佛藏

67

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

總目録

太宗皇帝御製藏經贊
御製藏經跋尾永樂
御製大藏經序正統
皇帝勑諭萬曆
御製新刊續入藏經序萬曆
御製聖母印施佛藏經序
聖母印施佛藏經讚

第一册
大乘經般若部
大般若波羅蜜多經　六百卷　唐玄奘譯　（卷第一至卷第八十四　天一—日四）……一

第二册

大般若波羅蜜多經續前（卷第八十五至卷第一百九十三　日五—往三）……一

第三册

大般若波羅蜜多經續前（卷第一百九十四至卷第三百　往四—呂十）……一

第四册

大般若波羅蜜多經續前（卷第三百零一至卷第四百零四　調一—金四）……一

第五册

大般若波羅蜜多經續前（卷第四百零五至卷第五百零三　金五—巨三）……一

第六册

大般若波羅蜜多經續前（卷第五百零四至卷第六百　巨四—奈十）……一

第七册

放光般若波羅蜜經　三十卷　西晉無羅叉共竺叔蘭譯（菜一—芥十）……一
摩訶般若波羅蜜經　三十卷　姚秦鳩摩羅什共僧叡譯（薑一—咸十）……二一八
光讚般若波羅蜜經　十卷　西晉竺法護譯（河一—十）……五〇六
道行般若波羅蜜經　十卷　後漢支婁迦讖譯（淡一—十）……五九〇
小品般若波羅蜜經　十卷　姚秦鳩摩羅什譯（鱗一—十）……六六八
摩訶般若波羅蜜鈔經　五卷　符秦曇摩蜱共竺佛念等譯（潛一—五）……七四二
大明度無極經　六卷　吴支謙譯（潛六—十）……七八三

第八册

勝天王般若波羅蜜經　七卷　陳月婆首那譯（羽一—七）……一
金剛般若波羅蜜經　三卷　姚秦鳩摩羅什等譯（羽八—十）……五八
能斷金剛般若波羅蜜多經　二卷　唐玄奘等譯（翔一—二）……七七
金剛能斷般若波羅蜜經　一卷　隋笈多譯（翔三）……九一
佛説濡首菩薩無上清净分衛經　二卷　劉宋翔公譯（翔四—五）……九八
仁王護國般若波羅蜜經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（翔六—七）……一一一

實相般若波羅蜜經　一卷　唐菩提流志等譯　（翔八）……………一二四
摩訶般若波羅蜜大明咒經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（翔八）……………一二七
般若波羅蜜多心經　一卷　唐玄奘譯　（翔八）……………一二八
文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經　一卷　梁曼陀羅仙譯　（翔九）……………一二九
文殊師利所説般若波羅蜜經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（翔十）……………一三八

大乘經寶積部

大寶積經　一百二十卷　唐菩提流志等譯　（卷第一至卷第八十七　龍一—始七）……………一四七

第九册

大寶積經續前　（卷第八十八至卷第一百二十　始八—字十）……………一
大方廣三戒經　三卷　北凉曇無讖譯　（乃一—三）……………二五四
佛説無量清净平等覺經　三卷　後漢支婁迦讖譯　（乃四—六）……………二七七
佛説阿彌陀經　二卷　吴支謙譯　（乃七—八）……………三〇六
佛説無量壽經　二卷　曹魏康僧鎧譯　（乃九—十）……………三三一

佛說阿閦佛國經　三卷　後漢支婁迦讖譯　（服一—三）……三四九
佛說大乘十法經　一卷　梁僧迦婆羅譯　（服四）……三六八
佛說普門品經　一卷　西晉竺法護譯　（服五）……三七七
文殊師利佛土嚴净經　二卷　西晉竺法護譯　（服六—七）……三八二
佛說胞胎經　一卷　西晉竺法護譯　（服八）……三九八
佛說法鏡經　二卷　後漢安玄共嚴佛調譯　（服九—十）……四〇五
鬱迦羅越問菩薩行經　一卷　西晉竺法護譯　（衣一）……四一七
幻士仁賢經　一卷　西晉竺法護譯　（衣二）……四二八
佛說决定毗尼經　一卷　敦煌法師譯　（衣三）……四三七
發覺净心經　二卷　隋闍那崛多譯　（衣四—五）……四四五
佛說優填王經　一卷　西晉法炬譯　（衣六）……四五八
佛說須摩提經　一卷　西晉竺法護譯　（衣六）……四六〇
佛說須摩提菩薩經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（衣六）……四六三
佛說離垢施女經　一卷　西晉竺法護譯　（衣七）……四六八
佛說阿闍世王女阿術達菩薩經　一卷　西晉竺法護譯　（衣八）……四七九
佛說須賴經　二卷　曹魏白延等二譯　（衣九—十）……四八七
得無垢女經　一卷　元魏般若流支譯　（裳一）……五〇三
文殊師利所說不思議佛境界經　二卷　唐菩提流志等譯　（裳二—三）……五一五

佛說如幻三昧經　三卷　西晉竺法護譯　（裳四—六）……五二六
善住意天子所問經　三卷　元魏毗目智仙共流支等譯　（裳七—九）……五五三
太子刷護經　一卷　西晉竺法護譯　（裳十）……五八〇
太子和休經　一卷　西晉失譯師名　（裳十）……五八一
入法界體性經　一卷　隋闍那崛多譯　（裳十）……五八三
慧上菩薩問大善權經　二卷　西晉竺法護譯　（推一—二）……五八八
大乘顯識經　二卷　唐地婆訶羅等譯　（推三—四）……六〇二
佛說大乘方等要慧經　一卷　後漢安世高譯　（推五）……六一四
彌勒菩薩所問本願經　一卷　西晉竺法護譯　（推五）……六一四
度一切諸佛境界智嚴經　一卷　梁僧伽婆羅等譯　（推五）……六一八
佛說遺日摩尼寶經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（推六）……六二三
佛說摩訶衍寶嚴經　一卷　晉失譯師名　（推七）……六三一
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（推八）……六四〇
毗耶娑問經　二卷　元魏般若流支譯　（推九—十）……六四九

大乘經大集部

大方等大集經　三十卷　北涼曇無讖譯　（卷第一至卷第十八　位一—

讓八）……………………………………六六四

第一〇册

大方等大集經續前（卷第十九至卷第三十　讓九—國十）……………一
大乘大方等日藏經　十卷　隋那連提耶舍譯（有一—十）……………一〇六
大方等大集月藏經　十卷　高齊那連提耶舍譯（虞一—十）…………二〇〇
大乘大集地藏十輪經　十卷　唐玄奘譯（陶一—十）…………………三〇四
佛説大方廣十輪經　八卷　北凉失譯師名（唐一—八）………………三八二
大集須彌藏經　二卷　高齊那連提耶舍共法智譯（唐九—十）………四三三
虚空孕菩薩經　二卷　隋闍那崛多譯（弔一—二）……………………四五一
虚空藏菩薩經　一卷　姚秦佛陀耶舍譯（弔三）………………………四六五
虚空藏菩薩神咒經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（弔四）…………………四七八
觀虚空藏菩薩經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（弔四）……………………四八五
佛説菩薩念佛三昧經　六卷　劉宋功德直共玄暢譯（弔五—十）……四八七
佛説大方等大集菩薩念佛三昧經　十卷　隋達摩笈多譯（民一—十）……五三三
般舟三昧經　三卷　後漢支婁迦讖譯（伐一—三）……………………五九四
阿差末菩薩經　七卷　西晉竺法護譯（伐四—十）……………………六一七

大方等大集賢護經　五卷　隋闍那崛多及笈多等譯（罪一—五）……六六〇
拔陂菩薩經　一卷　後漢支婁迦讖譯（罪六）……六九八
無盡意菩薩經　四卷　劉宋智嚴共寶雲譯（罪七—十）……七〇四
大集譬喻王經　二卷　隋闍那崛多等譯（周一—二）……七四五
大哀經　八卷　西晉竺法護譯（周三—十）……七六一
寶女所問經　四卷　西晉竺法護譯（發一—四）……八一九

第一一冊

無言童子經　二卷　西晉竺法護譯（發五—六）……一
自在王菩薩經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（發七—八）……二〇
奮迅王問經　二卷　元魏般若流支等譯（發九—十）……三六
寶星陀羅尼經　八卷　唐波羅頗蜜多羅譯（殷一—八）……五四
度諸佛境界智光嚴經　一卷　三秦失譯師名（殷九）……一一六
大乘金剛髻珠菩薩修行分經　一卷　唐菩提流志譯（殷十）……一二四

大乘經華嚴部

大方廣佛華嚴經　六十卷　東晉佛陀跋陀羅等譯（湯一—垂十）……一三三
大方廣佛華嚴經　八十卷　唐實叉難陀譯（卷第一至卷第二十四　拱一—章四）……六五五

第一二冊

大方廣佛華嚴經續前（卷第二十五至卷第八十　章五—臣十）……二四一
大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品　四十卷　唐般若譯（伏一—遐十）……四四四
信力入印法門經　五卷　元魏曇摩流支譯（邇一—五）……七一六
佛華嚴入如來德智不思議境界經　一卷　隋闍那崛多譯（邇六）……七五九
佛説如來興顯經　四卷　西晉竺法護譯（邇七—十）……七六八
大方廣入如來智德不思議經　一卷　唐實叉難陀譯（壹一）……八〇一
大方廣佛華嚴經修慈分　一卷　唐提雲般若等譯（壹一）……八〇七
顯無邊佛土功德經　一卷　唐玄奘譯（壹一）……八一〇
大方廣佛華嚴經不思議佛境界分　一卷　唐提雲般若譯（壹二）……八一一
大方廣如來不思議境界經　一卷　唐實叉難陀譯（壹二）……八一七
大方廣普賢所説經　一卷　唐實叉難陀譯（壹三）……八二一
莊嚴菩提心經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（壹三）……八二三

佛說菩薩本業經　一卷　吳支謙譯　(壹三)……八二六
大方廣佛華嚴經續入法界品　一卷　唐地婆訶羅譯　(壹四)……八三三
佛說兜沙經　一卷　後漢支婁迦讖譯　(壹四)……八三五
大方廣菩薩十地經　一卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　(壹四)……八三八

第一三冊

度世品經　六卷　西晉竺法護譯　(壹五—十)……一
十住經　六卷　姚秦鳩摩羅什共佛陀耶舍譯　(體一—六)……五七
佛說羅摩伽經　四卷　乞伏秦聖堅譯　(體七—十)……一〇六
諸菩薩求佛本業經　一卷　西晉聶道真譯　(率一)……一四〇
菩薩十住行道品經　一卷　西晉竺法護譯　(率一)……一四五
佛說菩薩十住經　一卷　東晉祇多蜜譯　(率一)……一四八
漸備一切智德經　五卷　西晉竺法護譯　(率二—六)……一五一
等目菩薩所問三昧經　三卷　西晉竺法護譯　(率七—九)……二〇三
文殊師利問菩薩署經　一卷　後漢支婁迦讖譯　(率十)……二二七

大乘經涅槃部

大般涅槃經　四十卷　北凉曇無讖譯（賓一——鳴十）……二三六
南本大般涅槃經　三十六卷　北凉曇無讖譯（卷第一至卷第二十八
鳳一——樹八）……五七八

第一四册

南本大般涅槃經續前（卷第二十九至卷第三十六　樹九——白六）……一
大般涅槃經後分　二卷　唐若那跋陀羅與會寧等譯（白七——八）……八二
佛説方等般泥洹經　二卷　西晉竺法護譯（白九——十）……一〇〇
大悲經　五卷　高齊那連提黎耶舍共法智譯（駒一——五）……一二三
大般涅槃經　三卷　東晉法顯譯（駒六——八）……一六三
佛説方等泥洹經　二卷　東晉失譯師名（駒九——十）……一八六
大般泥洹經　六卷　東晉法顯共覺賢譯（食一——六）……二〇八
四童子三昧經　三卷　隋闍那崛多譯（食七——九）……二七四
佛垂般涅槃略説教誡經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（食十）……二九六
佛臨涅槃記法住經　一卷　唐玄奘譯（食十）……二九九
佛滅度後棺斂葬送經　一卷　西晉失譯師名（食十）……三〇一
般泥洹後灌臘經　一卷　西晉竺法護譯（食十）……三〇二

大乘經五大部外重譯經

金光明最勝王經　十卷　唐義净譯　（場一——十）……三〇三
金光明經　四卷　北凉曇無讖譯　（化一——四）……三七六
等集衆德三昧經　三卷　西晉竺法護譯　（化五——七）……四〇六
集一切福德三昧經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯　（化八——十）……四二九
合部金光明經　八卷　隋寶貴對志德合入　（被一——八）……四五二
入定不定印經　一卷　唐義净譯　（被九）……五〇七
不必定入定入印經　一卷　元魏般若流支譯　（被十）……五一五
無量義經　一卷　蕭齊曇摩迦陀耶舍譯　（草一）……五二四
妙法蓮華經　七卷　姚秦鳩摩羅什譯　（草二——八）……五三三
法華三昧經　一卷　劉宋智嚴譯　（草九）……六〇九
薩曇芬陀利經　一卷　西晉失譯師名　（草九）……六一五
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品經　一卷　姚秦鳩摩羅什等譯　（草十）……六一七
正法華經　十卷　西晉竺法護譯　（木一——十）……六二〇
添品妙法蓮華經　八卷　隋闍那崛多共達摩笈多添品譯　（賴一——八）……七一二
分別緣起初勝法門經　上下合卷　唐玄奘譯　（賴九）……七九〇
佛説緣生初勝分法本經　上下合卷　隋達摩笈多譯　（賴十）……七九九

第一五冊

悲華經　十卷　北凉曇無讖譯　（及一—十）……一
六度集經　八卷　吴康僧會譯　（萬一—八）……九三
大乘頂王經　一卷　梁月婆首那譯　（萬九）……一六二
大方等頂王經　一卷　西晉竺法護譯　（萬十）……一七一
維摩詰所説經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯　（方一—三）……一八二
維摩詰經　三卷　吴支謙等二譯　（方四—六）……二一〇
道神足無極變化經　四卷　西晉安法欽譯　（方七—十）……二三六
説無垢稱經　六卷　唐玄奘譯　（蓋一—六）……二五九
阿惟越致遮經　四卷　西晉竺法護譯　（蓋七—十）……三〇二
佛説寶雨經　十卷　唐達摩流支等譯　（此一—十）……三三七
佛説寶雲經　七卷　梁曼陀羅仙共僧伽婆羅譯　（身一—七）……四〇二
佛昇忉利天爲母説法經　三卷　西晉竺法護譯　（身八—十）……四四九
相續解脱地波羅蜜了義經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（髮一）……四六六
相續解脱如來所作隨順處了義經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（髮一）……四七一
佛説解節經　一卷　陳真諦譯　（髮二）……四七四
不退轉法輪經　四卷　北凉失譯師名　（髮三—六）……四七九

廣博嚴净不退轉法輪經　四卷　劉宋智嚴共寶雲譯（髮七—十）……五一五
方廣大莊嚴經　十二卷　唐地婆訶羅譯（四一—大二）……五五四
普曜經　八卷　西晉竺法護譯（大三—十）……六五七
佗真陀羅所問寶如來三昧經　三卷　後漢支婁迦讖譯（五一—三）……七二六
大樹緊那羅王所問經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（五四—七）……七五四
諸法本無經　三卷　隋闍那崛多譯（五八—十）……七八五
諸法無行經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（常一—二）……八〇三
持人菩薩所問經　四卷　西晉竺法護譯（常三—六）……八一八

第一六册

持世經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（常七—十）……一
佛説大灌頂神咒經　十二卷　東晉帛尸梨蜜多羅譯（恭一—六）……三七
佛説文殊師利現寶藏經　二卷　西晉竺法護譯（恭七—八）……九二
大方廣寶篋經　二卷　劉宋求那跋陀羅譯（恭九—十）……一一二
佛説藥師如來本願經　一卷　隋達摩笈多譯（惟一）……一三三
藥師瑠璃光如來本願功德經　一卷　唐玄奘譯（惟二）……一三七
藥師瑠璃光七佛本願功德經　二卷　唐義净譯（惟三—四）……一四二

佛説阿闍世王經　二卷　後漢支婁迦讖譯　（惟五—六）……一五五
楞伽阿跋多羅寶經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯　（惟七—十）……一八一
入楞伽經　十卷　元魏菩提留支譯　（鞠一—十）……二二六
大乘入楞伽經　七卷　唐實叉難陀譯　（養一—七）……三一四
菩薩行方便境界神通變化經　三卷　劉宋求那跋陀羅譯　（養八—十）……三七九
大薩遮尼乾子受記經　十卷　元魏菩提留支譯　（豈一—十）……四〇一
大乘大悲分陀利經　八卷　秦失譯師名　（敢一—八）……四七〇
善思童子經　二卷　隋闍那崛多譯　（敢九—十）……五四九
普超三昧經　四卷　西晉竺法護譯　（毀一—四）……五六〇
佛説放鉢經　一卷　西晉失譯師名　（毀四）……五九一
佛説大净法門品經　一卷　西晉竺法護譯　（毀五）……五九四
大莊嚴法門經　二卷　隋那連提黎耶舍譯　（毀六—七）……六〇六
佛説大方等大雲請雨經　一卷　隋闍那崛多等譯　（毀八）……六一八
大雲請雨經　一卷　北周闍那耶舍等譯　（毀九）……六二七
大雲輪請雨經　二卷　隋那連提耶舍譯　（毀十）……六三七
勝思惟梵天所問經　六卷　元魏菩提留支譯　（傷一—六）……六四六
思益梵天所問經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯　（傷七—十）……六九三
月燈三昧經　十一卷　高齊那連提黎耶舍譯　（女一—十）……七三二

月燈三昧經　一卷　劉宋先公譯（慕一）……八二九
佛說象腋經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（慕一）……八三四

第一七册

佛說無所希望經　一卷　西晉竺法護譯（慕二）……一
佛說大乘同性經　二卷　北周闍那耶舍共僧安譯（慕三—四）……一〇
佛說證契大乘經　二卷　唐地婆訶羅等譯（慕五—六）……二八
持心梵天所問經　四卷　西晉竺法護譯（慕七—十）……四四
佛說觀無量壽佛經　一卷　劉宋畺良耶舍譯（貞一）……八七
稱讚净土佛攝受經　一卷　唐玄奘譯（貞二）……九五
佛說阿彌陀經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（貞二）……九九
拔一切業障根本得生净土神咒經　一卷　劉宋求那跋陀羅重譯（貞二）……一〇一
後出阿彌陀佛偈經　一卷　後漢失譯師名（貞二）……一〇二
佛說大阿彌陀經　二卷　吴支謙譯（貞三—四）……一〇三
佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（貞五）……一二三
佛說彌勒下生經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（貞五）……一二七
佛說彌勒來時經　一卷　東晉失譯師名（貞六）……一三〇

佛説彌勒下生成佛經　一卷　唐義净譯　（貞六）……一三一
佛説觀彌勒菩薩下生經　一卷　西晉竺法護譯　（貞六）……一三四
佛説彌勒成佛經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞七）……一三八
佛説第一義法勝經　一卷　元魏般若流支譯　（貞八）……一四六
佛説大威燈光仙人問疑經　一卷　隋闍那崛多譯　（貞九）……一五二
一切法高王經　一卷　元魏般若流支譯　（貞十）……一五九
佛説諸法勇王經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（潔一）……一六八
順權方便經　二卷　西晉竺法護譯　（潔二—三）……一七六
佛説樂瓔珞莊嚴方便經　一卷　姚秦曇摩耶舍譯　（潔四）……一八九
菩薩睒子經　一卷　西晉失譯師名　（潔五）……二〇一
佛説睒子經　一卷　姚秦聖堅譯　（潔五）……二〇四
佛説九色鹿經　一卷　吴支謙譯　（潔五）……二〇七
佛説太子沐魄經　一卷　西晉竺法護譯　（潔五）……二〇八
太子慕魄經　一卷　後漢安世高譯　（潔五）……二〇九
無字寶篋經　一卷　元魏菩提留支譯　（潔六）……二一一
大乘離文字普光明藏經　一卷　唐地婆訶羅譯　（潔六）……二一四
大乘遍照光明藏無字法門經　一卷　唐地婆訶羅譯　（潔六）……二一六
佛説老女人經　一卷　吴支謙譯　（潔六）……二一八

佛說老母經　一卷　劉宋失譯師名　（潔六）……二一九
佛說老母女六英經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（潔六）……二二〇
佛說長者子制經　一卷　後漢安世高譯　（潔七）……二二一
佛說菩薩逝經　一卷　西晉白法祖譯　（潔七）……二二三
佛說逝童子經　一卷　西晉支法度譯　（潔七）……二二四
佛說月光童子經　一卷　西晉竺法護譯　（潔七）……二二五
佛說申日兒本經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（潔七）……二二九
佛說德護長者經　二卷　隋那連提黎耶舍譯　（潔八—九）……二三一
佛說犢子經　一卷　吳支謙譯　（潔十）……二四四
佛說乳光佛經　一卷　西晉竺法護譯　（潔十）……二四五
佛說無垢賢女經　一卷　西晉竺法護譯　（潔十）……二四七
佛說腹中女聽經　一卷　北涼曇無讖譯　（潔十）……二四九
佛說轉女身經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（男一）……二五〇
文殊師利問菩提經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（男二）……二五九
伽耶山頂經　一卷　元魏菩提留支譯　（男二）……二六二
佛說象頭精舍經　一卷　隋毗尼多流支譯　（男三）……二六七
大乘伽耶山頂經　一卷　唐菩提流志等譯　（男三）……二七一
佛說決定總持經　一卷　西晉竺法護譯　（男四）……二七五

佛說謗佛經　一卷　元魏菩提留支譯　（男四）……二七九
大方等大雲經　四卷　北凉曇無讖譯　（男五―八）……二八二
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經　二卷　元魏曇摩流支譯　（男九―十）……三二五
深密解脫經　五卷　元魏菩提留支譯　（效一―五）……三四〇
解深密經　五卷　唐玄奘譯　（效六―十）……三七四
佛說諫王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（才一）……四〇七
如來示教勝軍王經　一卷　唐玄奘譯　（才一）……四〇八
佛爲勝光天子說王法經　一卷　唐義浄譯　（才一）……四一一
寶積三昧文殊師利菩薩問法身經　一卷　後漢安世高譯　（才一）……四一四
佛說濟諸方等學經　一卷　西晉竺法護譯　（才二）……四一七
大乘方廣總持經　一卷　隋毗尼多流支譯　（才三）……四二四
太子須大拏經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（才四）……四三〇
佛說如來智印經　一卷　劉宋失譯師名　（才五）……四三八
佛說慧印三昧經　一卷　吴支謙譯　（才六）……四四七
佛說無極寶三昧經　二卷　西晉竺法護譯　（才七―八）……四五六
寶如來三昧經　二卷　東晉祇多蜜譯　（才九―十）……四七一
無上依經　二卷　梁真諦譯　（良一―二）……四八九

佛說未曾有經　一卷　後漢失譯師名　(良三)……五〇三
佛說甚希有經　一卷　唐玄奘譯　(良三)……五〇五
佛說如來師子吼經　一卷　元魏佛陀扇多譯　(良三)……五〇七
佛說大方廣師子吼經　一卷　唐地婆訶羅等譯　(良三)……五〇九
佛說大乘百福相經　一卷　唐地婆訶羅譯　(良四)……五一二
佛說大乘百福莊嚴相經　一卷　唐地婆訶羅等譯　(良四)……五一五
佛說大乘四法經　一卷　唐地婆訶羅譯　(良四)……五一八
佛說菩薩修行四法經　一卷　唐地婆訶羅譯　(良四)……五一九
佛說希有校量功德經　一卷　隋闍那崛多譯　(良四)……五一九
佛說最無比經　一卷　唐玄奘譯　(良五)……五二二
佛說前世三轉經　一卷　西晉法炬譯　(良五)……五二五
佛說銀色女經　一卷　元魏佛陀扇多譯　(良六)……五二九
佛說阿闍世王受決經　一卷　西晉法炬譯　(良六)……五三一
採華違王上佛授決經　一卷　東晉曇無蘭譯　(良六)……五三三
佛說正恭敬經　一卷　元魏佛陀扇多譯　(良六)……五三四
佛說善恭敬經　一卷　隋闍那崛多譯　(良七)……五三七
稱讚大乘功德經　一卷　唐玄奘譯　(良七)……五三九
妙法決定業障經　一卷　唐智嚴譯　(良七)……五四一

佛說貝多樹下思惟十二因緣經　一卷　吴支謙譯　（良八）……五四三
佛說緣起聖道經　一卷　唐玄奘譯　（良八）……五四五
佛說稻稈經　一卷　東晉失譯師名　（良八）……五四七
佛說了本生死經　一卷　吴支謙譯　（良九）……五五〇
佛說自誓三昧經　一卷　後漢安世高譯　（良九）……五五二
如來獨證自誓三昧經　一卷　西晉竺法護譯　（良九）……五五五
佛說轉有經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（良十）……五五九
大方等修多羅王經　一卷　元魏菩提留支譯　（良十）……五六〇
佛說文殊師利巡行經　一卷　元魏菩提留支譯　（良十）……五六一
佛說文殊尸利行經　一卷　隋闍那崛多譯　（良十）……五六三
大乘造像功德經　二卷　唐提曇般若等譯　（知一）……五六七
佛說作佛形像經　一卷　後漢失譯師名　（知二）……五七七
佛說造立形像福報經　一卷　東晉失譯師名　（知二）……五七八
佛說灌佛經　一卷　西晉法炬譯　（知二）……五七九
佛說灌洗佛經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（知二）……五八〇
佛說浴像功德經　一卷　唐寶思惟譯　（知二）……五八一
浴像功德經　一卷　唐義凈譯　（知二）……五八三
佛說校量數珠功德經　一卷　唐寶思惟譯　（知二）……五八四

曼殊室利咒藏中校量數珠功德經　一卷　唐義净譯　（知二）……五八五

佛説龍施女經　一卷　吴支謙譯　（知三）……五八六

佛説龍施菩薩本起經　一卷　西晉竺法護譯　（知三）……五八七

佛説八吉祥神咒經　一卷　吴支謙譯　（知三）……五八九

佛説八陽神咒經　一卷　西晉竺法護譯　（知三）……五九〇

佛説八吉祥經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（知三）……五九一

佛説八佛名號經　一卷　隋闍那崛多譯　（知三）……五九二

佛説盂蘭盆經　一卷　西晉竺法護譯　（知三）……五九四

佛説報恩奉盆經　一卷　東晉失譯師名　（知三）……五九五

佛説觀藥王藥上二菩薩經　一卷　劉宋良耶舍譯　（知四）……五九六

佛説大孔雀咒王經　三卷　唐義净譯　（知五—七）……六〇四

佛母大孔雀明王經　三卷　唐不空譯　（知八—十）……六三一

佛説孔雀王咒經　二卷　梁僧伽婆羅譯　（過一—二）……六五七

佛説大孔雀王神咒經　一卷　東晉帛尸黎蜜多羅譯　（過三）……六七六

佛説大孔雀王雜神咒經　一卷　東晉帛尸黎蜜多羅譯　（過三）……六七八

大金色孔雀王咒經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（過四）……六八二

佛説不空羂索咒經　一卷　隋闍那崛多等譯　（過四）……六八七

不空羂索心咒王經　三卷　唐寶思惟譯　（過五—六）……六九二

不空羂索陀羅尼經　二卷　唐李無諂譯　（過七—八）……七〇七
不空羂索咒心經　一卷　唐菩提流志譯　（過九）……七二五
不空羂索神咒心經　一卷　唐玄奘譯　（過十）……七三〇
不空羂索神變真言經　三十卷　唐菩提流志譯　（卷第一至卷第十四
必一—改四）……七三六

第一八册

不空羂索神變真言經續前　（卷第十五至卷第三十　改五—得十）……一
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經　二卷　唐智通譯　（能一）……一四一
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經　一卷　唐菩提流志譯　（能二）……一五一
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經　一卷　唐伽梵達
摩譯　（能三）……一六一
觀世音菩薩秘密藏神咒經　一卷　唐實叉難陀譯　（能四）……一七一
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經　一卷　唐寶思惟譯　（能四）……一七五
觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經　一卷　唐義浄譯　（能四）……一七八
如意輪陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯　（能五）……一八〇
觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經　一卷　唐智通譯　（能六）……一九一

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經　一卷　東晉竺難提譯（能七）……二〇二
佛説十一面觀世音神呪經　一卷　北周耶舍崛多等譯（能七）……二〇七
十一面神呪心經　一卷　唐玄奘譯（能八）……二一二
千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經　一卷　唐智通譯（能八）……二一六
呪五首經　一卷　唐玄奘譯（能八）……二一七
六字神呪經　一卷　唐菩提流志譯（能八）……二一八
呪三首經　一卷　唐地婆訶羅譯（能八）……二一九
大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法　一卷　唐寶思惟譯
（能八）……二二〇
曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經　一卷　唐義凈譯（能九）……二二一
十二佛名神呪校量功德除障滅罪經　一卷　隋闍那崛多譯（能九）……二二三
佛説稱讚如來功德神呪經　一卷　唐義凈譯（能九）……二二五
華積陀羅尼神呪經　一卷　吴支謙譯（能十）……二二六
師子奮迅菩薩所問經　一卷　東晉失譯師名（能十）……二二七
佛説華聚陀羅尼呪經　一卷　東晉失譯師名（能十）……二二八
六字呪王經　一卷　東晉失譯師名（能十）……二三〇
六字神呪王經　一卷　梁失譯師名（能十）……二三二
梵女首意經　一卷　西晉竺法護譯（莫一）……二三五

有德女所問大乘經　一卷　唐菩提流志譯　（莫一）……二三七
佛説七倶胝佛母心大准提陀羅尼經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫一）……二三九
佛説七倶胝佛母准提大明陀羅尼經　一卷　唐金剛智譯　（莫一）……二四〇
七倶胝佛母所説准提陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（莫二）……二四八
種種雜咒經　一卷　北周闍那崛多譯　（莫三）……二五七
佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐杜行顗譯　（莫三）……二六〇
佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐佛陀波利譯　（莫四）……二六四
佛説佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐義浄譯　（莫四）……二六八
最勝佛頂陀羅尼浄除業障經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫五）……二七二
佛頂最勝陀羅尼經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫五）……二七七
舍利弗陀羅尼經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（莫六）……二八一
佛説無量門破魔陀羅尼經　一卷　劉宋功德直共音陽譯　（莫六）……二八四
佛説無量門微密持經　一卷　吴支謙譯　（莫七）……二九〇
佛説出生無量門持經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（莫七）……二九二
阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（莫八）……二九六
阿難陀目佉尼訶離陀經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（莫八）……三〇一
佛説一向出生菩薩經　一卷　隋闍那崛多譯　（莫九）……三〇五
出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐智嚴譯　（莫十）……三一一

勝幢臂印陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　（莫十）……三一八
妙臂印幢陀羅尼經　一卷　唐實叉難陀譯　（莫十）……三一九
佛說陀羅尼集經　十三卷　唐阿地瞿多譯　（忘一—罔三）……三二〇
佛說持句神咒經　一卷　吴支謙譯　（罔四）……四八二
佛說陀鄰尼鉢經　一卷　東晉曇無蘭譯　（罔四）……四八三
東方最勝燈王如來助護持世間神咒經　一卷　隋闍那崛多譯　（罔四）……四八四
如來方便善巧咒經　一卷　隋闍那崛多譯　（罔四）……四九〇
虛空藏菩薩問七佛陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名　（罔五）……四九四
善法方便陀羅尼咒經　一卷　東晉失譯師名　（罔六）……四九九
金剛秘密善門陀羅尼經　一卷　東晉失譯師名　（罔六）……五〇二
護命法門神咒經　一卷　唐菩提流志譯　（罔六）……五〇四
金剛場陀羅尼經　一卷　隋闍那崛多譯　（罔七）……五〇九
金剛上味陀羅尼經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（罔八）……五一五
佛說無崖際總持法門經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（罔九）……五二三
尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經　一卷　高齊萬天懿譯　（罔十）……五二九

十住斷結經　十四卷　姚秦竺佛念譯　（談一—彼二）……五三七
菩薩道樹經　一卷　吴支謙譯　（彼三）……六五六
菩薩生地經　一卷　吴支謙譯　（彼三）……六六二
佛説孛經　一卷　吴支謙譯　（彼四）……六六三
無垢浄光大陀羅尼經　一卷　唐彌陀山等譯　（彼五）……六七一
成具光明定意經　一卷　後漢支曜譯　（彼六）……六七七
摩訶摩耶經　二卷　蕭齊曇景譯　（彼七—八）……六八七
諸德福田經　一卷　西晉法立共法炬譯　（彼九）……七〇〇
大方等如來藏經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（彼九）……七〇三
佛説寶網經　一卷　西晉竺法護譯　（彼十）……七〇八
佛説内藏百寶經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（短一）……七一九
佛説温室洗浴衆僧經　一卷　後漢安世高譯　（短一）……七二二
佛説菩薩行五十緣身經　一卷　西晉竺法護譯　（短一）……七二四
佛説菩薩修行經　一卷　西晉白法祖譯　（短一）……七二六
佛説金色王經　一卷　元魏般若流支譯　（短二）……七三〇
佛説法門經　一卷　元魏菩提留支譯　（短二）……七三三
佛説四不可得經　一卷　西晉竺法護譯　（短二）……七三五
須真天子經　二卷　西晉竺法護譯　（短三—四）……七三七

佛說觀普賢菩薩行法經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（短五）……七五九
觀世音菩薩得大勢菩薩受記經　一卷　劉宋曇無竭譯（短六）……七六六
不思議光菩薩所說經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（短七）……七七二
超日明三昧經　二卷　西晉聶承達譯（短八—九）……七七八
除恐災患經　一卷　乞伏秦聖堅譯（短十）……八〇一
佛說首楞嚴三昧經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯（靡一—三）……八〇九
未曾有因緣經　二卷　蕭齊曇景譯（靡四—五）……八三三

第一九册

諸佛要集經　二卷　西晉竺法護譯（靡六—七）……一
稱揚諸佛功德經　三卷　元魏吉迦夜共曇曜譯（靡八—十）……二一
賢劫經　十卷　西晉竺法護譯（恃一—十）……四六
佛說佛名經　十二卷　元魏菩提留支譯（己一—長二）……一三九
過去莊嚴劫千佛名經　一卷　梁失譯師名（長三）……二四八
現在賢劫千佛名經　一卷　梁失譯師名（長四）……二五六
未來星宿劫千佛名經　一卷　梁失譯師名（長五）……二六三
五千五百佛名神咒除障滅罪經　八卷　隋闍那崛多等譯（長六—十）……二七二

力莊嚴三昧經　三卷　隋那連提耶舍譯　（信一—二）……三二七
佛説八部佛名經　一卷　元魏般若流支譯　（信二）……三四三
百佛名經　一卷　隋那連提耶舍譯　（信二）……三四四
佛説不思議功德諸佛所護念經　二卷　隋闍那崛多譯　（信三—四）……三四七
金剛三昧本性清凈不壞不滅經　一卷　三秦失譯師名　（信五）……三六〇
佛説師子月佛本生經　一卷　三秦失譯師名　（信五）……三六三
演道俗業經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（信五）……三六七
佛説長者法志妻經　一卷　北凉失譯師名　（信六）……三七二
佛説薩羅國經　一卷　東晉失譯師名　（信六）……三七三
佛説十吉祥經　一卷　秦失譯師名　（信六）……三七五
佛説長者女庵提遮師子吼了義經　一卷　梁失譯師名　（信六）……三七五
佛説一切智光明仙人慈心因緣不食肉經　一卷　秦失譯師名　（信六）……三七八
大方等陀羅尼經　四卷　北凉法衆譯　（信七—十）……三八一
大法炬陀羅尼經　二十卷　隋闍那崛多等譯　（使一—可十）……四一〇
大威德陀羅尼經　二十卷　隋闍那崛多等譯　（覆一—器六）……五四六
觀察諸法行經　四卷　隋闍那崛多等譯　（器七—十）……六六九
佛説華手經　十卷　姚秦鳩摩羅什譯　（欲一—十）……六九九
法集經　六卷　元魏菩提留支譯　（難一—六）……八〇七

第二〇册

大方廣圓覺修多羅了義經　一卷　唐佛陀多羅譯　（難七）……一
佛説施燈功德經　一卷　高齊那連提黎耶舍譯　（難八）……一五
金剛三昧經　二卷　北凉失譯師名　（難九—十）……二一
觀佛三昧海經　十卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（量一—十）……三四
大方便佛報恩經　七卷　後漢失譯師名　（墨一—七）……一〇八
菩薩本行經　三卷　東晉失譯師名　（墨八—十）……一六七
菩薩處胎經　五卷　姚秦竺佛念譯　（悲一—五）……一八九
央掘魔羅經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯　（悲六—九）……二四六
菩薩内習六波羅蜜經　一卷　後漢嚴佛調譯　（悲十）……二八六
菩薩投身飼餓虎起塔因緣經　一卷　北凉法盛譯　（悲十）……二八七
三昧弘道廣顯定意經　四卷　西晉竺法護譯　（絲一—四）……二九二
佛説明度五十校計經　二卷　後漢安世高譯　（絲五—六）……三一七
無所有菩薩經　四卷　隋闍那崛多等譯　（絲七—十）……三三六
大法鼓經　二卷　劉宋求那跋陀羅譯　（染一—二）……三六七
月上女經　二卷　隋闍那崛多譯　（染三—四）……三八一

文殊師利問經　二卷　梁僧伽婆羅譯　（染五—六）……三九四
大方廣如來秘密藏經　二卷　二秦失譯師名　（染七）……四一八
大乘密嚴經　三卷　唐地波訶羅譯　（染八—十）……四二九
菩薩瓔珞經　二十卷　姚秦竺佛念譯　（詩一—讚十）……四五七
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經　十卷　唐般剌密帝譯
（羔一—十）……六二五
七佛所説神咒經　四卷　東晉失譯師名　（羊一—四）……六九〇
文殊師利寶藏陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯　（羊五）……七二四
僧伽吒經　四卷　東魏月婆首那譯　（羊六—八）……七三七
出生菩提心經　一卷　隋闍那崛多等譯　（羊九）……七六〇
佛説佛印三昧經　一卷　後漢安世高譯　（羊九）……七六六
佛説十二頭陀經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（羊十）……七六八
佛説樹提伽經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（羊十）……七七〇
佛説法常住經　一卷　西晉失譯師名　（羊十）……七七一
佛説長壽王經　一卷　西晉失譯師名　（羊十）……七七二
佛説海龍王經　四卷　西晉竺法護譯　（景一—四）……七七四
佛爲海龍王説法印經　一卷　唐義净譯　（景五）……八〇九
佛説右遶佛塔功德經　一卷　唐實叉難陀譯　（景五）……八一〇

佛說妙色王因緣經　一卷　唐義浄譯　(景五)……八一一
師子素馱娑王斷肉經　一卷　唐智嚴譯　(景五)……八一二
佛說差摩婆帝受記經　一卷　元魏菩提留支譯　(景五)……八一四
佛說師子莊嚴王菩薩請問經　一卷　唐那提譯　(景五)……八一五
中陰經　二卷　姚秦竺佛念譯　(景六—七)……八一八

第二一册

占察善惡業報經　二卷　隋菩提登譯　(景八)……一
佛說蓮華面經　二卷　隋那連提耶舍譯　(景九)……一四
佛說三品弟子經　一卷　吴支謙譯　(景十)……二五
佛說四輩經　一卷　西晉竺法護譯　(景十)……二六
佛說當來變經　一卷　西晉竺法護譯　(景十)……二七
過去佛分衛經　一卷　西晉竺法護譯　(景十)……二八
佛說法滅盡經　一卷　劉宋失譯師名　(景十)……二九
佛說甚深大廻向經　一卷　劉宋失譯師名　(景十)……二九
天王太子辟羅經　一卷　秦失譯師名　(景十)……三一
大吉義神咒經　二卷　元魏曇曜譯　(行一一二)……三二

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　(行三)……五一
佛說大普賢陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　(行三)……五三
佛說大七寶陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　(行三)……五四
六字大陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名　(行三)……五四
佛說安宅神咒經　一卷　後漢失譯師名　(行三)……五五
幻師颰陀神咒經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……五七
佛說辟除賊害咒經　一卷　東晉失譯師名　(行三)……五七
佛說咒時氣病經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……五八
佛說咒齒經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……五八
佛說咒目經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……五八
佛說咒小兒經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……五八
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　(行三)……五九
佛說摩尼羅亶經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……六〇
佛說檀持羅麻油述經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行四)……六二
佛說護諸童子陀羅尼咒經　一卷　元魏菩提留支譯　(行四)……六二
諸佛心陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　(行四)……六四
拔濟苦難陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　(行四)……六五
八名普密陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　(行四)……六六

佛說持世陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　（行四）……六六
佛說六門陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　（行四）……六八
清凈觀世音菩薩普賢陀羅尼經　一卷　唐智通譯　（行四）……六八
諸佛集會陀羅尼經　一卷　唐提曇般若等譯　（行五）……七一
佛說智炬陀羅尼經　一卷　唐提曇般若等譯　（行五）……七二
佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經　一卷　唐寶思惟譯　（行五）……七四
佛說一切法功德莊嚴王經　一卷　唐義凈譯　（行六）……八一
佛說拔除罪障咒王經　一卷　唐義凈譯　（行六）……八七
佛說善夜經　一卷　唐義凈譯　（行六）……八八
佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法　一卷　唐輸波迦羅譯　（行六）……八九
佛說佛地經　一卷　唐玄奘譯　（行七）……九一
百千印陀羅尼經　一卷　唐實叉難陀譯　（行七）……九五
莊嚴王陀羅尼咒經　一卷　唐義凈譯　（行七）……九五
香王菩薩陀羅尼咒經　一卷　唐義凈譯　（行七）……九七
優婆夷凈行法門經　二卷　北凉失譯師名　（行八—九）……九八
諸法最上王經　一卷　隋闍那崛多等譯　（行十）……一一三
文殊師利般涅槃經　一卷　西晉聶道真譯　（維一）……一二四

異出菩薩本起經　一卷　西晉聶道真譯（維一）……一二六
佛説賢首經　一卷　乞伏秦聖堅譯（維二）……一三一
千佛因緣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（維二）……一三三
八大人覺經　一卷　後漢安世高譯（維二）……一四〇
佛説月明菩薩經　一卷　吴支謙譯（維三）……一四一
佛説心明經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……一四二
佛説滅十方冥經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……一四四
佛説鹿母經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……一四六
佛説魔逆經　一卷　西晉竺法護譯（維四）……一五〇
佛説賴吒和羅所問德光太子經　一卷　西晉竺法護譯（維五）……一五八
商主天子所問經　一卷　隋闍那崛多等譯（維六）……一六七
大乘四法經　一卷　唐實叉難陀譯（維七）……一七五
離垢慧菩薩所問禮佛法經　一卷　唐那提譯（維七）……一七九
寂照神變三摩地經　一卷　唐玄奘譯（維八）……一八一
佛説造塔功德經　一卷　唐地婆訶羅譯（維九）……一八七
佛説不增不減經　一卷　元魏菩提留支譯（維九）……一八八
佛説堅固女經　一卷　隋那連提耶舍譯（維九）……一九一
佛説大乘流轉諸有經　一卷　唐義净譯（維九）……一九三

佛說大意經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（維九）……一九四
受持七佛名號所生功德經　一卷　唐玄奘譯（維九）……一九六
金剛光焰止風雨陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯（維十）……一九九
大毗盧遮那成佛神變加持經　七卷　唐輸波迦羅共一行譯（賢一—七）……二〇八
蘇婆呼童子經　三卷　唐輸波迦羅共一行譯（賢八—十）……二七六
一字佛頂輪王經　六卷　唐菩提流志譯（克一—六）……三〇〇
蘇悉地羯羅經　四卷　唐輸波迦羅譯（克七—十）……三五七
金剛頂瑜伽中略出念誦經　四卷　唐金剛智譯（念一—四）……三九八
廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經　三卷　唐菩提流志譯（念五—六）……四四三
牟梨曼陀羅咒經　二卷　梁失譯師名（念七—八）……四六三
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品　一卷　唐金剛智譯（念九）……四七九
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要　一卷　唐金剛智譯（念九）……四八四
佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經　一卷　唐實叉難陀譯（念十）……四八九
佛說甘露經陀羅尼　一卷　唐實叉難陀譯（念十）……四九〇
大陀羅尼末法中一字心咒經　一卷　唐實思惟譯（念十）……四九〇

小乘經阿含部

中阿含經　六十卷　東晉僧伽提婆譯（卷第一至卷第三十九　作一—建）

九）……四九七

第二二二冊

中阿含經續前（卷第四十至卷第六十　建十一—立十）……一
增壹阿含經　五十卷　符秦曇摩難提譯（形一—空十）……一八一
雜阿含經　五十卷　劉宋求那跋陀羅譯（卷第一至卷第二十七　谷一—聲七）……五六九

第二二三冊

雜阿含經續前（卷第二十八至卷第五十　聲八—堂十）……一
佛說長阿含經　二十二卷　姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯（習一—禍二）……二三六
別譯雜阿含經初誦　二十卷　秦失譯師名（禍三—因八）……四四一
雜阿含經　一卷　吳魏失譯師名（因九）……五九四
長阿含十報法經　二卷　後漢安世高譯（因十）……六〇四
起世因本經　十卷　隋達摩笈多等譯（惡一—惡十）……六一四
起世經　十卷　隋闍那崛多等譯（積一—十）……六九一

佛說樓炭經　六卷　西晉法立共法炬譯（福一—六）……七六八
佛般泥洹經　二卷　西晉白法祖譯（福七—八）……八一五
佛說人本欲生經　一卷　後漢安世高譯（福九）……八三七

第二四册

佛說梵網六十二見經　一卷　吳支謙譯（福十）……一
佛說尸迦羅越六方禮經　一卷　後漢安世高譯（福十）……一〇
中本起經　二卷　後漢曇果共康孟詳譯（緣一—二）……一二
佛說七知經　一卷　吳支謙譯（緣三）……三五
佛說鹹水喻經　一卷　西晉失譯師名（緣三）……三六
佛說一切流攝守因經　一卷　後漢安世高譯（緣三）……三七
佛說閻羅王五天使者經　一卷　劉宋慧簡譯（緣三）……三九
佛說鐵城泥黎經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣三）……四〇
佛說古來世時經　一卷　東晉失譯師名（緣三）……四二
佛說阿那律八念經　一卷　後漢支曜譯（緣四）……四五
佛說離睡經　一卷　西晉竺法護譯（緣四）……四七
佛說是法非法經　一卷　後漢安世高譯（緣四）……四八

佛説樂想經　一卷　西晋竺法護譯（縁四）……四九
佛説漏分布經　一卷　後漢安世高譯（縁四）……五〇
佛説阿耨颰經　一卷　東晋曇無蘭譯（縁四）……五三
佛説求欲經　一卷　西晋法炬譯（縁五）……五六
佛説受歳經　一卷　西晋竺法護譯（縁五）……六〇
佛説梵志計水浄經　一卷　東晋失譯師名（縁五）……六二
佛説伏淫經　一卷　西晋法炬譯（縁六）……六三
佛説魔嬈亂經　一卷　後漢失譯師名（縁六）……六四
佛説弊魔試目連經　一卷　吴支謙譯（縁六）……六八
佛説泥犁經　一卷　東晋曇無蘭譯（縁七）……七〇
佛説優婆夷墮舍迦經　一卷　劉宋失譯師名（縁七）……七六
佛説齊經　一卷　吴支謙譯（縁七）……七七
佛説苦陰經　一卷　後漢失譯師名（縁八）……七九
佛説苦陰因事經　一卷　西晋法炬譯（縁八）……八一
佛説釋摩男本經　一卷　吴支謙譯（縁八）……八四
佛説鞞摩肅經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（縁九）……八六
佛説婆羅門子命終愛念不離經　一卷　後漢安世高譯（縁九）……八八
佛説十支居士八城人經　一卷　後漢安世高譯（縁九）……八九

佛說邪見經　一卷　劉宋失譯師名（緣九）……九〇
佛說箭喻經　一卷　東晉失譯師名（緣九）……九一
佛說普法義經　一卷　後漢安世高譯（緣九）……九三
佛說廣義法門經　一卷　陳真諦譯（緣十）……九六
佛說戒德香經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣十）……一〇〇
佛說四人出現世間經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（緣十）……一〇一
佛說諸法本經　一卷　吳支謙譯（緣十）……一〇二
佛說瞿曇彌記果經　一卷　劉宋慧簡譯（緣十）……一〇三
佛說梵志阿颰經　一卷　吳支謙譯（善一）……一〇六
佛說寂志果經　一卷　東晉曇無蘭譯（善二）……一一三
佛說賴吒和羅經　一卷　吳支謙譯（善三）……一二〇
佛說善生子經　一卷　西晉支法度譯（善三）……一二五
佛說數經　一卷　西晉法炬譯（善三）……一二八
佛說梵志頞波羅延問種尊經　一卷　東晉曇無蘭譯（善三）……一三〇
佛說四諦經　一卷　後漢安世高譯（善四）……一三四
佛說恒水經　一卷　西晉法炬譯（善四）……一三七
佛說瞻婆比丘經　一卷　西晉法炬譯（善四）……一三九
佛說本相倚致經　一卷　後漢安世高譯（善四）……一四〇

佛説緣本致經　一卷　東晉失譯師名　（善四）……………………一四一
佛説頂生王故事經　一卷　西晉法炬譯　（善四）…………………一四二
佛説文陀竭王經　一卷　北凉曇無讖譯　（善四）…………………一四四
三婦五戒慈心猒離功德經　一卷　東晉失譯師名　（善五）………一四六
佛説須達經　一卷　蕭齊求那毗地譯　（善五）……………………一四七
佛爲黄竹園老婆羅門説學經　一卷　劉宋失譯師名　（善五）……一四八
佛説梵魔喻經　一卷　吴支謙經　（善五）…………………………一五〇
佛説尊上經　一卷　西晉竺法護譯　（善六）………………………一五四
佛説鸚鵡經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（善六）…………………一五六
佛説兜調經　一卷　西晉失譯師名　（善六）………………………一六〇
佛説意經　一卷　西晉竺法護譯　（善六）…………………………一六一
佛説應法經　一卷　西晉竺法護譯　（善六）………………………一六二
佛説波斯匿王太后崩塵土坌身經　一卷　西晉法炬譯　（善七）…一六四
須摩提女經　一卷　吴支謙譯　（善七）……………………………一六六
佛説三摩竭經　一卷　吴竺律炎譯　（善八）………………………一七三
佛説婆羅門避死經　一卷　後漢安世高譯　（善八）………………一七七
食施獲五福報經　一卷　東晉失譯師名　（善八）…………………一七七
頻毗娑羅王詣佛供養經　一卷　西晉法炬譯　（善八）……………一七八

佛說長者子六過出家經　一卷　劉宋慧簡譯（善八）……………………一八〇
佛說鴦崛摩經　一卷　西晉竺法護譯（善八）……………………一八一
佛說鴦崛髻經　一卷　西晉竺法護譯（善九）……………………一八四
佛說力士移山經　一卷　西晉竺法護譯（善九）……………………一八六
佛說四未曾有法經　一卷　西晉竺法護譯（善九）……………………一八九
佛說舍利弗目揵連游四衢經　一卷　後漢康孟詳譯（善九）……………………一八九
七佛父母姓字經　一卷　曹魏失譯師名（善十）……………………一九一
佛說放牛經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（善十）……………………一九二
緣起經　一卷　唐玄奘譯（善十）……………………一九四
佛說十一想思念如來經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（善十）……………………一九五
佛說四泥犁經　一卷　東晉曇無蘭譯（善十）……………………一九五
舍衛國王夢見十事經　一卷　西晉失譯師名（善十）……………………一九六
佛說國王不黎先尼十夢經　一卷　東晉曇無蘭譯（善十）……………………一九八
阿難同學經　一卷　後漢安世高譯（善十）……………………二〇〇
五蘊皆空經　一卷　唐義净譯（善十）……………………二〇一
阿難問事佛吉凶經　一卷　後漢安世高譯（慶一）……………………二〇二
慢法經　一卷　西晉法炬譯（慶一）……………………二〇五
阿難分別經　一卷　乞伏秦聖堅譯（慶一）……………………二〇五

五母子經　一卷　吴支謙譯　（慶一）……二〇七
沙彌羅經　一卷　失譯師名　（慶二）……二〇九
玉耶經　一卷　東晉曇無蘭譯　（慶二）……二〇九
玉耶女經　一卷　西晉失譯師名　（慶二）……二一一
阿遬達經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（慶二）……二一三
摩登女經　一卷　後漢安世高譯　（慶二）……二一四
摩登女解形中六事經　一卷　東晉失譯師名　（慶二）……二一五
摩登伽經　二卷　吴竺律炎共支謙譯　（慶三—四）……二一六
舍頭諫經　一卷　西晉竺法護譯　（慶五）……二三一
治禪病秘要經　二卷　北凉沮渠京聲譯　（慶六—七）……二四四
佛説七處三觀經　二卷　後漢安世高譯　（慶八）……二五七
阿那邠邸化七子經　一卷　後漢安世高譯　（慶九）……二六八
佛説大愛道般涅槃經　一卷　西晉白法祖譯　（慶九）……二七〇
佛母般泥洹經　一卷　劉宋慧簡譯　（慶九）……二七三
佛説聖法印經　一卷　西晉竺法護譯　（慶九）……二七五
五陰譬喻經　一卷　後漢安世高譯　（慶十）……二七六
佛説水沫所漂經　一卷　東晉曇無蘭譯　（慶十）……二七七
佛説不自守意經　一卷　吴支謙譯　（慶十）……二七八

佛說滿願子經　一卷　東晉失譯師名　（慶十）……………………二七八
轉法輪經　一卷　後漢安世高譯　（慶十）……………………二七九
佛說三轉法輪經　一卷　唐義浄譯　（慶十）……………………二八〇
佛說八正道經　一卷　後漢安世高譯　（慶十）……………………二八一
難提釋經　一卷　西晉法炬譯　（慶十）……………………二八一
佛說馬有三相經　一卷　後漢支曜譯　（慶十）……………………二八三
佛說馬有八態譬人經　一卷　後漢支曜譯　（慶十）……………………二八四
佛說相應相可經　一卷　西晉法炬譯　（慶十）……………………二八四
修行本起經　二卷　後漢竺大力共康孟祥譯　（尺一—二）……………………二八五
太子瑞應本起經　二卷　吴支謙譯　（尺三—四）……………………三〇一
過去現在因果經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯　（尺五—八）……………………三一五
佛說奈女耆域因緣經　一卷　後漢安世高譯　（尺九）……………………三五九
佛說奈女耆婆經　一卷　後漢安世高譯　（尺十）……………………三六七
佛說生經　五卷　西晉竺法護譯　（璧一—五）……………………三七三
萍沙王五願經　一卷　吴支謙譯　（璧六）……………………四二五
瑠璃王經　一卷　西晉竺法護譯　（璧六）……………………四二八
佛說海八德經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（璧六）……………………四三一
佛說法海經　一卷　西晉法炬譯　（璧六）……………………四三二

佛說義足經　二卷　吴支謙譯　（璧七——八）……四三四
鬼問目連經　一卷　後漢安世高譯　（璧九）……四五五
雜藏經　一卷　東晉法顯譯　（璧九）……四五六
餓鬼報應經　一卷　東晉失譯師名　（璧九）……四六〇
佛說四十二章經　一卷　後漢迦葉摩騰共竺法蘭譯宋真宗注　（璧十）……四六三

小乘經單譯經

正法念處經　七十卷　元魏般若流支譯　（卷第一至卷第四十五　非一——是五）……四七一

第一二五册

正法念處經續前　（卷第四十六至卷第七十　是六——資十）……一
佛本行集經　六十卷　隨闍那崛多譯　（父一——與十）……二〇二
佛說大安般守意經　二卷　後漢安世高譯　（敬一——敬二）……五九〇
佛說罵意經　一卷　後漢安世高譯　（敬三）……六〇五
禪行法想經　一卷　後漢安世高譯　（敬三）……六一一
佛說處處經　一卷　後漢安世高譯　（敬四）……六一二

佛說分別善惡所起經　一卷　後漢安世高譯　（敬五）……六一八
佛說出家緣經　一卷　後漢安世高譯　（敬六）……六二六
佛說阿含正行經　一卷　後漢安世高譯　（敬六）……六二七
佛說十八泥犁經　一卷　後漢安世高譯　（敬六）……六二九
佛說法受塵經　一卷　後漢安世高譯　（敬六）……六三一
佛說進學經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（敬六）……六三一
佛說得道梯橙錫杖經　一卷　東晉失譯師名　（敬六）……六三二
佛說貧窮老公經　一卷　劉宋慧簡譯　（敬六）……六三四
須摩提長者經　一卷　吳支謙譯　（敬七）……六三五
長者懊惱三處經　一卷　後漢安世高譯　（敬七）……六三九
犍陀國王經　一卷　後漢安世高譯　（敬七）……六四〇
阿難四事經　一卷　吳支謙譯　（敬七）……六四一
分別經　一卷　西晉竺法護譯　（敬八）……六四二
未生怨經　一卷　吳支謙譯　（敬八）……六四五
四願經　一卷　吳支謙譯　（敬八）……六四六
猘狗經　一卷　吳支謙譯　（敬八）……六四八
八關齋經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（敬九）……六四九
孝子經　一卷　西晉失譯師名　（敬九）……六五〇

黑氏梵志經　一卷　吴支謙譯（敬九）……六五一
阿鳩留經　一卷　後漢失譯師名（敬九）……六五二
佛爲阿支羅迦葉自化作苦經　一卷　失譯師名（敬九）……六五四
佛説罪業報應教化地獄經　一卷　後漢安世高譯（敬九）……六五四
佛説龍王兄弟經　一卷　吴支謙譯（敬九）……六五七
佛説長者音悦經　一卷　吴支謙譯（敬九）……六五八
佛説七女經　一卷　吴支謙譯（敬十）……六六〇
佛説八師經　一卷　吴支謙譯（敬十）……六六三
佛説越難經　一卷　西晉聶承遠譯（敬十）……六六四
佛説所欲致患經　一卷　西晉竺法護譯（敬十）……六六五
阿闍世王問五逆經　一卷　西晉法炬譯（敬十）……六六七
本事經　七卷　唐玄奘譯（孝一——七）……六七〇
佛説中心經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七一九
佛説見正經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二一
佛説大魚事經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二四
佛説阿難七夢經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二五
佛説呵雕阿那含經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二五
佛説燈指因緣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（孝八）……七二六

佛説婦人遇辜經 一卷 乞伏秦聖堅譯 (孝九)……七三〇
佛説四天王經 一卷 劉宋智嚴共寶雲譯 (孝九)……七三一
佛説摩訶迦葉度貧母經 一卷 劉宋求那跋陀羅譯 (孝九)……七三二
佛説禪行三十七品經 一卷 後漢安世高譯 (孝九)……七三四
比丘避女惡名欲自殺經 一卷 西晉法炬譯 (孝九)……七三五
佛説身觀經 一卷 西晉竺法護譯 (孝九)……七三五
佛説無常經 一卷 唐義净譯 (孝九)……七三六
佛説八無暇有暇經 一卷 唐義净譯 (孝九)……七三九
五百弟子自説本起經 一卷 西晉竺法護譯 (孝十)……七四一
佛説五苦章句經 一卷 東晉曇無蘭譯 (當一)……七五三
佛説堅意經 一卷 後漢安世高譯 (當一)……七五九
佛説净飯王般涅槃經 一卷 劉宋沮渠京聲譯 (當一)……七六〇
佛説興起行經 二卷 後漢康孟詳譯 (當二——三)……七六三
長爪梵志請問經 一卷 唐義净譯 (當四)……七七八
佛説譬喻經 一卷 唐義净譯 (當四)……七七九
佛説比丘聽施經 一卷 東晉曇無蘭譯 (當四)……七七九
佛説略教誡經 一卷 唐義净譯 (當四)……七八〇
佛説療痔病經 一卷 唐義净譯 (當四)……七八一

佛説業報差別經　一卷　隋法智譯（當四）……七八二
佛説十二品生死經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（當五）……七八八
佛説輪轉五道罪福報應經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（當五）……七八八
佛説五無返復經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當五）……七九〇
佛説佛大僧大經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當五）……七九二
佛説大迦葉本經　一卷　西晉竺法護譯（當六）……七九五
佛説四自侵經　一卷　西晉竺法護譯（當六）……七九七
佛説羅雲忍辱經　一卷　西晉法炬譯（當六）……七九九
佛爲年少比丘説正事經　一卷　西晉法炬譯（當六）……八〇〇
佛説沙曷比丘功德經　一卷　西晉法炬譯（當六）……八〇一
佛説時非時經　一卷　西晉若羅嚴譯（當六）……八〇二
佛説自愛經　一卷　東晉曇無蘭譯（當六）……八〇四
佛説賢者五福德經　一卷　西晉白法祖譯（當七）……八〇六
天請問經　一卷　唐玄奘譯（當七）……八〇七
佛説護凈經　一卷　東晉失譯師名（當七）……八〇八
佛説木櫁經　一卷　東晉失譯師名（當七）……八〇九
佛説無上處經　一卷　東晉失譯師名（當七）……八〇九
盧至長者因緣經　一卷　東晉失譯師名（當七）……八一〇

佛說普達王經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一四
佛說鬼子母經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一六
佛說梵摩難國王經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一七
佛說孫多耶致經　一卷　吴支謙譯（當八）……八一八
佛說父母恩難報經　一卷　後漢安世高譯（當八）……八一九
佛說新歲經　一卷　東晉曇無蘭譯（當八）……八一九
佛說群牛譬經　一卷　西晉法炬譯（當八）……八二一
佛說九横經　一卷　後漢安世高譯（當八）……八二二
佛說五恐怖世經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二三
佛說弟子死復生經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二四
佛說懈怠耕者經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二六
佛說辯意長者子所問經　一卷　元魏法場譯（當九）……八二七
無垢優婆夷問經　一卷　元魏般若流支譯（當九）……八三一

第二六册

佛說耶祇經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當十）……一
佛說末羅王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當十）……二

佛說摩達國王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當十）……二
佛說旃陀越國王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當十）……三
佛說五王經　一卷　東晉失譯師名（當十）……四
佛說出家功德經　一卷　三秦失譯師名（當十）……六
佛說栴檀樹經　一卷　後漢失譯師名（當十）……八
佛說頞多和多耆經　一卷　西晉失譯師名（當十）……九
禪秘要法經　三卷　姚秦鳩摩羅什等譯（竭一—三）……一〇
陰持入經　二卷　後漢安世高譯（竭四）……四九
佛說因緣僧護經　一卷　東晉失譯師名（竭五）……五九

宋元入藏諸大小乘經

佛說大乘莊嚴寶王經　四卷　宋天息災譯（竭六—九）……六八
分別善惡報應經　二卷　宋天息災譯（竭十）……九三
佛說守護大千國土經　三卷　宋施護譯（力一—三）……一〇二
大方廣總持寶光明經　五卷　宋法天譯（力四—八）……一二四
佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經　一卷　宋法天譯（力九）……一五五
佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經　一卷　宋法天譯（力九）……一五八
佛說大乘日子王所問經　一卷　宋法天譯（力十）……一六二

佛說金耀童子經　一卷　宋天息災譯　（力十）……一六六
佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經　二卷　宋施護譯
（忠一）……一七〇
佛說樓閣正法甘露鼓經　一卷　宋天息災譯　（忠二）……一七七
佛說大乘善見變化文殊師利問法經　一卷　宋天息災譯　（忠二）……一七八
聖虛空藏菩薩陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠二）……一八一
佛說大護明大陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠二）……一八四
佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一八七
最勝佛頂陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠三）……一八九
聖佛母小字般若波羅蜜多經　一卷　宋天息災譯　（忠三）……一九〇
消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一九一
聖最上燈明如來陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一九三
大寒林聖難拏陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠四）……一九六
佛說諸行有爲經　一卷　宋法天譯　（忠四）……一九八
息除中夭陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠四）……一九九
一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠四）……二〇〇
妙法聖念處經　八卷　宋法天譯　（忠五—八）……二〇四
佛說大迦葉問大寶積正法經　五卷　宋施護譯　（忠九—十）……二三七

嗟襪曩法天子受三歸依獲免惡道經　一卷　宋法天譯　(則一)……二五七
佛說較量壽命經　一卷　宋天息災譯　(則一)……二五九
佛說沙彌十戒儀則經　一卷　宋施護譯　(則二)……二六三
佛說聖持世陀羅尼經　一卷　宋施護譯　(則二)……二六五
佛說布施經　一卷　宋法天譯　(則二)……二六八
佛說聖曜母陀羅尼經　一卷　宋法天譯　(則二)……二六九
法集名數經　一卷　宋施護譯　(則三)……二七一
聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經　一卷　宋法天譯　(則三)……二七四
十二緣生祥瑞經　二卷　宋施護譯　(則四)……二七七
贊揚聖德多羅菩薩一百八名經　一卷　宋天息災譯　(則五)……二八三
聖觀自在菩薩一百八名經　一卷　宋天息災譯　(則五)……二八五
佛說目連所問經　一卷　宋法天譯　(則五)……二八七
外道問聖大乘法無我義經　一卷　宋法天譯　(則五)……二八八
毗俱胝菩薩一百八名經　一卷　宋法天譯　(則五)……二九〇
勝軍化世百喻伽他經　一卷　宋天息災譯　(則六)……二九二
六道伽陀經　一卷　宋法天譯　(則六)……二九五
妙臂菩薩所問經　四卷　宋法天譯　(則七—八)……二九八
佛說苾芻五法經　一卷　宋法天譯　(則九)……三一八

佛說苾芻迦尸迦十法經　一卷　宋法天譯　（則九）……三二〇
諸佛心印陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（則九）……三二一
大乘寶月童子問法經　一卷　宋施護譯　（則九）……三二二
佛說蓮華眼陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則九）……三二四
佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經　一卷　宋天息災譯　（則九）……三二四
佛說如意摩尼陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則九）……三二五
佛說聖大總持王經　一卷　宋施護譯　（則十）……三二七
佛說最上意陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則十）……三二九
佛說持明藏八大總持王經　一卷　宋施護譯　（則十）……三三一
聖無能勝金剛火陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（則十）……三三四
佛說尊勝大明王經　一卷　宋施護譯　（則十）……三三六
佛說智光滅一切業障陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則十）……三三七
佛說如意寶總持王經　一卷　宋施護譯　（則十）……三三八
佛說大自在天子因地經　一卷　宋施護譯　（盡一）……三四〇
佛說寶生陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（盡一）……三四三
佛說十號經　一卷　宋天息災譯　（盡一）……三四三
佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經　一卷　宋施護譯　（盡一）……三四四
佛說普賢菩薩陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（盡二）……三四八

大金剛妙高山樓閣陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（盡二）……三四九
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（盡二）……三五三
佛説大摩里支菩薩經　七卷　宋天息災譯　（盡三—六）……三五八
佛説末利支提婆華鬘經　一卷　唐不空譯　（盡七）……三九二
佛説摩利支天經　一卷　唐不空譯　（盡七）……三九七
佛説摩利支天陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名　（盡八）……三九九
佛説長者施報經　一卷　宋法天譯　（盡八）……四〇〇
佛説毗沙門天王經　一卷　宋法天譯　（盡八）……四〇三
毗婆尸佛經　二卷　宋法天譯　（盡九）……四〇七
佛説大三摩惹經　一卷　宋法天譯　（盡十）……四一三
佛説月光菩薩經　一卷　宋法天譯　（盡十）……四一五
佛説普賢曼拏羅經　一卷　宋施護譯　（盡十）……四一七
佛説聖莊嚴陀羅尼經　二卷　宋施護譯　（命一）……四二一
佛説聖六字大明王陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二六
千轉大明陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二六
佛説華積樓閣陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二八
佛説勝旛瓔珞陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二九
衆許摩訶帝經　十三卷　宋法賢譯　（命二—八）……四三〇

佛說七佛經 一卷 宋法天譯（命九）……四九三
佛說解憂經 一卷 宋法天譯（命九）……四九八
佛說遍照般若波羅蜜經 一卷 宋施護譯（命九）……五〇〇
佛說大乘無量壽莊嚴經 三卷 宋法賢譯（命十）……五〇三
佛母寶德藏般若波羅蜜經 三卷 宋法賢譯（臨一）……五一五
佛說帝釋般若波羅蜜多心經 一卷 宋施護譯（臨二）……五二六
佛說諸佛經 一卷 宋施護譯（臨二）……五二八
大乘舍黎娑擔摩經 一卷 宋施護譯（臨二）……五二九
佛說大金剛香陀羅尼經 一卷 宋施護譯（臨二）……五三二
最上大乘金剛大教寶王經 二卷 宋法天譯（臨三）……五三四
佛說薩鉢多酥哩踰捺野經 一卷 宋法賢譯（臨四）……五四三
佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經 一卷 宋法天譯（臨四）……五四四
菩提心觀釋 一卷 宋法天譯（臨四）……五四八
佛說護國尊者所問大乘經 四卷 宋施護譯（臨五—六）……五四九
佛說四無所畏經 一卷 宋施護譯（臨七）……五六八
增慧陀羅尼經 一卷 宋施護譯（臨七）……五六九
聖六字增壽大明陀羅尼經 一卷 宋施護譯（臨七）……五六九
佛說大乘戒經 一卷 宋施護譯（臨七）……五七〇

佛説聖最勝陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨七）……五七一
佛説五十頌聖般若波羅蜜經　一卷　宋施護譯（臨七）……五七二
大乘八大曼拏羅經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七三
佛説較量一切佛刹功德經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七四
囉嚩拏説救療小兒疾病經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七四
迦葉仙人説醫女人經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七八
佛説俱枳羅陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八〇
佛説消除一切災障寶髻陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八一
佛説妙色陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八二
佛説栴檀香身陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八三
佛説鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八四
佛説宿命智陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八五
佛説慈氏菩薩誓願陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八五
佛説滅除五逆罪大陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八五
佛説無量功德陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八六
佛説十八臂陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八六
佛説洛叉陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八七
佛説辟除諸惡陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八七

佛說大愛陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨九）……五八八
佛說阿羅漢具德經　一卷　宋法賢譯（臨九）……五八八
佛說八大靈塔名號經　一卷　宋法賢譯（臨九）……五九二
佛說尊那經　一卷　宋法賢譯（臨九）……五九三
佛說頻婆娑羅王經　一卷　宋法賢譯（臨十）……五九五
佛說人仙經　一卷　宋法賢譯（臨十）……五九八
佛說舊城喻經　一卷　宋法賢譯（臨十）……六〇一
佛說信解智力經　一卷　宋法賢譯（臨十）……六〇三
大正句王經　二卷　宋法賢譯（深一）……六〇六
佛說善樂長者經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一二
佛說聖多羅菩薩經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一四
佛說大吉祥陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一六
寶賢陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一六
佛說秘密八名陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一七
觀自在菩薩母陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一八
佛說戒香經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一九
佛說妙吉祥菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯（深三）……六二〇
佛說無量壽大智陀羅尼　一卷　宋法賢譯（深三）……六二一

佛説宿命智陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二一
佛説慈氏菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二二
佛説虚空藏菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二三
寶授菩薩菩提行經　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二三
佛説延壽妙門陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六二七
一切如來名號陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三〇
佛説息除賊難陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三一
佛説法身經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三一
信佛功德經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三三
佛説解夏經　一卷　宋法賢譯　（深五）……六三七
佛説帝釋所問經　一卷　宋法賢譯　（深五）……六三八
佛説未曾有正法經　六卷　宋法天譯　（深六—八）……六四四
佛説大方廣善巧方便經　四卷　宋施護譯　（深九—十）……六七四
佛母出生三法藏般若波羅密多經　二十五卷　宋施護譯　（履一—四）……六九二
佛説決定義經　一卷　宋法賢譯　（薄五）……八一九
佛説護國經　一卷　宋法賢譯　（薄五）……八二四
佛説分別布施經　一卷　宋施護譯　（薄六）……八二八
佛説分別緣生經　一卷　宋法天譯　（薄六）……八二九

佛說法印經　一卷　宋施護譯　（薄六）……八三〇
佛說大生義經　一卷　宋施護譯　（薄六）……八三一
佛說發菩提心破諸魔經　二卷　宋施護譯　（薄七）……八三四
佛說聖佛母般若波羅蜜多經　一卷　宋施護譯　（薄七）……八四一

第二七册

佛說大乘不思議神通境界經　三卷　宋施護譯　（薄八）……一
佛說給孤長者女得度因緣經　三卷　宋施護譯　（薄九）……一三
佛說大集法門經　二卷　宋施護譯　（薄十）……二五
佛說光明童子因緣經　四卷　宋施護譯　（夙一—二）……三四
佛說寶帶陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（夙三）……四八
佛說金身陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（夙三）……五二
佛說入無分別法門經　一卷　宋施護譯　（夙三）……五三
佛說凈意優婆塞所問經　一卷　宋施護譯　（夙三）……五五
佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分　一卷　宋施護譯　（夙四）……五七
佛說息諍因緣經　一卷　宋施護譯　（夙四）……六一
佛說初分說經　二卷　宋施護譯　（夙五）……六五

佛説無畏授所問大乘經　三卷　宋施護譯（夙六）……七二
佛説月喻經　一卷　宋施護譯（夙六）……七八
佛説醫喻經　一卷　宋施護譯（夙六）……七九
佛説灌頂王喻經　一卷　宋施護譯（夙六）……八〇
佛説尼拘陀梵志經　二卷　宋施護譯（夙七）……八〇
佛説白衣金幢二婆羅門緣起經　三卷　宋施護譯（夙八）……八六
佛説福力太子因緣經　三卷　宋施護譯（夙九）……九四
佛説身毛喜豎經　三卷　宋惟净等譯（夙十）……一〇三
大乘本生心地觀經　八卷　唐般若等譯（興一——八）……一一五
佛説出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐不空譯（興九）……一七四
一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經　一卷　唐不空譯（興九）……一七九
佛説大吉祥天女十二名號經　一卷　唐不空譯（興九）……一八一
佛説大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　一卷　唐不空譯（興九）……一八二
佛説一切如來金剛壽命陀羅尼經　一卷　唐金剛智共智藏譯（興九）……一八五
佛説穰麌梨童女經　一卷　唐不空譯（興十）……一八六
佛説雨寶陀羅尼經　一卷　唐不空譯（興十）……一八八
慈氏菩薩所説大乘緣生稻秆喻經　一卷　唐不空譯（興十）……一九〇
佛説除蓋障菩薩所問經　二十卷　宋惟净共法護譯（温一——八）……一九三

仁王護國般若波羅蜜多經　二卷　唐不空譯（温九—十）……二六一
穢迹金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門經　一卷　唐無能勝譯（清一）……二七五
穢迹金剛法禁百變法門經　一卷　唐阿質達霰譯（清一）……二七七
佛説大乘大方廣佛冠經　二卷　宋法護等譯（清一）……二七九
佛説八種長養功德經　一卷　宋法護等譯（清一）……二八三
大雲輪請雨經　二卷　唐不空譯（清二）……二八三
大乘密嚴經　三卷　唐不空譯（清　—五）……二九四
佛説大集會正法經　五卷　宋施護譯（清六—九）……三三四
葉衣觀自在菩薩經　一卷　唐不空譯（清十）……三五二
毗沙門天王經　一卷　唐不空譯（清十）……三五五
文殊問經字母品　一卷　唐不空譯（清十）……三五八
海意菩薩所問净印法門經　九卷　宋惟净共法護譯（似一—九）……三五九
佛説如幻三摩地無量印法門經　三卷　宋施護等譯（似十）……四二七
守護國界主陀羅尼經　十卷　唐般若等譯（蘭一—十）……四三六
佛説三十五佛名禮懺文　一卷　唐不空譯（斯一）……五一〇
觀自在菩薩説普賢陀羅尼經　一卷　唐不空譯（斯一）……五一一
佛説八大菩薩曼荼羅經　一卷　唐不空譯（斯一）……五一二
佛説能净一切眼疾病陀羅尼經　一卷　唐不空譯（斯一）……五一四

佛說除一切疾病陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一四
佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一五
瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經　一卷　唐不空譯　（斯二）……五一七
佛說蟻喻經　一卷　宋施護譯　（斯三）……五二二
聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經　一卷　宋施護等譯　（斯三）……五二三
佛說勝軍王所問經　一卷　宋施護譯　（斯四）……五二八
佛說輪王七寶經　一卷　宋施護譯　（斯四）……五三〇
佛說園生樹經　一卷　宋施護譯　（斯四）……五三二
佛說了義般若波羅蜜多經　一卷　宋施護譯　（斯四）……五三三
佛說大方廣未曾有經善巧方便品　一卷　宋施護譯　（斯四）……五三四
佛說大堅固婆羅門緣起經　二卷　宋施護等譯　（斯五）……五三六
佛說巨力長者所問大乘經　三卷　宋智吉祥等譯　（斯六）……五四四
佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經　一卷　宋法賢譯　（斯七）……五五四
佛說四品法門經　一卷　宋法賢譯　（斯七）……五五六
佛說八大菩薩經　一卷　宋法賢譯　（斯七）……五五八
佛說施一切無畏陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（斯七）……五五九
聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經　一卷　宋施護等
譯　（斯七）……五六〇

佛説一髻尊陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯八）……五六二
金剛摧碎陀羅尼　一卷　宋慈賢譯　（斯八）……五六八
不空罥索毗盧遮那佛大灌頂光真言經　一卷　唐不空譯　（斯八）……五六九
地藏菩薩本願經　二卷　唐實叉難陀譯　（斯九—十）……五七〇
大乘理趣六波羅蜜多經　十卷　唐般若譯　（馨一—十）……五八七
佛説大乘菩薩藏正法經　四十卷　宋法護等譯　（如一—松十）……六六二
佛爲優填王説王法政論經　一卷　唐不空譯　（之一）……八一二
佛説五大施經　一卷　宋施護等譯　（之一）……八一五
佛説無畏陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（之一）……八一五
佛説大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切灾難陀羅尼經　一卷　唐失譯師名　（之一）……八一六
佛説熾盛光大威德消灾吉祥陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（之一）……八一七
佛説頂生王因緣經　六卷　宋施護譯　（之二—三）……八一九
佛説大乘隨轉宣説諸法經　三卷　宋紹德等譯　（之四）……八三八

第二八册

佛説大乘入諸佛境界智光明莊嚴經　五卷　宋惟净共法護等譯　（之五—六）……一

佛説大乘智印經　五卷　智吉祥等譯　（之七—八）……一七
佛説法乘義決定經　三卷　金總持等譯　（之九）……三五
佛説大白傘蓋總持陀羅尼經　一卷　元真智等譯　（之十）……四四
佛説一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經　三十卷　宋施護譯
（盛一—川七）……四九
一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經　五卷　宋天息災譯
（川八—十）……一九八

宋元入藏諸大小乘經之余

出生一切如來法眼徧照大力明王經　二卷　宋法護譯　（流一）……二一三
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經　三卷　唐不空譯　（流二—
四）……二二三
阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經　一卷　唐不空譯　（流五）……二五四
佛説瑜伽大教王經　五卷　宋法賢譯　（流六—十）……二六五
一字奇特佛頂經　三卷　唐不空譯　（不一—三）……二九九
一字頂輪王念誦儀軌　一卷　依忉利天官所説經譯　（不三）……三二八
菩提場所説一字頂輪王經　五卷　唐不空譯　（不四—八）……三三三
菩提場莊嚴陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（不九）……三七一
佛説秘密相經　三卷　宋施護等譯　（不十）……三八一

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經　七卷　宋施護譯（息一—七）……三九〇
大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經　三卷　唐不空譯（息八—十）……四四〇
佛說秘密三昧大教王經　四卷　宋施護等譯（淵一—四）……四六二
佛說無二平等最上瑜伽大教王經　六卷　宋施護譯（淵五—七）……四八七
佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經　三卷　宋法天譯（淵八—十）……五一八
聖妙吉祥真實名經　一卷　元智慧譯（澄一）……五四〇
金剛頂瑜伽理趣般若經　一卷　唐金剛智譯（澄二）……五五二
大樂金剛不空真實三麽耶般若波羅蜜多理趣經　一卷　唐不空譯（澄二）……五五七
佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經　一卷　宋施護譯（澄二）……五六〇
金剛頂瑜伽念珠經　一卷　唐不空譯（澄二）……五六二
佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經　七卷　宋法賢譯（澄三—九）……五六三
佛說最上秘密那拏天經　三卷　宋法賢譯（澄十）……六一二
金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經　二卷　唐金剛智譯（取一—二）……六二五
佛說妙吉祥最勝根本大教經　三卷　宋法賢譯（取三—四）……六四一
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經　五卷　宋慈賢譯（取五—八）……六五九
普徧光明焰鬘清净熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經　二卷
唐不空譯（取九—十）……六九三
佛說如來不思議秘密大乘經　二十卷　宋惟净法護等譯（映一—十）……七〇九

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經　十卷　唐不空譯　（容一—十）……七七六

第二九册

佛説聖寶藏神儀軌經　二卷　宋法天譯　（止一）……一
佛説寶藏神大明曼拏羅儀軌經　二卷　宋法天譯　（止二）……八
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經　一卷　唐不空譯　（止三）……一六
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經　三卷　唐阿質達霰譯　（止四—六）……二七
佛説大乘觀想曼拏羅净諸惡趣經　二卷　宋法賢譯　（止七）……四九
佛説大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經　一卷　唐不空譯　（止八）……六〇
佛説一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經　一卷　宋法賢譯　（止八）……六六
瑜伽金剛頂經釋字母品　一卷　唐不空譯　（止九）……七〇
佛説一切如來安像三昧儀軌經　一卷　宋施護譯　（止九）……七一
文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品　一卷　唐不空譯　（止九）……七五

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經　三卷　唐不空譯　（止十）……………一八〇
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經　二十卷　宋天息災譯　（若一—十）……………一九一
佛説持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經　四卷　宋法賢譯
（思一—二）……………一八四
佛説金剛香菩薩大明成就儀軌經　三卷　宋施護譯　（思三—四）……………二〇四
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經　四卷　宋法賢譯　（思五—六）……………二二二
佛説大悲空智金剛大教王儀軌經　五卷　宋法護譯　（思七—九）……………二四四
佛説幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　一卷　宋法賢譯
（思十）……………二六三
佛説妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經　一卷　宋法賢譯
（言一）……………二七〇
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法　一卷　唐不空譯　（言二）……………二七六
聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經　三卷　唐不空譯　（言三—四）……………二八三
七佛讚唄伽陀　一卷　宋法天譯　（言五）……………三〇〇
佛三身讚　一卷　宋法賢譯　（言五）……………三〇一
佛一百八名讚經　一卷　宋法天譯　（言五）……………三〇二
聖救度佛母二十一種禮讚經　一卷　元安藏譯　（言五）……………三〇三
佛説一切如來頂輪王一百八名讚　一卷　宋施護譯　（言五）……………三〇五

讚法界頌　一卷　宋施護譯（言六）……三〇六
八大靈塔梵讚　一卷　宋法賢譯（言六）……三〇九
三身梵讚　一卷　宋法賢譯（言六）……三一〇
佛説文殊師利一百八名梵讚　一卷　宋法天譯（言六）……三一一
曼殊室利菩薩吉祥伽陀　一卷　宋法賢譯（言六）……三一三
聖金剛手菩薩一百八名梵讚　一卷　宋法賢譯（言六）……三一四
聖觀自在菩薩功德讚　一卷　宋施護譯（言七）……三一六
讚觀世音菩薩頌　一卷　唐慧智譯（言七）……三一八
佛説聖觀自在菩薩梵讚　一卷　宋法天譯（言七）……三二〇
聖多羅菩薩梵讚　一卷　宋施護譯（言七）……三二〇
事師法五十頌　一卷　宋日稱譯（言七）……三二三
犍椎梵讚　一卷　宋法天譯（言七）……三二五

大乘律

佛説菩薩内戒經　一卷　劉宋求那跋摩譯（言八）……三二九
菩薩優婆塞五戒威儀經　一卷　劉宋求那跋摩譯（言九）……三三六
佛説文殊師利净律經　一卷　西晉竺法護譯（言十）……三四三
菩薩善戒經　十卷　劉宋求那跋摩等譯（辭一—十）……三四九

菩薩地持經　八卷　北凉曇無讖譯（安一—八）……四三四
佛說梵網經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（安九—十）……五一八
優婆塞戒經　七卷　北凉曇無讖譯（定一—七）……五三五
寂調音所問經　一卷　劉宋法海譯（定八）……五九七
大乘三聚懺悔經　一卷　隋闍那崛多等譯（定九）……六〇五
佛說文殊悔過經　一卷　西晉竺法護譯（定十）……六一一
菩薩瓔珞本業經　二卷　姚秦竺佛念譯（篤一—二）……六二〇
佛說受十善戒經　一卷　後漢失譯師名（篤三）……六三九
佛說净業障經　一卷　秦失譯師名（篤四）……六四七
佛藏經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（篤五—八）……六五四
菩薩戒本經　一卷　北凉曇無讖譯（篤九）……六八六
菩薩戒羯磨文　一卷　唐玄奘譯（篤九）……六九一
菩薩戒本　一卷　唐玄奘譯（篤十）……六九四
佛說法律三昧經　一卷　吴支謙譯（初一）……七〇三
佛說十善業道經　一卷　唐實叉難陀譯（初一）……七〇六
清净毗尼方廣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（初二）……七〇九
菩薩五法懺悔經　一卷　梁失譯師名（初三）……七一七
菩薩藏經　一卷　梁僧伽婆羅譯（初三）……七一八

三曼陀颰陀羅菩薩經　一卷　西晉聶道真譯　（初四）……七二三
菩薩受齋經　一卷　西晉聶道真譯　（初四）……七二五
舍利弗悔過經　一卷　後漢安世高譯　（初四）……七二六

小乘律

佛阿毗曇經　二卷　陳真諦譯　（初五—六）……七二九
解脱戒本經　一卷　元魏般若流支譯　（初七）……七五〇
優波離問經　一卷　劉宋求那跋摩譯　（初八）……七六一
根本説一切有部戒經　一卷　唐義净譯　（初九）……七七一
佛説迦葉禁戒經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（初十）……七八三
佛説犯戒罪輕重經　一卷　後漢安世高譯　（初十）……七八四
佛説戒消灾經　一卷　吴支謙譯　（初十）……七八五
佛説優婆塞五戒相經　一卷　劉宋求那跋摩譯　（初十）……七八七

第三〇册

十誦律　六十五卷　姚秦鳩摩羅什譯　（誠一—榮五）……一
尼羯磨　五卷　唐懷素集　（榮六—十）……六三二

四分律藏　六十卷　姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯　（卷第一至卷第十九
業一—所九）……………………………………………………六六九

第三一册

四分律藏續前　（卷第二十至卷第六十　所十—無十）……………一
根本説一切有部毗奈耶　五十卷　唐義净譯　（竟一—仕十）………四三五

第三二册

摩訶僧祇律　四十卷　東晉佛陀跋陀羅共法顯譯　（攝一—存六）…………一
曇無德部四分律删補隨機羯磨　四卷　唐道宣撰　（存七—十）……四六五
根本説一切有部毗奈耶雜事　四十卷　唐義净譯　（以一—去十）………四九九

第三三册

彌沙塞部和醯五分律　三十卷　劉宋佛陀什共竺道生譯　（而一—咏十）………一
根本説一切有部毗奈耶破僧事　二十卷　唐義净譯　（樂一—殊十）…………二八一

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶　二十卷　唐義浄譯　(貴一—賤十)……四三六
善見毗婆沙律　十八卷　蕭齊僧伽跋陀羅譯　(禮一—別八)……六〇三
大比丘三千威儀　二卷　後漢安世高譯　(別九—十)……七七六
根本薩婆多部律攝　十四卷　唐義浄譯　(卷第一至卷第十二
尊一—卑二)……七九六

第三四冊

根本薩婆多部律攝續前　(卷第十三至卷第十四　卑三—四)……一
四分僧羯磨　五卷　唐懷素集　(卑五—九)……二〇
四分比丘尼羯磨法　一卷　劉宋求那跋摩譯　(卑十)……六三
戒因緣經　十卷　姚秦竺佛念譯　(上一—十)……七三
根本說一切有部百一羯磨　十卷　唐義浄譯　(和一—十)……一四五
薩婆多部毗尼摩得勒伽　十卷　劉宋僧伽跋摩譯　(下一—十)……二一〇
根本說一切有部尼陀那　五卷　唐義浄譯　(睦一—五)……二九七
根本說一切有部目得迦　五卷　唐義浄譯　(睦六—十)……三二八
薩婆多毗尼毗婆沙　八卷　秦失譯師名　(夫一—八)……三五八
續薩婆多毗尼毗婆沙　一卷　秦失譯師名　(夫九)……四三七

根本說一切有部出家授近圓羯磨儀範　一卷　元拔合思巴集　（夫十）……四四六
毗尼母論　八卷　秦失譯師名　（唱一—八）……四五六
律二十二明了論　一卷　陳真諦譯　（唱九）……五二九
根本說一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝頌　一卷　唐義净譯　（唱十）……五四一
根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌　一卷　唐義净譯　（唱十）……五四六
普賢菩薩行願讚　一卷　唐不空譯　（唱十）……五五〇
根本說一切有部毗奈耶頌　四卷　唐義净譯　（婦一—四）……五五三
十誦律毗尼序　三卷　東晉卑摩羅叉譯　（婦五—七）……五九五
沙彌十戒法并威儀　一卷　東晉失譯師名　（婦八）……六三一
羯磨　二卷　曹魏曇谛集譯　（婦九—十）……六四〇
佛說大愛道比丘尼經　二卷　北凉失譯師名　（隨一—二）……六六一
佛說目連問戒律中五百輕重事經　二卷　東晉失譯師名　（隨三—四）……六七五
根本說一切有部苾芻尼戒經　二卷　唐義净譯　（隨五—六）……六九二
比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經　一卷　東晉法顯共覺賢譯　（隨七）……七〇七
沙彌尼戒經　一卷　後漢失譯師名　（隨八）……七一九
舍利弗問經　一卷　東晉失譯師名　（隨八）……七二一
彌沙塞羯磨本　二卷　唐愛同録　（隨九—十）……七二六
四分戒本　二卷　唐懷素依律集出　（外一—二）……七四五

四分比丘尼戒本　二卷　唐懷素依律集出　（外三－四）……七六七
五分戒本　一卷　劉宋佛陀什譯　（外五）……七八一
五分比丘尼戒本　一卷　梁明徽集　（外六）……七九〇
波羅提木叉僧祇戒本　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（外七）……八〇三
十誦律比丘戒本　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（外八）……八一三
十誦律比丘尼戒本　一卷　劉宋法穎集出　（外九）……八二五
大沙門百一羯磨法　一卷　劉宋失譯師名　（外十）……八三八
曇無德律部雜羯磨　二卷　曹魏康僧鎧譯　（受一—二）……八四八
沙彌威儀　一卷　宋求那跋摩譯　（受三）……八六五
沙彌尼離戒文　一卷　東晉失譯師名　（受三）……八六九
十誦羯磨比丘要用　一卷　劉宋僧璩依律撰出　（受四）……八七一

第三五冊

大乘論

金剛般若波羅蜜經論　三卷　隋達摩岌多譯　（受五—七）……一
金剛般若波羅蜜經論　三卷　元魏菩提留支譯　（受八—十）……一三
大智度論　一百卷　姚秦鳩摩羅什譯　（卷第一至卷第八十一

傳一—伯一）……四五

第三六册

大智度論續前（卷第八十二至卷第一百　伯二—叔十）……一
瑜伽師地論　一百卷　唐玄奘譯　（卷第一至卷第八十　猶一—弟十）……一七六

第三七册

瑜伽師地論續前（卷第八十一至卷第一百　同一—氣十）……一
攝大乘論釋　四十八卷　陳真谛等四譯（連一—投八）……一八四
無相思塵論　一卷　陳真谛譯（投九）……六二四
觀所緣緣論　一卷　唐玄奘譯（投九）……六二五
觀所緣緣論釋　一卷　唐義净譯（投九）……六二六
大乘廣五蘊論　一卷　唐地婆訶羅譯（投十）……六三一
大乘五蘊論　一卷　唐玄奘譯（投十）……六三七
顯揚聖教論　二十卷　唐玄奘譯（分一—切十）……六四一
大乘阿毗達磨雜集論　十六卷　唐玄奘譯（磨一—箴六）……七八七

第三八册

中論　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（箴七—十）……一
十住毗婆沙論　十五卷　姚秦鳩摩羅什譯（規一—仁五）……五三
菩提資糧論　六卷　隋達摩笈多譯（仁六—十）……一九一
大莊嚴經論　十五卷　姚秦鳩摩羅什譯（慈一—隱五）……二二五
攝大乘論　五卷　陳真諦等二譯（隱六—十）……三三六
般若燈論　十五卷　唐波羅頗迦羅蜜多羅譯（惻一—造五）……三八六
十二門論　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（造六）……五一一
十八空論　一卷　陳真諦譯（造七）……五二三
百論　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（造八—九）……五三三
廣百論本　一卷　唐玄奘譯（造十）……五五二
大乘莊嚴經論　十三卷　唐波羅頗迦羅蜜多羅譯（次一—弗三）……五五七
文殊師利菩薩問菩提經論　二卷　元魏菩提留支譯（弗四—五）……六六二
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論　二卷　唐地婆訶羅譯（弗六—七）……六七六
勝思惟梵天所問經論　三卷　元魏菩提留支譯（弗八—十）……六九一
十地經論　十二卷　元魏菩提留支譯（離一—節二）……七一八

第三九册

佛地經論　七卷　唐玄奘譯　（節三—九）……一
三具足經優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯　（節十）……五五
成唯識論　十卷　唐玄奘譯　（義一—十）……六三
廣百論釋論　十卷　唐玄奘譯　（廉一—十）……一四六
大乘阿毗達磨集論　七卷　唐玄奘譯　（退一—七）……二三九
王法正理論　一卷　唐玄奘譯　（退八）……二八四
瑜伽師地論釋　一卷　唐玄奘譯　（退九）……二九一
顯揚聖教論頌　一卷　唐玄奘譯　（退十）……二九九
彌勒菩薩所問經論　七卷　元魏菩提留支譯　（顛一—七）……三〇五
無量壽經優波提舍　一卷　元魏菩提留支譯　（顛八）……三六四
轉法輪經優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯　（顛八）……三六八
大般涅槃經論　一卷　元魏達磨菩提譯　（顛九）……三七二
涅槃經本有今無偈論　一卷　陳真諦譯　（顛九）……三七七
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌　一卷　唐義净譯　（顛九）……三八〇
遺教經論　一卷　陳真諦譯　（顛十）……三八二
成唯識寶生論　四卷　唐義净譯　（沛一—四）……三九四

十二因緣論　一卷　元魏菩提流支譯（沛五）……四二三
壹輸盧迦論　一卷　元魏般若流支譯（沛五）……四二四
大乘百法明門論　一卷　唐玄奘譯（沛五）……四二六
轉識論　一卷　陳真諦譯（沛五）……四二六
唯識三十論　一卷　唐玄奘譯（沛六）……四二九
因明入正理論　一卷　唐玄奘譯（沛六）……四三一
顯識論　一卷　陳真諦譯（沛六）……四三四
發菩提心論　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（沛七—八）……四四〇
三無性論　二卷　陳真諦譯（沛九—十）……四五三
佛性論　四卷　陳真諦譯（匪一—四）……四七〇
大乘成業論　一卷　唐玄奘譯（匪五）……五〇八
業成就論　一卷　元魏毗目智仙譯（匪六）……五一五
因明正理門論　一卷　唐義浄譯（匪七）……五二一
因明正理門論本　一卷　唐玄奘譯（匪八）……五二九
止觀門論頌　一卷　唐義浄譯（匪九）……五三六
手杖論　一卷　唐義浄譯（匪九）……五三七
緣生論　一卷　隋達摩笈多譯（匪九）……五四〇
取因假設論　一卷　唐義浄譯（匪十）……五四七

觀總相論頌　一卷　唐義浄譯（匪十）……五五〇
六門教授習定論　一卷　唐義浄譯（匪十）……五五一
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋　三卷　唐義浄譯（虧一—二）……五五六
略明般若末後一頌讃　一卷　唐義浄譯（虧二）……五七〇
妙法蓮華經優波提舍　二卷　元魏菩提留支共曇林等譯（虧三—四）……五七二
妙法蓮華經論優波提舍　二卷　元魏勒那摩提共僧朗等譯（虧五—六）……五八五
大寶積經論　四卷　元魏菩提留支譯（虧七—十）……五九八
决定藏論　三卷　梁真諦譯（性一—三）……六三六
究竟一乘寶性論　五卷　元魏勒那摩提譯（性四—八）……六六一
大乘掌珍論　二卷　唐玄奘譯（性九—十）……七〇六
大乘楞伽經唯識論　一卷　元魏菩提流支譯（静一）……七二一
大乘唯識論　一卷　陳真諦譯（静二）……七三一
唯識二十論　一卷　唐玄奘譯（静二）……七三六
寶髻經四法優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯（静三）……七四〇
大丈夫論　二卷　北凉道泰譯（静四—五）……七四五
入大乘論　二卷　北凉道泰譯（静六—七）……七六二
辯中邊論　三卷　唐玄奘譯（静八—十）……七八一
辯中邊論頌　一卷　唐玄奘譯（静十）……八〇〇

順中論　二卷　元魏般若流支譯　(情一—二)……八〇三
攝大乘論本　三卷　唐玄奘譯　(情三—五)……八一八

第四〇册

中邊分別論　二卷　陳真諦譯　(情六—七)……一
大乘起信論　三卷　唐實叉難陀梁真諦二譯　(情八—十)……二〇
回諍論　一卷　後魏毗目智仙等譯　(逸一)……四三
如實論　一卷　陳真諦譯　(逸二)……五六
寶行王正論　一卷　陳真諦譯　(逸三)……六七
百字論　一卷　元魏菩提流支譯　(逸四)……七九
解拳論　一卷　陳真諦譯　(逸四)……八三
掌中論　一卷　唐義凈譯　(逸四)……八四
方便心論　一卷　後魏吉迦夜與曇曜譯　(逸五)……八五
大乘法界無差別論　一卷　唐提雲般若等譯　(逸六)……九三
提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論　一卷　元魏菩提流支譯　(逸六)……九六
提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論　一卷　元魏菩提流支譯　(逸六)……九八

小乘論
四諦論　四卷　陳真諦譯（逸七—九）……一〇〇
闢支佛因緣論　一卷　秦失譯師名（逸十）……一三六
阿毗達磨大毗婆沙論　二百卷　唐玄奘譯（卷第一至卷第九十五　心一—物五）……一四六

第四一册
阿毗達磨大毗婆沙論續前（卷第九十六至卷第二百　物六—縻十）……一
阿毗曇毗婆沙論　八十二卷　北凉浮陀跋摩共道泰譯（卷第一至卷第十五　都一—邑五）……七一八

第四二册
阿毗曇毗婆沙論續前（卷第十六至卷第八十二　邑六—京十）……一
阿毗達磨順正理論　八十卷　唐玄奘譯（卷第一至卷第四十二　背一—浮二）……四七四

第四三册
阿毗達磨順正理論續前（卷第四十三至卷第八十　浮三—涇十）……一
阿毗達磨藏顯宗論　四十卷　唐玄奘譯（宮一—鬱十）……二八二
阿毗達磨俱舍論　三十卷　唐玄奘譯（樓一—飛十）……五七五

第四四册
舍利弗阿毗曇論　二十二卷　姚秦曇摩耶舍共曇摩崛多譯（驚一—寫十）……一
阿毗達磨俱舍釋論　二十二卷　陳真諦譯（禽一—畫二）……二八二
阿毗達磨俱舍論本頌　二卷　唐玄奘譯（畫三—四）……五三三
三法度論　三卷　東晉僧伽提婆共慧遠譯（畫五—七）……五四六
三彌底部論　三卷　三秦失譯師名（畫八—十）……五六七
阿毗曇八犍度論　三十卷　苻秦僧伽提婆共竺佛念譯（彩一—靈十）……五八二

第四五册
成實論　二十卷　姚秦鳩摩羅什譯（卷第一至卷第六　丙一—六）……七九六

成實論續前（卷第七至卷第二十　丙七—舍十）……一
阿毗達磨發智論　二十卷　唐玄奘譯（傍一—啓十）……一二三
阿毗達磨集異門足論　二十卷　唐玄奘譯（甲一—帳十）……二八七
阿毗達磨品類足論　十八卷　唐玄奘譯（對一—楹八）……四一四
阿毗曇甘露味論　二卷　曹魏失譯師名（楹九—十）……五二九
鞞婆沙論　十四卷　苻秦僧伽跋澄譯（肆一—筵八）……五五〇
隨相論　二卷　陳真諦譯（筵九—十）……七〇八
阿毗達磨識身足論　十六卷　唐玄奘譯（設一—席六）……七二四
阿毗達磨界身足論　二卷　唐玄奘譯（席七—八）……八四五
五事毗婆沙論　二卷　唐玄奘譯（席九）……八六二

第四六册

十八部論　一卷　失譯師名（席十）……一
部執異論　一卷　陳真諦譯（席十）……四
異部宗輪論　一卷　唐玄奘譯（席十）……八
雜阿毗曇心論　十六卷　宋僧伽跋摩譯（鼓一—瑟六）……一二
阿毗曇心論　四卷　東晉僧伽提婆共慧遠譯（瑟七—十）……一五四

尊婆須蜜菩薩所集論　十五卷　苻秦僧伽跋澄等譯　(吹一—笙五)……一八九
分別功德論　三卷　後漢失譯師名　(笙六—八)……三一六
入阿毗達磨論　二卷　唐玄奘譯　(笙九—十)……三四八
衆事分阿毗曇論　十二卷　劉宋求那跋陀羅共菩提耶舍譯　(升一—階二)……三六一
解脱道論　十二卷　梁僧伽婆羅譯　(階三—納三)……四五六
法勝阿毗曇心論　六卷　高齊那連提黎耶舍譯　(納四—九)……五四六
勝宗十句義論　一卷　唐玄奘譯　(納十)……五九八
阿毗達磨法蘊足論　十卷　唐玄奘譯　(陛一—十)……六〇三
立世阿毗曇論　十卷　陳真諦譯　(弁一—十)……六九一

宋元續入藏諸論

大乘集菩薩學論　二十五卷　宋法護共日稱譯　(轉一—疑一)……七六八

第四七册

大宗地玄文本論　八卷　陳真諦譯　(疑二—五)……一
金七十論　三卷　陳真諦譯　(疑六—八)……三三
廣釋菩提心論　四卷　宋施護等譯　(疑九—十)……五九

集諸法寶最上義論　二卷　宋施護譯　（星一）……七三
金剛針論　一卷　宋法天譯　（星二）……八〇
菩提心離相論　一卷　宋施護譯　（星二）……八三
大乘破有論　一卷　宋施護譯　（星三）……八七
集大乘相論　二卷　宋施護譯　（星三）……八八
六十頌如理論　一卷　宋施護譯　（星三）……九五
大乘二十頌論　一卷　宋施護譯　（星三）……九六
佛母般若波羅蜜多圓集要義論　一卷　宋施護譯　（星三）……九七
佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論　四卷　宋施護等譯　（星四—五）……九八
大乘寶要義論　十卷　宋法護惟净等譯　（星六—十）……一一六
菩薩本生鬘論　十六卷　宋紹德慧詢等譯　（右一—九）……一五三
聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論　二卷　宋法護譯　（右十）……二三一
大乘緣生論　一卷　唐不空譯　（右十）……二三四
諸教決定名義論　一卷　宋施護譯　（右十）……二三九
大乘中觀釋論　九卷　宋惟净等譯　（通一—四）……二四一
施設論　七卷　宋法護譯　（通五—七）……二七三
大乘法界無差別論　一卷　唐提雲般若譯　（通八）……二九四
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論　一卷　唐不空譯　（通八）……二九七

彰所知論　二卷　元發合思巴造沙羅巴譯　（通九―十）……………………三〇一

西土聖賢撰集

出曜經　二十卷　姚秦竺佛念譯　（廣一―内十）……………………三一七
賢愚因緣經　十三卷　元魏慧覺共威德譯　（左一―達三）……………………五五四
佛本行經　七卷　劉宋寶曇譯　（達四―十）……………………六八五
撰集百緣經　十卷　吳支謙譯　（承一―十）……………………七四九
修行道地經　八卷　西晉竺法護譯　（明一―八）……………………八一九

第四八册

道地經　一卷　後漢安世高譯　（明九）……………………一一
佛説佛醫經　一卷　吳竺律炎共支越譯　（明十）……………………一〇
惟日雜難經　一卷　吳支謙譯　（明十）……………………一一
雜寶藏經　八卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（既一―八）……………………一八
迦葉赴佛般涅槃經　一卷　東晉竺曇無蘭譯　（既九）……………………八七
瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉真言安怛陀那儀則一字頂輪王瑜伽經
一卷　唐不空譯　（既九）……………………八八

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經　一卷　秦失譯師名　（既九）……九一
佛使比丘迦旃延説法沒盡偈經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九三
佛治身經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九六
治意經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九七
文殊師利發願經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（既十）……九八
六菩薩名亦當誦持經　一卷　後漢失譯師名　（既十）……九九
小道地經　一卷　後漢支曜譯　（既十）……九九
阿含口解十二因緣經　一卷　後漢安玄共嚴佛調譯　（既十）……一〇一
付法藏因緣經　六卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（集一—六）……一〇四
達摩多羅禪經　二卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（集七—八）……一四二
禪法要解經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（集九—十）……一七〇
阿育王經　十卷　梁僧伽婆羅譯　（墳一—六）……一八七
阿育王譬喻經　一卷　東晉失譯師名　（墳七）……二四〇
三慧經　一卷　北凉失譯師名　（墳七）……二四二
阿毗曇五法行經　一卷　後漢安世高譯　（墳七）……二四八
賓頭盧突羅闍爲優陀延王説法緣經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（墳八）……二五三
請賓頭盧經　一卷　劉宋慧簡譯　（墳八）……二五六
大勇菩薩分別業報略經　一卷　劉宋僧伽跋摩譯　（墳八）……二五七

坐禪三昧法門經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　(墳九—十)……二六一
佛所行讚經　五卷　北凉曇無讖譯　(典一—五)……二八五
僧伽羅刹所集佛行經　五卷　符秦僧伽跋澄譯　(典六—十)……三三八
法句譬喩經　四卷　西晉法炬共法立譯　(亦一—四)……三八一
菩提行經　四卷　宋天息灾譯　(亦五—六)……四二七
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經　二卷　唐不空譯　(亦七—八)……四四五
文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善惡宿曜經　二卷　唐不空譯　(亦九—十)……四六一
僧伽斯那所撰菩薩本緣經　四卷　吴支謙譯　(聚一—四)……四八〇
那先比丘經　三卷　東晉失譯師名　(聚五—七)……五〇五
舊雜譬喩經　二卷　吴康僧會譯　(聚八—九)……五二八
禪要訶欲經　一卷　後漢失譯師名　(聚十)……五四六
内身觀章句經　一卷　後漢失譯師名　(聚十)……五四七
法觀經　一卷　西晉竺法護譯　(聚十)……五四九
迦葉結經　一卷　後漢安世高譯　(聚十)……五五一
百喩經　二卷　蕭齊求那毗地譯　(群一—二)……五五五
法句經　二卷　吴維祇難等譯　(群三—四)……五七六
衆經撰雜譬喩　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　(群五—六)……五九四

阿育王子法益壞目因緣經　一卷　符秦曇摩難提譯　（群七）……六一〇
雜譬喻經　二卷　後漢失譯師名　（群八）……六二二
無明羅刹經　一卷　秦失譯師名　（群九）……六三四
文殊所説最勝名義經　二卷　宋金總持等譯　（群十）……六四五
迦丁比丘説當來變經　一卷　劉宋失譯師名　（英一）……六五一
雜譬喻經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（英一）……六五五
思惟要略法　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（英二）……六五九
十二遊經　一卷　東晉迦留陀伽譯　（英二）……六六四
賢聖集伽陀一百頌　一卷　宋天息災譯　（英三）……六六六
廣大發願頌　一卷　宋施護等譯　（英三）……六六九
無能勝大明陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（英三）……六七〇
無能勝大明心陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（英三）……六七三
十不善業道經　一卷　宋日稱等譯　（英三）……六七四
大乘修行菩薩行門諸經要集　三卷　唐智嚴譯　（英四—六）……六七五
四阿含暮抄解　二卷　符秦鳩摩羅佛提等譯　（英七—八）……七一五
五門禪經要用法　一卷　宋曇摩密多譯　（英九）……七三七
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　一卷　唐不空譯　（英十）……七四八
密迹力士大權神王經偈頌　一卷　元管主八撰　（杜一）……七六一

一切秘密最上名義大教王儀軌　二卷　宋施護譯　（杜二）……七七一
大樂金剛薩埵修行成就儀軌　一卷　唐不空譯　（杜三）……七七九
曼殊室利菩薩吉祥伽陀　一卷　宋法賢譯　（杜三）……七八五
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　一卷　唐不空譯　（杜四）……七八六
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門　一卷　唐不空與遍智譯　（杜五）……七九六
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌　一卷　唐不空譯
（杜五）……七九七
金剛壽命陀羅尼念誦法　一卷　唐金剛智與不空譯　（杜六）……八〇三
大藥叉女歡喜母并愛子成就法　一卷　唐不空譯　（杜六）……八〇四
佛説帝釋巖秘密成就儀軌　一卷　宋施護譯　（杜六）……八〇九
觀自在菩薩如意輪念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（杜六）……八一一
大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法　一卷　唐不空譯
（杜七）……八一五
速疾立驗摩醯首羅天説阿尾奢法　一卷　唐不空譯　（杜七）……八一六
大聖曼殊室利童子五字瑜伽法　一卷　唐不空譯　（杜七）……八一九
大威怒烏芻澀麼儀軌　一卷　唐不空譯　（杜八）……八二〇
大孔雀明王畫像壇場儀軌　一卷　唐不空譯　（杜八）……八二六
金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌　一卷　唐不空譯　（杜八）……八二八

一字金輪王佛頂要略念誦法　一卷　唐不空譯　（杜九）……八三三
觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法　一卷　唐不空譯　（杜九）……八三五
大聖大歡喜雙身毗那耶迦法　一卷　唐不空譯　（杜九）……八四〇
大日經略攝念誦隨行法　一卷　唐不空譯　（杜九）……八四一
五字陀羅尼頌　一卷　唐不空譯　（杜十）……八四三
仁王般若陀羅尼釋　一卷　唐不空譯　（杜十）……八四六
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　二卷　唐不空譯
（藁一——二）……八五〇
佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名義三摩地分　二卷　宋施護譯
（藁三）……八六五
金剛王菩薩秘密念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（藁四）……八七二
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經　一卷　唐不空譯　（藁四）……八七七

第四九冊

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（藁五）……一
無量壽如來修觀行供養儀軌　一卷　唐不空譯　（藁五）……六
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　一卷　唐不空譯　（藁六）……一二

觀自在多羅瑜伽念誦法　一卷　唐不空譯　（藁七）……二一
聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌　一卷　唐不空譯　（藁七）……二六
菩薩訶色欲法　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（藁八）……二八
四品學法　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（藁八）……二九
大虛空藏菩薩念誦法　一卷　唐不空譯　（藁八）……三〇
仁王般若念誦法　一卷　唐不空譯　（藁八）……三二
阿閦如來念誦供養法　一卷　唐不空譯　（藁九）……三五
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（藁九）……四〇
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法　一卷　唐不空譯　（藁十）……四五
大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒真言大威德儀軌品
一卷　唐不空譯　（藁十）……四八
大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毗遮嚕迦
儀軌品　一卷　唐不空譯　（藁十）……四九
蘇悉地羯羅供養法　三卷　唐善無畏譯　（鍾一—二）……五四
不動使者陀羅尼秘密法　一卷　唐金剛菩提譯　（鍾三）……七一
金剛頂瑜伽修習毗盧遮那三摩地法　一卷　唐金剛智譯　（鍾三）……七六
金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法　一卷　唐不空譯　（鍾四）……八二
瑜伽蓮華部念誦法　一卷　唐不空譯　（鍾四）……八七

金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法　一卷　唐金剛智譯（鍾五）……九〇
金剛頂經觀自在王如來修行法　一卷　唐不空譯（鍾六）……九六
金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌　一卷　唐不空共偏智譯（鍾六）……九九
略述金剛頂瑜伽分别聖位修證法門　一卷　唐不空譯（鍾七）……一〇五
一字佛頂輪王念誦儀軌　一卷　唐不空譯（鍾七）……一一一
仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀　一卷　唐不空譯（鍾八）……一一五
金剛頂蓮華部心念誦儀軌　一卷　唐不空譯（鍾九）……一二三
佛説如意輪蓮華心如來修行觀門儀　一卷　宋慈賢譯（鍾十）……一三五
妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌　一卷　宋慈賢譯（鍾十）……一四〇
法集要頌經　四卷　宋天息灾譯（隸一—四）……一四五
勸發諸王要偈　一卷　劉宋求那跋摩譯（隸五）……一六九
龍樹菩薩勸誡王頌　一卷　唐義净譯（隸五）……一七二
普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀　一卷　唐不空譯（隸六）……一七六
金剛頂瑜伽護摩儀軌　一卷　唐智藏譯（隸六）……一八一
大悲心陀羅尼修行念誦略儀　一卷　唐不空譯（隸七）……一八六
妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀　一卷　宋慈賢譯（隸七）……一九〇
金剛頂超勝三界經説文殊五字真言勝相　一卷　唐不空譯（隸七）……一九三

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品　一卷　唐不空譯（隸八）……一九五
金剛頂瑜伽經十八會指歸　一卷　唐不空譯（隸八）……一九六
訶利帝母真言法　一卷　唐不空譯（隸八）……一九九
大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀　一卷　唐不空譯（隸九）……二〇一
般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛菩薩等一十七聖大曼茶
　羅義述　一卷　唐不空譯（隸九）……二〇四
陀羅尼門諸部要目　一卷　唐不空譯（隸九）……二〇五
金剛頂瑜伽三十七尊禮　一卷　唐不空譯（隸九）……二〇七
受菩提心戒儀　一卷　唐不空譯（隸九）……二〇九
大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮　一卷　唐不空譯（隸九）……二一〇
一百五十讚佛頌　一卷　唐義净譯（隸十）……二一二
百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚　一卷　唐不空譯（隸十）……二一五
佛吉祥德讚　三卷　宋施護譯（漆一）……二一八
阿育王傳　五卷　西晉安法欽譯（漆二—六）……二二八
馬鳴菩薩傳　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（漆七）……二七四
龍樹菩薩傳　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（漆七）……二七六
提婆菩薩傳　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（漆七）……二七七
婆藪槃豆傳　一卷　陳真諦譯（漆八）……二七九

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈　一卷　劉宋求那跋摩譯　（漆八）……二八四
撰集三藏及雜藏傳　一卷　東晉失譯師名　（漆九）……二八八
大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記　一卷　唐玄奘譯　（漆九）……二九一
瑜伽集要焰口施食儀　一卷　唐不空譯　（漆十）……二九五

此生著述

釋迦譜　十卷　蕭齊僧祐撰　（書一—十）……三一〇
釋迦氏譜　二卷　唐道宣撰　（壁一—二）……四二三
釋迦方志　三卷　唐道宣撰　（壁三—五）……四四四
集古今佛道論衡實錄　四卷　唐道宣撰　（壁六—九）……四八三
續集古今佛道論衡　一卷　唐智升撰　（壁十）……五二九
經律異相　五十卷　梁寶唱等撰　（卷第一至卷第四十四　經一—相四）……五三八

第五〇册

經律異相續前　（卷第四十五至卷第五十　相五—十）……一
諸經要集　二十卷　唐道世撰　（路一—槐十）……五一

陀羅尼雜集　十卷　梁失譯師名　（卿一——十）……三二八
出三藏記集　十五卷　梁僧佑撰　（户一——封七）……四一三
顯密圓通成佛心要集　二卷　遼道殿集　（封八——九）……五七五
密咒圓因往生集　一卷　宋智廣等編集　（封十）……六〇一
弘明集　十四卷　梁僧佑撰　（八一——縣四）……六一四
集沙門不應拜俗等事　六卷　唐彦悰撰　（縣五——十）……七五二

第五一册

廣弘明集　三十卷　唐道宣撰　（家一——兵十）……一
法苑珠林　一百卷　唐道世撰　（卷第一至卷第三十六　高一——輦六）……三九〇

第五二册

法苑珠林續前　（卷第三十七至卷第一百　輦七——禄十）……一
大唐内典録　十卷　唐道宣撰　（侈一——富五）……六三七
續大唐内典録　一卷　唐道宣撰　（富六）……七九五
集神州塔寺三寶感通録　三卷　唐道宣撰　（富七——十）……八〇二

第五三册

開元釋教録　二十卷　唐智昇撰　（車一—肥十）……一
開元釋教録略出　四卷　唐智昇撰　（輕一—五）……三三六
古今譯經圖紀　四卷　唐靖邁撰　（輕六—九）……三八六
續古今譯經圖紀　一卷　唐智昇撰　（輕十）……四二五
宗鏡録　一百卷　宋延壽集　（卷第一至卷第四十六　策一—勒六）……四三三

第五四册

宗鏡録續前　（卷第四十七至卷第一百　勒七—溪十）……一
高僧傳　十四卷　梁慧皎撰　（伊一—尹四）……三九一
大唐西域求法高僧傳　二卷　唐義凈撰　（尹五—六）……五三三
南海寄歸内法傳　四卷　唐義凈撰　（尹七—十）……五五〇
續高僧傳　三十一卷　唐道宣撰　（卷第一至卷第二十　佐一—阿四）……五九二

第五五册

續高僧傳續前（卷第二十一至卷第三十一　阿五―衡十）……一
大慈恩寺三藏法師傳　十卷　唐惠立撰彦悰箋補（奄一―十）……一五四
宋高僧傳　三十卷　宋贊寧共智輪撰（宅一―阜十）……二三五
法顯傳　一卷　東晉法顯撰（微一）……五一六
比丘尼傳　四卷　梁寶唱撰（微二―三）……五三〇
十門辯惑論　二卷　唐復禮撰（微四―五）……五五一
甄正論　三卷　唐玄嶷撰（微六―八）……五六三
破邪論　二卷　唐法琳撰（微九―十）……五八〇
辯正論　九卷　唐法琳撰陳子良注（旦一―九）……六〇二
護法論　一卷　宋張商英述（旦十）……六八八
大唐西域記　十二卷　唐玄奘譯（孰一―十）……七〇二

第五六册

歷代三寶紀　十五卷　隋費長房撰（營一―桓五）……一
集諸經禮懺悔文　四卷　唐智升撰（桓六―九）……一五七
説罪要行法　一卷　唐義净撰（桓十）……一八四

受用三水要行法　一卷　唐義浄撰　（桓十）……一八六
護命放生軌儀法　一卷　唐義浄撰　（桓十）……一八七
慈悲道場懺法　十卷　梁諸大法師集撰　（公一——十）……一八八
法華三昧懺儀　一卷　隋智顗凱撰灌頂記　（輔一）……二六〇
法華三昧行事運想補助儀　一卷　唐湛然撰　（輔一）……二六九
金光明懺法補助儀　一卷　宋遵式集　（輔二）……二七一
往生浄土懺願儀　一卷　宋遵式集　（輔三）……二七八
往生浄土决疑行願二門　一卷　宋遵式撰　（輔三）……二八四
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀　一卷　宋遵式集　（輔四）……二八九
金光明最勝懺儀　一卷　宋知禮集　（輔四）……二九六
千手眼大悲心咒行法　一卷　宋知禮集　（輔五）……二九九
禮法華經儀式　一卷　宋知禮集　（輔五）……三〇六
熾盛光道場念誦儀　一卷　宋遵式撰　（輔六）……三〇七
釋迦如來涅槃禮讚文　一卷　宋仁岳撰　（輔六）……三一四
觀自在菩薩如意輪咒課法　一卷　宋仁岳撰　（輔七）……三一七
天台智者大師齋忌禮讚文　一卷　宋遵式述　（輔七）……三二三
慈悲水懺法　三卷　唐知玄述　（輔八——十）……三二六
景德傳燈録　三十卷　宋道原纂　（合一——弱十）……三四四

六祖大師法寶壇經　一卷　唐惠能説法海等集　（扶一）……七一三

第五七册

宗門統要續集　二十卷　宋宗永集元清茂續集　（扶二—綺二）……一
明覺禪師語録　六卷　宋重顯説惟蓋等編　（綺三—八）……二三〇
傳法正宗論　二卷　宋契嵩著　（綺九—十）……二八五
傳法正宗記　九卷　宋契嵩編修　（回一—九）……三〇〇
傳法正宗定祖圖　一卷　宋契嵩撰　（回十）……三七九
輔教編　三卷　宋契嵩撰　（漢一—三）……三八七
圓悟佛果禪師語録　十七卷　宋克勤説紹隆等編　（漢四—惠十）……四一一
大慧普覺禪師語録　三十卷　宋宗杲説藴聞集　（説一—武十）……五五三

第五八册

天目中峰和尚廣録　三十卷　元明本撰　（丁一—人十）……一
妙法蓮華經玄義　十卷　隋智顗説灌頂記　（密一—勿十）……二二八
法華玄義釋籤　十卷　唐湛然述　（多一—士十）……四一五
妙法蓮華經文句　十卷　隋智顗説灌頂記　（寔一—寧十）……六二三

第五九册

法華文句記　十卷　唐湛然述（晉一—更十）……一
摩訶止觀　十卷　隋智顗説灌頂記（霸一—趙十）……二八三
止觀輔行傳弘決　十卷　唐湛然述（魏一—假十）……四七八

第六〇册

修習止觀坐禪法要　二卷　隋智顗述（途一—二）……一
止觀義例　二卷　唐湛然述（途三—四）……二〇
大乘止觀法門　四卷　陳慧思説（途五—八）……三八
諸法無諍三昧法門　二卷　陳慧思説（途九—十）……七二
大般涅槃經玄義　二卷　隋灌頂撰（滅一—二）……九一
大般涅槃經疏　十八卷　隋灌頂撰唐湛然再治（滅三—十五）……一一三
涅槃玄義發源機要　四卷　宋智圓述（十六—十九）……三九一
法華經安樂行義　一卷　陳慧思説（十十）……四三〇
金光明經玄義　二卷　隋智顗説灌頂録（會一—二）……四三七
金光明經玄義拾遺記　六卷　宋知禮述（會三—八）……四五三

金剛般若經疏　一卷　隋智顗説　(會九)……五〇三
天台四教儀　一卷　宋諦觀録　(會十)……五一五
金光明經文句　六卷　隋智顗説灌頂録　(盟一—六)……五二九
金光明經文句記　六卷　宋知禮述　(盟七—何八)……五八二
菩薩戒義疏　二卷　隋智顗説灌頂記　(何九—十)……六九四
觀音玄義　二卷　隋智顗説灌頂記　(遵一—二)……七二〇
觀音玄義記　四卷　宋知禮述　(遵三—六)……七四二
觀音義疏　二卷　隋智顗説灌頂記　(遵七—八)……七八四
觀音義疏記　四卷　宋知禮述　(遵九—約二)……八〇六
佛説觀無量壽佛經疏　一卷　隋智顗説　(約三)……八四二
觀無量壽佛經疏妙宗鈔　六卷　宋知禮述　(卷第一至卷第二　約四—五)……八五四

第六一册

觀無量壽佛經疏妙宗鈔續前　(卷第三至卷第六　約六—九)……一
天台智者大師禪門口訣　一卷　隋智顗説　(約十)……三七
請觀音經疏　一卷　隋智顗説灌頂記　(法一)……四二
請觀音經疏闡義鈔　四卷　宋智圓述　(法二—五)……五六

釋摩訶般若波羅蜜經覺意三昧　一卷　隋智顗說灌頂記　（法六）……九六
四念處　四卷　隋智顗說灌頂記　（法七——十）……一〇五
仁王護國般若經疏　五卷　隋智顗說灌頂記　（韓一——五）……一四二
佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記　四卷　宋善月述　（韓六——九）……一八七
天台八教大意　一卷　隋灌頂撰　（韓十）……二二九
四教義　六卷　隋智顗撰　（弊一——六）……二三六
國清百録　四卷　隋智寂等録灌頂纂集　（弊七——十）……二九八
釋禪波羅蜜次第法門　十卷　隋智顗說法慎記灌頂再治　（煩一——十）……三四六
法界次第初門　三卷　隋智顗撰　（刑一——三）……四五三
方等三昧行法　一卷　隋智顗說灌頂記　（刑四）……四八三
净土十疑論　一卷　隋智顗說　（刑五）……四九二
觀心論疏　五卷　隋灌頂撰　（刑六——十）……四九九
南嶽思大禪師立誓願文　一卷　陳慧思述　（起一）……五四八
隋天台智者大師别傳　一卷　隋灌頂撰　（起二）……五五六
止觀大意　一卷　唐湛然述　（起三）……五六六
始終心要　一卷　唐湛然述　（起三）……五七三
修懺要旨　一卷　宋知禮述　（起三）……五七三
十不二門　一卷　唐湛然述　（起四）……五七九

十不二門指要鈔　二卷　宋智禮述（起五—六）……五八四
金剛錍　一卷　唐湛然述（起七）……六〇七
法智遺編觀心二百問　一卷　宋知禮撰法孫繼忠集（起八）……六一九
永嘉集　一卷　唐玄覺述（起九）……六三〇
天台傳佛心印記　一卷　元懷則述（起十）……六四二
净土境觀要門　一卷　元懷則述（起十）……六四六
首楞嚴經義海　三十卷　唐懷迪證釋宋咸輝排經入注（翦一—牧十）……六四九

第六二册

大方廣佛華嚴經疏　六十卷　唐澄觀撰（用一—威十）……一
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔　九十卷　唐澄觀述（卷第一至卷第二十　沙一—漠十）……六三九

第六三册

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔續前（卷第二十一至卷第九十　馳一—禹十）……一
華嚴一乘教義分齊章　四卷　唐法藏述（迹一—四）……七五六

華嚴經明法品內立三寶章　二卷　唐法藏述　（迹五—六）……七九八
修華嚴奧旨妄盡還源觀　一卷　唐法藏述　（迹七）……八一八
原人論　一卷　唐宗密述　（迹七）……八二五

第六四冊

華嚴經旨歸　一卷　唐法藏述　（迹八）……一
注華嚴法界觀門　一卷　唐宗密注　（迹九）……一一
佛遺教經論疏節要　一卷　宋智圓疏净源節要　（迹十）……二一
華嚴法界玄鏡　二卷　唐澄觀述　（百一—二）……二九
般若波羅蜜多心經略疏　一卷　唐法藏述　（百三）……四五
般若心經略疏連珠記　二卷　宋師會述　（百四—五）……五〇
盂蘭盆經疏　一卷　唐宗密述　（百六）……七〇
華嚴金師子章　一卷　唐法藏述　（百七）……八〇
佛說阿彌陀經疏　一卷　唐元曉述　（百七）……八七
紹興重雕大藏音　三卷　宋處觀集　（百八—十）……九一
一切經音義　二十六卷　唐玄應撰　（郡一—并六）……一一七
大方廣佛華嚴經音義　四卷　唐慧苑述　（并七—十）……三六一

辯僞録　五卷　元祥邁撰（嶽一—五）……三九七
隋衆經目録　五卷　隋翻經沙門及學士等撰（嶽六—十）……四四二
隋衆經目録　七卷　隋法經撰（宗一—六）……四九一
武周刊定衆經目録　十四卷　唐明佺等撰（宗七—泰十）……五四九
武周刊定僞經目録　一卷　唐明佺等撰（泰十）……六七九
大藏聖教法寶標目　十卷　元王古撰（岱一—十）……六八四

第六五册

至元法寶勘同總録　十卷　元慶吉祥等集（禪一—十）……一
楞伽阿跋多羅寶經注解　八卷　明宗泐如玘同注（主一—八）……九九
般若波羅蜜多心經注解　一卷　明宗泐如玘同注（主九）……一八二
金剛般若波羅蜜經注解　一卷　明宗泐如玘同注（主九）……一八四
大明太宗文皇帝御製序讚文　一卷　明太宗朱棣撰（主十）……一九六
諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經　四十卷　明太宗朱棣製（云一—門十）……二〇一
諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲　五十一卷　明太宗朱棣製（卷第一至卷第十八　紫一—塞八）……五三八

第六六册

諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲續前（卷第十九至卷第五十一　塞九—城二）……一
神僧傳　九卷　明太宗朱棣集撰（城二—十）……二八八
大明三藏法數　三十八卷　明一如等編集（卷第一至卷第三十五　昆一—石七）……三八七

第六七册

大明三藏法數續前（卷第三十六至卷第三十八　石八—十）……一

大明續入藏諸集

華嚴懸談會玄記　四十卷　唐澄觀疏鈔元普瑞述記（鉅一—庭十）……三八
妙法蓮華經要解　十九卷　宋戒環解（曠一—遠十）……四六一
大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解　二十卷　唐宋九師釋元惟則會解（綿一—邈十）……六二五
大乘起信論疏　四卷　唐法藏述（巖一—五）……七九七

第六八册

起信論疏筆削記　十五卷　宋子璿録（巖六―岫十）……………………………………一

肇論新疏　九卷　元文才述（杳一―十）……………………………………………一五九

肇論新疏游刃　十卷　元文才述（冥一―十）………………………………………二三四

大方廣圓覺修羅了義經略疏注　二卷　唐宗密述（治一―五）……………………三一〇

圓覺經略疏之鈔　二十五卷　唐宗密于大鈔略出（治六―於十）…………………三六二

金剛般若經疏論纂要　二卷　唐宗密述宋子璿治定（農一―三）…………………五五六

金剛經纂要刊定記　七卷　宋子璿録（農四―十）…………………………………五八五

維摩詰所説經　十卷　姚秦鳩摩羅什僧肇道生三家法中集出（務一―十）…………六七〇

華嚴原人論　一卷　唐宗密述（茲一―三）…………………………………………七六四

華嚴原人論解　三卷　唐圓覺述（茲三―五）………………………………………七七二

折疑論　五卷　元子成撰師子比丘述注（茲六―十）………………………………八一五

第六九册

天台四教儀集注　十卷　宋諦觀注（稼一―十）……………………………………一

教乘法數　四十卷　明圓瀞集（稽一—南十）……九六
佛祖歷代通載　三十六卷　元念常集（畝一—黍六）……三〇〇
禪林寶訓　四卷　宋妙喜等集净善重集（黍七—十）……六八〇
大方廣佛華嚴經疏演義鈔　二十九卷　唐澄觀集（卷第一至卷第十七　稷一—稅八）……七一六

第七〇册

大方廣佛華嚴經疏演義鈔續前（卷第十八至卷第二十九　稅九—熟十）……一
翻譯名義集　二十卷　宋法雲編（貢一—新十）……一〇六
禪宗正脉　二十卷　明如卺集（勸一—賞十）……二九一
勑修百丈清規　八卷　唐懷海撰元法輝重編（黜一—八）……五六七
三教平心論　二卷　元劉謐撰（黜九—十）……六四〇
緇門警訓　十卷　明如卺續集（陟一—十）……六五九
鐔津文集　十九卷　宋契嵩編撰（卷第一至卷第九　孟一—十）……七四四

第七一册

鐔津文集續前（卷第十至卷第十九　軻一—十）……………………………………………一
八識規矩　三卷　唐玄奘造頌明普泰補注　百法明門論　唐玄奘譯
（敦一—三）……………………………………………………………………………………七九
禪源諸詮集都序　四卷　唐宗密述（敦四—七）……………………………………………一〇六
修心訣　一卷　元普照述（敦八）………………………………………………………………一三四
真心直説　一卷　元知訥述（敦九）……………………………………………………………一四〇
寶藏論　一卷　姚秦僧肇述（敦十）……………………………………………………………一五〇
盧山蓮宗寶鑒　十卷　元普度集（素一—七）…………………………………………………一六〇
永明智覺禪師唯心訣　一卷　宋延壽述（素八）………………………………………………二三〇
禪宗決疑集　一卷　元智徹述（素九）…………………………………………………………二三九
黄檗傳心法要　一卷　唐希運説裴休集（素十）………………………………………………二四九
萬善同歸集　六卷　宋延壽述（史一—六）……………………………………………………二六〇
華嚴法界觀通玄記頌注　二卷　宋本嵩述頌元琮湛集解（史七—八）………………………三一〇
大明仁孝皇后夢感佛説第一希有大功德經　二卷　明仁孝皇后傳（史
九—十）…………………………………………………………………………………………三三六

附入南藏函號著述

續傳燈録　三十六卷　明居頂編（南藏函號合一—扶五）………………………………三四六

古尊宿語録　四十八卷　宋賾藏主集　（卷第一至卷第三十　南藏函號密二—多六）……六四一

第七二册

古尊宿語録續前　（卷第三十一至卷第四十八　南藏函號多七—士十二）……一
禪宗頌古聯珠通集　二十一卷　宋法應集元普全續集　（南藏函號鷄一—赤七）……一四六
佛祖統紀　五十四卷　宋志磐撰　（南藏函號城一—碣十一）……三七四
大明重刊三藏聖教目録　三卷　明雙徑山僧衆編……七四八

第六七册目録

大明三藏法數續前（卷第三十六至卷第三十八　石八—十）……一

大明續入藏諸集

華嚴懸談會玄記　四十卷　唐澄觀疏鈔元普瑞述記（鉅一—庭十）……三八
妙法蓮華經要解　十九卷　宋戒環解（曠一—遠十）……四六一
大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解　二十卷　唐宋九師
釋元惟則會解（綿一—邈十）……六二五
大乘起信論疏　四卷　唐法藏述（巖一—五）……七九七

大明三藏法數卷第三十六　石八

上天竺前住持沙門一如等奉　勑集註

二十五圓通 出楞嚴經 性體周徧曰圓妙用無礙曰通乃一切衆生本有之心源諸佛菩薩所證之聖境也而有二十五種者謂諸菩薩及大羅漢於六塵六根六識七大各各悟入不同故也此由阿難於楞嚴會上雖聞根塵同源縛脫無二之旨而未達圓通本根請佛開示如來於是問諸弟子最初發心方便令其各各自陳證悟之由使阿難曉了圓通法門所入之處也然論圓通本無優劣如來令文殊選擇而唯取觀音耳根者蓋爲此方之人耳根聰利聞法易解當以音聞而爲教體故特取觀音耳根爲入道之門也然不取陳那音聲者以聲本屬塵根有開性故揀陳那居初觀音極後以見取捨之明亦根塵首尾相貫之意也 六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也六識者眼識耳識鼻識舌識身識意識也七大者地大火大水大風大空大見大識大也梵語阿難華言慶喜文殊梵語具云文殊師利華言妙德

一音聲 音聲即聲塵也謂憍陳那等在鹿苑中聞佛說四諦之法密悟圓理了達一切聲塵本然清淨無動無靜皆是常住圓妙之音於是得入圓通故云如我所證音聲爲上 梵語憍陳那華言已知四諦者苦諦集諦滅諦道諦也

二色因 色因即色塵也謂優波尼沙陀因多貪欲佛令作不淨觀於是觀色身不淨之相生大厭離悟諸色性歸於虛空空色兩忘本然清淨於是得入圓通故云如我所證色因爲上 梵語優波尼沙陀華言塵性

三香因 香因即香塵也謂香嚴童子聞如來教於清淨室修習禪定見諸比丘燒沉水香遂觀此香氣非木非空非烟非火即是本然清淨妙香於是開悟得入圓通故云如我所證香因爲上 梵語比丘華言乞士

四味因 味因即味塵也謂藥王藥上二法王子等於無始劫爲世良醫一切草木金石之味悉能徧知承事如來了知味性非空非有非即身心非離身心皆是本然清淨妙味從是開悟得入圓通故云如我所證味因爲上 劫梵語具云劫波華言分別時節

五觸因 觸因即觸塵也謂跋陀婆羅先於威音王佛所聞法出家於浴僧時隨例入室忽悟水因既不洗塵亦不洗體中間安然得無所有妙觸清淨本來無染於是得入圓通故云如我所證觸因爲上 梵語跋陀婆羅華言賢守

六法因 法因即法塵也謂摩訶迦葉等因觀世間六塵變壞悟法性空遂修滅盡定以滅意根受想不起妙法開明消滅諸漏得無生滅遂入圓通故云如我所證法因爲上 梵語摩訶迦葉華言大飲光滅盡定者謂受想心滅出入息盡而證此定也諸漏者謂由一切煩惱漏落生死也從憍陳那至迦葉是於六塵悟入圓通

七見元 見元即眼根也謂阿那律陀初出家時常樂睡眠被如來訶責因是七日不眠失其雙目世尊示以金剛三昧遂得清淨天眼是故不因眼根能觀三千世界猶如掌果於是悟入圓通故云如我所證旋見循元斯爲第一 梵語阿那律華言無貪梵語三昧華言正受亦云正定三千者大千中千小千也旋見循元者旋大千之見循其性之元也

八息空 息空即鼻根也謂周利槃特迦於過去世爲大法師秘吝佛法不肯教人後感

愚鈍亦以宿有善因遇佛出家以根鈍故
憶持如來一句伽陀經一百日終不能誦
佛令安居數息攝心因是觀息出入刹那
生滅之相豁然無礙得入圓通故云如我
所證反息循空斯爲第一梵語周利槃特迦華言繼道梵
語伽陀華言諷頌數息者息即鼻中氣息謂從一至十斷漸而數也梵語刹那華言
一念反息循空者反背妄根依眞空也九味知味知即舌根
也謂憍梵鉢提於過去世輕弄沙門有牛
呞音詩病佛爲遮謗賜之數珠令常念佛
清淨心地又觀舌根知味之性非體非物
應念得超世間諸漏悟入圓通故云還味
旋知斯爲第一梵語憍梵鉢提華言牛呞以其宿世曾作牛王餘習
未除故食後常虛嚼也梵語沙門華言勤息謂運味旋知者謂不著塵味不隨妄知也
十身覺身覺即身根也謂畢陵伽婆蹉聞
佛說諸世間不可樂事因行乞食被刺傷
足舉身疼痛即反觀覺痛之心無有痛覺
本自清淨如是思惟攝念未久身心忽空
諸漏虛盡得入圓通故云如我所證純覺
遺身斯爲第一梵語畢陵伽婆蹉華言餘習純覺遺身者謂覺心純
淨而遺失妄身也十一法空法空即意根也謂須

菩提於曠劫來心得無礙蒙佛開示性覺
眞空於是頓入如來寶明空海圓通境界
故云如我所證諸相入非非所非盡旋法
歸無斯爲第一梵語須菩提華言空生寶明空海者即如來所證明
妙之理無礙深廣也非所非盡旋法歸無者謂能非之心所非之相悉盡無餘而轉
諸法塵皆歸寂滅也從阿那律至須菩提是於五根悟入圓通十二心見
心見即眼識也謂舍利弗於曠劫來心見
清淨後於路中逢迦葉波宣說因緣從佛
出家於一切法照了無礙悟入圓通故云
如我所證心見發光光極知見斯爲第一
梵語舍利弗華言身子心見發光光極知見者由心見發明而圓照諸法也十
三心聞心聞即耳識也謂菩薩已曾與
恒沙如來爲法王子常用心聞分別衆生
所有知見若有衆生修普賢行分身百千
皆至其處摩頂擁護令其成就心聞圓通
普賢境界故云我說本因心聞發明分別
自在斯爲第一十四鼻息鼻息即鼻識也
謂孫陀羅難陀從佛出家雖具戒律心多
散動世尊教其觀鼻端白逸觀鼻中之氣
出入如烟身心內明圓洞虛淨烟相漸消

鼻息成白心開漏盡諸出入息化爲光明
照十方界即得圓通故云我以消息息久
發明明圓滅漏斯爲第一梵語孫陀羅難陀華言好愛歡
喜消盡者生死之漏斷滅也明圓滅漏者眞性明了圓融滅諸有漏也十五
法音法音即舌識也謂富樓那弥多羅尼
子從曠劫來辯才無礙世尊知其有大辯
才以音聲輪教其發揚於是助佛轉輪成
師子乳悟入圓通故云我以法音降伏魔
怨消滅諸漏斯爲第一梵語富樓那弥多羅尼華言滿慈子
其父母名因以稱之十六身戒身戒即身識也謂優
波離最初隨佛踰城出家親觀如來六年
勤苦承佛教戒乃至三千威儀八萬微細
行業悉皆清淨身心寂滅悟入圓通故云
我以執身身得自在次第執心心得通達
然後身心一切通利斯爲第一梵語優波離華言上首
十七心達心達即意識也謂目乾連開迦
葉波宣說如來因緣深義即頓發心得大
通達如來惠其袈裟著身鬚髮自落游
於十方無所罣礙由是神通自在圓明清
淨故云我以旋湛心光發宣如澄濁流久

成清瑩斯爲第一梵語目乾連華言采菽氏旋湛謂旋復澄湛之性也從舍利弗至目乾連是於六識悟入圓通**十八火性**火性即火大也謂烏芻瑟摩久遠劫前性多貪欲有佛出世名曰空王說多婬人成猛火聚教其徧觀百骸四支諸冷煖氣由是諦觀神光內凝化多婬心成智慧火因此火光三昧力故得入圓通故云我以諦觀身心煖觸無礙流通諸漏既消生大寶焰登無上覺斯爲第一梵語烏芻瑟摩華言火頭**十九地性**地性即地大也謂持地菩薩於往昔時普光如來出現於世會爲比丘平塡道路造作橋梁行諸苦行後世復值毗舍浮佛出現國王延佛設齋爾時平地待佛毗舍如來摩頂告言當平心地則世界地一切皆平因是即得心開見身微塵及與世界一切微塵等無差別即得悟入圓通故云我以諦觀身界二塵等無差別本如來藏虛妄發塵塵銷智圓成無上道斯爲第一梵語毗舍浮華言遍一切自在如來藏者即一切衆生本具眞如之理藏也**二十水性**水性即水大也謂月光童子往昔劫中

於水天佛所修習水觀觀於身中涕唾津液大小便利與世界外諸香水海水性一同是時初成此觀但見其水未得無身經無量佛方得無身與諸香水海性合眞空無二無別悟入圓通故云我以水性一味流通得無生忍圓滿菩提斯爲第一無生忍者謂一切諸法本來不生於此法中能忍可印證也梵語菩提華言道**二十一風性**風性即風大也謂瑠璃光法王子往昔劫中於無量聲佛所蒙佛開示妙明心體及說世界衆生皆是妄緣風力所轉即於爾時觀此世界及與身心各有所動逐即覺了此群動性來無所從去無所至身心發光洞徹無礙而入圓通故云我以觀察風力無依悟菩提心入三摩地斯爲第一梵語三摩地華言等持**二十二空性**空性即空大也謂虛空藏菩薩於定光佛所得無邊身爾時手執四大寶珠照明十方微塵佛刹化成虛空身同虛空不相妨礙能善入微塵國土廣行佛事由是諦觀四大無依虛空佛國同一虛妄於同發明得入圓通故云我以

觀察虛空無邊入三摩地斯爲第一**二十三識性**識性即識大也謂彌勒菩薩往昔劫中於日月燈明佛所而得出家修習唯心識定至然燈佛出世方乃得成無上妙圓識心三昧了一切如來國土淨穢有無皆是我心變化所現而悟入圓通故云我以諦觀十方唯識識心圓明得無生忍斯爲第一梵語彌勒華言慈氏**二十四淨念**淨念即根大也謂大勢至菩薩等往昔劫中於超日月光佛所修念佛三昧收攝六根定心念佛由是不假方便自得心開悟入圓通故云我無選擇都攝六根淨念相繼得三摩地斯爲第一從烏芻瑟摩至勢至是於七大悟入圓通**二十五耳根**耳根者謂觀世音菩薩往昔劫中於觀世音佛所發菩提心彼佛教其從聞思修入三摩提於是菩薩即於聞中入流亡所所入既寂動靜二相了然不生一念頓空聞性而入圓通矣經中所謂生滅既滅寂滅現前者即圓通之體也上合諸佛妙心下同衆生悲仰而現乎三十二應施以

十四無畏等者乃圓通之用也故云我從耳門圓照三昧緣心自在成就菩提斯爲第一聞思修即三慧也覺照三摩提即三摩地也入流亡所者不隨聲塵頓入法流而亡其所入也三十二應者佛應獨覺應緣覺應聲聞應梵王應帝釋應自在天應大自在天應天大將軍應天王應四天王太子應人王應長者應居士應宰官應婆羅門應比丘應比丘尼應優婆塞應優婆夷應女主應童男應童女應諸天應龍應藥叉應乾闥婆應阿修羅應緊那羅應摩呼羅伽應人應非人應也十四無畏者一不自觀音以觀觀者二知見旋復三觀聽旋復四斷滅妄想心無殺害五熏聞成聞六根消復同於聲聽六聞熏精明明徧法界七音性圓消觀聽返入八滅音圓聞徧生慈力九熏聞離塵色不能劫十純音無塵根境圓融十一消塵旋明十二融形復聞十三六根圓通明照無二十四我一名與六十二恒河沙名字無有異也

〔**十五護戒神**出法苑珠林 護戒神者謂五戒之中各有五神爲作衛護也灌頂經云若持五戒者有二十五善神衛護其身在人左右守於宮宅門戶之上使萬事吉祥也

一護不殺戒五神 一荼蒭毘愈陀尼護持戒人身辟除邪鬼二輸多利輸陀尼護持戒人六情悉令完具三毘樓遮那世波護持戒人腹內使五藏平調四阿陀龍摩坻護持戒人血脉悉令通暢五娑羅桓尼和婆護持戒人爪指無所毀傷六情即眼耳鼻舌身意六根也五藏者心肝脾肺腎也

二護不盜戒五神 一坻摩阿毘婆馱護持戒人出入往來使得安寧二阿修輸婆羅陀護持戒人所噉飲食悉使甘香三婆羅摩亶雄雌護持戒人睡夢平安覺寤歡悅四婆羅門地鞞哆護持戒人不爲蠱毒所中五邪摩呼哆耶舍護持戒人不爲霧露之毒所害

三護不邪淫戒五神 一佛馱仙陀樓哆護持戒人口舌鬪諍不行二鞞闍耶藪多婆護持戒人不爲瘟瘴鬼所持三涅坭醯馱多耶護持戒人不爲縣官所得四阿邏多賴都耶護持戒人舍宅四方驅逐凶殃五波羅那佛曇護持戒人平定舍宅

四護不妄語戒五神 一阿提梵者珊耶護持戒人不爲塚墓鬼所嬈二因臺羅因臺羅護持戒人門戶辟除邪惡三阿伽風施婆多護持戒人不爲外氣鬼神所害四佛曇彌摩多哆護持戒人不爲突火所延五多賴叉三密陀護持戒人不爲偷盜所侵

五護不飲酒戒五神 一阿摩羅斯兜嘻護持戒人若入山林不爲虎狼所害二那羅門闍兜帝護持戒人不爲傷亡所嬈三鞞尼乾那波護持戒人除惡烏鳴狐鳴四荼鞞闍毘舍羅護持戒人除犬鼠變怪五伽摩毘那闍尼佉護持戒人不爲凶注所牽凶注者謂陰司注寫凶惡之事也

二十五有出天台四教儀 二十五有不出六道有生有死因果不亡之謂也然梵王天無想天及五那含天總在四禪天中而別出其名者以外道計梵王天爲生萬物之主計無想天以無心爲涅槃計五那含天爲真解脫所以經教特立此三天爲三有以對破外道之計也六道者即天道人道修羅道餓鬼道畜生道地獄道也

一四洲爲四有 謂東弗于逮西瞿耶尼南閻浮提北欝單越也梵語弗于逮華言勝梵語瞿耶尼華言牛貨梵語閻浮提華言勝金洲梵語欝單越華言勝處

二四惡趣爲四有 謂六道中修羅餓鬼畜生地獄四者皆由愚癡貪欲造諸惡業故感斯趣也

三六欲天爲六有 謂欲界六天也一四天王天二忉利天三夜摩天四兜率天五化樂

天六他化自在天(梵語忉利華言三十三梵語夜摩亦云須燄摩華言善時分梵語兜率華言知足)

四梵天爲一有謂初禪中大梵王天乃三千世界之主也(三千者小千中千大千也)

五無想天爲一有謂四禪中之無想天此天以無心想爲果故也

六五那含天爲一有那含梵語具云阿那含華言不還謂四禪中無煩天無熱天善見天善現天色究竟天亦名五淨居天此之五天名位雖別皆第三果聖人所居故通爲一有也(第三果即聲聞阿那含果也)

七四禪天爲四有謂色界初禪天二禪天三禪天四禪天也

八四空處天爲四有謂無色界空處天識處天無所有處天非想非非想處天也

二十五三昧破二十五有(出法華玄義)

梵語三昧華言正定二十五三昧破前二十五有者約理對治隨義以立名也蓋欲色無色三界雖苦樂不同然實有生死執著故以此無垢等三昧之法一一破之令諸衆生出於諸有也

一無垢三昧破地獄有謂菩薩由淨諸業惑證於無垢三昧愍彼衆生受於地獄之苦故以此三昧令其修行出離重垢所報之處也(重垢即惡業報處即地獄也)

二不退三昧破畜生有謂菩薩修於持戒禪定破諸惡業自獲不退證於不退三昧愍彼衆生受畜生苦故以此三昧令其遠捨諸惡永不退失善道也

三心樂三昧破餓鬼有謂菩薩修戒定慧破諸惡業證於心樂三昧愍彼衆生受餓鬼苦故以此三昧令其遠離諸惡而生喜樂也

四歡喜三昧破阿脩羅有梵語阿脩羅華言無端正謂菩薩脩戒定慧破於惡業等怖證於歡喜三昧愍彼衆生受阿修羅苦故以此三昧令其離諸猜疑怖畏也

五日光三昧破弗婆提有梵語弗婆提華言勝即東洲也謂菩薩修戒定慧獲一切智光破諸惡業無明等闇證於日光三昧愍彼東洲衆生受諸生死故以此三昧令其破諸惡業等闇而得出離也

六月光三昧破瞿耶尼有梵語瞿耶尼華言牛貨即西洲也謂菩薩修戒定慧獲一切智光破諸惡業無明等闇證於月光三昧愍彼西洲衆生受諸生死故以此三昧令其破諸惡業等闇也

七熱焰三昧破鬱單越有梵語鬱單越華言勝處即北洲也謂菩薩修戒定慧破諸我執證於熱焰三昧愍彼北洲衆生計著於我氷執難化故以此三昧令其遠離妄我計執不生而得出離也

八如幻三昧破閻浮提有梵語閻浮提華言勝金洲即南洲也謂菩薩修戒定慧破諸虛幻惑業證於如幻三昧愍此南洲衆生果報雜雜壽命不定猶如幻化故以此三昧令其破於諸幻而得出離也

九不動三昧破四天王有四天王者東方持國天王南方增長天王西方廣目天王北方多聞天王也謂菩薩修戒定慧破諸煩惱散亂證於不動三昧以此天游行世間則有果報惑業等動故以此三昧令其悉破諸動惑業亦得證此也

十難伏三昧破三十三天有三十三天即忉利天也謂菩薩修戒定慧破一切惑業證於難伏三昧以此天是地居之頂果報惑業難

以折伏故以此三昧令其破諸難伏亦得證此也（梵語忉利華言三十三）**十一悅意三昧破焰摩天有** 焰摩梵語具云須焰摩華言善時分謂菩薩修戒定慧破諸煩惱證於悅意三昧以此天處空為悅而未有上界不動等悅故以此三昧令其捨離空處之悅而證不動等悅也 **十二青色三昧破兜率陀天有** 梵語兜率陀華言知足謂菩薩修戒定慧破諸煩惱證於青色三昧以此天果報宮殿服玩一切皆青故以此三昧令其捨離一切煩惱亦得證此也 **十三黃色三昧破化樂天有** 謂菩薩修戒定慧破諸煩惱證於黃色三昧以此天果報宮殿服玩一切皆黃故以此三昧令其捨離一切煩惱亦得證此也 **十四赤色三昧破他化自在天有** 謂菩薩修戒定慧破諸煩惱證於赤色三昧以此天果報宮殿服玩一切皆赤故以此三昧令其捨離一切煩惱亦得證此也 **十五白色三昧破初禪有** 初禪即色界天也謂菩薩修戒定慧證於白色三昧以此天果報一切皆白故以此三昧令其捨離一切煩惱亦得證此也 **十六種種三昧破梵王有** 梵王亦色界初禪天也謂菩薩修戒定慧證於種種三昧以此天主領大千世界種類既多果報不等故以此三昧令其捨離種種果報亦得證此也 **十七雙三昧破二禪有** 二禪亦色界天也謂菩薩修戒定慧證雙三昧以此天獨有內淨支喜支二種定相即果報雙而未見雙空雙假雙中之理故以此三昧令其捨離淨喜而證雙空等也（雙空者謂見思二惑俱空也雙假者謂見假思假即見思惑以此惑體虛假不實故也雙中者謂破見思惑同入中道也）**十八雷音三昧破三禪有** 三禪亦色界天也謂菩薩修戒定慧證於雷音三昧以此天禪樂最深如氷魚蟄虫著於果報之樂故以此三昧而驚駭之令其捨離諸樂亦證於此也 **十九注雨三昧破四禪有** 四禪亦色界天也謂菩薩修戒定慧證於注雨三昧以此天如大地具諸種子若不得雨善芽不生故以此三昧之雨令其發生三諦之種亦得證此也（三諦者真諦俗諦中諦也）**二十如虛空三昧破無想天有** 無想亦色界天也謂菩薩修戒定慧證於如虛空三昧以此天一期心想不行妄計果報非空而為涅槃故以此三昧破彼非空令其起修空淨之行亦得證此也（梵語涅槃華言滅度一期者從生至死也）**二十一照鏡三昧破阿那含天有** 梵語阿那含華言不還即第三果生於色界之天也謂菩薩修戒定慧證於照鏡三昧以此天雖得無漏淨色但是果報之淨未獲究竟空故以此三昧令其破彼報淨之色究竟真空之理亦得證此也 **二十二無礙三昧破空處有** 空處即無色界天也謂菩薩修戒定慧證於無礙三昧以此天得出色籠果報無礙未是空假中無礙故以此三昧令其捨離果報亦得證此也（色籠者謂色界色質籠罩也空假中即三觀也離性離相之謂空無法不偏之謂假非空非假之謂中也）**二十三常三昧破識處有** 識處亦無色界天也謂菩薩修戒定慧證常三昧以此天以識相續不斷為常此乃定報即非無為等

常故以此三昧令其捨離定報之常亦得證此也【二十四樂三昧破不用處有】不用處又名無所有處亦無界天也謂菩薩修戒定慧證樂三昧以此天厭識處無邊入無所有處以此處如癡癡故是苦故以此三昧令其捨離於癡亦得證此也【二十五我三昧破非想非非想處有】非想非非想處亦無色界天也謂菩薩修戒定慧證我三昧以此天居無色界頂謂是涅槃果報猶有細煩惱等惑而不自在故以此三昧令其捨離煩惱亦得證此也

二十五種外道冥諦（出華嚴經隨疏演義鈔）

二十五種冥諦者乃是迦毘羅外道之所計也蓋此外道亦修禪定有神通力知八萬劫中事八萬劫前冥然不知謂之冥諦從冥初自性生智大乃至神我開成二十五諦合爲九位也（梵語迦毘羅華言黃色 梵語具云劫波華言分別時節）【一冥初自性】謂此外道以八萬劫前之事冥然不知之處眛爲自性故云冥初自性【二智大】智大亦名覺大即增長之義謂冥初之際覺知增長故云從冥初生智大【三我心】我心亦名我慢即我執也謂由覺知生我慢心故云從智大生我心【四五唯】唯即微也五唯亦名五微即色聲香味觸也以色等五種由我執之心方現故云從我心生五唯【五五大】五大即地水火風空也此五種性徧一切處故名爲大由極微而生故云從五唯生五大【六五知根】五根即眼耳鼻舌身謂之知者以此五種皆有知覺故也因五大而成故云從五大生五知根【七五作業根】五根即口與手足小便大便謂之作業者以此五種能作業用故也亦因五大而成故云從五大生五作業根【八心平等根】心乃肉團心即意根也謂之平等者以此根能徧一切根境而生分別也此亦五大所成故云從五大生平等根并前五知五作業共爲十一根也【九神我】神我即第八識也外道執神我能生諸法常住不壞計爲涅槃是二十一諦之主也（第八識即阿賴耶識 梵語涅槃華言滅度）

二十八天（出天台四教儀）

【一欲界六天】一四天王天東方持國天王南方增長天王西方廣目天王北方多聞天王二忉利天梵語忉利華言三十三往世三十三人同修勝業同生此天三須夜摩天梵語須夜摩華言善時分謂此天時時唱快樂故又云受五欲境知時分故四兜率陀天梵語兜率陀華言知足謂此天於五欲境知止足故五化樂天謂此天自化五塵而娛樂故六他化自在天謂此天假他所化樂事以成己樂即欲界天主（五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也五塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也）【二色界十八天】初禪三天一梵衆天梵淨也以無染欲故衆猶民也謂此天是初禪天主之民衆也二梵輔天輔佐也謂此天是初禪天主之輔佐臣僚也三大梵天謂此天是初禪天之主也名尸棄劫初先生劫盡後滅主領三千大千世界也（梵語尸棄華言火三千者大千中千小千也言三千大千者總別雙舉也）二禪三天一少光天謂此天光明少故二無量光天謂此天光明增勝無限量故三光音

天謂此天以光明爲語音故三禪三天一少淨天謂此天意識樂受清淨故二無量淨天謂此天淨勝於前不可量故三遍淨天謂此天樂受最勝淨周遍故四禪九天一無雲天以前諸天空居依雲而住此天在雲之上居無雲之首故號無雲二福生天謂此天修勝福力而生其中從因得名故三廣果天謂此天果報廣大無能勝故四無想天謂此天一期果報心想不行故（一期者謂從生至死也）五無煩天謂此天離欲界苦及色界樂苦樂兩滅無煩惱故六無熱天謂此天研究心境無依無處清涼自在無熱惱故七善見天謂此天妙見十方世界圓澄無塵垢故八善現天謂此天空無障礙精見現前故九色究竟天謂此天於諸塵幾微之處研窮究竟故

二無色界四天

一空處天謂此天厭於色身繫縛不得自在心緣虛空與無色相應住空處定故二識處天謂此天厭虛空無邊於是即捨虛空轉心緣識以識爲處故三無所有處天謂此天厭於識處無邊於是捨識入無所有處亦名不用處謂不用前空處識處故四非想非非想處天謂此天居無色界之極頂非無所有處之無想非識處之有想故

二十八宿（出法苑珠林）大集經云佛告娑婆世界主大梵天王等言過去天仙云何布置諸宿曜辰攝護國土養育衆生大梵天王等白佛言過去天仙分布安置諸宿曜辰於四方中各有所主如云角宿主於衆鳥亢宿主於出家求聖道等爾時佛告梵王等言我亦使諸曜星辰攝護國土養育衆生汝等宣告令彼得知如我所分國土衆生各各隨分攝護養育故說二十八宿所屬不同各有威靈護衛也（梵語娑婆華言能忍）

一東方七宿

角宿主於衆鳥亢宿主出家求聖道者氐宿主水主衆生房宿主行車求利心宿主於女人尾宿主洲渚衆箕宿主於陶師

二南方七宿

井宿主於金師鬼宿主一切國王大臣柳宿主雪山龍星宿主巨富者張宿主於盜賊翼宿主於貴人軫宿主須羅吒國

三西方七宿

奎宿主行船人婁宿主於商人胃宿主婆樓迦國昴宿主於水牛畢宿主一切衆生觜宿主鞞提訶國參宿主於剎利（剎利梵語具云剎帝利華言田主即王種也）

四北方七宿

斗宿主澆部沙國牛宿主於剎利及安多鉢竭那國女宿主鴦伽摩伽陀國虛宿主那遮羅國危宿主著華冠室宿主乾陀羅國輸盧那國及諸龍蛇腹行之類壁宿主乾闥婆善樂（梵語乾闥婆華言香陰即帝釋樂神也）

三十一色（出翻譯名義）三十一色者謂青黃赤白光影明暗烟雲塵霧空此十三種名爲顯色以其顯現爲色故也長短方圓麤細高下正與不正此十種名爲形色以其形量爲色故也取捨屈伸行住坐臥此八種名爲表色以其表彰爲色故也

如來三十二相（出法界次第）謂如來應化之身具此三十二相以表法身衆德圓極人天中尊衆聖之王也

一足安平相

謂足下安立

皆悉平滿猶如奩底也（奩，力鹽切。奩底者，即金奩底也。）**二千輻輪相** 輻即車輪中之輻。謂足下轂網輪紋衆相圓滿，有如千輻輪也。**三手指纖長相** 謂手指纖細圓長，端直傭好，指節參差，光潤可愛，勝餘人也。**四手足柔軟相** 謂手足極妙柔軟，勝餘身分也。**五手足縵網相** 謂手指中間縵網交合，文同綺畫，猶如鵝王之足也。**六足跟滿足相** 跟，足踵也。謂足之踵圓滿具足也。**七足趺高好相** 謂足之趺高起，如真金之色，趺上之毛青瑠璃色，種種莊飾，妙好圓滿也。（梵語瑠璃，華言青色寶。）**八腨如鹿王相**（腨，時兗切。）腨，股肉也。腨如鹿王相者，謂足腨漸次纖圓，如彼鹿王之腨纖好第一也。**九手過膝相** 謂雙臂脩直，不俯不仰，平立過膝也。**十馬陰藏相** 謂陰相藏密，猶如馬陰不可見也。**十一身縱廣相** 謂身儀端正，竪縱橫廣，無不相稱也。**十二毛孔生青色相** 謂身諸毛孔，一孔一毛生，相不亂，右旋上向，青色柔軟也。**十三身毛上靡相** 謂身諸毫毛皆右旋向上而偃伏也。**十四身金色相** 謂身皆金色，光明晃曜，如紫金聚，衆相莊嚴，微妙第一也。**十五身光面各一丈相** 謂身放光明，四面各一丈也。**十六皮膚細滑相** 謂皮膚細膩滑澤，不受塵水，不停蚊蚋。**十七七處平滿相** 謂兩足下、兩手、兩肩、項中七處，皆平滿端正也。**十八兩腋滿相** 謂左右兩腋平滿而不㝕也。（㝕，烏瓜切，不滿兒。）**十九身如師子相** 謂身體平正，威儀嚴肅，如師子王也。**二十身端直相** 謂身形端正平直，不傴曲也。（傴，委羽切，不伸也。）**二十一肩圓滿相** 謂兩肩圓滿而豐腴也。**二十二四十齒相** 謂常人但有三十六齒，唯佛具足四十齒也。**二十三齒白齊密相** 謂四十齒皆白淨齊密，根復深固也。**二十四四牙白淨相** 謂四牙最白而大，瑩潔鮮淨也。**二十五頰車如師子相** 謂兩頰車隆滿，如師子王也。**二十六咽中津液得上味相** 謂咽喉中常有津液，上妙美味，如甘露流注也。**二十七廣長舌相** 謂舌廣而長，柔軟紅薄，能覆面而至于髮際也。**二十八梵音深遠相** 謂音聲和雅，近遠皆到，無處不聞也。**二十九眼色如金精相** 謂眼目清淨，明瑩如金色精也。**三十眼睫如牛王相** 睫，目旁毛也。謂眼睫殊勝，如牛王也。**三十一眉間白毫相** 謂兩眉之間有白玉毫，清淨柔軟，如兜羅綿，右旋宛轉，常放光明也。（梵語兜羅綿，華言細香。）**三十二頂肉髻成相** 謂頂上有肉高起如髻，亦名無見頂相，謂一切人天二乘菩薩皆不能見故也。（二乘者，聲聞乘、緣覺乘也。）

三十二應（出楞嚴經）

謂觀世音菩薩於往昔無數恒河沙劫，有佛名觀世音，蒙彼如來授以如幻聞熏聞修金剛三昧，同佛慈悲，拔苦與樂，身成三十二應，入諸國土，化一切衆生也。（劫，梵語具云劫波，華言分別時節。聞熏聞修者，謂由聞熏習，故曰聞熏；聞而復修，故曰聞修。金剛有堅利之能，以喻三昧之力也。梵語三昧，華言正定。）

一佛身應 佛，梵語具云佛陀，華言覺。謂若諸菩薩入三摩地，進修無漏，勝解現圓，觀世音菩薩即應現佛身而為說法，令其解脫也。（梵語三摩地，華言等持。進修無漏勝解現圓者，謂修無為之法，即進入三摩地，得無漏勝解，究竟圓成也。）

二獨覺應 出無佛世，無師自悟，故名獨覺。

謂若諸有學寂靜妙明勝妙現圓菩薩即於彼前應現獨覺身而爲說法令其解脫也有學者有所學也謂第三阿那含果已前俱爲有學勝妙現圓者能妙萬物以明自性究竟圓成也**三緣覺應**因觀十二因緣覺眞諦理故名緣覺謂若諸有學斷十二因緣緣斷勝性勝妙現圓菩薩即於彼前應現緣覺身而爲說法令其解脫也十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也緣斷勝性者謂觀因緣行斷煩惱而證勝妙之性也**四聲聞應**聞佛聲教故曰聲聞謂若諸有學得四諦空修道入滅勝性現圓菩薩即於彼前應現聲聞身而爲說法令其解脫也得四諦空者謂初苦集滅道四[illegible]眞空理也修道入滅勝性現圓者謂從三果入滅將登第四無學果位勝妙之性現前圓成也**五梵王應**梵王者即色界初禪天主也謂若諸衆生欲心明悟不犯欲塵欲身清淨菩薩即於彼前應現梵王身而爲說法令其解脫也**六帝釋應**帝釋即忉利天主梵語釋提桓因華言能天主言帝釋者華梵雙舉也謂若諸衆生欲爲天主統領諸天菩薩即於彼前應現帝釋身而爲說

法令其成就也梵語忉利華言三十三**七自在天應**自在天者即欲界第五天也謂若諸衆生欲身自在遊行十方菩薩即於彼前應現自在天身而爲說法令其成就也**八大自在天應**大自在天者即欲界第六天主也謂若諸衆生欲身自在飛行虛空菩薩即於彼前應現大自在天身而爲說法令其成就也**九天大將軍應**天大將軍即帝釋天主之大將軍也謂若諸衆生愛統鬼神救護國土菩薩即於彼前現大將軍身而爲說法令其成就也**十四天王應**四天王東方持國天王南方增長天王西方廣目天王北方多聞天王也謂若諸衆生愛統世界保護衆生菩薩即於彼前應現四天王身而爲說法令其成就也**十一四天王太子應**謂若諸衆生愛生天宮驅使鬼神菩薩即於彼前應現四天王太子身而說法令其成就也**十二人王應**謂若諸衆生樂爲人王菩薩即於彼前應現人王身而爲說法令其成就也**十三長者應**謂若諸衆生愛主

族姓世間推讓菩薩即於彼前應現長者身而爲說法令其成就也**十四居士應**謂若諸衆生愛談名言清淨自居菩薩即於彼前應現居士身而爲說法令其成就也名言者名教典雅之言也**十五宰官應**謂若諸衆生愛治國土剖斷邦邑菩薩即於彼前應現宰官身而爲說法令其成就也**十六婆羅門應**梵語婆羅門華言淨行謂若諸衆生愛諸數術攝衛自居菩薩即於彼前應現婆羅門身而爲說法令其成就也數術者呪禁算藝調養方法之類是也攝衛者收斂其心衛護身口也**十七比丘應**梵語比丘華言乞士謂若有男子好學出家持諸戒律菩薩即於彼前應現比丘身而爲說法令其成就也**十八比丘尼應**梵語尼華言女謂若有女人好學出家持諸禁戒菩薩即於彼前應現比丘尼身而爲說法令其成就也**十九優婆塞應**梵語優婆塞華言清淨士謂若有男子樂持五戒菩薩即於彼前應現優婆塞身而爲說法令其成就也五戒不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒也**二十優婆夷應**

梵語優婆夷華言清淨女謂若有女子五戒自居菩薩即於彼前應現優婆夷身而爲說法令其成就也**二十一女主應**女主天子之后也謂若有女人內政立身以修家國菩薩即於彼前應現女主身及國夫人命婦大家而爲說法令其成就也**二十二童男應**謂若有衆生不壞男根菩薩即於彼前應現童男身而爲說法令其成就也**二十三童女應**謂若有處女愛樂處身不求侵暴菩薩即於彼前應現童女身而爲說法令其成就也**二十四天應**謂若有諸天樂出天倫菩薩即應現天身而爲說法令其成就也（倫類也）**二十五龍應**謂若有諸龍樂出龍倫菩薩即應現龍身而爲說法令其成就也**二十六藥叉應**梵語藥叉亦云夜叉華言勇健謂若有藥叉樂度本倫菩薩即於彼前應現藥叉身而爲說法令其成就也**二十七乾闥婆應**梵語乾闥婆華言香陰即帝釋樂神也謂若乾闥婆樂脫其倫菩薩即於彼前應現乾闥婆身而爲說法令其成就也**二十八阿修羅應**梵語阿修羅華言無端正以形貌醜陋故也謂若阿修羅樂脫其倫菩薩即於彼前應現阿修羅身而爲說法令其成就也**二十九緊那羅應**梵語緊那羅華言疑神又云人非人以頭上有角似人而非人也謂若緊那羅樂脫其倫菩薩即於彼前應現緊那羅身而爲說法令其成就也**三十摩呼羅伽應**梵語摩呼羅伽華言大腹行即大蟒蛇也謂若摩呼羅伽樂脫其倫菩薩即於彼前應現摩呼羅伽身而爲說法令其成就也**三十一人應**謂若諸衆生樂人修人菩薩即於彼前應現人身而爲說法令其成就也（樂人修人者謂愛樂人身而修人之行也）**三十二非人應**非人即鬼畜之類也謂若諸非人有形無形有想無想樂度其倫菩薩即於彼前皆現其身而爲說法令其成就也

三十四心斷結（出天台四教儀集註）謂三藏教菩薩扶惑潤生歷刧具修六度梵行饒益有情最後至於菩提樹下一念相應慧發眞無漏之時以八忍八智十六心九無礙九解脫十八心頓斷見思習氣而成正覺故云三十四心斷結也（三藏教者即經律論三藏也扶惑潤生者謂此教菩薩雖已斷見思之惑爲欲化度衆生故伏惑不斷而示同三界生死也六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也梵語菩提華言道菩提樹者以佛於樹下成道故也見思者謂意根對法塵起諸分別曰見眼等五根對色等五塵起諸貪愛曰思習氣者謂見思惑之餘習氣分也）**一八忍**忍即忍可印證之義一苦法忍謂觀欲界苦諦之法而能忍可也二苦類忍謂以色界無色界苦諦之法比類欲界苦諦觀之而能忍可也三集法忍謂觀欲界集諦煩惱之法而能忍可也四集類忍謂以色界無色界集諦煩惱之法比類欲界集諦觀之而能忍可也五滅法忍謂觀欲界滅諦之法而能忍可也六滅類忍謂以色界無色界滅諦之法比類欲界滅諦觀之而能忍可也七道法忍謂觀欲界道諦之法而能忍可也八道類忍謂以色界無色界道諦之法比類欲界道諦觀之而能忍可也**二八智**智即明了之義一苦法智謂因觀欲界苦諦而斷見

惑之智明發也二苦類智謂以色界無色界苦諦比類欲界苦諦觀之而斷上二界見惑之智明發也三集法智謂因觀欲界集諦而斷見惑之智明發也四集類智謂以色界無色界集諦比類欲界集諦觀之而斷上二界見惑之智明發也五滅法智謂因觀欲界滅諦而斷見惑之智明發也六滅類智謂以色界無色界滅諦比類欲界滅諦觀之而斷上二界見惑之智明發也七道法智謂因觀欲界道諦而其斷惑之智明發也八道類智謂以色界無色界道諦比類欲界道諦觀之而斷上二界見惑之智明發也【三九無礙道】無礙者謂念念修觀斷惑不爲惑所礙也蓋欲界爲一地色界初禪二禪三禪四禪爲四地無色界空處識處無所有處非想非非想處爲四地則三界共爲九地每地各有九品思惑於一一地修此無礙道以斷之也（思惑言九品者謂用此惑難斷遂分上中下之三於三品中又各分三品共九品也）【四九解脫道】解脫即自在之義謂惑業斷離無所繫縛而得自在蓋欲界一地色界四地無色界四地共爲九地每地各有九品思惑此惑既斷即證解脫道也

三十六物（出華嚴經隨疏演義鈔）【一外相十二】謂髮毛爪齒眵（尺之切）淚涎唾屎尿垢汗也【二身器十二】謂皮膚（石八）血肉筋脉骨髓肪（音方）（二十八）膏腦膜也【三內含十二】含即含藏謂肝膽腸胃脾腎心肺生藏熟藏赤痰白痰也

大明三藏法數卷第三十六

大明三藏法數卷第三十七　石九

三十七道品（出法界次第）道即能通之義品猶類也合四念處等法門爲三十七皆是入道淺深之氣類故云道品也【一四念處】念即想念處即身受心法也（石九）一身念處謂觀此色身皆是不淨也二受念處謂觀領受好惡等事悉皆是苦也三心念處謂觀此識心生滅無常也四法念處謂觀諸法從因緣生皆無有我也【二四正勤】正謂不邪勤謂不怠一已生惡令永斷謂一切惡法若已生者當精勤一心決剔令其永斷除也二未生惡令不生謂一切惡法若未生時當精勤一心遮止令其不復萌生也三未生善令生謂諸善法若未生時當精勤一心勇猛令其發生也四已生善令增長謂諸善法若已生者當精勤一心修習令其增長也【三四如意足】謂所修之法如願備足也一欲如意足謂希慕所修之法如願滿足也二精進如意足謂於所修之法

專注一心無有間雜如願滿足也三念如意足謂於所修之法記憶不忘如願滿足也四思惟如意足謂心思所修之法不令忘失如願滿足也**四五根**根即能生之義謂此五根能生一切善法也一信根謂信於正道也二精進根謂修正法無間無雜也三念根謂於正法記憶不忘也四定根謂攝心不散也五慧根謂於諸法觀照明了也**五五力**力即力用謂能破惡成善也一信力謂信根增長能破諸疑惑也二精進力謂精進根增長能破身心懈怠成辦出世之事也三念力謂念根增長能破諸邪念成就出世正念功德也四念力謂定根增長能破諸亂想發諸禪定也五慧力謂慧根增長能遮止三界見思之惑發真無漏也（三界者欲界色界無色界也見思惑者分別曰見貪愛曰思惑也真無漏者謂阿羅漢斷見思惑盡不漏落三界生死異於初果等故名真也）**六七覺分**覺即覺了分即支分謂此七法各有支派分齊也一擇覺分謂揀擇諸法之真偽也二精進覺分謂修諸道法無有間雜也三喜覺分謂契悟真法得懽喜也四除覺分謂斷除諸見煩惱也五捨覺分謂捨離所見念著之境也六定覺分謂覺了所發之禪定也七念覺分謂思惟所修之道法也**七八正道**不邪曰正能通曰道一正見謂能見真理也二正思惟謂心無邪念也三正語謂言無虛妄也四正業謂白淨善業也五正命謂依法乞食活命也六正精進謂修諸道行無間雜也七正念謂專心憶念善法也八正定謂一心住於真空之理也

四十二字門（出華嚴經）衆聖所由名之為門智論云四十二字是一切字之根本因字有語因語有名因名有義從此字門則能入於無相之智般若經云一字皆入四十二字四十二字亦入一字故華嚴經中善知衆藝童子告善財言我恒唱持此之字母入般若波羅蜜門所以衆聖皆由此而入於實相之慧也（梵語般若波羅蜜華言智慧到彼岸謂到涅槃彼岸也）

一阿字門阿梵語具云阿提阿耨波陀華言不生謂一切法本來不生也經云唱阿字時入般若波羅蜜門名菩薩威力入無差別境界䟽云阿者入無生義無生之理統該萬法菩薩得此無生之旨則能達諸法空斷一切障也**二多字門**多大品般若經作羅梵語具云羅闍華言垢謂一切法本來清淨離諸染汚也經云唱多字時入般若波羅蜜門名無邊差別䟽云是清淨無染離塵垢義**三波字門**波梵語具云波羅末陀華言第一義謂聖智自覺所得非言說妄想境界故也經云唱波字時入般若波羅蜜門名普照法界䟽云諸法皆等即普照法界**四者字門**者大品般若經作遮梵語具云遮黎夜華言行謂知一切法皆不可得亦知一切諸行皆非行故也經云唱者字時入般若波羅蜜門名普輪斷差別䟽云諸法無有諸行既空徧摧差別（普輪者普即普徧之義輪有摧碾之用言此字門能摧碾一切差別之法也）**五那字門**梵語那華言不謂知一切法離名離相不得不失不來不去故也經云唱

那字時入般若波羅蜜門名得無依疏云諸法無有言說文字性相雙亡故無所依六邏字門邏梵語具云邏求華言輕謂知一切法離輕重相故經云唱邏字時入般若波羅蜜門名離依止無垢疏云悟一切法離世間惑染故七柁字門梵語柁又云陀摩華言善謂知一切法善相善心生故經云唱柁(輕字)字時入般若波羅蜜門名不退轉方便疏云悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故八婆字門(蒲我切)婆梵語具云婆陀華言縛謂知一切法無縛無解故經云唱婆字時入般若波羅蜜門名金剛場疏云悟一切法離縛解故方入金剛場(金剛場即金剛心等覺菩薩位也)九茶字門(茶徒解切)茶梵語具云茶闍他華言不熱謂知一切法無熱惱相故經云唱茶字時入般若波羅蜜門名曰普輪疏云悟一切法離熱惱穢得清涼故是普摧義謂輪能摧碾一切煩惱也十沙字門(沙失我切)梵語沙華言六謂知人身六根之相皆自在故經云唱沙字時入般若波羅蜜門名爲海藏疏云悟一切法無罣礙故如海含容萬像(六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也皆自在者如眼根任運觀色自在無礙五根隨用亦復如是也)十一縛字門縛大品般若經作和梵語具云和波陀華言語言謂知一切法離語言相故經云唱縛字時入般若波羅蜜門名普生安住疏云悟一切法言語道斷能徧安住十二哆字門(哆丁可切)哆大品般若經作多梵語具云多他華言如謂入諸法真如之相不動故經云唱哆字時入般若波羅蜜門名圓滿光疏云悟一切法真如不動圓滿顯現十三也字門(也以可切)也梵語具云夜他跋華言實謂知色心等一切諸法入實相中不生不滅故經云唱也字時入般若波羅蜜門名差別積聚疏云悟如實不生故則諸乘積聚皆不可得十四瑟吒字門瑟吒大品般若經作吒梵語具云吒婆華言障礙謂知一切法無障礙故經云唱瑟吒字時入般若波羅蜜門名普光明息煩惱故十五迦字門迦梵語具云迦邏華言作者謂知諸法之中無有作者經云唱迦字時入般若波羅蜜門名無差別雲疏云作業如雲皆無差別十六娑字門(娑蘇我切)娑梵語具云娑婆華言一切謂入一切法時皆不可得故經云唱娑字時入般若波羅蜜門名降霔大雨疏云即平等性十七麼字門麼梵語具云磨磨迦邏華言我所謂知一切法離我所故肇法師曰我爲萬物主萬物爲我所經云唱麼字時入般若波羅蜜門名大流湍激衆峯齊峙疏云即我所執性若衆峯齊峙長流湍激十八伽字門伽梵語具云伽陀華言底謂知一切諸法根底不可得故經云唱伽字時入般若波羅蜜門名普安立疏云即一切法行取性十九他字門(他他可切)他梵語具云多他阿伽陀華言如去謂入諸法處不可得故經云唱他字時入般若波羅蜜門名真如平等藏二十社字門社大品般若經作闍梵語具云闍提闍羅華言生謂知諸法之生不可得故經云唱社字時入般若波羅蜜門名入世間海清淨二十一鎖字門梵語鎖大品般若經作簸(條翻)謂

知一切法不可得故經云唱鑕字時入般若波羅蜜門名念一切佛莊嚴跡云即安隱性

二十二駄字門 駄梵語具云駄摩華言法性謂知一切法中法性不可得故經云唱駄字時入般若波羅蜜門名觀察揀擇一切法聚

二十三奢字門（奢尸荷切）奢大品般若經作賒梵語具云賒多華言寂滅謂知諸法皆寂滅相不可得故經云唱奢字時入般若波羅蜜門名隨順一切佛教輪光明跡云即寂靜性

二十四佉字門 梵語佉華言虛空謂知諸法猶如虛空不可得故經云唱佉字時入般若波羅蜜門名修因地智慧藏跡云即如虛空性

二十五叉字門 叉梵語具云叉耶華言盡謂入諸法盡性不可得故經云唱叉字時入般若波羅蜜門名息諸業海藏跡云猶言盡空業海

二十六娑多字門 娑多大品般若經作哆梵語具云迦哆度求那華言是事邊得何利謂知諸法邊得何所利故經云唱娑多字時入般若波羅蜜門名蠲諸惑障開淨光明（蠲除也）

二十七壤字門 壤大品般若經作若梵語具云若那華言智謂知一切法中無智相故經云唱壤字時入般若波羅蜜門名作世間智慧門

二十八曷攞多字門 梵語曷攞多又云阿拖大品般若經作拖華言義謂知一切法義不可得故經云唱曷攞多字時入般若波羅蜜門名生死境界智慧輪

二十九婆字門（婆蒲餓切）婆梵語具云婆伽華言破謂知一切法不可得破壞相故經云唱婆字時入般若波羅蜜門名一切智宮殿圓滿莊嚴

三十車字門 車梵語具云伽車提華言去謂知一切法無所去故經云唱車字時入般若波羅蜜門名修行方便藏各別圓滿

三十一娑麼字門（娑蘇紇切）娑麼大品般若經作魔梵語具云阿濕麼華言石謂知諸法堅牢如金剛石不可壞故經云唱娑麼字時入般若波羅蜜門名隨十方現見諸佛

三十二訶婆字門 訶婆大品般若經作火梵語具云火夜華言喚來謂雖知一切法無音聲相亦可呼召無緣令其有緣經云唱訶婆字時入般若波羅蜜門名觀察一切無緣衆生方便攝受令出生無礙力

三十三縒字門（縒七可切）縒大品般若經作嗟梵語具云末嗟羅華言慳謂知一切法無慳無施相故經云唱縒字時入般若波羅蜜門名修行趣入一切功德海

三十四伽字門 伽梵語具云伽那華言厚謂知諸法不厚不薄故經云唱伽字時入般若波羅蜜門名持一切法雲堅固海藏跡云即平等性猶言厚薄平等如雲普覆

三十五吒字門 吒大品般若經作他梵語具云他那華言處謂知諸法無住處故經云唱吒字時入般若波羅蜜門名隨願普見十方諸佛

三十六拏字門（拏奴可切）梵語拏華言不謂入諸法不來不去故經云唱拏字時入般若波羅蜜門名觀察字輪跡云即離諸諠諍無往無來行住坐卧常覩字輪

三十七娑頗字門（娑蘇紇切）梵語娑頗又云頗羅大品般若經作頗華言果謂知一切法因果性空故經云唱娑頗

字時入般若波羅蜜門名化衆生究竟慶
疏云即遍滿果報**二十八娑迦字門**梵語
娑迦又云歌大大品般若經作歌華言衆
謂知五衆等法不可得故經云唱娑迦字
時入般若波羅蜜門名廣大藏無礙辯光
明輪徧照（五衆者即色受想行識謂此五法衆共相生而成身也亦名五陰又名五蘊）**三十九也娑字門**（也奕可切娑蘇可切）梵語
也娑大品般若經作醯（無翻）經云唱也娑字
時入般若波羅蜜門名宣說一切佛法境
界**四十室者字門**室者大品般若經作遮
梵語具云遮羅地華言動謂知一切法不
動相故經云唱室者字時入般若波羅蜜
門名於一切衆生界法雷徧乳**四十一侘字門**（侘耻可切）侘大品般若經作咤梵語具云
多羅華言岸謂知一切法此岸彼岸不可
得故經云唱侘字時入般若波羅蜜門名
以無我法開曉衆生**四十二陀字門**陀大
品般若經作荼梵語具云彼荼華言必謂
知一切法必不可得故過此荼字後無字
可說也經云唱陀字時入般若波羅蜜門
名一切法輪差別藏疏云即究竟含藏一
切法輪

四十八願（出大彌陀經）謂阿彌陀佛最初因中名
法藏比丘彼時於世自在王佛前白佛言
我發無上菩提之心願作佛時身相光明
刹土殊勝寧可得否彼佛知其智識高明
心願廣大乃以二千一百萬佛刹善惡麁
妙之相隨其心願悉令顯現法藏即一其
心遂得天眼莫不徹見復白佛言我已攝
取如上佛刹所以莊嚴國土清淨之行願
有數陳惟佛聽察遂發此四十八願也（梵語阿彌陀華言無量壽）**第一願**願我刹中無地獄餓鬼
禽畜以至蜎飛蠕動之類不得是願終不
作佛**第二願**願我刹中無女人無數世界
諸天人民以至蜎飛蠕動之類來生我國
者皆於七寶水池蓮華中化生不得是願
終不作佛（七寶者金銀瑠琉玻瓈硨磲碼瑙赤真珠也）**第三願**
願我刹土中人欲食時七寶鉢中百味飲
食化現在前食已器用自然化去不得是
願終不作佛**第四願**願我刹土中人所欲
衣服隨念即至不假裁縫擣染浣濯不得
是願終不作佛**第五願**願我刹土中自地
以上至於虛空皆有宅宇宮殿樓閣池流
花樹悉以無量雜寶百千種香而共合成
嚴飾奇妙殊勝超絕其香普熏十方世界
衆生聞是香者皆修佛行不得是願終不
作佛**第六願**願我刹土中人皆心相愛敬
無相憎嫉不得是願終不作佛**第七願**願我
刹土中人盡無婬泆嗔怒愚癡之心不得
是願終不作佛**第八願**願我刹土中人皆
同一善心無惑他念其所欲言皆預相知
意不得是願終不作佛**第九願**願我刹土
中人皆不聞不善之名況有其實不得是
願終不作佛**第十願**願我刹土中人知身
如幻無貪著心不得是願終不作佛**第十一願**願我刹土中雖有諸天與世之人異
而其形容皆一類金色面目端正淨好無
復醜異不得是願終不作佛**第十二願**願
假令十方無數世界諸天人民以至蜎飛
蠕動之類皆得為人皆作緣覺聲聞皆

坐禪一心共欲計數我年壽幾千億萬劫無有能知者不得是願終不作佛（梵語具云劫波，華言分別時節）第十三願　願使令十方各千億世界有諸天人民以至蜎飛蠕動之類皆得爲人皆作聲聞緣覺皆坐禪一心共欲計數我剎土中人數有幾千億萬無有能知者不得是願終不作佛第十四願　願我剎土中人壽命皆無數劫無有能計知其數者不得是願終不作佛第十五願　願我剎土中人所受快樂一如漏盡比丘不得是願終不作佛（漏盡謂生死之漏盡也）第十六願　願我剎土中人住正信位離顛倒想諸根寂靜盡般泥洹不得是願終不作佛（梵語般泥洹即般涅槃，華言滅度）第十七願　願我說經行道十倍諸佛不得是願終不作佛第十八願　願我剎土中人盡通宿命知百千億那由他劫事不得是願終不作佛（梵語那由他，華言萬億）第十九願　願我剎土中人盡得天眼見百千億那由他世界不得是願終不作佛第二十願　願我剎土中人盡得天耳聞百千億那由他諸佛說法悉能受持不得是願終不作佛第二十一願　願我剎土中人得他心智知百千億那由他世界衆生心念不得是願終不作佛第二十二願　願我剎土中人盡得神足於一念頃能超過百千億那由他世界不得是願終不作佛第二十三願　願我名號聞於十方無數世界諸佛各於大衆稱我功德及國土之勝諸天人民以至蜎飛蠕動之類聞我名號慈心喜悅者皆令來生我國不得是願終不作佛第二十四願　願我頂中光明妙勝如日月之明百千億萬倍不得是願終不作佛第二十五願　願我光明照諸無數天下幽冥之處皆當大明諸天人民以至蜎飛蠕動之類見我光明莫不慈心作善皆令來生我國不得是願終不作佛第二十六願　願十方無數世界諸天人民以至蜎飛蠕動之類蒙我光明觸其身者身心慈和過諸天人不得是願終不作佛第二十七願　願十方無數世界諸天人民有發菩提心奉持齋戒行六波羅蜜修諸功德至心發願欲生我國臨壽終時我與大衆現其人前引至來生作不退轉地菩薩不得是願終不作佛（梵語波羅蜜，華言到彼岸。六波羅蜜即布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。不退轉地者，謂行與位皆不退也）第二十八願　願十方無數世界諸天人民聞我名號燒香散花然燈懸繒飲食沙門起立塔寺齋戒清淨益作諸善一心繫念於我雖止一晝夜亦必得生我國不得是願終不作佛第二十九願　願十方無數世界諸天人民至心信樂欲生我國十聲念我名號必遂來生惟除五逆誹謗正法不得是願終不作佛（五逆者，殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧也）第三十願　願十方無數世界諸天人民以至蜎飛蠕動之類前世作惡聞我名號即懺悔爲善奉持經戒願生我國壽終不經惡道徑遂來生一切所欲無不如意不得是願終不作佛第三十一願　願十方無數世界諸天人民聞我名號五體投地稽首作禮喜悅信樂修菩薩行諸天世人莫不致敬不得是願終不

作佛（五体者頭及兩手兩足也）第三十二願願十方無
數世界有女人聞我名號喜悅信樂發菩
提心厭惡女身壽終之後不復爲女不得
是願終不作佛第三十三願願凡生我國
者一生遂補佛處惟除本願欲往他方設
化衆生修菩薩行供養諸佛者即自在往
生我以威神之力令彼教化一切衆生皆發
信心修一切善行不得是願終不作佛第三
十四願願我刹土之人欲生他方者如其所
願不復墮於惡道不得是願終不作佛第
三十五願願我刹土中菩薩以香華幡蓋
眞珠瓔珞種種供具欲往無量世界供養
諸佛者一食之頃即可遍至不得是願終
不作佛第三十六願願我刹土中菩薩欲
以萬種之物供養十方無數諸佛即在其
石九 十四
前供養既遍是日未午即還我刹不得是
願終不作佛第三十七願願我刹土中菩
薩受持經法諷誦宣說必得辯才智慧不
得是願終不作佛第三十八願願我刹土
中菩薩能演說一切法其智慧辯才不可

限量不得是願終不作佛第三十九願願
我刹土中菩薩得金剛那羅延力其身皆
紫磨金色具諸相好說經行道無異於佛
不得是願終不作佛（梵語那羅延華言金剛）第四十
願願我刹土清淨照見十方無量世界菩
薩欲於寶樹中見十方一切嚴淨佛刹即
時應現猶如明鏡覩其面相不得是願終
不作佛第四十一願願我刹土中菩薩雖
少功德者亦能見我道場樹高四千由旬
不得是願終不作佛（梵語由旬華言限量或四十里或六十里
或八十里）第四十二願願我刹土中諸天世人
及一切萬物悉皆嚴淨光麗形色殊特窮
微極妙無能稱量者衆生雖得天眼不能
辯其名數不得是願終不作佛第四十三
願願我刹土中人隨其志願所欲聞法皆
石九 十五
自然得聞不得是願終不作佛第四十四
願願我刹土中菩薩聲聞皆智慧威神
頂中皆有光明語音鴻暢說經行道無異
於佛不得是願終不作佛第四十五願願
他方世界諸菩薩聞我名號皈依精進皆

逮得清淨解脫三昧住是三昧一發意頃
供養不可思議諸佛而不失定意不得是
願終不作佛（梵語三昧華言正定）第四十六願願他
方世界諸菩薩聞我名號皈依精進皆逮
得普等三昧至于成佛常見無量不可思
議一切諸佛不得是願終不作佛（普等者謂於一
切法皆平等也）第四十七願願他方世界諸菩薩
聞我名號皈依精進即得至不退轉地不
得是願終不作佛第四十八願願他方世
界諸菩薩聞我名號皈依精進即得至第
一忍第二忍第三忍於諸佛法永不退轉
不得是願終不作佛（三忍即忍位中上忍中忍下忍也）
善財五十三叅（出華嚴經）經云善財童子初入胎
時於其宅內自然而出七寶樓閣其樓閣
下有七伏藏地自開裂生七寶牙童子處
胎十月然後誕生形體支分端正具足一
切衆寶自然出現一切庫藏悉皆充滿以
此事故父母親屬及善相師共呼此兒名
曰善財後因文殊師利菩薩至福城東住
莊嚴幢娑羅林中爲衆說法善財與五百

童子詣文殊所頂禮其足白言惟願聖者廣為我說菩薩應云何學菩薩道乃至應云何令普賢行速得圓滿文殊告言善男子汝已發阿耨多羅三藐三菩提心若欲成就一切智智應决定求真善知識勿生疲懈見善知識勿生厭足於善知識所有教誨皆應隨順於善知識善巧方便勿見過失文殊遂令善財往於南方先叅德雲比丘次第展轉指示終叅普賢菩薩即得一切佛剎微塵數三昧門善財如是歷一百十城叅五十三善知識是為五十三叅也（七寶者金銀瑠璃玻瓈硨磲碼瑙赤真珠也梵語文殊師利華言妙德梵語安羅華言堅固梵語阿耨多羅三藐三菩提華言無上正等正覺梵語比丘華言乞士梵語三昧華言正定）

〔一叅〕善財最初受文殊教往勝樂國妙峯山叅德雲比丘至彼求覓經于七日見彼比丘在別山上徐步經行於是善財往詣頂禮白言我已先發菩提心而未知菩薩云何學菩薩行乃至應云何於普賢行疾得圓滿時德雲比丘為說憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門已乃云如諸菩薩無邊智慧清淨行門而我云何能知能說復令叅海雲比丘（梵語菩提華言道）

〔二叅〕善財承教向海門國叅海雲比丘為說諸佛菩薩行光明普眼法門已乃云如諸菩薩深入一切菩薩行海等而我云何能知能說復令叅善住比丘

〔三叅〕善財承教至楞伽道邊海岸聚落叅善住比丘見此比丘於虛空中來往經行為說普速疾供養諸佛成就衆生無礙解脫門已乃云如諸菩薩持大悲戒乃至離垢戒等如是功德而我云何能知能說復令叅彌伽大士（梵語楞伽華言不可往）

〔四叅〕善財承教至達里鼻荼國自在城叅彌伽大士為說妙音陀羅尼光明法門已乃云如諸菩薩普入一切衆生種種想海等功德我今云何能知能說復令叅解脫長者（梵語達里鼻荼華言消融梵語陀羅尼華言總持）

〔五叅〕善財承教漸次遊行十有二年至住林城叅解脫長者為說如來無礙莊嚴解脫門已乃云如諸菩薩得無礙智乃至而於己身及諸世界不生二想如是妙行而我云何能知能說復令叅海幢比丘

〔六叅〕善財承教至閻浮提畔利伽羅國叅海幢比丘為說般若波羅蜜三昧光明已乃云如諸菩薩入智慧海淨法界境等而我何能知其妙行辯其功德復令叅休捨優婆夷（梵語閻浮提華言勝金洲梵語般若華言智慧梵語波羅蜜華言到彼岸梵語優婆夷華言清淨女）

〔七叅〕善財承教至海潮處普莊嚴國叅休捨優婆夷為說離憂安隱幢解脫門已乃云如諸菩薩其心如海悉能容受一切佛法等而我云何能知能說復令叅毗目瞿沙仙人（毗目瞿沙梵語具云毗多羅涅瞿沙華言最上無恐怖聲）

〔八叅〕善財承教向那羅素國叅毗目瞿沙仙人為說菩薩無勝幢解脫已乃云如諸菩薩成就一切殊勝三昧等法而我云何能知能說復令叅勝熱婆羅門（梵語那羅素華言不懶惰梵語婆羅門華言淨行）

〔九叅〕善財承教至伊沙那聚落叅勝熱婆羅門見彼勝熱修諸苦行求一切智四面火聚猶如大山中有刀山高峻無極登彼山上投身入火語善財言汝今若能上此刀山投身火聚

諸菩薩行悉得清淨爾時善財即登刀山自投火聚未至中間即得菩薩善住三昧纔觸火燄又得菩薩寂靜樂神通三昧時勝熱婆羅門告善財言我唯得此菩薩無盡輪解脫如諸菩薩大功德燄等法而我云何能知能說復令參慈行童女（梵語伊沙那華言長直）〔十參〕善財承教至師子奮迅城參慈行童女為說般若波羅蜜普莊嚴門已乃云如諸菩薩其心廣大等虛空界入於法界福德成備等法而我云何能知能說復令參善見比丘〔十一參〕善財承教至三眼國參善見比丘為說菩薩隨順燈解脫門已乃云如諸菩薩於如來家真正受生等法而我云何能知能說復令參自在主童子〔十二參〕善財承教至名聞國河渚中參自在主童子為說一切工巧大神通智光明法門已乃云如諸菩薩能知一切衆生數及能知一切諸法差別等而我何能說其功德示其所行復令參具足優婆夷〔十三參〕善財承教至海住大城參具足優婆夷為說菩薩無盡福德藏解脫門已乃云如諸菩薩一切功德猶如大海甚深無盡等而我云何能知能說復令參明智居士〔十四參〕善財承教至大興城參明智居士為說隨意出生福德藏解脫門已乃云如諸菩薩成就寶手徧覆一切十方國土以自在力普雨一切資生之具而我云何能知能說復令參法寶髻長者〔十五參〕善財承教至師子大城參法寶髻長者為說菩薩無量福德寶藏解脫門已乃云如諸菩薩得不思議功德寶藏等法而我云何能知能說復令參普眼長者〔十六參〕善財承教至藤根國普門城參普眼長者為說令一切衆生普見諸佛歡喜法門已乃云如諸菩薩如大藥王若見若聞乃至安住平等寂滅之樂而我云何能知能說復令參無厭足王〔十七參〕善財承教至多羅幢城參無厭足王至彼城已問無厭足王所在之處諸人荅言此王今者在於正殿坐師子座宣布法化調御衆生可治者治可攝者攝罰其罪惡決其諍訟撫其孤弱皆令永斷殺盜邪婬時善財依衆人語尋即往詣乃見其王將諸罪人或斷手足乃至或以湯煮或以火焚善財念言我為利益一切衆生求菩薩行今者此王滅諸善法作諸惡業云何於此而欲求法救護衆生作是念時空中有天告言善男子汝莫厭離善財即禮其足王令入於宮中徧觀所住宮殿廣大無比皆以妙寶之所合成王復告言我若實作如是惡業云何而得如是果報如是色身如是眷屬如是富贍如是自在遂為善財說菩薩如幻解脫已乃云如諸菩薩得無生忍乃至普入一切平等三昧而我云何能知能說復令參大光王（無生忍者謂一切法本來不生於此法中而能忍可即證也）〔十八參〕善財承教至妙光城參大光王為說菩薩大慈為首隨順世間三昧門已乃云如諸菩薩慈心普蔭諸衆生等法而我云何能知其行能說其德復令參不動優婆夷〔十九參〕善財承教至安住國參不動優婆夷為說求

一切法無厭足三昧光明已乃云如諸菩
薩如金翅鳥遊行虛空無所障礙能入一切
衆生大海見有善根已成熟者即便執取
置菩提岸等法而我云何能知能說復令
叅徧行外道【二十叅】善財承教至都薩羅
城叅徧行外道爲說至一切處菩薩行已
乃云如諸菩薩身與一切衆生數等乃至
以無我智周遍照耀而我云何能知能說
復令參鬻香長者【二十一叅】善財承教至廣
大國參鬻香長者（鬻音育賣也）名優鉢羅華爲
說調和一切香法已乃云如諸菩薩遠離
一切諸惡習氣不染世欲斷煩惱等而我
何能知其妙行說其功德復令叅婆施羅
船師（梵語優鉢羅華華言青蓮華梵語婆施羅華言自在）【二十二叅】
善財承教至樓閣大城叅婆施羅船師爲
說大悲幢行已乃云如諸菩薩善能遊涉
生死大海乃至能以神通度衆生海而我
云何能知能說復令叅無上勝長者【二十
三叅】善財承敎至可樂城叅無上勝長者
爲說至一切處修菩薩行清淨法門已乃

云如諸菩薩具足一切自在神通悉能徧
往一切佛刹等而我云何能知能說復令
叅師子頻申比丘尼（刹梵語具云刹摩華言土田）【二十
四叅】善財承教至輸那國迦陵迦林城叅
師子頻申比丘尼爲說成就一切智解脫
已乃云如諸菩薩心無分別普知諸法等
而我云何能知能說復令叅婆須蜜多女
（梵語輸那華言勇猛梵語迦陵迦華言相鬬戰）【二十五叅】善財承
教至險難國寶莊嚴城叅婆須蜜多女爲
說菩薩離貪際解脫已乃云如諸菩薩成
就無邊巧方便智而我云何能知能說復
令叅鞞瑟胝羅居士（梵語鞞瑟胝羅華言纏裹）【二十六
叅】善財承教至善度城叅鞞瑟胝羅居士
爲說菩薩所得不般涅槃際解脫已乃云
如諸菩薩以一念智普知三世一念遍入
一切三昧等而我云何能知能說復令叅
觀自在菩薩（梵語涅槃華言滅度三世者過去現在未來也）【二十
七叅】善財承教至補怛洛迦山叅觀自在
菩薩既至彼山處處求覓見其西面嵓谷
之中泉流瑩映樹林蓊鬱香草柔軟右旋

布地時觀自在菩薩於金剛寶石上結加
趺坐無量菩薩恭敬圍繞爲說大悲行門
已乃云如諸菩薩已淨普賢一切願已住
普賢一切行等而我云何能知能說復令
叅正趣菩薩（梵語補怛洛迦華言海島又云小白花）【二十八
叅】善財承教已爾時東方有一菩薩名曰
正趣從空中來放身光明映蔽一切日月
星電觀自在菩薩遂令善財叅禮時正趣
菩薩爲說菩薩普疾行解脫已乃云如諸
菩薩普於十方無所不至智慧境界等無
差別而我云何能知能說復令叅大天神
【二十九叅】善財承教至墮羅鉢底城叅大
天神爲說菩薩雲網解脫已乃云如諸菩
薩猶如帝釋已能摧伏一切煩惱阿修羅
軍等而我云何能知能說復令叅安住地
神（梵語墮羅鉢底華言有門梵語釋提桓因華言能天主言帝釋者華梵雙舉也梵語阿修羅華言無端正）【三十叅】善財承教至摩竭提
國菩提場中叅安住地神爲說不可壞智
慧藏法門已乃云如諸菩薩常隨諸佛能
持一切諸佛所說等而我云何能知能說

復令參婆珊婆演底主夜神（梵語摩竭提華言善勝梵語婆珊婆演底華言春主）（三十一參）善財承教至摩竭提國迦毘羅城參婆珊婆演底主夜神為說菩薩破一切衆生暗法光明解脫門已乃云如諸菩薩成就普賢無邊行願等而我何能知其妙行說其功德復令參普德淨光主夜神（梵語迦毘羅華言黃色）（三十二參）善財承教至摩竭提國菩提場內參普德淨光主夜神為說菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門已乃云如諸菩薩具足菩薩所有行願了達一切無邊法界等而我云何能知能說復令參喜目觀察衆生主夜神（三十三參）善財承教即於菩提場右邊參喜目觀察衆生主夜神為說大勢力普喜幢解脫門已乃云如諸菩薩於念念中普詣一切諸如來所疾能趣入一切智海等而我云何能知能說復令參普救衆生妙德夜神（三十四參）善財承教即於會中參普救衆生妙德夜神為說普現一切世間調伏衆生解脫門已乃云如諸菩薩集無邊行生種種解等而我云何能知能說復令參寂靜音海主夜神（三十五參）善財承教參寂靜音海主夜神為說念念出生廣大喜莊嚴解脫門已乃云如諸菩薩深入一切法界海等而我云何能知能說復令參守護一切衆生主夜神（石九）（三十六參）（二十四）善財承教即於菩提場如來會中參守護一切衆生主夜神為說甚深自在妙音解脫門已乃云如諸菩薩能知能說一切語言自性於念念中自在開悟一切衆生等而我云何能知能說復令參開敷一切樹花主夜神（三十七參）善財承教即於此佛會中參開敷一切樹花主夜神為說出生廣大光明解脫門已乃云如諸菩薩親近供養一切諸佛入一切智大願海等而我云何能知能說復令參大願精進力救護一切衆生夜神（三十八參）善財承教即於會中參大願精進力救護衆生夜神為說教化衆生令生善根解脫門已乃云如諸菩薩超諸世間現諸趣身等我今云何能知能說復令參妙德圓滿神（諸趣身即六道等趣之身也）（三十九參）善財承教至嵐毘尼園參妙德圓滿神為說菩薩於無量劫遍一切處示現受生自在解脫門已乃云如諸菩薩能以一念為諸劫藏等而我云何能知能說復令參釋迦瞿波女（石九）（梵語嵐毘尼華言樂勝圓光鶻梵語具云鶻波華言分別時節梵語釋迦華言能仁梵語瞿波華言女）（二十五）（四十參）善財承教至迦毘羅城參釋迦瞿波女為說觀察菩薩三昧海解脫門已乃云如諸菩薩究竟無量諸方便海等而我云何能知能說復令參摩耶夫人（梵語具云摩訶摩耶華言大術）（四十一參）善財承教一心欲詣摩耶夫人所作如是念此善知識遠離世間住無所住如是之人我今云何而得親近時有寶眼神及蓮花法德等神住虛空中種種讚嘆摩耶夫人復有羅剎鬼王語善財言汝應普禮十方求善知識時善財受行其教即時現見大寶蓮花從地涌出摩耶夫人在於座上於一切衆生前現淨色身遂為善財說菩薩大願智幻解脫門已乃云如諸菩薩

具大悲藏教化衆生等我今云何能知能說復令參王女天主光（梵語羅剎華言速疾鬼）【四十二參】善財承教逐往天宮參王女天主光爲說無礙念清淨莊嚴解脫已乃云如諸菩薩出生死夜朗然明徹等而我云何能知能說復令參徧友童子師【四十三參】善財承教從天宮下至迦毘羅城參徧友童子師別無指示但言可問善知衆藝童子當爲汝說【四十四參】善財承教即於會中參善知衆藝童子爲說四十二字母法門已乃云如諸菩薩能於一切世出世間善巧之法以智通達到於彼岸等而我云何能知能說復令參賢勝優婆夷（四十二字母者一阿字二多字三波字四者字五那字六邏字七柂字八婆字九茶字十沙字十一縛字十二多字十三也字十四瑟吒字十五迦字十六娑字十七麼字十八伽字十九他字二十社字二十一鎖字二十二馱字二十三奢字二十四佉字二十五叉字二十六娑多字二十七壤字二十八曷攞多字二十九娑字三十車字三十一娑麼字三十二訶婆字三十三縒字三十四伽字三十五吒字三十六拏字三十七娑頗字三十八娑迦字三十九也娑字四十室者字四十一侘字四十二陀字也）【四十五參】善財承教至摩竭提國婆怛那城參賢勝優婆夷爲說無依處道場解脫門已乃云如諸菩薩一切無著功德行而我云何盡能知說復令參堅固解脫長者【四十六參】善財承教至沃田城參堅固解脫長者爲說無著念清淨莊嚴解脫已乃云如諸菩薩獲無畏大師子吼安住廣大福智之聚而我云何能知能說復令參妙月長者【四十七參】善財承教即於本城參妙月長者爲說淨智光明解脫門已乃云如諸菩薩證得無量解脫法門而我云何能知能說復令參無勝軍長者【四十八參】善財承教至出生城參無勝軍長者爲說菩薩無盡相解脫已乃云如諸菩薩得無限智無礙辯才而我云何能知能說復令參最寂靜婆羅門【四十九參】善財承教至城南法聚落參最寂靜婆羅門爲說菩薩誠願語解脫已乃云如諸菩薩與誠願語行止無違等而我云何能知能說復令參德生童子及有德童女【五十參】善財承教至妙意華門城參德生童子及有德童女二人爲說菩薩幻住解脫已乃云如諸菩薩善入無邊諸事幻網彼功德行我等云何能知能說復令參彌勒菩薩（梵語彌勒華言慈氏）【五十一參】善財承教至海岸國大莊嚴園其中有一廣大樓閣名毘盧遮那莊嚴藏善財於樓閣前恭敬頂禮讃歎稱揚一心願見彌勒菩薩時彌勒菩薩從別處來爲說種種法要善財白言唯願大聖開樓閣門令我得入彌勒彈指出聲其門即開命善財入見其樓閣廣博無量同於虛空閒不可思議微妙法音善財即得無量諸揔持門住菩薩不可思議自在解脫復令參文殊師利菩薩（梵語毘盧遮那華言徧一切處）【五十二參】善財承教到普門國蘇摩那城思惟觀察希欲奉覲文殊師利是時文殊師利遙伸右手過一百一十由旬按善財頂爲說妙法令得成就阿僧祇法門具足無量大光明乃至令入普賢行道場及置善財自所住處文殊師利還攝不現於是善財渴仰欲見普賢菩薩（梵語蘇摩那華言悅意梵語由旬華言限量梵語阿僧祇華言無數）

五十三㕘善財於文殊師利所得三昧已普攝諸根一心求見普賢菩薩起大精進心無退轉即見普賢菩薩在如來前衆會之中坐寶蓮花師子之座身諸毛孔出光明雲令諸衆生生大歡喜善財見已踊躍無量普賢菩薩即伸右手摩觸其頂為說諸法善財即得一切佛刹微塵數三昧門

六十二見（出大涅槃經）謂外道之人於色受想行識五陰法中每一陰起四種見則成二十見約過去現在未來三世論之成六十見

此六十見以斷常二見而為根本則總成六十二見也（四種見者謂於五陰中如計色大我小我在色中為一見我即神我謂識神也又計我大色小色在我中為二見又計離色是我為三見又計即色是我為四見也色陰既爾受想行識亦然）

佛六十四種梵音（出不思議秘密大乘經）　佛告寂慧菩薩言如來非於脣齒舌喉及其面門出諸音聲當知如來音聲從虛空出具有六十四種殊妙之相一流澤聲謂如來音聲流演潤澤也二柔軟聲謂如來音聲溫柔和軟也三悅意聲謂如來音聲歡悅一切衆生意也四可樂聲謂如來音聲巧妙而可愛樂也五清淨聲謂如來音聲清淨而不雜染也六離垢聲謂如來音聲純妙遠離諸垢染也七明亮聲謂如來音聲明顯流亮也八甘美聲謂如來說法音聲甘和美妙能使聽者得法喜之味也九樂聞聲謂如來說法音聲稱機淺深令衆生樂聞而不捨也十無劣聲謂如來音聲希有殊勝而不陋劣也十一圓具聲謂如來說法於一音中而具足一切音也十二調順聲謂如來音聲隨機說法調伏衆生使其信順也十三無澁聲謂如來音聲融通和暢而無澁滯也十四無惡聲謂如來說法音聲嘉美而不麤獷也十五善柔聲謂如來說法音聲柔和善順而不卒暴也十六悅耳聲謂如來說法音聲悅可人意而愛聽無厭也十七適身聲謂如來說法音聲能令聞者支體調適而得輕安也十八心生勇銳聲謂如來說法音聲令人發起勇猛之心而進修也十九心喜聲謂如來法音美妙能令聞者心生欣喜也二十悅樂聲謂如來說法之音能使聞者歡喜而快樂也二十一無熱惱聲謂如來法音使諸聞者消除熱惱而得清凉也二十二如教令聲謂如來演說如法教誡命令而能啓發蒙昧也二十三善了知聲謂如來法音善解決了遍知一切諸法也二十四分明聲謂如來法音於諸事法如理分析無不明了也二十五善愛聲謂如來以善法音開化一切衆生令其愛樂也二十六令生歡喜聲謂如來說法之音令人生歡喜之心也二十七使他如教令聲謂如來法音能使聞者展轉啓發於人皆如教令也二十八令他善了知聲謂如來法音能使聞者善解一切諸法也二十九如理聲謂如來所發音聲皆契真如之理也三十利益聲謂如來說法之音能利益一切有情也三十一離重復過失聲謂如來所出音聲契合理趣從始至終皆無重復過失也三十二如師子音聲謂如來音聲一切聞者自然信伏

如師子一吼百獸畏伏也【二十三如龍音聲】謂如來法音清徹幽遠如龍之吟也【二十四如雲雷吼聲】謂如來說法唯以一音遠近普叉如雷之吼也【二十五如龍王聲】謂如來說法音韻清遠如龍王所發之聲也【二十六如緊那羅妙歌聲】梵語緊那羅華言歌神謂如來所出梵音如彼歌音美妙適悅一切也【二十七如迦陵頻伽聲】梵語迦陵頻伽華言妙聲鳥謂如來法音美妙如彼禽之聲也【二十八如梵王聲】謂如來所說法音如梵王之清淨聲音也【二十九如共命鳥聲】共命鳥者一身二頭之鳥也謂如來所說法音吉祥如彼禽之聲也【三十如帝釋美妙聲】謂如來說法之音如天帝釋之美妙音聲也（帝釋梵語釋提桓因華言能天主帝釋者華梵兼舉也）【四十一如振鼓聲】謂如來音聲震響如鼓遠近皆聞也【四十二不高聲】謂如來演說圓音聲不高大得中道也【四十三不下聲】謂如來演說圓音聲不卑下亦得中道也【四十四隨入一切音聲】謂如來說法之音普入群機融通衆音也【四十五無缺減聲】謂如來法音圓備具足也【四十六無破壞聲】謂如來凡所演說眞實不虛無能破壞也【四十七無染汙聲】謂如來所說法音純圓獨妙離諸煩惱無染著也【四十八無希取聲】謂如來說法利樂一切衆生無所希望離取著也【四十九具足聲】謂如來所演法音稱性而說妙理具足也【五十莊嚴聲】謂如來所演聲教如實之談端莊而嚴肅也【五十一顯示聲】謂如來演妙法音顯現妙理開示衆生無有隱晦也【五十二圓滿一切音聲】謂如來說法音聲圓滿具足一切音也【五十三諸根適悅聲】謂如來所演妙法音聲衆生一聞諸根適悅也【五十四無譏毀聲】謂如來法音不譏毀一切衆生凡有言說皆信順也【五十五無輕浮聲】謂如來圓音普攝一切不輕浮遷轉也【五十六無動搖聲】謂如來所說法音得無所畏而諸外魔不能動搖也（外魔者外道天魔也）【五十七隨入一切衆會聲】謂如來法音普入衆會隨機得聞也【五十八諸相具足聲】謂如來說法之音具足一切諸相也【五十九令衆生心意歡喜聲】謂如來所出語言普令十方一切世界衆生心意歡喜皆謂所說從如來口門而出亦無互相重復而諸衆會各隨音聲曉了諸法然實非如來口門中出也【六十說衆生心行聲】謂一切衆生其數無量行亦無量如來所說衆生心行畧有八萬四千種類但爲根性下劣衆生令其易得解入故也【六十一入衆生心意聲】謂如來具秘密智所出語言隨入一切衆生心意然不從如來口門中出正所謂從虛空而出者也【六十二隨衆生信解聲】謂如來所出語言隨諸衆生種種信解心意成熟普使隨應而得了知也【六十三聞者無分量聲】謂如來音聲無有分量世間一切天人魔梵沙門婆羅門等雖能聞之亦不能知其邊際分量也（魔即魔王梵即梵天梵語沙門華言勤息梵語婆羅門華言淨行）【六十四衆生不能思惟稱量聲】謂如來音聲妙輪出種

種聲宣說法時假使徧滿三千大千世界一切衆生皆居緣學之地亦不能思惟稱量也二千者小千中千大千也言三千大千者總別兼舉也

大明三藏法數卷第三十七

大明三藏法數卷第三十八　石十

上天竺前住持沙門一如等奉　勅集註

小乘七十五法 出圓覺經疏鈔

小乘七十五法攝為五類謂色法十有一心法一心所有法四十有六不相應行法十有四無為法三也

【色法十一】色即質礙之義謂眼耳鼻舌身五根色聲香味觸五境及法處所攝一分此十一種皆有色相可見可對故總名為色法法處即意識所取之境具有四分一心所法二不相應法三無為四無表色今言法處所攝一分者正是無表色也色者謂意識緣於過去所見之分別明了品無所表對故也

【心法一】心法者謂心雖無形質而有覺知之用以能緣慮分別名之為心即意識也此衆言意識者蓋小乘之人唯知心王是第六意識而不知有第七第八二種之識也

【心所有法四十六】心所有法者以對意識心王而言之也此四十六合為六位徧大地有十一受領納前境也二想於境取像也三思起心造作諸業也四觸對境也五欲希望樂境也六慧揀擇善惡法也七念記憶不忘也八作意能警覺者為性心未起能警令起心已起能引趣境也九勝解於理明了無礙也十三摩地梵語二摩地華言等持離沉掉曰等令心專注不散曰持此之十法通善通惡遍一切心故云遍大地也大善地有十一信於善法深樂不疑也二勤於諸善法精進修習也三捨遠離掉舉也四慚恥己無德也五愧羞為惡行也六無貪於五欲境心生厭離也七無嗔於違情之境不起忿怒也八不害於諸有情不加損惱也九輕安遠離昏亂也十不放逸於不善法心不染著也此之十法不通於惡唯是善業能通至無漏聖道故云大善地也無漏者一偏落三界生死也大煩惱有六一癡於事理迷惑不了也二放逸縱恣欲境也三懈怠身心不勤也四不信邪見多疑也五昏沉心神迷惑也六掉舉內心動也此之六法依五識第六識第七識而起不通於善唯是惡法故云大煩惱也大不善有二一無慚不知羞恥也二無愧陰為不善也此之二法謂人無慚愧則無惡不造故云大不善也小煩惱有十一忿暴怒也二覆不令人知己過也三慳於一切吝不能惠施也四嫉心懷妬忌也五惱外境違情不自安忍也六害損惱有情也七恨怨恨也八諂媚悅人意也九誑誑詐不實也十憍矜己傲他也此之十法但依第六識而起故云小煩惱也不定法有八一悔或作

惡事或不作善事心皆追悔也二睡眠謂入睡眠神識昏昧夢中見境或善或惡或不善不惡也三尋尋即尋求即心中所起之念或善或惡或不善不惡也四伺伺即伺察亦心中所起之念也心麤而深曰尋心細而沉曰伺二者皆是心念但分麤細耳亦通善惡不善不惡也五貪引取無厭也六嗔忿怒不息也七慢自恃陵他也八疑猶豫不決也此之八法通於善惡無記三性故云不定法也無記者謂不善不惡無所記錄故也

不相應行法十四

一得於一切決造作成就也二非得於一切法不能成就也三衆同分如人之類其形相似也四無想異熟此即無想報外道修無想定命終生無想天以其果報異世成熟故曰異熟五無想定外道所修之定想心俱滅故也六滅盡定得此定者受想之心滅盡諸識不起也七命根第八藏識種子并出入息煖氣三者連持不斷也八生諸法生起也九住諸法未遷也十異諸法漸衰也十一滅諸法消盡也十二名身依事立名衆名聯合故曰名身十三句身積言成句衆句聯合故曰句身十四文身文即文字衆字聯合故曰文身此之十四法有名無體不與色法心法及心所有法相應故云不相應行法也

無爲法三

一擇滅無爲擇即揀擇滅即斷滅以智滅惑所顯真理理無作爲也二非擇滅無爲不假智力斷滅諸惑性本清淨無所作爲也三虛空無爲真空之理離諸障礙猶如虛空無所作爲也蓋前色法心法及心所有法不相應行皆是世間有爲之法此之三法是出世間之法故名無爲然七十五法不出乎色心而色則由心造也若攝末歸本唯心一法耳

八十隨形好出華嚴經疏演義鈔

隨指爪狹長薄潤光潔手足指圓纖長柔軟節骨不現手足各等無差指間充密手足圓滿軟淨光澤筋脉盤結深隱不現兩踝深隱骨不顯露踝胡瓦切行步正直端莊嚴肅行步威容齊整如師子王行步安平穩如象王行步有儀進止詳緩回身顧視必皆右旋支節漸次安布殊勝骨節交結究如龍盤膝輪圓滿妙善安布隱處妙好圓滿清淨身支潤滑柔軟鮮潔身容敦肅自在無畏身支堅固稠密相屬身支安定厚重不動身相端嚴光明離垢身有圓光隨處照耀腹形方正柔軟不現臍深右旋圓妙光澤臍厚妙好不窊不凸窊烏瓜切肌膚勻淨鮮明離垢手掌充滿柔軟方平手文深長明直潤澤唇色紅潤如頻婆果梵語頻婆華言相思面門圓滿妙好端嚴舌相長廣穪覆難量發聲威震如雷哀開音韻美妙和暢清遠鼻高脩直兩竅不現諸齒方整堅密鮮白諸牙明潔漸次鋒利目廣清淨洞徹分明眼相脩廣如青蓮華眼睫上下齊整稠密雙眉脩長黑澤細軟雙眉綺靡紺琉璃色雙眉高朗猶如半月耳厚脩長輪埵成就兩耳相好綺麗齊平容儀端麗見者無厭額廣圓滿平正殊特身分殊勝上下勻等首髮脩長紺青稠密首髮香潔柔潤光澤首髮齊整不亂不雜首髮堅固永無斷落首髮光滑塵垢不著身分堅實逾那羅延梵語那羅延華言金剛謂堅固也身體莊嚴長大端直諸竅清淨塵垢不染身力充美無與等者身相嚴好衆所樂觀面輪脩廣淨如滿月顏貌舒泰光顯含笑面顏光澤遠離塵垢身支嚴淨恒無垢穢諸毛孔中常出妙香面門常出微妙之香首相妙好周圓平等身毛纖柔紺青光澤法音圓辯隨機普應頂相高妙無能見者手足指網分明嚴整行不履地去地四指

而地現印文神力自持不待他衛威德遠震善類悅聞麁外慴伏(慴質涉切)音聲和雅悅可衆心觀機淺深隨類說法一音演說隨類得解次第說法各隨機緣等觀有情寃親平等所爲先觀後作各赴機宜相好具足瞻視無盡頂骨堅實窮劫不壞顏容奇妙常若少年手足胸臆吉祥德相妙好具足

八十一品思惑(出天台四教儀集註)思惑者謂眼等五根對色等五塵而起貪瞋癡慢四惑也言八十一品者以欲界爲一地色界初禪二禪三禪四禪爲四地無色界空處識處無所有處非想非非想處爲四地共爲九地欲界一地具九品貪嗔癡慢四惑所謂上上上中上下中上中中中下下上下中下下也色界四地無色界四地亦各有九品貪癡慢三惑但除瞋恚以上二界不行嗔故是則九地各有九品思惑共成八十一品也(三界思惑分九品者以此惑難斷故細分之令二果斷除合三果阿那含四果阿羅漢次第斷除也)

八十八使(出天台四教儀集註)使即驅役之義謂此見惑能驅役一切衆生流轉三界生死故也言見惑者以意根對法塵起諸分別也凡有十種一身見謂於色受想行識五陰之中妄計爲身也二邊見謂於身見計斷計常隨執一邊也三見取謂於非眞勝法中謬見涅槃生心而取也四戒取謂於非戒中謬以爲戒取以進行也五邪見謂無明不了邪心取理也六貪謂於諸欲境引取無厭也七瞋謂於逆情之境而起忿怒也八癡謂於事理之中迷惑不了也九慢謂自恃才德富貴輕蔑於他也十疑謂迷心乖理猶豫不決也此之十使歷三界四諦下增減不同共成八十八使蓋欲界苦諦下十使具足集滅二諦下各有七使除身見邊見戒取三使道諦下有八使除身見邊見二使則四諦合爲三十二使也色界無色界四諦下皆如欲界只於每諦下又除瞋使故一界有二十八使二界合爲五十六使并前欲界三十二使總成八十八也(集滅二諦各除身見邊見戒取者謂此三使皆依苦諦而起而此二諦則無也道諦除身見邊見者謂此二使亦苦諦所起於此則無也然不除戒取者謂見道執取邪戒以爲正道故於此不除也上二界除瞋使者以上二界無瞋故也)

九十八使(出天台四教儀集註)謂欲界有貪瞋癡慢四種思惑色界無色界各有貪癡慢三種思惑三界思惑共爲十使并前見惑八十八使合之而爲九十八使也

大乘百法(出大乘百法明門論)百法束爲五門謂色法十有一心法八心所有法五十有一不相應行法二十有四無爲法六共成一百也

色法十一 色即質礙之義謂眼耳鼻舌身五根色聲香味觸五境及法處所攝一分此十一種法皆有色相可見可對故總名爲色法(法處即意識所取之境具有四分一心所法二不相應行三無爲四無表色今言法處所攝一分者正是無表色也無表色者謂意識緣於過去所見之境雖分明了而無所表示故也)

心法八 心即識心謂眼識耳識鼻識舌識身識意識末那識阿賴耶識此八種識皆有分別之義俱屬於心故名心法(梵語末那華言意梵語阿賴耶華言藏識)

心所有法五十一 心所有法者以對八識心王而言

之也此五十一合爲六位徧行法有五一作意能警覺者爲性心未起能警令起心已起能引趣境也二觸對境也三受領納前境也四想於境取像也五思起心造諸業也此五種法起則同起故云徧行也別境法有五一欲希望樂境也二勝解於理明了無疑也三念於曾習境記憶不忘也四等持離昏沉掉舉曰等令心專注不散曰持也五慧揀擇善惡法也此五種法起時各起故云別境也善法有十一一信於諸善法深樂不疑也二慚恥己無德也三愧羞爲惡行也四無貪於五欲境心生厭離也五無瞋於違情之境不起怒心也六無癡於事理明解決了也七精進於諸善法精勤修習也八輕安遠離昏亂也九不放逸於不善法心不染著也十捨遠離掉舉也十一不害於有情不加損惱也此十一種法皆是善法故總云善也煩惱法有六一貪引取無厭也二瞋忿怒不息也三慢自恃陵他也四無明於事理無所明了也五見即邪見也六疑猶豫不決也此六種法能惱亂衆生故總云煩惱也隨煩惱法有二十一忿暴怒也二恨怨恨也三覆不令人知己過也四惱外境違情不自安隱五嫉心懷妒忌也六慳於一切物不能惠施也七誑詭詐不實也八諂媚悅人意也九害損惱有情也十憍矜己傲人也十一無慚不知羞恥也十二無愧陰爲不善也十三掉舉內心動也十四昏沉心神迷惑也十五不信邪見多疑也十六懈怠身心不勤也十七放逸縱恣欲境也十八失念遺失正念也十九散亂心常放逸也二十不正知以妄爲真也此二十法隨逐前六種煩惱而生故云隨煩惱也不定法有四一惡作或已作惡事因陷或不作善事心皆追悔也二睡眠謂人睡眠識神昏昧夢中見境或善或惡或不善不惡也三尋尋即尋思心中所起之念或善或惡或不善不惡也四伺伺即伺察心中所起之念也尋思之心麤而浮伺察之心沉而細二者皆是心念但分麤細耳亦通善惡與不善不惡也此四種法於善惡無記三性不定而起故云不定也如是諸法從阿賴耶藏識種子所生依心所起與心俱轉相應故皆名心所有法無記者謂不善不惡無所記錄故也

不相應行法二十四

一得於一切法造作成就也二命根第八識種子并出入息煖氣三者連持不斷也三衆同分如人之類其形相似也四異生性衆生之妄性不同也五無想定心想俱滅外道所修之定也六滅盡定受想之心滅盡諸識不起也七無想報外道修無想定命終生無想天壽命五百劫想心不行如冰夾魚也八名身依事立名衆名聚合曰名身九句身積言成句衆句聚合曰句身十文身文即是字衆字聚合曰文身十一生諸法生起也十二住諸法未遷也十三老諸法漸衰也十四無常今有後無也十五流因果相續流轉不斷也十六定異善惡因果決定不同也十七相應因果和合不相違背也十八勢速諸法遷流不暫停住也十九次第編列有序也二十時即時節也二十一方即方所也二十二數即數目也二十三和合不相乖違也二十四不和合互相乖違也此二十四法有名無體不與色法心法及心所法相應故云不相應行法

無爲法有六

一虛空無爲真空之理離諸障礙猶如虛空無所作爲也二擇滅無爲擇即揀擇滅即斷滅以智滅惑所顯真理理無作爲也三非擇滅無爲不假智力斷滅諸惑性本清淨無所作爲也四不動無爲即第四禪天得不動地所修出世之理無所作爲也五受想滅無爲受想心滅所顯真理無所作爲也六真如無爲不妄曰真不異曰如真如之理無所作爲也蓋前色法心法及心所有法不相應行皆是世間有爲之法此之六法是出世間之法故名無爲然百法不出乎色心而色則由心造也若攝末歸本唯心一法耳

百八三昧出大智度論

首楞嚴三昧

梵語首楞嚴華言健相分別

梵語三昧華言正受亦云正定謂菩薩住是三昧則於諸三昧行相多少淺深悉能分別了知而一切魔惱不能破壞是名首楞嚴三昧 **寶印三昧** 謂菩薩住是三昧於一切三昧悉能印證然諸寶中法寶為最今世後世乃至涅槃能為利益是名寶印三昧 梵語涅槃華言滅度 **師子戲三昧** 謂菩薩住是三昧於一切三昧中出入遲速皆得自在於諸外道強者破之信者度之譬猶師子戲時而能制伏諸羣獸也是名師子戲三昧 **妙月三昧** 謂菩薩入是三昧能除無明暗蔽諸法邪見譬猶滿月清淨無諸障翳而能除破黑暗是名妙月三昧 **月幢相三昧** 謂菩薩入是三昧一切諸法通達無礙皆悉順從譬猶大將以寶幢作月之像人見此相悉皆隨從是名月幢相三昧 **出諸法三昧** 謂菩薩住是三昧能令一切三昧出生增長譬猶時雨之降而草木皆生是名出諸法三昧 **觀頂三昧** 謂菩薩入是三昧能徧見一切三昧如住山頂悉見衆物

是名觀頂三昧 **畢法性三昧** 謂諸法體性無量無二難可執持菩薩入是三昧則能決定知諸法性而得定相譬猶虛空無能住者得神足力則能處之是名畢法性三昧 **畢幢相三昧** 謂菩薩住是三昧則能決定持諸三昧法幢於諸三昧最為尊勝譬猶大將得幢表其尊大之相是名畢幢相三昧 **金剛三昧** 謂菩薩住是三昧則智慧堅固能破諸三昧譬猶金剛堅固不壞而能碎諸萬物是名金剛三昧 **入法印三昧** 謂如人入國有印得入無印則不得入菩薩住是三昧即能入於諸法實相是名入法印三昧 **三昧王安立三昧** 謂菩薩住是三昧則於一切諸三昧中而得安住譬猶大王安住正殿召諸羣臣皆悉從命是名三昧王安立三昧 **放光三昧** 謂菩薩住是三昧則能放種種光明照諸三昧悉皆明了是名放光三昧 **力進三昧** 謂菩薩住是三昧於諸三昧得自在力常能神通變化度諸衆生是名力進三昧 **高出三昧** 謂菩

薩住是三昧所有福德智慧皆悉增長諸三昧性從心而出是名高出三昧 **必入辯才三昧** 謂菩薩住是三昧則能辯說一切三昧悉知衆生語言次第及經書名字等悉能分別無礙是名必入辯才三昧 **釋名字三昧** 謂菩薩住是三昧則能釋諸三昧名字及諸法義令人得解是名釋名字三昧 **觀方三昧** 謂菩薩住是三昧於諸三昧出入自在無礙故能以慈悲憐愍平等之心觀於十方衆生皆得度脫是名觀方三昧 **陀羅尼印三昧** 梵語陀羅尼華言總持謂菩薩住是三昧則能持諸三昧印分別諸三昧皆有陀羅尼是名陀羅尼印三昧 **無誑三昧** 謂菩薩住是三昧不生愛恚無明邪見於諸三昧都無迷悶之事是名無誑三昧 **攝諸法海三昧** 謂菩薩住是三昧則三乘法皆攝入是三昧中如一切衆流皆歸於海是名攝諸法海三昧 三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也 **遍覆虛空三昧** 謂菩薩住是三昧以三昧力能遍覆無量無邊虛空或放光

明或以音聲充滿其中是名遍覆虛空三昧

金剛輪三昧 謂菩薩住是三昧則能持諸三昧於一切法中所至無礙譬猶金剛輪所往無有障礙是名金剛輪三昧

寶斷三昧 謂菩薩住是三昧則能斷除一切三昧煩惱諸垢如有眞寶能治諸寶令得潔淨是名寶斷三昧 石十

十二 **能照三昧** 謂菩薩住是三昧則能以智慧照了諸法譬猶日出普照世間事皆顯了是名能照三昧

不求三昧 謂菩薩住是三昧則能照了諸法皆如幻化三界愛欲悉斷都無所求是名不求三昧（三界者欲界色界無色界也）

無住三昧 謂菩薩住是三昧則能照了諸法念念無常無有住相是名無住三昧

無心三昧 謂菩薩住是三昧則心心數法悉皆不行是名無心三昧（心即心王心數法即受想行法也不行者謂皆諸法皆不起也）

淨燈三昧 謂菩薩住是三昧則能離諸煩惱之垢而智慧之燈清淨明發是名淨燈三昧

無邊明三昧 謂菩薩住是三昧則能以智慧光明普照十方無邊世界衆生及無量諸法皆悉明了是名無邊明三昧

能作明三昧 謂菩薩住是三昧則能照明諸法譬猶暗中燃炬無不明了是名能作明三昧

普照明三昧 謂菩薩住是三昧即能普照諸法種種三昧門譬如輪王寶珠光照四邊是名普照明三昧 石十

十三 **堅淨諸三昧** 謂菩薩住是三昧則能令諸三昧清淨堅牢不爲一切垢法之所染壞是名堅淨諸三昧

無垢明三昧 謂菩薩住是三昧能離一切諸三昧垢破除一切無明愛欲煩惱亦能照了一切三昧是名無垢明三昧

歡喜三昧 謂菩薩住是三昧能生無量無邊法歡喜樂是名歡喜三昧

電光三昧 謂菩薩住是三昧於無始世來所失之道還復能得如電光蹔現行者得路是名電光三昧

無盡三昧 謂菩薩住是三昧滅諸法無常等相即入不生不滅眞實之理是名無盡三昧

威德三昧 謂菩薩住是三昧則得無量威德自在莊嚴是名威德三昧

離盡三昧 謂菩薩住是三昧則能見諸三昧無有窮盡而於無量阿僧祇劫善本功德果報不失離於一切斷滅之見是名離盡三昧（梵語阿僧祇劫華言無數時）

不動三昧 謂菩薩住是三昧能知諸法實相畢竟空寂智慧與三昧相應於一切三昧及一切法都不戲論是名不動三昧

不退三昧 謂菩薩住是三昧常不退轉即是阿鞞跋致是名不退三昧（梵語阿鞞跋致華言不退轉）

日燈三昧 謂菩薩住是三昧則能照了種種法門及諸三昧譬猶日出能照一切世界又如燈明能破暗室是名日燈三昧

月淨三昧 謂菩薩住是三昧則智慧清淨利益衆生又能破諸三昧無明如月圓明破諸黑暗是名月淨三昧

淨明三昧 謂菩薩住是三昧則能明了諸法無有障礙是名淨明三昧 石十

十四 **能作明三昧** 謂菩薩住是三昧則與般若之智相應能於諸三昧門而作光明是名能作明三昧（梵語般若華言智慧）

作行三昧 謂菩薩住是三昧則能發起先所得諸三昧故是名作行三昧

知相三昧 謂菩薩住是三昧則見一切諸三昧中

有實智慧之相是名知相三昧

如金剛三昧 謂菩薩住是三昧則能破一切煩惱結使無有遺餘譬猶金剛能破諸物滅盡無餘是名如金剛三昧（結使者謂一切衆生為惑業纏縛隨從入於生死也）

心住三昧 謂心相輕疾難制難持菩薩住是三昧則能攝諸散亂心不動轉是名心住三昧

普明三昧 謂菩薩住是三昧於一切法見光明相無諸黑暗以神通力普照世間了了無礙是名普明三昧

安立三昧 謂菩薩住是三昧於一切諸功德善法中安立堅固如須彌山安立不動是名安立三昧（梵語須彌華言妙高）

寶聚三昧 謂菩薩住是三昧則能轉一切所有國土皆成七寶是名寶聚三昧（七寶者金銀琉璃玻瓈硨磲碼碯赤真珠也）

妙法印三昧 謂菩薩住是三昧得諸佛菩薩深妙功德智慧之法印諸三昧是名妙法印三昧

法等三昧 謂菩薩住是三昧則照了衆生及一切法悉皆平等是名法等三昧

斷喜三昧 謂菩薩住是三昧能觀苦空無常無我不淨等相於一切世問心生厭離不起樂著之想是名斷喜三昧（苦者謂觀五陰之身實有生死逼迫等苦也空者謂身及諸法本來皆空也無常者謂身及諸法終歸壞滅也無我者謂四大各離何者是我也不淨者謂觀身相皆不淨也）

到法頂三昧 謂菩薩住是三昧則能以般若方便之力而到於法山之頂是名到法頂三昧（法山之頂以喻此三昧在諸三昧之上也）

能散三昧 謂菩薩住是三昧即與空慧相應而能破散諸法是名能散三昧

分別諸法句三昧 謂菩薩住是三昧則能分別一切諸法語言文句為衆生演說詞無滯礙是名分別諸法句三昧

字等相三昧 謂菩薩住是三昧觀諸字諸語悉皆平等呵罵讚歎無有憎愛是名字等相三昧

離字三昧 謂菩薩住是三昧不見字在義中亦不見字在字中是名離字三昧

斷緣三昧 謂菩薩住是三昧則能於樂中不生喜苦中不生瞋不苦不樂中不生不知捨心於此三受遠離不著則心滅緣斷是名斷緣三昧

不壞三昧 謂菩薩住是三昧則能了法性畢竟空寂戲論不能破無常不能轉是名不壞三昧

無種相三昧 謂菩薩住是三昧了法無相而不見諸法種種之相是名無種相三昧

無處行三昧 謂菩薩住是三昧則能知三毒火然三界故心不依止涅槃畢竟空故亦不依止是名無處行三昧（三毒者貪瞋癡也）

離朦昧三昧 謂菩薩住是三昧則能於諸三昧中微翳無明等悉皆除盡是名離朦昧三昧

無去三昧 謂菩薩住是三昧則不見一切諸法去來之相是名無去三昧

不變異三昧 謂菩薩住是三昧能觀一切諸三昧法皆不見有變異之相是名不變異三昧

度緣三昧 謂菩薩住是三昧於六塵中諸煩惱緣悉皆盡滅能度六塵大海亦能超過一切三昧緣生智慧是名度緣三昧（六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也）

集諸功德三昧 謂菩薩住是三昧修集一切善根功德初夜後夜無有休息譬猶日月運轉不停是名集諸功德三昧

住無心三昧 謂菩薩住是三昧但隨智慧不隨於心而住於諸法實相之中是名住無心三昧

淨妙華三昧 謂菩薩住

是三昧則能於諸三昧中開諸功德華以自在莊嚴如樹華開敷樹自嚴飾是名淨妙華三昧令諸三昧變成無漏與七覺相應是名覺意三昧覺意三昧謂菩薩住是三昧令諸三昧變成無漏與七覺相應是名覺意三昧（無漏者謂惑業已斷不漏落生死也七覺者念覺擇法覺精進覺喜覺輕安覺定覺捨覺也）百十 十七

無量辯三昧謂菩薩住是三昧得無量辯才樂說一句經無量劫而不窮盡是名無量辯三昧（劫梵語具云劫波華言分別時節）

無等等三昧謂菩薩住是三昧觀一切眾生皆如於佛觀一切法皆同佛法與無等等般若波羅蜜相應是名無等等三昧（無等等者謂諸佛世無與等而一切眾生平等共有故曰無等等梵語般若波羅蜜華言智慧到彼岸）

度諸法三昧謂菩薩住是三昧則能入三解脫門超出三界度三乘眾生是名度諸法三昧（三解脫門者空解脫門無相解脫門無作解脫門也）

分別諸法三昧謂菩薩住是三昧則能分別諸法善不善有漏無漏有為無為等相是名分別諸法三昧（有漏者謂因煩惱感業漏落三界生死也有為者世間法也無為者出世間法也）

散疑三昧謂菩薩住是三昧則能於一切法中疑網悉斷得一切諸法實相是名散疑三昧

無住處三昧謂菩薩住是三昧則不見諸法定有住處是名無住處三昧

一莊嚴三昧謂菩薩住是三昧則能觀見諸法皆一或一切法有相故一或一切法無相故一或一切法空故一皆以一相智慧莊嚴如是三昧是名一莊嚴三昧

生行三昧謂菩薩住是三昧能觀種種行相入相住相出相如是諸相皆空亦不可見是名生行三昧

一行三昧謂菩薩住是三昧與畢竟空相應更無餘行次第是名一行三昧

不一行三昧謂菩薩住是三昧不見諸三昧一相以此三昧而能兼行諸餘觀行是名不一行三昧

妙行三昧謂菩薩住是三昧不見諸三昧二相即是畢竟空相應三昧一切戲論皆不能破是名妙行三昧 百十

達一切有底散三昧謂菩薩住是三昧能以無漏智慧通達三有乃至非有想非無想之底一切諸有皆悉令其散壞是名達一切有底散三昧（三有者欲有色有無色有即三界也底者即非有想非非想天以其難到故名底也）十八

入名語三昧謂菩薩住是三昧則能識一切眾生一切物一切法名字一切語言無不解了是名入名語三昧

離音聲字語三昧謂菩薩住是三昧觀一切諸法皆無音聲語言常寂滅相是名離音聲字語三昧

然炬三昧謂菩薩住是三昧則能以智慧炬照明一切諸法無錯無著如然炬夜行不墮險處是名然炬三昧

淨相三昧謂菩薩住是三昧則能清淨具足莊嚴三十二相又能如法觀於諸法總別之相亦能觀諸法無相清淨是名淨相三昧（三十二相者足安平相千輻輪相手指纖長相手足柔軟相手足縵網相足跟滿足相足趺高好相腨如鹿王相手過膝相馬陰藏相身縱廣相毛孔生青色相身毛上靡相身金色相身光面各一丈相皮膚細滑相七處平滿相兩腋滿相身如師子相身端直相肩圓滿相四十齒相齒白齊密相四牙白淨相頰車如師子相咽中津液得上味相廣長舌相梵音深遠相眼色如金精相眼睫如牛王相眉間白毫相頂肉髻成相也總相者謂法和合為一相也別相者諸法種種差別也）百十 十九

破相三昧謂菩薩住是三昧則不見一切法相何況於諸三昧之相是名破相三昧

一切種妙足三昧謂菩薩住是三昧則能以諸功德種種莊嚴禪

定智慧悉皆具足清淨是名一切種妙足三昧不喜苦樂三昧謂菩薩住是三昧能觀世間之樂多過多患虛妄顛倒非可愛樂觀世間之苦如病如箭入身心不喜樂以一切法虛誑故樂尚不喜何況於苦是名不喜苦樂三昧無盡相三昧謂菩薩住是三昧則能觀一切法不斷不常無壞無盡是名無盡相三昧陀羅尼三昧謂菩薩住是三昧則能持諸三昧而聞持等諸陀羅尼皆自然而得是名陀羅尼三昧聞持者陀羅尼名也謂得此陀羅尼者一切語言諸法耳所聞者皆不忘失也攝諸邪正相三昧謂菩薩住是三昧於正定聚邪定聚不定聚一切衆生都無所棄一心攝取而不見有邪正等相是名攝諸邪正相三昧滅憎愛三昧謂菩薩住是三昧則能滅諸憎愛於可喜法中而不生愛可惡法中而不生嗔是名滅憎愛三昧逆順三昧謂菩薩住是三昧則能於諸法中逆順自在能破一切邪逆衆生能順一切可化衆生而又不著逆順之相是名逆順三昧淨

光三昧謂菩薩住是三昧於諸三昧光明清淨諸煩惱垢皆不可得是名淨光三昧堅固三昧謂菩薩住是三昧而於諸法實相智慧相應皆悉堅固猶如虛空不可破壞是名堅固三昧滿月淨光三昧謂菩薩住是三昧則淨智光明具足滅愛恚等火清涼功德利益衆生譬猶秋月圓滿破諸黑暗清涼可樂是名滿月淨光三昧大莊嚴三昧謂菩薩住是三昧則大莊嚴成就見十方如恒河沙等世界以七寶華香莊嚴佛處如是等莊嚴功德而心無所著是名大莊嚴三昧能照一切世間三昧謂菩薩住是三昧則能照衆生世間住處世間五衆世間一切諸法是名能照一切世間三昧五衆者即色受想行識五陰也三昧等三昧謂菩薩住是三昧則能觀諸三昧不見有深淺之相觀一切有爲之法皆從因緣而生與三昧相悉皆平等無有定亂是名三昧等三昧攝一切有諍無諍三昧謂菩薩住是三昧則能於一切法中通達無礙不見是法

如是相不見是法不如是相於衆生中亦無好醜諍論但隨其心行而攝受度脫之是名攝一切有諍無諍三昧不樂一切住處三昧謂菩薩住是三昧則不樂住世間以世間無常故不樂住非世間不著於空故是名不樂一切住處三昧非世間者出世間之法也如住定三昧如即有無不二之義又即空也謂菩薩住是三昧則知一切法如實相不見有法過此如者是名如住定三昧壞身衰三昧身衰者謂血肉筋骨等和合爲身是身多患常爲饑寒疾病所逼以致身衰菩薩住是三昧故以智慧力分分破壞身諸衰相乃至不見不可得相是名壞身衰三昧壞語如虛空三昧謂菩薩住是三昧不見諸三昧語業依聲而有如虛空如幻化不生憎愛是名壞語如虛空三昧離著虛空不染三昧謂菩薩修行般若波羅蜜觀諸法畢竟空不生不滅猶如虛空雖得是三昧而於此虛空三昧之相亦不染著是名離著虛空不染三昧

一百八法明門（出佛本行集經）

法明門者。為令眾生破除昏暗。通達一切智慧也。故護明菩薩在兜率天宮欲下人間託生。即於師子座上宣說此一百八門。留與諸天以作憶念。然後下生也。（護明菩薩即釋迦牟尼佛在天宮之號也。梵語兜率。華言知足。）正信法明門謂不破堅牢心故　淨心法明門謂無穢濁故　歡喜法明門謂安隱心故　愛樂法明門謂令心清淨故　身行正行法明門謂三業清淨故（三業清淨者。謂身不殺不盜不婬也。）口行淨行法明門謂斷四惡故（四惡者。妄言綺語兩舌惡口也。）意行淨行法明門謂斷三毒故（三毒者。貪瞋癡也。）念佛法明門謂觀佛清淨故　念法法明門謂觀法清淨故　念僧法明門謂得道堅牢故　念施法明門謂不望果報故　念戒法明門謂一切願具足故　念天法明門謂修廣大心故　慈法明門謂隨所生處善根攝勝故　悲法明門謂不殺害眾生故　喜法明門謂捨一切不喜事故　捨法明門謂厭離五欲故（五欲者。色欲聲欲香欲味欲觸欲也。）無常觀法明門謂觀三界慾故（三界者。欲界色界無色界也。）苦觀法明門謂斷一切願故　無我觀法明門謂不染著我故　寂定觀法明門謂不擾亂心意故　慚愧法明門謂內心寂定故　羞恥法明門謂外惡滅故　實法明門謂不誑天人故　真法明門謂不誑自身故　法行法明門謂隨順法行故　三歸法明門謂淨三惡道故（三歸者。歸依佛歸依法歸依僧也。三惡道者。餓鬼道畜生道地獄道也。）知恩法明門謂不捨善根故　報恩法明門謂不欺負他故　不自欺法明門謂不自譽故　為眾生法明門謂不毀呰他故（呰與訾同。）為法法明門謂如法而行故　知時法明門謂不輕言說故　攝我慢法明門謂智慧滿足故　不生惡心法明門謂自護護他故　無障礙法明門謂心無疑惑故　信解法明門謂決了第一義故（第一義者。謂中道之理。無二無別也。）不淨觀法明門謂捨慾染心故　不諍法明門謂斷嗔訟故　不癡法明門謂斷殺生故　樂法義法明門謂求法義故　愛法明法明門謂得法明相故　求多聞法明門謂正觀法相故　正方便法明門謂真正行故　知名色法明門謂除諸障礙故（名即心。色即身也。）除因見法明門謂得解脫故　無怨親心法明門謂於怨親中生平等故　除方便法明門謂知諸苦故　諸大平等法明門謂斷於一切和合法故（諸大者。即地大水大火大風大空大根大識大也。）諸入法明門謂修正道故（諸入者。即眼入耳入鼻入舌入身入意入色入聲入香入味入觸入法入也。）無生忍法明門謂證滅諦故（無生忍者。謂一切法本來不生。於此法中而能忍可即證也。）身念處法明門謂諸法寂靜故（身念處者。身即五陰中色陰。念即能觀之觀慧。即色陰所觀之境也。）受念處法明門謂斷一切諸受故（受即領納之義。謂眼等識領納色等諸境也。）心念處法明門謂觀心如幻化故（心即五陰中識陰也。）法念處法明門謂智慧無翳故（法即五陰中想行二陰也。）四正勤法明門謂斷一切惡成諸善故（四正勤者。一已生惡令斷。二未生惡令不生。三已生善令增長。四未生善令生也。）四如意足法明門謂身心輕故（四如意足者。欲如意足。念如意足。精進如意足。慧如意足也。）信根法明門謂不隨他語故（信者。謂信正觀及助道法。則能生諸善法也。根即能生之義。）精進根法明門謂善得諸智故（精進者。謂修行正助之法。勤求不息也。）念根法明門謂善作諸業故

念者謂專念正助之法而無他念也定根法明門謂心清淨
故定者謂攝心在正助之法相應不散也慧根法明門謂現
見諸法故慧者謂以智慧觀察苦集滅道四諦之法也信力法
明門謂過諸魔力故信力者力即力用謂信根增長則能遮斷
一切疑惑也精進力法明門謂不退轉故精進力者
石十
二十四
謂精進根增長則能破諸身心懈怠也念力法明門謂不共
他故念力者謂念根增長則能破諸邪念也定力法明門謂
斷一切念故定力者謂定根增長則能破諸亂想也慧力法
明門謂離二邊故慧力者謂慧根增長則能遮止三界見思之惑
也二邊者空有二邊也念覺分法明門謂如諸法智
故念覺分者念即想念覺即覺了分即支分謂修出世道時善能覺了常使定慧
之法均調也若心沉時當念用擇法精進喜三支屬慧故也若心浮時當念用除捨
定三支屬定故也擇法覺分法明門謂照明一切
諸法故擇法覺分者謂觀諸法善能揀別真偽也精進覺分法
明門謂善知覺故精進覺分者謂修諸道法時善能覺了勤心在
於真法之中也喜覺分法明門謂得諸定故喜覺分者
謂若心淨法喜善能覺了住真法喜也除覺分法明門謂所
作已辦故除覺分者謂斷除諸見煩惱之時善能覺了不損真正善根也
定覺分法明門謂知一切法平等故定覺分者
謂若發禪定時善能覺了不生妄想也捨覺分法明門謂厭

離一切法故捨覺分者謂若捨念著之境善能覺了虛偽永不追憶也
正見法明門謂得漏盡聖道故正見者謂修無漏行
見四諦分明也漏盡者謂三界煩惱惑業斷盡不漏落生死也正分別法
明門謂斷一切分別無分別故正分別即正思惟謂
見四諦時思惟籌量為令增長入涅槃故也正語法明門謂斷
石十
一切名字音聲語言知如響故正語者謂攝口業住
二十五
於正語也正業法明門謂無業無報故正業者謂除身
一切邪業住於清淨正業也正命法明門謂除滅一切
惡道故正命者謂除邪命利養住於清淨正命也正行法明門
謂至彼岸故正行即正精進謂身心專精勤求涅槃也正念法
明門謂不思念一切法故正念者謂念念在於正助之法
也正定法明門謂得無散亂三昧故正定者謂
攝心正助之法入於正定也梵語三昧華言正定菩提心法明門
謂不斷三寶故梵語菩提華言道三寶者佛寶法寶僧寶也依
倚法明門謂不樂小乘故正信法明門謂
得寂勝佛法故增進法明門謂成就一切
諸善根法故檀度法明門謂念念成就相
好莊嚴佛土教化慳貪諸眾生故檀梵語具云檀
那華言布施戒度法明門謂遠離惡道諸難教
化破戒諸眾生故忍度法明門謂捨一切

瞋恚我慢諂曲調戲教化如是諸惡眾生
故精進度法明門謂悉得一切諸善法教
化懈怠諸眾生故禪度法明門謂成就一
切禪定及諸神通教化散亂諸眾生故禪梵
語具云禪那華言靜慮智度法明門謂斷無明黑暗
教化愚癡諸眾生故方便法明門謂隨眾
生所見威儀而示現教化成就一切諸佛
法故四攝法法明門謂攝受一切眾生得
菩提已施一切眾生法故四攝法者一布施攝二愛語攝
三利行攝四同事攝也教化眾生法明門謂自不受
樂不疲倦故攝受正法法明門謂斷一切
眾生諸煩惱故福聚法明門謂利益一切
諸眾生故修禪法明門謂滿足十力故十力
者知是處非處智力知過現未來業報智力知諸禪三昧智力知諸根勝劣智力知
種種解智力知種種界智力知一切至處道智力知天眼無礙智力知宿命無漏智
石十
二十六
力知永斷習氣智力也寂定法明門謂成就如來三
昧具足故慧見法明門謂智慧成就滿足
故入無礙辯法明門謂得法眼成就故法眼
者謂知一切眾生各各方便所化之法門也入一切行法明門
謂得佛眼成就故佛眼者謂覆障無寂無不見知也成就

陀羅尼法明門謂聞一切諸佛法能受持故（梵語陀羅尼，華言總持）得無礙辯法明門謂令一切衆生皆歡喜故順忍法明門謂順一切諸佛法故得無生法忍法明門謂得受記故（受記者，謂菩薩受佛之記也）不退轉地法明門謂具足往昔諸佛法故從一地至一地智法明門謂灌頂成就一切智乃至得成阿耨多羅三藐三菩提故（從一地至一地智者，謂從等覺菩薩之智至妙覺果佛之智也。灌頂者，謂等覺菩薩將入妙覺之位，如轉輪王太子受王位時，以四海水灌其頂也。梵語阿耨多羅三藐三菩提，華言無上正等正覺）

百八煩惱（出天台四教儀集註）昏煩之法惱亂心神故名煩惱謂眼耳鼻舌身意六根對色聲香味觸法六塵各有好惡平三種不同則成十八煩惱又六根對六塵好惡平三種起苦受樂受不苦不樂受復成十八煩惱共成三十六種更約過去未來現在三世各有三十六種總成一百八煩惱也（好惡平三種不同者，如色塵有好色有惡色，其不好不惡之色名為平也；聲香味觸法五塵亦然。受即領納之義，若受對惡塵而起樂受，對好塵而起不苦不樂受，對平塵而起）

千二百五十八人（出因果經）謂耶舍長者子朋黨五十八人優樓頻螺迦葉師徒五百人那提迦葉師徒二百五十人伽耶迦葉師徒二百五十人舍利弗師徒一百人大目犍連師徒一百人此千二百五十人並先事外道勤苦累劫而無所證承佛化導即得證果於是感佛之恩一一法會常隨不捨故諸經首列衆皆云千二百五十人俱者以此也（梵語優樓頻螺迦葉，華言木瓜林。梵語那提迦葉，華言河。梵語伽耶迦葉，華言城。梵語舍利弗，華言身子。梵語目犍連，華言采菽氏）

八萬四千塵勞（出華嚴孔目）八萬四千塵勞者塵即染污之義謂種種邪見煩惱能染污眞性也勞即勞役也謂衆生被邪見煩惱勞役不息輪轉生死無有盡時論其塵勞根本不出十使於十使中隨以一使爲頭則九使爲助遂成一百約三世各有一百共成三百而現在世一百時促不論相助於過去未來二世二百又各各以一使爲頭九使爲助共成二千合前現在世一百共成二千一百又約多貪多嗔多癡等分四種衆生各有二千一百共成八千四百又約四大六衰各有八千四百總成八萬四千塵勞也（十使者，即驅役之義。一貪，二嗔，三癡，四慢，五疑，六身見，七邊見，八邪見，九見取，十戒取也。多貪者，謂於五欲可意之境而多貪愛也。多嗔者，謂於違情之境而多忿怒也。多癡者，謂無所覺了，而於貪嗔之境溺而不已也。等分者，謂貪嗔癡三心一等而起也。四大者，地大、水大、火大、風大也。六衰者，謂色聲香味觸法六塵能衰損善法故也）

八萬四千法門（出賢劫經）八萬四千法門者昔佛吉喜王菩薩修習行法自第一光耀乃至分舍利凡三百五十度無極法門一一法門各有布施持戒忍辱精進禪定智慧之六度共成二千一百度無極於諸貪婬瞋恚愚癡等分四種衆生各以此二千一百度無極教化而開覺之合成八千四百度無極一變爲十總成八萬四千度無極法門此之法門爲三界無上良藥爲百千種人除八萬四千塵勞也（度無極者，謂事理行滿，度生死流，登涅槃岸，無有窮極。已三百五十度無極者，光耀度無極、世度無極、爲衆生故行受無極、住度無極、生死度無極、所著度無極、盡他人度無極、處所度無極、道度無極、悲度無極、已修立行度無極、達得度無極、念度無極、淨世度無極、遠有所作業度無極、休息道度無極、不置遠度無極、應順度無極、造作度無極、無作度無極、意度無極、勤修）

度無極正真度無極行捷疾度無極示與
度無極維度無極清淨度無極無牢度無
極信道度無極為衆生厄故行度無極去
故度無極窮樂度無極樂施寂度無極一
切所入度忽極說度度無極無言度無極
無收度無悠貪度無極不迴還度無極迴
轉度無極嚴淨度佐極堅強度無極無感
度無極究滿度無極為世度無極度世度
無極無上度無極不亂度無極無怨度之
極怨獻度無極攝持度無極無所攝持度
五十
二十九

無極報應度無極六報度無和自然度無
極無所有度無極廣普度無極華度無極
無受度分極暴求度無極所應度無極妙
樂度無相無與度無極樂開持度無極生
死長度無極無斷度無極樂統淑度無和
禪度無極神通度無極世巧便度無極悲
悠護度無極行衆度無極歡善度無極勤
渡度無極勤邪見度無極勤正見度無極
勤任見度無住勤無任度無極勤無侍度
無極勤意度無極勤忍度無極造業受無

極無所造業度無極有餘度無極無能度
無極佛興成度無無明度無極持佳力度
三極佛興成就度無極意不急度無極佛
與立在家度無極止家京度無極悉來傳
聞來度無極出家不斷戒度無極佳神通
度無極神通悉不斷度無極入欲度無極
立度無極應進度無極衆祿度無極無報
度無極二平度無極時進度無極光明度
無極無金光度無極報安光度無極不迴
還度無極娛樂度無極解脫度無極成世

法度無極淨世度無極戒禮度無極東戒
都屬度無極不家恭屬度無極於歷來淨
度無極施土度無極宜樂度無極無族退
度無極周於度無極滅度度無極豪貴度
無極理於屬度無極無所忘失度無極三
十二門度無極順時度無極知作度無極
分別度無極順世度無極塗除六亡極獨
除度無極金剛度無極造設度無極自於
度無極伏魔度無極無退度無極一作度
無極無所著度無極三昧度無極誹海八

無極餘道度無極一切智度無極無餘度
無極有餘度無極可止度無極諸佛度無
極方便度無極慈感度無極間化真陀度
無極異度無極四意斷度無極四神足度
無極四禪度無極四意止度無極四諦度
無極信根精進根意根智慧根定根度無
極信力精進力意力定力智慧力度無極
七覺意度無極八品道行度無極寂然度
純極所觀度無極樂明度無極來解脫度
無極比丘聚救度無極八部衆度無極歸

離度無極分別度無極別度反無極繫解
法度無極分別順理度無極辯才度無極
無爭度無極六度度無極眼耳鼻舌身心
度無極慈化勤助度無極慈已度無極法
度無極宜度無極剖判度無極勸樂度無
極三戒門度無極異行度無極解他度無
極勤用意度無極十億力度無極四無所
投度無極大家度無極內眼天眼慧眼法
眼佛眼度無極自在度無極娛樂度無極
難得自歸度無極十八不共諸佛之法度

有表曉了方便度無極法海度無極見自
然度無極三界行度無極觀清白行度無
極法極度無極入等度無極道跡律戒不
還無若度無極緣覺度無極菩薩度無極
盡悲度無極無所生慧度無極逮立慧度
無極致天眼天耳心智自在見過世事知
他心念神足漏盡六通度無極感儀度無
極慈爲度無極行空度無極捐捨度無極
滅度度無極變化度無極流布法教度無
極分舍利度無極然共中宿仸重出者乃
百十
經中所載
之菩文也

大明三藏法數卷第三十八

華嚴懸談會玄記卷第一　鉅一

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

将明一部懸談啓以二門分別初總解題目後逐難釋文初又分二初別解法題以經疏科鈔題各別故後通解人題以疏科鈔中人

鉅一

無異故今初大凡開演不越其四謂先科次經次疏後鈔所以然者欲知經疏大綱非科不能故先科釋雖知大綱在文難曉故次舉正經正文雖見非疏何知故次解疏釋疏釋雖明而多總畧故以鈔文補而備之如是四種理應爾故若約生起次第佛先說經依經造疏依疏有科隨科鈔釋今釋題目當依生起次第示有由漸故後逐難釋文依開演次第不越常規故然法題不同有其四題分爲四段初經題二疏題三科題四鈔題且初經題即大方廣佛華嚴經然此七字迺無盡脩多羅之總名義門極廣下雖廣釋今入文之先理應畧陳且以七門分別爲順七字之題故一明來意二華梵對翻三依題列對四出名義體五六釋分別六辯其異名七釋通妨

難且初來意者華嚴大教稱性極談我佛世尊初成正覺遍觀衆生皆具性德以妄覆故不能證之於是稱性頓演斯經明各人本地之風光與佛無異庶其一切共證之也二華梵對翻者佛出西天教流東土若不翻譯無

由解會講學之者首先明之表教來有自然有總翻別翻若總翻者梵語摩訶毘佛畧勃陁健拏驃訶脩多羅唐言大方廣覺者雜華嚴飾經若別翻者摩訶云大毘佛畧云方廣勃陁云覺者健拏云華驃訶云嚴飾脩多羅

云經其中覺者即是佛字畧存梵音以生信心又畧雜飾二字不令繁廣具以七字爲名三依題列對者七字一題列爲十事五對一教義一對經之一字是能詮教大等六字是所詮義故二就上義中法喻一對謂大等是

法華嚴是喻三就上法中人法一對謂大方廣是佛證之法佛字是能證之人亦名境智對四就上法中揀持一對大之一字是揀方廣二字是持即揀大與小揀實與權揀果與因亦是體用一對或性相一對五就人中借

下花字以喻其因即因果一對佛是果故是以單花字但喻於因若合華嚴二字亦喻上之四字四出名義體者大以當體得名常徧爲義常則三際莫易徧則十虛無外即以全有全空實相爲體方以就法得名軌持爲義

雙持性相軌生物解故即以六相十玄爲體廣以從用得名包博爲義包則廣容博則廣遍即以染淨依正即入重重爲體佛以就人得名覺照爲義照則朗萬法之幽邃覺則悟大夜之重昏即以十身無障礙身雲爲體華

以從喻得名感果嚴身爲義感果則萬行圓成嚴身則衆德備体即以行布圓融行顛爲体嚴以功用受名資莊爲義謂資廣大之体用莊真應之佛身即以無障礙大智爲体經以能詮得名攝持爲義持性相之無盡攝衆

生之無邊即以聲名句文爲體〇五六釋分別者此有四番離合通其三釋謂依主持業有財也一大方廣所證法也此通依主持業二釋謂大之方廣有體之相用故方廣之大有相用之體故此約依主則行布義又大即

方廣方廣即大體用相即此約持業則圓融義二佛華嚴能證人也亦具二釋謂佛之花揀非因位之行故花之佛揀非餘行之佛故此亦依主行布若持業圓融相即可知三大方廣之佛華嚴揀非權小之佛等故佛華嚴

之大方廣揀非因位所得法故相即可知四大方廣佛華嚴之經揀非涅槃等經經之大方廣佛華嚴揀非論中所明此則依主若持業者文隨於義義隨於文詮旨圓融故又上教望於義人望於法通有財釋並可思準〇

六辯其異名者如攝論中名百千經此約數爲目以此經具本有十萬頌故涅槃經中名雜華經此約喻爲目智論之中名大不思議解脫經此約法爲目故又出現品及離世間品皆有十名具如後示清凉二前三異名義

多總略二品十目多從別名又句當品故今譯者具以七字爲名則人法雙題法喻齊舉具體具用有果有因理盡義圓故摽經首〇七釋通妨難者問如大方廣三字餘經多同如三戒經十輪經寶篋經圓覺經等十有餘

部皆有大方廣言則與此經爲同爲異若言
同者何獨此經以爲圓教若言異者其相云
何答圭峯云配屬三大則同釋義隨宗則異
謂圓覺大雖配體唯明自體常徧此經則若
相若用等皆同真性而常徧又彼方亦配相
但任持自性軌生物解此則雙持性相具十
玄門一一諸相皆軌生物解又彼廣亦配用
不能即體令此則全德相之業用也故後序
云寘真體於萬化之域顯德相於重玄之門
用繁興以恒如等故與諸經異也釋經題竟
○次釋疏題即大方廣佛華嚴經疏卷第一
并序釋此一題初作對二解釋初中先將并
序二字望上大等十一字爲能序所序對二
以第一二字望上大等九字爲能記所記對
三又將卷字望上八字爲能依所依對卷爲
所依八字爲能依四疏之一字望上七字爲
能釋所釋對後解釋者亦二先解義後六釋
先解義者經題七字如上所釋疏者疎也決
也開也通也謂經中義理深奧之處疏以疏
明經旨決擇疑惑開而顯之通而達之故云

疏也又是疏理之義如盧仝云人有髮兮旦
旦疏理身有心兮胡不如是今即疏理經中
之文義也卷者舒卷爲義舒則閱之卷則思
之展卷無礙故謂之卷第謂次第一乃數之
極首蓋此疏有二十卷今記其次數令不差
互故云第一言并序者并者兼也及也序者
緒也如繭得緒緒盡一繭之絲若疏得序序
盡一疏之意又序者爾雅云東西墻謂之序
（所以序別內外也）見墻所以別宅舍之淺深觀序所
以知作者之意旨又序者叙也謂叙述經疏
之大意發於文前令學者頻覩其大旨故云
序也上解義竟後六合釋者一疏字望上七
字即能所釋之依主也或通揀別依主謂大
方廣佛華嚴經之疏揀非論等故或作通別
依主疏字通故以經別之二卷第一三字作
釋有其主說一總別依主釋卷字是總第一
是別卷有二十第一唯一總中有別卷之第
一二體用持業卷字是體第一是用以體就
用卷即第一三帶數釋卷字是法第一是數
卷法帶起第一數故三以卷字望上八字所

依紙素之卷從能依疏以彰名謂大方廣佛
華嚴經疏之卷依主釋也四第一兩字望上
九字能記從所記以彰名亦依主釋五并序
二字望上一題作相違釋釋疏題竟○三釋
科題即大方廣佛華嚴經疏科文卷第一釋
此科題初列對後釋義初列對者上之八字
以爲所科下之五字以爲能科卷字望上爲
能所依第一望上爲能所記如前可知後釋
義者有四一略解名義二古今對辯三義類
分別四六釋科揀且初略解名義者所科八
字如前已解能科五字者卷第一三字義不
異前科文二字今當略釋先釋科字後釋文
字且釋科字有其二義一依義訓二依字形
依義訓者諸說不同今略顯示一云科者分
齊義令文及義有分限故一云科者類聚之
義若文若義隨其所應約一類聚而收攝故
一云科者斷也定也斷量措定分是非故一
云科者開通爲訓若見科文義開道故一云
科者略聚爲義以少言詞括多義故一云科
者次第爲義若無科文理必叢雜若摽判已

有次第故已上六解並依義訓二依字形者科字形狀禾邊從斗文義如禾科文似斗禾待斗而知數文得科而義明後釋文字者文即是字未改轉位名字已改轉位名文爲名句所依今言文者攝名句故二古今對辯者科判之義本出佛經或名品或名章或名分皆科之異名如今經有三十九品等也若就迹而言此土以道安爲始以魏帝或云泰主請諸德入內講楞伽經已問曰朕聞佛法幽深至理玄奧向觀所談都無科次何耶諸德無對時道安在襄陽聞之遂將華夏大小諸經科爲三分當時舉朝不許後唐三藏譯親光菩薩所造佛地論釋佛地經科爲三分教起因緣分聖教所說分依教奉行分爾來經無豐約科爲三分今古同遵然後諸師或多或少

華一　七

各各不同不勞繁述三義類分別者凡科判者有其二類一三義門二四義門且三義門者一者文科隨文而判故二者義科隨義而分故三者文義科雙約文義而斷故言四義門一以文從義科謂此約所詮之義而科判

不拘於文故二以義從文科謂此就能詮文段而科判不拘所詮義故三義類相從科如題目中雖有人法之異同爲題故總爲一科本文之中雖有序文本文之異同是本文故亦合爲一等也四分別不同科如人法之題雖同題目人法異故分之爲二本文之中序疏別異亦不可同須分開等四六釋料揀者科文二字文體科用科即是文持業釋餘可思準釋科題竟○四釋鈔題即大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第一并序釋此亦二先列對後解釋且初列對者一能釋對疏義二字并上七字爲所釋疏隨演鈔等八字爲能釋鈔二隨疏二字約能詮文爲能隨所隨對三演義二字約鈔家能詮演疏家所詮爲能演所演對四隨疏二字對演義二字爲隨文演義對五上四字爲用鈔字爲休即體用一對六卷字望上爲所依能依對七第一望上爲所記能記對八并序二字望上一題爲能序所序對後解釋者有三初釋義二六合三問答初釋義者隨謂隨順即無違義疏謂疏

文謂不違經之文故演謂流演開通之義義者義理即經疏所詮鈔者鈔略備鈌之義總此意云隨順本疏加言解釋使經疏玄義流演開通鈔其略而補其鈌正其異而採其要故云隨疏演義鈔也餘義準思二六合釋者初對即能所依主釋以能釋鈔從所釋經疏

華一　八

以彰名故第二一對能隨名隨疏之隨所隨名隨疏即隨依主持業二釋如次第三一對能演名演義之演所演名演義即演二釋亦然第四一對隨文與演義異故作相違釋第五一對作持業釋或作同依釋二用同依一鈔體故或通通別依主謂鈔字通於諸鈔以隨疏演義而別之故餘三對作釋準前可思三問答問何故隨對於疏演對於義而不得互對耶答疏約能詮鈔但隨順義約所詮鈔須演唱故不以互對也問准諸家章疏體例經題之下應安疏字於疏字下方立鈔號今何不爾答以鈔題中所隨已有疏字影取疏題也若上更安疏字則一題之中有二疏字文則重併非立名之巧今唯一疏字互望上

下二題雙足立名之妙固在是矣釋鈔題境上來四段別解法題竟○後通解人題清凉山大華嚴寺沙門澄觀撰釋此一題大分爲二上之七字是所依處下之五字是能依人於所依中又上三字所依之總名下四字所依之別號所以雙舉二者有其二意一舉山令遠人知舉寺令近人知故二以則天弘大經故多改華嚴寺號賢首居處皆標此名故今標山以揀之也言清凉山者即岱州鴈門郡五臺是也以歲積堅氷夏凝飛雪曽無炎暑故曰清凉山峯聳出頂無林木有如壘土之臺又曰五臺即本經所謂東北方有處名清凉山等又寶藏陁羅尼經云我滅度後於贍部州東北方有國名大振那其國中間有山號爲五頂文殊師利童子遊行居住爲諸菩薩衆於中說法等又准大鈔云离坎乾坤得其中理此以八卦通配清凉一山五臺近西是以東臺在离坎二卦之間北臺在坎乾二卦之間西臺在乾坤二卦之間南臺在坤离二卦之間故中臺在离坎乾坤四卦之最

中通表中道之理又云其山磅礴數州七百餘里左鄰恒岳右接孟津北臨絶塞南擁汾陽廻泊日月蓄洩雲龍雖積雪嚴寒而名花萬品寒風勁烈而瑞草千般乃至云白雲凝布奪萬里之澄江杲日將昇見三尺之大海等言大華嚴寺者即古大孚靈鷲也按感通傳南山問天神曰今五臺山東南三十里現有大孚靈鷲寺兩堂舊跡猶存南有花園可二頃許四時發彩人莫究之或云漢明所立又云魏文所作互說不同如何天答曰俱是二帝所作周穆王時已有佛法此山靈異文殊所居周穆王於中造寺供養及阿育王亦依置塔漢明帝之初摩騰天眼亦見有塔請帝立寺山形似於靈鷲故號爲大孚靈鷲孚者弘信也帝信佛理立寺勸人花園在寺前後之君王或改爲大花園寺珠林集云每春首至秋末異花間發光曜人目四邊樹園以愛花奇人間無有移栽不生乃至移樹園外亦不生等至則天時與于闐三藏譯華嚴經見菩薩住清凉山因改大華嚴焉寺者司也

天子置九司以置九卿一太常寺主禮樂二宗正寺主六親昭穆三大理寺主刑獄四光祿寺主膳羞五司農寺主倉儲六大府寺主平準七太僕寺主車轝八衛尉寺主器械九鴻臚寺主賓客此寺凡有外方使命皆止其中漢明帝時摩騰竺法蘭二三藏初至此土令鴻臚安下爾後宿居之處因以名焉次釋能依人者沙門二字釋子之通稱梵語具云沙迦懣曩此云息惡瑞應經云一切諸法中因緣空無主息心達本源故號爲沙門然有四沙門一勝道沙門二活道沙門三示道沙門四汚道沙門義如別章然今疏主據本而說即勝道沙門依迹而論即示道沙門也澄觀二字即疏主之別號澄者定也觀者慧也表和尚定慧雙備故按妙覺塔記云法號澄觀字大體俗姓夏侯越州會稽人也法界孕靈隨緣於帝禹之族誕若剖珠洞鑒隣室稚歲趨庭厥考授與六月之詩即曰可畏而敬每童戲聚沙建塔或誡之汝聚沙安避塵垢染即鞠躬對曰沙無自性攪真而成真豈染

矣夙習警英年九歲禮本州寶林寺禪德體真大師為師歲暱一周解通三藏至十一奉恩得度纔服田衆思寘理觀乃講般若涅槃白蓮淨名圓覺等一十四經起信瑜伽唯識俱舍中百因明寶性等九論年滿具戒於曇一大師門下受南山行事止作遂講律藏又禮常照禪師授菩薩戒原始要終啓厥十誓體不損沙門之表心不違如來之制坐不背法界之經性不染情礙之境足不履尼寺之塵脇不觸居士之榻目不視非儀之彩舌不味過午之餚手不釋圓明之珠宿不離衣鉢之側遂參無名大師印可融寂自在受用即曰明以照幽法以達迷然交映千門融冶萬有廣大悉備盡法界之術唯大華嚴乃依東京大詵和尚聽受玄旨利根頓悟再周能演詵曰法界全在汝矣〇至佳處品審文殊隨事觀照五頂遂不遠萬里委命大拔六凌洋五千久涉窮里當時述寇亂常兵戈許起不停而涉跋云委命也棲託聖境相仍十稔掛錫于大華嚴寺山門真侶懇命敷揚遂思五地聖人身栖佛境心證真如於後得智

起世俗心學世間解迺却覽詩禮傳籍圖讖道德寓言四科十翼百家祖述周易子書華夏古訓竺乾梵字諸部異計四圍五明顯密軌注二王筆法悉煥然氷釋即於般若院啓曼拏羅優游理觀祈聖祐之夢一金像挺特

卯一　十二

山嶽月滿毫相卓立空際仍於寐內捧咽面門及覺久如遂下筆恍若有神是月也設無遮以慶之疏成將闡忽夢為龍頭枕南臺尾蟠北臺鱗鬣輝空光逾皎日須臾奮迅化成多龍分照而去流通之兆也後製隨疏演義鈔四十卷隨文手鏡一百卷華嚴綱要三卷法界觀玄鏡一卷三聖圓融觀一卷華嚴圓覺四分中觀等論關脉三十餘部七處九會華藏世界圖心鏡說文十卷大經了義備要三卷七聖降誕節對御講經談論文兼一家述詩表牋章總八十餘卷後奉德宗詔與般若三藏譯烏盤所進華嚴後分譯就帝請講之講已上曰誠哉是言微而顯撫迺賜紫衲方袍兼禮為教授和尚奉詔述疏十軸誕聖節賜輦迎之內殿談法帝命廣敷新經厥旨要曰大哉真界萬法資始云云帝時默湛海印朗然大覺誠於羣臣曰朕之師言雅而簡辭典而富扇真風於第一義天能以聖法清凉朕心仍以清凉賜為國師之號是時內外台輔重臣咸以八戒禮而師之後答順宗

卯一　十三

經義帝於興唐寺為造晉光殿華嚴閣塑華嚴圖法界會次因答憲宗法界帝為鑄金印遷國師統冠天下緇侶穆宗敬宗感仰巨休悉封大照國師以開元二十六年戊寅歲生天寶戊子歲出家玄宗年號至德肅宗年號丁酉年心印受戒代宗大曆戊申年詔入內與辯正三藏譯經為潤文大德興元元年甲子歲造疏貞元丁卯歲功就貞元丙子年詔翻經賜紫巳卯年授清凉國師號憲宗元和五年庚寅歲授僧統印文宗大和辛丑歲帝授心印於師至開成己未年春三月六日旦詔上足三教首座寶印大師海岸等付法囑累竟而卒歷九宗聖世為七帝門師代宗德宗順宗憲宗穆宗敬宗文宗俗壽一百二僧臘八十三形長九尺四寸手垂過膝目夜發光晝乃不瞬言論清雅動止作

則學贍九流才供二筆凡著述現流傳者總四百餘卷盡形一食大經始終講五十遍無遮大會十有五設弟子爲人師者三十有八海岸寂光爲首稟受學徒一千唯東京僧睿圭山宗密獨得其奧餘即虛心而來實腹而去蛻經三七顏光益潤端身凛岳自證之力也其月二十七日恭承遺旨遷奉全身於終南山石室皇帝輟朝重臣縞素其餘即可知也初朞有西域梵僧在葱嶺見二使者步履虛地以咒止而詰之曰余此印土文殊堂之神東土取華嚴菩薩大牙供養及至奏啓石室驗之果無大牙唯三十九璨然如霜遂闍維靈骨得舍利數千粒明白光潤舌紅如蓮火不能變（上略記文）又大宋高僧傳中有贊甯僧統所述之傳事多錯謬不須繁引撰者集也

鉅一　西

採錄衆文集成章句釋此一經故名爲撰有本云述者蓋述而不作之義也樂記云知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明已上離解若合釋者清涼之山大華嚴之寺皆通別依主或山有清涼之德用寺中興於華嚴故以爲名者持業有財二釋如次或經題菩薩住處在於清涼而寺在山中故以華嚴爲名者即隣近釋又清涼山之大華嚴寺大華嚴寺之沙門二釋皆是總別依主也清涼山大華嚴寺沙門即澄觀沙門之澄觀澄觀即述澄觀之述二釋皆得問科疏鈔中各有人題今何唯解一題耶答雖有三題一人無異故於一處通明餘二不勞繁述釋題目竟○後遂難釋文中先解鈔序○至聖垂誥鏡一心之玄極者顯如來說經也釋之分三初列對二消文三五教辯明且初二句序文十事五對一人法對至聖是人餘皆是法二法義對垂誥是法一心等是義二總別對一心是總玄極爲別四法喻對鏡字是喻垂誥爲法五揀持對至字能揀

鉅一　圭

聖字能持二消文者至者極也聖者正也見道已去雖名爲聖唯至佛果方名至聖垂者布也誥者典誥書云典謨訓誥皆經誥之別稱鏡者喻上誥字法者典誥能明示一心鑒徹玄極喻申如秦鏡至明照人心故朱鐘詩云西國有秦鏡其光世所希照人見肝膽鑑物窮幽微今正取此故後疏云以聖教爲明鏡照見自心等無二無三謂之一堅實靈明謂之心玄即幽玄極謂至極意云我佛世尊布教如明鏡洞鑒一心之中幽玄至極之自理也三五教辯明者一小教至即生空理聖即生空智菩提樹下斷結成佛名爲至聖垂者設也引也權設小法引二乘故誥即阿含緣生等經言一心者即假說一心謂實有外法由心轉變非皆是心（謂世出世間染淨等法由心造業之所感故改轉變動而非皆是心也）二始教者至即二空理聖即二空智色究竟天上成正覺者名爲至聖垂者說也悟也根本智中流出後得從後得智起大悲心爲物宣說令二乘人悟唯識故誥即深密楞伽等經言一心者即本識也然有三類一相見俱存名一心二攝相歸見名一心三攝所歸王名一心玄極者根本智名玄二空理名極也三終教者至即本覺理聖即始覺智始本不二名爲至聖垂者賜也顯也等賜一乘顯理事無礙故誥即法華涅槃等

經言一心者即如来藏名一心此亦有二一攝末歸本（攝前七歸第八）二攝染淨歸如来藏寂照即以真妄和合名一心指玄即以真妄不二名一心各唯得一義也言玄極者即始本二覺也四頓教者至即無理之理聖即無智之智以無佛無不佛名爲至聖垂者傳也彰也單傳心印彰絕待理故誥即金剛思益等經言一心者泯絕染淨名爲一心絕待之智曰玄絕待之理曰極五圓教者至即無障礙理聖即無障礙智十身無礙身雲名爲至聖垂

鉅一　十六

者布也安也通方之說布於法界安立四種法界義故誥即華嚴大經言一心者即無障碍一心也此亦有三謂融事相入融事相即帝網無盡（已一五教具十徐一心知行頌鈔了說）言玄極者亦無障礙之智與理也○鈔大士弘闡燭微言之幽致者菩薩造論也釋之分四初列對二消文三五教分別四會餘儀此二句序文亦十事五對一人法對大士即人弘闡等即法二經論對或云本末對微言即經弘闡爲論三教義對微言即教幽致即義四法喻對弘

闡是法燭字是喻五揀持對大者能揀士者能持二消文者士謂士夫通目於人然凡聖不同有其四種凡夫唯名士二乘名上士菩薩名大士佛號無上士今揀餘三故名大士准智論中釋大士有十義一依大乘教二起大信心三發大願四具脩大行五備歷大位六起大智七斷大惑八圓證大理九當成大果十當度大生總相而言謂依大教發大心行大行證大果故名大士問大士者唯菩薩如何通小教耶答小乘諸論多菩薩造如世

鉅一　十七

親菩薩晦跡明於俱舍造五百部小乘論等是也弘謂弘揚闡謂宣闡謂宣闡即目菩薩所造諸論燭者喻上弘闡之論如經云譬如闇中寶無燈不可見佛法無人說雖慧莫能了法中經無菩薩之論不能見其幽致喻闇中寶若無燈燭不可見而取也微言者即上垂誥之經幽致者幽謂幽深致即致趣即上微言中所詮之義也意云菩薩大士造論弘闡皆照燭佛經之中幽深之致趣也三五教分別者小教即天親世友等大士弘闡俱舍

婆沙等論文釋阿含緣生等經六識三毒七十五法等之幽致也始教即無着天親等大士弘闡瑜伽唯識等論文釋深密楞伽等經八識十如百法之幽致也終頓二教即馬鳴龍樹等大士弘闡起信摩訶衍等論文釋法華涅槃等經二門三大九相染淨等法之幽致也圓教即世親龍樹等大士弘闡十地不思議等論文釋華嚴大經六相十玄之幽致也○鈔雖忘懷於詮旨之域而浩汗於文義之海者釋妨也妨云理本無言（攝前垂誥及弘闡也）義

鉅一　十八

絕疆域（攝前一心及玄極幽致也）大覺能仁及諸菩薩以忘分別情懷證真成果今復說經造論詮義差別豈爲允當故此釋也雖字文含縱奪上句縱下句奪意云佛及菩薩於一真法界之中雖無心懷於詮旨之疆域而不妨以無緣慈愍生未悟浩浩汗汗起廣多之文義如海之深廣也○鈔蓋欲下二句顯意也問既忘懷於詮旨之域何不忘言而契道而反浩汗於文義耶故今云爾意謂道本無言非言何以傳理本無象非象何以顯故假寄所詮之

義象能詮之言繫使學者因其跡而窮無盡真趣矣象繫之言語出周易象謂爻象以喻所詮繫謂言繫以喻能詮即因言以得象因象以得意得意以忘象得象以忘言也或可跡謂兎象跡如因跡而得兎得象因文義而證玄趣矣唯此繫字或曰繫象蹄之索也或周易中大象小象上繫下繫孔子寄以顯易理○鈔斯經等者上該通諸教此下唯顯此經能詮之文所詮義理甚深廣大不可得稱此借論語文彼云泰伯其可謂至德也已矣三以天下讓民無得而稱焉今顯深廣之極也謂文該三部理極十玄故門諸家外鈔通前段皆讚當經則此段唯屬結嘆之文今所以前通諸教此別讚當經耶荅此中唯云斯經文理故若結嘆前者應云斯經論文理也

則有收文不盡之過是以前通此局其理明矣○鈔晋譯下別明造疏此明造疏所由有二今初晋譯得門謂晋朝翻譯之經幽玄秘密雖光統靈裕等諸師皆伸疏解唯賢首大師探玄一記可得其入理之門也論語云夫子之墻數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富得其門者亦寡矣今借用之○鈔唐翻下唐經迷奥也謂唐時所翻靈妙之篇章（成此經多靈應如譯時夢畫現瑞甘露呈祥等故云靈篇）賢首造新修畧疏至十九卷大願不終後時賢哲靜法苑公刊定而釋之大義屢乖微言將隱未得窺覩其玄奥爾奥者即堂之西南隅也然其上句互影謂得入門者必覩其奥若未窺其奥者由不得其門也上來新經比舊經文義多全而缺得意之疏學者無由趣入故疏主不可緘默斯造疏之緣也○鈔澄觀下二句謙已述作也揆者度也言膚者皮膚淺近之謂也意云我不自揆度學未至於骨髓但及皮膚淺受之學輙便造疏闡揚大經玄微之旨也膚受之言見論語○鈔偶溢下二句慶疏流通不期而然謂之偶溢謂溢滿意云但隨力通經何期大行於世偶然盈溢中夏九州蠻夷四海言九州者尚書禹貢中云禹別九州爾雅云兩河之間曰冀州（自河東至河西故疏云兩河間其氣清厥性相近故曰冀冀者近也）河南曰豫州（自河南至漢其氣著密厥性安舒故曰豫豫者舒也）河西曰雝州（於用切自河至西黑水其氣蔽壅厥性急凶故曰雝雝者壅也無得保之地西北之位陽所不及陰塞也故曰雝州）漢南曰荊州（自漢南至衡山之陽其氣燥剛稟性強梁故曰荊荊者強也）江南曰揚州（自江南至海其氣燥勁厥性輕揚又陽氣奮揚之地故名焉）濟河間曰兗州（自河東至濟其氣專質厥性謙信故曰兗兗者信也）濟東曰徐州（自濟東至海其氣寬舒稟性安徐故曰徐徐者舒也）燕曰幽州（自易水至北狄其氣深要厥性剽疾故幽幽者安也）齊曰營州亦名青州（東方少陽其色青其氣清歲之首事之始故以青名焉自岱東至海）言四海者東夷（東方之人好生萬物觸地而出夷者觝觸也）西戎（斬伐殺生不得其中戎者兇也）南蠻（君臣同川而浴極為簡慢蠻者慢也）北狄（父子嫂叔同穴無別狄者僻也）而言海者海之言晦以晦闇於禮義也

○鈔講者下學徒陳請初二句標請人疏主常千徒擁座今言盈百者謂或面言心受或懸悟幽宗已能講者其數盈百即僧獻等爲首也咸者皆也叩者以頭叩至地也大教下叙其請意先二句按定經疏文理深遠親承下二句謂面稟微得相近言髣髴者相近也於此經之宗旨不敢言得故云髣髴近宗也若垂布疏文軌範於千古之下（莊子釋音云古者文也）我等愚應若無鈔文恐後代學者迷惑

疏主高大悟解之疏文也希垂下二句正伸請希望垂慈造鈔重再分剖得覩經疏之光輝言再剖者前以造疏剖於經今復造鈔剖於疏故言光輝者喻經疏之玄義也〇鈔順斯下顯述鈔文也分三初述鈔安名謂隨順百人清雅之懷故再造此鈔言條理者書云如網在綱有條而不紊今謂再治其條貫則教網不紊矣立名可知〇鈔昔人云者二顯述鈔意分二初引古難易語出揚子彼云揚子先生遊於錦江見一婦人抱子而泣乃問其故曰我夫在日以藤漆鐵木善能造船夫今亡沒王取其船村人逃避子母慮亡故我泣之揚子嘆曰人在則易人亡則難今此意云若我在世則易爲諮訣若吾沒後或有疑昧難爲解也〇鈔今爲下二顯鈔有益謂此鈔與雖同一時一處望遠於曰方終於千古學者見之皆如對我面而解會也〇鈔然繁則下三造鈔體式分三初繁簡有失謂章句繁多則學者或生厭倦望涯有退屈之心章句簡畧則經疏或昧源流正解無由而起〇

鈔顧此下二讓無折中者無過繁簡不及之謂也顧此之才寔難無此之才而輒伸鈔釋故爲愧也此亦鈔主自讓耳理實疏鈔皆得其中矣才難一字文出論語彼云才難不其然乎今借用之言折中者中之一字通平去二音今以序文平仄音律定之宜作去聲乎也〇鈔夫意下三正顯體式問既無折中之才云何造鈔耶答我今之意使後學者見此鈔文一人所作其鈔言辭而於疏文不支離矣易曰中心疑者其辭支或但令後學遣疑即鈔之式也釋鈔序竟

華嚴懸談會玄記卷第一

華嚴懸談會玄記卷第二　鉅二

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

〇疏往復無際等者迴向品說迴向衆生即往復無際也迴向實際即動靜一源也迴向菩提即含衆妙而有餘也彼疏中廣以十門三義配三迴向今畧引彼配釋此文一依三法初句眷屬般若次句實相般若三句觀照般若既是即寂之照何德不具而照功無涯故云有餘次句融拂末向結屬下皆准此二滅三道初句滅業道次句滅苦道三句滅惑道三淨三聚初句饒益戒求往不息故二句威儀戒動靜皆寂故三句善法戒廣含衆德故四顯三佛性初句緣因萬行無際故二句正因一源清淨故三句了因智含萬德故五成三寶初句僧寶衆多和合故二句法寶理法爲最故三句佛寶佛含衆妙故六會三身初化次法後報可知七具三德初句恩德化生無窮故次句斷德證真無惑故三句智德智爲能含故八三菩提初句方便菩提一切菩提樹下示成正覺故二句實相菩提三句

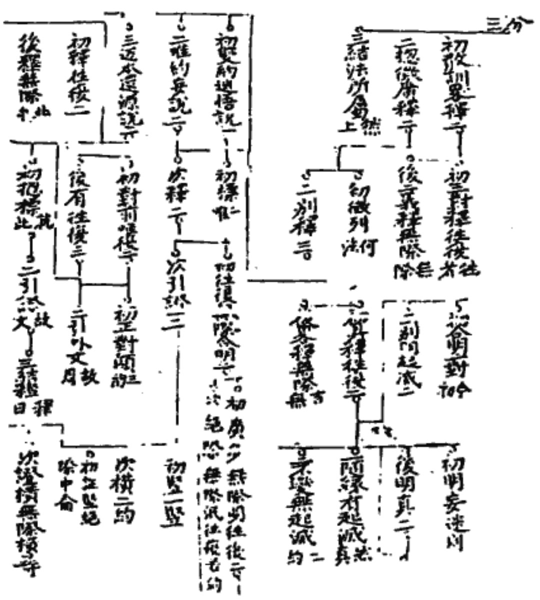
實智菩提九證三涅槃初句方便淨涅槃隱
跡雙林根盡應移故二句性淨涅槃三句圓
淨涅槃萬德俱圓故十安立三種秘密藏初
句解脫藏往復自在故二句法身藏三句般
若藏可知大疏又云十內舉一爲首展轉相
由成百三門乃至無盡隨一一義具攝德用
即入無礙等故知五句攝義無邊歷劫宣演
亦莫能盡故經云欲具演說一句法阿僧祇
劫無能盡斯之謂也問此十門三義准會解
記云是終頓宗義不可配圓宗標舉宗體今
何故又配而釋之耶答若據各門本義實雅
同教一乘之宗不可配法界之宗體也今各
以第四句而融拂之融則三一無礙拂則三
一雙寂二義同時豈非法界宗體故大疏云
隨一一義具攝德用即人無礙等○鈔順經
四分等准大疏科經有其十例一本部三分
科二問答相屬科三以文從義科四前後攝
疊科五前後鉤鎖科六隨品長分科七隨其
本會科八本末大位科九本末偏收科十主
伴無盡科雖具十例以無盡然正釋文時唯

用前二例科故今科疏亦以此二例也其問
答相屬科即四分故謂准經大位問答總有
四番第　會中大衆起四十問或當會答盡
名舉果勸樂生信分二從第二會有四十問
至第七會末答盡　名修因契果生解分第八
會初起二百問當會答盡名託法進修成行
分四第九會初起六十一問如來自入師子頻
呻三昧現相答盡名依人證入成德分問依
賢首說善財求法別問別答名漸證分立其
五分今何不開答清涼意以頓漸雖殊證法
界是同故總立一分也問何故有此四分答
入法方便信解行證理應爾故今疏順此故
科爲四○鈔若順序正等者三分之始自道
安法師如前已敘經三分者以初品爲序分
三世間莊嚴是起法之由緒故現相品已下
爲正宗分法界品內善財已下爲流通分今
疏三分可知○鈔今初總序名意者名即一
部疏文意即綱領大義言亦名教迹者如尋
象迹必獲象身尋此疏序得疏本意故或可
名意教之三言皆通大經以雖是疏序而疏

正釋經故謂經序雅序經疏序談序經疏鈔
序通序經疏鈔故通亦無妨○鈔順無盡者
迴向鈔云十是一周圓數順無盡故○鈔言
意多含者前於疏中已解四義今於鈔外又
申六解足其十意以彰無盡一順一多無礙
義故初句一不礙多二句多不礙一三句一
多雙融四句一多雙泯五句結屬法界三順
法界緣起義故初句諸緣各異次句互徧相
資以一切法同一源故五相資也次句俱存
無礙不壞故但合頁衆妙不壞各異故有餘也四
句廢識從智末句結屬三順經宗十一字初
句即因果二字次句即理實二字次句即法
界緣起四字次句即不思議三字末句結屬
四順題中所證法故初句廣字次句大字三
句方字四句融拂末句結屬問此與鈔配三
大何別合鈔泛就三大說不約經題故異也
五順因門果海故謂前三句是普賢因門緣
起法界第四句是遮那果海離言即同因果
法界末句結歸六順先解後行故前三句約
解故如前五門所釋以爲解境第四一句約

行說故言思斯絕也末句結屬可知○鈔初句明用者問配釋三大何不次耶荅含餘法界故顯圓融相故彰無礙理故隨作者意故表攝末歸本先用後體後表依本流末中體後相故又以義就文故此本標舉宗體顯法界義故以法界爲次今以義相當故畧配二大耳二大正義在後寘真體於萬化之域等故如後說儀周普中配十身亦不次之例也○鈔往者去也下鈔釋用大一句序文義如繁雜而各有所歸今以科分庶令易見大科

鉅二　四



○鈔無際有二下此摠說事理之種無際下三解中隨義別分乃成異義問吾即事同真豈不濫於體大耶荅此有二師所說不同助正師云唯取能同事相絕於邊際名爲無際亦約事用意云前無際約成事之體此無際約體空事用非取所同之理故不濫體二寂二師說此但當不靜義非即真體一源方是體大今又助解此別教三大許相即故若用中無體體中無用與終頓何異故體大中亦有廣多無際之用也問豈不相濫荅爲門不同亦無雜亂○鈔何法往復下徵列也問何故唯徵往復而畧無際耶荅往復是法體無際義用今但徵體義用自來或但要言詞穩便故○鈔今初迷法界下具釋往復三對六義以前二對諸教少說又去動屬迷來靜屬悟共二無差故先合明起滅一對諸教多談而又起滅俱通迷悟真妄其義有差故後別顯言迷者能迷法界所迷能迷之體有共二說一云根本無明三細六麤十重惑也一云所迷死無盡法界能迷亦帝綱之惑六趣者毘曇論六趣者名到

鉅二　五

亦名爲道謂彼善惡業因道能運到其生趣處故名爲趣又趣者歸向之義謂所造業能歸向於彼天乃至地獄也言悟法界等者悟爲能悟法界所悟能悟之體亦有二說一云翻十重染滅異住生四位始覺爲能悟體一云所悟既無盡法界能悟亦是無障礙智不同起信之分齊也言復一心者即衆生之自心前法界之異名也就寂名法界就照名一心又一心有軌持名法一心有性分名界其體無異也○鈔皆法界用也者畧結二對也謂如同教中唯起信等說唯以出生世間出世間善因果爲用大則揀其惡染不揀實染本此別教一切染淨迷悟乃至六趣旋遶披毛戴角皆法界用也故知同別之義亦天隅矣問此用大中有三義而第一義中亦有三對六義及二無際等今唯明初二對之義文義未盡何故便有此結文耶荅有二一云此中間結該初後故二云此上迷悟義已畧畢後不出此故畧結也○鈔迷則下此妄法起滅雖唯妄有生滅而妄滅由悟故屬雙約迷悟也然

鉅二　六

真下約真說起滅也然字不盡之辭意言妄
法無體可言生滅真則不爾有二義故故云
然也問初隨緣中既有妄生滅言何故科中
唯判爲真荅雖有妄言對顯真故標中亦唯
云真有二義故問既約真說生滅何屬雙迷
悟荅真生即悟真滅即迷亦雙之義也言隨
緣者能隨即真所隨即染淨二緣也此有二
義若同教義無性真如隨無明緣成十重染
法即真滅妄生悟即反此若別教無障礙理
隨緣成無盡染法即性起之義故所起染如
帝網重重此染緣起若淨緣起無障礙理起
無障礙智滅帝網惑等此則真妄雖有生滅
皆以不生生爲生不滅滅爲滅皆法界用也
問三對六義何唯起滅中明真隨緣餘二對
不說耶荅起滅既爾餘二亦然謂隨染緣起
鈔二　七
而真往六趣亦去動也隨淨緣起而真復一心
亦來靜也但二對別說起滅通說爲異耳○
鈔二約不變下具足應云迷悟動靜生滅來
往紛然真界湛若虛空體無生滅去來動靜
謂此不變義非唯約生滅中說亦該前二對

之中皆不變也○鈔此義在下體中者問此
明用大何故顯體義耶荅有二一云真如有
隨緣不變二義今相對以立因便明之二云
理實隨緣不變二義俱是用大即二無際故
所依無障礙體方是體大若爾如何指在體
中荅真如二義一隨緣義是違自順他與體
疏故不屬體二不變義是違他順自與體近
攝屬體也如唯識中識以了別爲行相如不變屬
用大亦復用彼顯自性云識以了別爲自性如更
以用體大爲問妄亦有體空成事二義何故不明
荅理合具明今以真不變即妄體空真隨緣
即妄成事故影畧耳○鈔言無際下畧明無
際理實此中具八無際迷悟橫竪各二種故
今此唯二影取餘六謂迷中一義唯約竪論
廣多無際影取竪中絕際及二橫也若具作
者應云鈔中有一迷來無始即無初際二迷
無迷源竪無際既無有始豈得有終絕初後
際上二竪論若約橫說一迷心障翳廣無邊
際二橫尋迷心不在內外故亦絕際上四皆
迷若悟四者鈔中一云悟絕始終即無後際

此唯竪論絕際影取餘三若具作者應云二
竪論去來洞徹三際廣無初後上二約竪若
約橫者一橫說悟心通廓浩無邊際二橫尋
悟心不在內外故亦絕際問何故鈔家行文
如此影畧荅欲使學者虛已而求發生觀智
鈔二　八
故往復三對與二無際前後具闕下皆類此
其與夫尋文數字之流不可同日而語也○
鈔二唯約妄說等者問此中何以但釋無際
不解往復荅六趣往復即唯約妄也易故不
言承上相傳於此皆說七十二往復謂六趣
相望舉一望六皆有往復則每一趣中亦十
二往復六趣總論具七十二種矣如人往人
趣復人趣往天趣復天趣等餘趣亦然又若
約妄心則緣彼境時爲往緣此境時爲復妄
念攀緣往復何限故下鈔云動即往復有去
來故問往復二字各有三訓何故雙約迷悟
中具配釋之唯約妄中全不說耶荅應准知
故若具說者去來約處起滅約時上皆動亂
靜即體虛而隨緣真如亦隨妄起滅去來動
靜約不變則迷倒動靜起滅來往紛然真界

湛若虛空體無生滅去來動靜此義在下體中〇鈔過去無始未來無終者問如起信云以從無始已來念念相續未曾離念故說無始無明今言無始則可然妄有斷盡之時生死有終又言無終何耶荅畧有三義一約一人則可終通一切則無終二若言有終以彼定執長邪見故三此約妄爲問故無終〇鈔中論云下即彼本際品文十藏品疏鈔釋云初偈引教立理顯無始終次偈二句仍上遣中必無始終可對待故二句遣先後共畧有三義謂有問言生死二法爲先生後死後生爲生死一時一時名共今且揔非下偈出所以云若使先有生後有老死者不老死有生生不有老死若先有老死而後有生者是則爲無因不生有老死釋曰前偈破先生後死生必因死今先有生則不因老死而有故云不老死有生則亦今生無有老死先獨生故後偈破先死後生生者是死因今死在前爲無因矣次破一時偈云生及於老死不得一時共生時即有死是二俱無因釋曰以生不

因死死不因生故後結法空云若使初後共是皆不然者何故而戲論謂有生老死既言本際不可得亦不應定謂無始無終況有始終之見邪故證前妄元妄源豎無初際等也〇鈔是以遠公云者進成公傳云遠聞羅什入關中即遣書通好云云什荅書中有偈一章問其所解法云既已捨染樂心得善攝否此二句問心若得不馳散深入實相否二句問定畢竟空相中其心無所樂若悅禪智慧是法性無照虛誑等實無無非停心處六句問慧仁者所住法幸願示其要是以遠公後以書遣什并報此偈也然迷途非一致下更有四句云時無悟宗匠誰將握玄契來問尚悠悠相與朝暮歲今引此者有二意一寂照意云通證上四種無際初二句證妄無妄源約竪論絕際次二句證横說中妄念攀緣浩無邊際次二句横尋妄心不在內外等後二句證竪論過去無始未來無終等以致字有本爲世字故二玄鏡及助證等唯證妄心不在內外一義也謂雖有上下諸句唯以觸理自生滯一句爲引證之

本文也餘句皆是無來無勞異說後義爲正然上四種無際猶是揔相擬實迷中往復皆各具四以爲八種也〇鈔初義是揔下謂三義對說約横竪以分異也泛言横竪而有二義一約時處論横竪如常可知二就法論横竪謂約彼此論也横則彼此不相望竪則彼此相望也今鈔中三義就法論横竪也横論則三義不相望各各具往復以鈔中三番消釋往復無際一句也若各不具則釋文不備故若約竪論彼此相望則揔別有異故初義爲總二三別也〇鈔復本源者影取往流轉故斯即靜義者影取妄中斯即動義此唯竪論故六義中真妄各一生滅二義皆通真妄故此不論〇鈔故周易復卦云下雙引二卦證其復字初復卦者彼疏云天地養萬物以靜爲心不爲而物自爲不生而物自生寂然不動此天地之心也今引已證靜義泰卦疏云天體在上此卦陽爻居下地體在下此卦陰爻居上即天地氣相交而生萬物天體將上地體將下故云無往不復今證無但迷往

而不悟復也然天地上下陰陽往復具十二卦今當畧示正月爲地天泰䷊二月爲雷天大壯䷡（三月爲澤天夬四月爲純乾）䷀五月爲天風遘䷫六月爲天山遁䷠七月爲天地否䷋八月爲風地觀䷓九月爲山地剝䷖十月爲純坤䷁

十一月爲地雷復䷗（謂陽已往而初復之故云然往必復）一十二月爲地澤臨䷒其陰陽往復終而復始蓋如此也故以爲證○鈔此一義下約橫論影取前唯約妄中亦往復也○鈔故文殊下問前唯約妄中不引經證往復義今返本中何

引證荅前妄中往復易知故不證今返本中意在勤修故廣引證言文殊初說雙行之行者彼經云菩薩雖不捨生死而不爲生死諸過惡所染等釋曰此約生死涅槃也彼又有六對雙行之行二有爲無爲三大小乘四空

有五相無相六願無願七生滅無生滅故名說雙修之行次云下摽徵釋結可知菩薩往復之道義通諸位有以局配則非也言修空無相無願者唯第七下鈔云三解脫門亦名三三昧三昧即當體受名解脫即依他受稱此

三能通涅槃解脫故名爲門但是一法以行因緣說有三種觀諸法空名空門空中不取相轉名無相於無相中無所願求轉名無願等如智論說應度者有三種故一見多者爲說空門二愛多者爲說無作門三愛見等者

鈔二　十三

爲說無相門也言三種覺觀心者有二解一云是三解脫所對治故言覺觀者疏主云覺觀舊名新譯爲尋伺唯識云尋謂尋求令心忽遽於意言境麤轉爲性伺謂伺察令心忽遽於意言境細轉爲性皆以思慧爲體即覺麤觀細也今三皆空無故斷覺觀也一云准瑜伽第十一云以不淨治欲以慈治恚以悲治害如是對治三種惡覺觀故即能治非三解脫也○鈔皆上句自利者問初義云觀諸衆生心之所樂應是利他何言自利荅有二一雖觀於他成自觀行故二云以少從多故言往涅槃故者涅槃豈有方所以已求諸義言往耳生死無始在中對前往故名復○鈔雖往復下問正明復義何故上說往復鈔中荅也影取妄中雖有往復總爲妄往流轉矣問

前散訓字義中往復各有三訓今屬法中何以全不言耶荅可以意得故若具說者應云去來約處起滅約時上皆動也靜即上皆相待寂故而隨緣真如亦隨悟心去來起滅動靜約不變則悟心動靜去來起滅紛然真界

鈔二　十三

湛若虛空體無動靜去來起滅此義在下體中○鈔此中無際下唯畧顯總二義影取橫豎若具作者一菩薩行海窮劫行豎論無際隨一一行遍塵方修橫說無際上二廣多無際二二稱真即前二無際皆稱真故名絕際無際自利利他又各四種亦具八也○鈔對上三義等者問釋體要對用三義釋相大何不對耶荅體用相翻義可爾故疏之文勢理亦通故相大不然○鈔所迷真性下影取所悟真性言一源莫二者離世間品疏云隨客塵去而莫歸見本往則還源返本有還有去皆是起心還去兩亡寂然不起起則諸善失壞不起則出離蓋纏觸境寂知方寘真體○鈔動即往下復有去來故者此證影顯前用大唯妄中有往復三對義故言靜即體虛下謂

往必對復來必對去既相待立故知體虛無自性也應知動即前隨緣義靜即前不變義所依無障礙體方是一源也○鈔不釋動下即肇公物不遷論注釋者捨離也此則成事與體空一相不相捨離也則動靜名殊下方歸體大○鈔自利靜也亡心遺照定慧兼修故利他動也者涉有化生拖泥帶水故又前十對之中以自利爲往利他爲復而前總配中以往配動以復配靜今不爾者約對往涅槃爲靜復生死爲動故也又前約用大生死無始在中故涅槃云往生死云復今約體大衆生本具故涅槃云復生死云往化而無化者影修而無修不失一源下歸體也問何故對上用大三義釋於體耶答此中意欲攝用歸體謂初攝迷悟動靜之用次攝唯迷動靜之用後攝唯悟動靜之用同歸一源體也○鈔若對上二種無際下總就事法明廣多無際具十二種別約一一事皆有分齊(謂前雙約迷悟中迷悟各具橫竪二種成四唯約妄中往復各具橫竪二種爲四種返本還源自利利他各具橫竪二種爲四種總爲一二種也)而各即事同真際即無際亦有十二種(三義橫竪亦然)又前散訓畧釋中總明二種即依總開別今此二種即攝別歸總總別合論有五十二無際也○鈔動靜無礙下明混無礙障方顯一源之體意融二無際義爲一源故言際與無際者謂前事理二種各各有際及與二種無際亦相待而立既無定異方顯一源之體也○鈔清淨法界杳杳冥冥者即性淨無障礙理以爲能含之體如金含器故恒沙二字釋衆字性德下釋妙字上雖舉能含之體意在所含之相又或帶因以明也相依乎性下釋有餘二字問如言常德其體皆常何所不遍而言有餘答性德無外無德非體今別舉其德須體有餘問真體爲是常德否若不是常德何稱無外既非無外望相德何名有餘答相離體無故無德而非體故稱無外相雖恒沙各具隨名數異故體有餘若爾體若是一何非有名之數如其多法爲難亦爾答真理寂寥不墮諸數設說爲一爲欲破數強曰一源如法句經一亦不爲一爲欲破諸數等○鈔恢恢焉下借莊子養生篇文具云庖丁爲文慧君(梁惠王也)解牛彼節者有間而刀刃者無厚以無厚入有間恢恢焉其於遊刃必有餘地是以十九年而刃若新發於硎○鈔阿僧祇品等者上能所含猶帶因以明此正約宗以謚故釋所以中還帶因論故云毛約稱性等兼前總涉三義初由理事無礙故得事事無礙此復約法性融通以釋所以即別教因也然此等三句含於同別故作此釋也問准前旣則體大甚深相大則有名之數有名之數不遍無外之體何名衆妙稱大耶答常樂等即是大義而不妨名相各異顯體有餘雖稱體無涯而名相分齊各異故云衆妙○鈔然此畧有二義下文外別明相之同別體用准知謂無障礙理爲別教體大無性真如爲同教體大全法界真妄爲別教用大世出世善爲同教用大言本自具足者揀非業用故○鈔亦老子意者前則衆妙二字意目佛教相大恒沙功德不爲佛教意亦老子前則義意此則文意又前引內教證此引外教證故云亦也或可有餘是道

教文意衆妙亦道教之文故云亦也道可道下因具引章釋曰下具釋彼意言以一真法界爲玄妙者問准下別嘆餘詮中說於一真法界義分心境境中大方廣即是三大何故令以一真法界而爲體耶答以全總法界作體大故謂彼以義門階降此據法體不分故不相違也依此總門或可全作相作用等思之〇鈔融則三一互收者問三中舉一攝二應去一二互收令何爾耶答別得總名故亦猶七處中菩提場適餘六處下鈔云普光忉利等七處皆有菩提場亦是餘六別得總名故彼既得爾此亦應然故綱要云體相用三非異猶一寶珠寶珠之體圓滿之相鑑照之用三無離理舉一全收〇鈔云何超下具徵釋一句義也而但云超者從文便當畧而言也〇鈔並皆超之故云逈出者顯超逈二字唯一重釋也鈔何者下釋融拂相也融存拂泯既莫能羈豈言象之能到其法故云逈出即以逈出二字釋其超字然所以超者有三義故一於人超權教菩薩及九小故二於心

非三慧及報生智之境故三顯法體佛菩薩亦不思議故〇鈔又借斯下顯超及逈出作二重釋謂前超唯超言思今又逈出上超言思也故經云下上句證超言思下句證逈出言況言相本絕下進顯一義謂前遣猶帶詮明況言相本寂何待遣之故云亡絕亦亡斯則下約相待門遣拂前但直遣故不重繫但可清耳虛襟自冥契矣〇鈔具上諸德獨在法界者問上迷法界而往六趣等豈法界德耶答約具德門無法非德今既融拂無礙全稱法界何非德耶雖悟法界而情謂不忘何名德耶〇鈔初句從本起末者此有二說一云依無際理體爲本起往復之事爲末一云此句跡中但有其末非謂無際是理問既無其理何言依本起末耶答豈不前云言意多含也言不動真際建立諸法及不懷假名而說實相此四句即大品及智論等文也各一句本一句末思之可見然此本末不同前三大釋但以理事爲本末也第三句能含爲本所含爲末第四一句融拂理事或生佛性相生

死涅槃等唯上釋之〇鈔末後結屬通四義焉者若通具上四即同教意若取法界普融四句隨舉一句即攝四句者亦別教意文意雙含故〇鈔法界頌別中言第三無障礙法界者即事理無礙法界言屬上三法界者以上三法界融拂自在歸總無障礙法界也上屬四法界五法界准此可知〇鈔往復與動下綱要云有爲即事法界無爲即理法界依理成事事能顯理即亦有爲亦無爲法界真理奪事事能隱理名非有爲非無爲法界此二由上事理無礙法界而生言含衆妙而有餘即無障礙法界者即事事無礙法界亦由事事無礙故總融上四爲斯一界混然不亂重重無盡此猶歸別門名事事無礙法界不同下所歸無障礙法界無得相濫今約圓融門故非普攝門也然法界二字義含多類故上四句配釋種類不同故疏主下云然法含持軌界有多義梁論十五云欲顯法身含法界五義故轉名法界一性義以二無我爲性一切衆生不過此性故二因義一切聖人四

念處法緣此生故三藏義一切虛妄法所隱覆故非凡夫一乘所能緣故四真實義過世間法以世間法或自然壞或對治壞離此二壞故五甚深義若與此相應自性成淨善故若外不相應自性亦叡故上五義皆理法界復有持義族義及分齊義然持曲有三一持自體相二持諸法差別三持自種類不相雜亂與法義同族者種族即十八界上二並通事理分齊者緣起事法不相離故於中性通依主持業因唯依主後六唯業上下疏文令事法界并有為法界皆分齊義并持諸法差別與持自種義及無為法界皆性等五義及持自體義種族中意識所知名為法界攝十六法謂受想行蘊及五種色謂極略色極迥色受所引色遍計所起色定自在所生色并八無為謂六無為中開真如為三性也雜集第二言無為法有八種謂善法真如不善法真如無記法真如虛空擇滅非擇滅不動及受想滅今取所知八無為為無為法界義唯取真如無為為理法界義其理事無礙法界并兩亦雙非法界皆通上義而無礙也其無障礙法界以性義融餘義故皆無障礙由法界具如是義故所以種類不同也其配五法界

下疏具云隨義別顯略有五門一有為法界有二一本識能持諸法種子名為法界如論云無始時來界等此約因義而其界體不約法身二三世之法差別邊際名為法界不思義品云一切諸佛知過去一切法界悉無有餘等此即分齊之義二無為法界亦二一性淨門在凡位中性恒淨故真空一味無差別故二離垢門謂對治方顯淨故隨行淺深分十種故三亦有為亦無為法界有二一隨相門謂受想行蘊及五種色并八無為此十六法唯意所知十八界中名為法界二無礙門謂一心法具含二門一心真如門二心生滅門雖有二門皆各總攝一切諸法然其二位恒不雜亂其猶攝水之波非靜攝波之水非動故第四回向云於有為界示無為法而不滅壞有為之相於無為界示有為法而不分別無為之性此明事理無礙今鈔唯無礙門四非有為非無為有二一刑奪門謂緣無不理之緣故非有為理無不緣之理故非無為法體平等刑奪雙泯今鈔唯此門二無寄門謂此法界離相

離性故非此二又非二諸故又非二名言所能至故是故俱非形奪門要二相俱無寄門則當法自離故不同也五無障礙法界二一普攝門謂於上四門隨一即攝餘一切故是故善財或覩山海或見堂宇皆入法界二圓融門謂以理融事故令事無分齊微塵非小能容十剎剎海非大潛入一塵也以事顯理故令理非無分謂一多無礙或云一法界或云諸法界然由一非一故即諸諸非諸故即一乃至無盡上五門十義恐學者要知故肇於此也〇第四總彰立意者前三番別消疏文此一番總出初立法界之意言先叙如來為物應生者如梵天請問疏云如來大悲隨機攝誘兼齊十惡非直五乘所以化創憍陳道終須跋是也言先小後大者彼疏又云或談權道之三乘乃分羊鹿之殊駕或論究竟之一實復合白牛之同體是也言或無像現像者如上生疏序云原夫性質杳冥超蹄象而含攝覺體玄妙絕視聽而融貫方智雲於穀月察神理而猶迷倏慧刃於叢筠揆靈機而不惻乃至然後俯提

十地踈海月於寶方下控三乘挺山儀於垢
惑等是也言無言示言者如唯識䟽序云無
言之言風警韜遂彩而月懸等是也上並作集六記
中引秤○鈔苍云以是此經之所宗故者此經
正宗法界故言入定諸經通體故者如攝論
云多聞熏習從最清淨法界所流等釋論云
所流者證說證法謂十二部經䟽主下云佛
證體智證最清淨法界而於後得安立教法
名為所流故知十二部經皆從法界流出故
是諸經通體也又是諸法之通依故是即依
理成事故所以根本法界與一切事法為通
依也言一切眾生迷悟本故者以真如法界
為迷悟依故一切諸佛所證窮故者以未證
無礙法界未證窮故諸菩薩行自此生故者
不悟法界行非真流但名假名菩薩爾初成
頓說等者不離菩提樹頓彰七處九會等既
非權漸之教故先叙法界也故云不同餘經
有漸次故言最後一意正苍初問者以上問
何不先叙為物應生先小後大等故今正苍
由頓說故非叙漸次也而前諸意共成後意

者恐有問云初成頓說故不同餘經此則開
命矣何不別叙餘法而便叙法界耶苍云以
此法界此經宗故所以頓說又法界是諸經
通體故所以頓說乃至諸菩薩行自此生故
所以頓說問若爾何不先苍後意耶苍欲以
前六意成於第七意故正意苍之於後也

華嚴懸談會玄記卷第二

華嚴懸談會玄記卷第三　鉅三

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

䟽剖裂玄微昭廓心境者玄微與心境即所詮
之義剖裂與昭廓即能詮之經少外略中三解
一揀偏顯圓釋二上通下總釋三迎前帶後釋
初者如五教相望小教詮生空等雖曰玄微望
始教二空則為淺近也如次終教理事無礙頓
教絕待真理雖曰玄微望華嚴經皆淺近也故
獨此經得剖裂玄微之稱言昭廓心境者小乘
心外有境始教雖攝境唯心猶存八識終頓雖
明真心然猶未得心境無礙一即一切故獨此
經昭廓心境二上通下總釋者上句通指上法
界宗體剖裂在於經中下句總廓心境收一切
法故鈔云因果萬法心境普收三迎前帶後釋
者以今玄微心境即上法界宗體必迎前所詮
目此能詮又剖裂昭廓雖是能詮若不帶後說
主是誰剖等○鈔故難思義者以上所詮難思
議故能詮亦難思議也謂以雖昭廓而言無在
而昭廓等不可作言與無言之思議也○鈔謂
於無障礙法界者然此法界非界非非界非

法非非法無名相中強為立名名為無障礙法界問上云玄微即前法界多義今剖玄微為心境何獨剖無障礙法界耶答上雖有多義法界皆不離無障礙法界約能歸有多所歸唯一故○鈔一真法界者未分理事等殊絕待曰一非妄曰真問上云無障礙今云一真有何異耶答無異也約離過義名為一真約具德義名無障礙體即一也體絕對待本無內心外境一理多事等殊為引生悟入義分心境為趣入之門也○鈔故下裕公云者下宗趣疏中引即靈裕法師也（謂法界門中義分為心）諸佛境諸佛證之以成淨土法界即是一心諸佛證之以成法身等此但證義分心境非證能所證也從則二皆所證下是鈔出彼意也問上立義以心為能證境為所證今引證如何卻以心為所證耶答心有王所不同若總望境為言則王所皆名心故得為能證若約人運智則王所別明故心為所證心所中智為能證也故諸佛語其總體尅性唯智能證心境皆為所證此所證唯在果）鈔所證之境

下卻以心為能證也能所證通因果故以佛華嚴為能證也○鈔文中廣說者既配一題此即經字准此則亦剖裂於心境及前法界多義也○鈔若凡等者地前為凡地上為聖等覺已下為因妙覺為果此等心境廣明故○鈔出現品下以佛果心境例餘心境也佛境者經云云何知應正等覺境界佛子菩薩摩訶薩以無障無礙智慧知一切世界境界是如來境界一一切三世境界二一切剎上三一切法四一切眾生五真如無差別六法界無障礙七實際無邊八虛空無量九無境界之境界是如來境界十一切世間境界無量如來境界亦無量乃至無境界無量又云應知如來智海無量從初發心修菩薩行皆佛境界應如是知疏云正顯分齊之境兼辨所緣之境分齊即因果理智凡聖有無等即無分齊之分齊境所緣則齊佛所知二義相成皆難思之境界矣如來心者出現亦云如來心意識俱不可得但應以智無量故知如來心譬虛空為一切物所依而虛空無所依

如來智慧亦復如是為一切世間出世間智所依而如來智無所依等總有十相如經○鈔諸位心境例此可知者如三四五會明內凡三賢心境第六一會明十地菩薩心境第七會初六品明等覺心境廣如經說下皆准此○鈔如云欲知下亦以觀佛心例餘也此偈即出現品如來心也長行如次上所引疏云諸乘之智依佛智生而佛智果滿更不依他問豈不依心及依理耶答此中王所無二故無智外如故然此中言令觀佛心者如何觀耶鈔主云欲言其有同如絕相欲言其無幽靈不竭欲言其染萬累斯亡欲言其淨不斷性惡欲言其一包含無外欲言其異一味難分欲謂之情無殊色性欲謂無情無幽不徹口欲談而詞喪心將緣而慮亡亦由果分不可說故是知佛心即有即無即事即理即王即所即一即多心中非有意亦非不有意意中非有心亦非不有心王中非有數亦非不有數數非依於王亦非不依王一一皆示圓融無礙即觀佛心義也○鈔又云若有下

出現品偈後空心境中亦引當具釋之疏云初二句總以喻顯後二句約法别顯别顯一離妄取如彼淨空無雲翳故斯則真止二離境無滯如彼淨空無障礙故斯即真觀此觀不作意以照境則所照無涯此止體性離而息妄故諸取皆寂若斯則不拂不瑩而自淨矣無淨之淨則闇蹈佛境此爲心要後學思行既遠離妄想空能觀之心及空所取之境令心所向皆得無礙○鈔又云若有欲得下十地品文疏云勸修利益初句所求次句空妄心也次句不許斷常通達平等空妄境也亦無平等之念以遠離微細念故能如是修疾作人天大導師也○鈔云何張小下意云心境不互全收皆名爲小心境互收張小使大也故下經云者即回向品文疏中自有三釋一約如體性空故如外無智等二如智一味同一真體安得智外更有如耶三事事無礙舉一全收佛智稱真收法界盡差别事法皆隨所依理在佛智中况所證如寧在智外評曰第一義順前心境空義次義即下終教

中所引義今正用第三義故證如智相收也○鈔真心真境下通難也此牒難辭然此難與荅真妄影畧問准荅妄具難應云真心真意本自無涯無可張小妄心妄境本自局小如何使大荅中應云真體雖爾若非經說無由得知妄隨情局經說即貞名張小使大也○鈔經云下問明品文疏云上句總標體深次句分量廣大故佛地論引經釋云諸佛境界唯除虛空無能爲喻下二句云一切衆生入而實無所入○鈔又云下法界品文疏釋云即二十一種功德中於所知一向無量轉功德也謂佛無障礙智於一切事品類差别無着無礙故今唯取其如空廣大之義下句云其心本來常清淨○鈔知妄本自真下須彌偈讃品文疏鈔云遍計所執理本是無今既知妄本真則見依圓名見佛清淨也○鈔如心佛下晉經夜摩偈讚文也下釋云心爲總體悟之名佛成淨緣起迷作衆生成染緣起雖有染淨心體不殊然上三各有二義總心二者一染二淨佛二義者一應根隨染二

平等違染衆生二者一隨流皆佛二機熟感佛各以初義成順流無差各以後義爲逆流無差上約横論若約一人心爲總相佛即本覺衆生即不覺無差可知○鈔皆張妄心者影取妄境故以上文中亦有妄境即真之義也或云此約唯心門境三離心故○鈔因果萬法等者問經中昭廓無邊之法何以但言心境故此荅也如或有别說不同則隨二一事皆有張廓也准此則前三義别說因果萬法亦然○疏窮理盡性徹果該因者大意如鈔今鈔外别伸二解一望前總别解二望後揀餘解初若科云别顯深廣者由上總明能詮剖裂玄微昭廓心境然未知玄微心境窮理盡性徹果該因否故此别顯前總中玄微等理無不窮性無不盡果無不徹因無不該故云爾也二望後揀餘者對下結法所屬唯華嚴有窮理盡性等反顯餘經於理未窮於性未盡於果未徹於因未該也如法華等尚於事事無礙理趣未窮况餘權教耶又餘經雖明佛性未顯法界性雖明三身之果未徹十

身滿果又徹果唯屬果未能屬因故又雖該因未徹五周圓融之因又該因唯屬因不能屬果故並非深廣以揀之也○鈔理謂理趣道理等者理性各二義釋然理雖通真理今對性字故唯同事理二訓然理趣則義有所歸道理則但可詮顯如言火但詮顯火而非水等名道理若言要火本欲成食温身等名理趣餘則例然今皆窮極故云窮理性二訓約法約心分二義也如在有情數中名佛性在無情性中名法性之類也其體是一然下疏云法性者法謂差別依正等法性即彼法所依體性即法之性故名法性又性以不變為性即此可軌亦名法性此則性即是法故名法性此二並不變釋一切法各無性故名為法性即隨緣之性法即性也鈔釋云法性三義前之二義雖依主持業不同然皆與法（鈔三　七）不得相即以不變之性非妄法故第三隨緣與法不離不即不離方為真性評曰今通此三故約深也二心性者若與妄心為體故云心性即心之性若與真心為體心即性故依主持業二釋如火上之二性今經皆盡故云

盡性也○鈔昔者聖人作易下彼疏云昔者聖人之畫卦作易也本意將此易卦以順從天地生成萬物性命之理也○鈔注云者即韓康伯注也言生之極等者有本以極字皆是傳寫誤耳准易注皆極字彼疏釋云命者人之稟受有定分從生至終有長短之極故云命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其極也○鈔即以能字下鈔主釋也言取意即別者即上二理二性也

○鈔言徹果該因等者一段鈔文准指玄畧為科排分二

- 初今四字通深廣二義二
  - 初釋廣
    - 初深釋卻是所詮今
    - 後通難顯能詮
  - 後釋深若
- 後下今字唯局深義然
  - 初畧標二義言
  - 後廣釋二義
    - 初證釋成二
      - 初辨其廣義具能詮經上
      - 後釋其深義顯所詮經
    - 後重科揀二

○鈔言徹究五周之果者一所信因果（即初會六品後二品是）二差別因果（從第二分至七會中隨好已前是也謂第七會中前之六品升前六分是因不思議等三品是果亦名生解因果）三平等因果（即第七分中後二品也普賢行品為因出現品為果亦名出現因果）四成行因果（即第八初明六位之因後明八相之果亦名出現因果）五證入因果（即第九分中初明佛果大用後顯普賢起用修因因果二門俱證入故也）言六位之因者即

第二會十信第三十住第四十行第五十向第六十地第七等覺○鈔若云因該果海等者經深義初發心時便成正覺即梵行品意具如下引言雖得佛道不捨因門者法界品意位後普賢故寂照云文殊雖已果滿反為佛子（此果徹因源也）（鈔三　八）迦葉上位菩薩却禮初心（因猒果也以涅槃中說此偈云發心畢竟二無別如是二心先心難自未得度先度他是故敬禮初發心等是也）○鈔上約廣義等者指玄云上字緣文隔越指前廣義名上今字無隔指上深義名今言以因徹彼果故者徹字誤書應是該字上釋徹果此解該因故或是行文影畧互顯不錯無妨○鈔而其能詮者釋妨也問既深義約所詮者如何科云別歎能詮故云爾也○鈔然因該果海下顯用文字以上句用易即全用其文而不取其意下句用古人之言然欲合其深廣故畧彼四字也○疏汪洋等二句既結且歎上句別歎深廣下句總歎深廣雖廣大悉備合當廣義然約深廣皆悉備談故云爾也謂上句四字即為四句汪即是深洋即是廣冲即非深非廣冲者中也以雙遮顯中故融即亦深亦廣下

句即四句皆備也○鈔沖亦深也者以雙非故深言中也者准道教則道體離天地之二邊故中令以離理事二邊故中也和者唯准道教釋也○鈔老子云者即彼道沖章第四中文也彼注云道出沖和之氣而用生成萬物有生成之功而不盈滿云或似者於道不敢正言彼疏云沖虛也謂道以沖虛爲用也○鈔融者融通下無不融通謂之廣難窮源底謂之深○鈔故肇公云下即涅槃無名論意也意云汪哉甚深洋哉甚廣四生九類何有不由此本性清淨之涅槃也○鈔八師經者梵志此云淨行言闇句者檢本即耶句或是別譯但梵音輕重耳彼經次云巍巍堂堂猶星中月神智妙達衆聖中王諸天所不及黎民所不聞願開盲瞑釋其愚癡所事何師以致斯尊天尊荅曰快哉斯問發闓大行吾前世師其名難數吾今自然神曜得道非有師也然師有八謂一殺二盜三婬四妄五酒六老七病八死吾見此八事多諸過患因而修道離苦獲安故曰八師釋曰前五即戒防非故無六道之業斷集也發善故爲出世之因修道也後三由見苦果即知苦也以斯成道即證滅也今但取其汪洋之言所出耳○鈔亦如沖和等者上唯引文所出此下方配釋經謂所如即沖和之氣用生成萬物無有盈滿能如之經即出生無盡義理無有盈滿時也問上引三文證其汪洋沖之三字何故唯約老子配釋荅雖引三文餘二文約法顯其深廣故不須配唯老子沖字對此是喻故須配釋也○鈔融通下出上融字深廣之相也上句廣下句深故○鈔兼三才者說卦云立天之道曰陰與陽立地之道曰剛與柔立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦也彼疏云八卦小成但有三畫於三才之道陰陽所以重三爲六立天之道有二種之氣曰成物之陰於施生之陽立地之道有二種之形曰順承之柔持載之剛天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與割斷之義也○鈔強配之者明非正義遮後人之妄解也○鈔九會玄文下有二意一云只現行經權小不測故難思深廣故稱海也二云無盡時會之大經名難思教海於現行八十卷中可見難思之經如觀牖隙見無盡空故○鈔說真妄等下通人及法上句人下句法也○鈔法華佛知見一義者即問明品文殊荅九首菩薩問佛境界之知偈也偈云非識所能識亦非心境界其性本清淨開示諸群生疏鈔云了別非真知了見心性亦非真知故云非識此遣學南宗失意之病意謂真知唯無念方見故瞥起亦非真知起心看心令心不起亦是妄想故云非心境界此遣學北宗失意之病是以真知必忘心遺照言思道斷矣心體離念即非有念可離故云本性清淨衆生等有惑翳不知故佛開示皆令悟入謂開除惑障顯示真理令悟體空證入心體即法華一經不離開示悟入佛之知見也○鈔一章必盡其體用者即出現品出現涅槃一章有其十相一體性真常二德用圓備三出沒常湛四虧盈不遷五示滅常存六隨緣起盡七存亡互現八大用無

涯九體離二邊十結歸無住此一章必盡涅槃經圓淨性淨之體及方便淨應化之用也○鈔三天偈文者謂般若多明性空忉利夜摩兜率各十方來集菩薩說偈讚佛多明性空義也以般若是慧此讚佛知故同也○鈔一大藏教等者盖別說難盡故總收之以藏教雖廣皆此所流末不離本又一部之經亦不離本題故謂有人有法有體有用有因有果有喻有法攝義無邊故也是謂下約佛及性相以結歎也上約收教此約收宗故云廣大悉備者矣○疏故我世尊等者故字躡前能所詮而起我者疏主自稱寄居傳云西域南海稱我不是慢詞設令道汝亦非輕稱但欲別其彼此故不並神州將為鄙惡若其嫌者改我為令(上會解意)寔照則云我者尊仰之稱如言我國家等即他邦君王非我國主天魔外道非我所尊(後意爲優)言世尊者目遮那也此有三釋若順常途具上九號為世所尊故曰世尊若順下經即菩提身具無邊德為世所尊或亦可世即三

世間佛為尊故言十身初滿正覺始成者以經中釋初成正覺之相別有十德疏主以配十身一三業普周(即鈔所引經是也此別當菩提身)二威勢超勝三福德深廣四隨意受生五相好周圓六願身演法七化身自在八法身(經三　十二)彌綸九智身窮性相之源十力持身持自他依正若順經義應云始成正覺十身初滿今順文之平仄故倒舉也問既云始成何故下經云我見釋迦成道已經不可思議劫答舊佛新成新佛舊成故況念劫圓融初後一際者共○鈔該下二段者即此說主難思兼下說儀周普二文之中前具四身後有六身十身具矣今疏初句約菩提身上總標十身下二段別釋十身則始成正覺一句別為菩提身之相也總中有別故○鈔此下當列遠則依主中列近則次二段文中列也○鈔經云下妙嚴文也此即三業普周之文而言等者等餘九身經文也經次文云譬如虛空具含衆象於諸境界無所分別又如虛空普徧一切於諸

國土平等隨入(上即齊三業也)身恒徧坐一切道場菩薩衆中威光赫奕如日輪出照明世界(即威勢身超勝也)乃至云三世諸佛所有神變於光明中靡不咸覩一切諸佛不思議劫所有莊嚴悉令顯現(即第十力持身持自他依正也)故知等字等如是(經三　十三)經方是十身初滿之相故鈔斷云是初滿也問鈔中何不具引以釋十身初滿之義答鈔見後二段之中顯其九身之義故不必具引重釋也但引菩提身以釋始成正覺一句也言別語菩提之身者以對初句為別故言以是總故者出所以也問既是十身初滿何故別說此身故此答也謂要成正覺餘之九身方圓滿故言始覺下但終教義言下當廣釋者三業普周之文本文廣釋今當粗引疏云具無盡德為世所尊(釋世尊也)座相現時(釋所依也)即安處(經云其師子座高廣嚴好摩尼為臺蓮華為網清淨妙寶以為其輪衆色雜華而作瓔珞乃至廣說莊嚴之事故安處此處也)又智處諸法無前後故(上釋處于此序也)言於一切法者示所覺境即二諦三諦無盡法也成最正覺者示能覺智開悟稱覺離倒曰正至極名最獲得名成此

當相解若楝別者一對凡名覺對小名正對因名最對滿名成二對凡曰覺對外道曰正對小曰最對因曰成我佛獨具故云成最正覺言智入下一意業也即二智三智四智無障礙智二智者一如量達俗名入三世二如理達真名悉平等言三智者一俗智覺三世二真智覺平等三中道智覺三世平等言四智者四智通緣三世境故並入三世言悉皆平等者鏡智離分別故依持平等現行功德之依種子功德之持故平等性智自他平等妙觀察智觀一切法自相其相平等成所作智普利平等四智圓融無二性故修生本有非一異故不失經宗其身下二身業也以是十身之總故此其身之言通於三身十身充滿三世間故並是圓遍非分遍也謂一一刹土一一塵等佛皆圓遍非分遍也總看亦現別看亦現其音下三語業也一順異類音經云一切衆生語言海一言演說盡無餘二順所宜如來於一語言中演說無邊契經海三順遍佛以一妙音周聞十方國又圭峯華嚴綸貫中云智入三世平等充滿一切世間普順十方國土其身入三世平等充滿一切世間普順十方國土其音入三世平等充滿一切世間普順十方國土經各擧一邊互影畧

故言正覺始成者則有五教不同小乘三十四心斷結五分法身初圓名始成正覺是實非化大乘之中約化八相示成約報十地行滿四智創圓名曰始成正覺據實即今古情亡心無初相名之曰始無念而照目之曰正見心常住稱之爲覺始本不二名之曰成約頓則法身自覺聖智無成無不成若依此經以十佛法界之身雲遍因陁羅網無盡之時處念念初初爲物而現具足主伴攝三世間此初即無量劫之初無際之初一成一切成無成無不成（一覺一切覺無覺無不覺）言窮慮絕不壞假名故云正覺始成也釋曰前二成事次一事同理成次一唯理後一皆無礙也○疏乘願行以彌綸者應先問云果滿十身由何致耶故此荅也願以希求爲義欲勝解信三法爲體即四弘誓願等也行即六度萬行無盡之因行也言彌綸者雙彰願行果用普周之狀意云普願行既普周法界故佛身則徧刹利生也○鈔即是願身者然願不是身是願之身依士釋也問乘因有二何獨以願立身荅行由願立從其本故但是願身十身之中不立行身者義亦同此○鈔易與天地準者彼疏云準者準擬如乾健以法天坤順以法地之類也彌者彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道也今則取其包徧之義可知○疏混虛空爲體性者因上願行彌綸故得佛身同空包遍下說虛空有四義同於佛身一含攝義二無分別義三普遍義四遍入義出現品身業第二喻云譬如虛空寬廣非色而能顯現一切諸色而彼虛空無有分別亦無戲論合中云如來身亦復如是一切衆生諸善根業皆得成就（即含攝義）而如來身無有分別（即第二義）又云譬如虛空徧至一切色非色處非至非不至如來身亦復如是徧至一切法一切國土等（即普徧義）亦非至非不至（即平等徧入義）若約法喻說即法性身若唯約法說即虛空

身如鈔所明○鈔亦有二義者初義鈔亦有二一故下經云下約諸法本空故云混虛空即是性空之義也此性空即法身疏中虛空即體性也二又云下約喻以明即虛空之體性也法身離垢清淨故以虛空爲喻也上即理空此即事空俱目法性身也二者約外空下唯約事空爲虛空身亦虛空即體性也下八地疏鈔云虛空不可見今世人見者但見空一顯色成實論及涅槃經說虛空唯一不可眼見世人見者但見空中光明之色想心於中知無實物作虛空解假謂見空其實不見又下經云知虛空身無量相周徧相無形相無異相無邊相顯現色身相今混此六相爲佛體性也○疏富有萬德蕩無纖塵者孟子云富有天下繫辭云富有之謂大業今遮那富有法界無盡之德可謂大業也萬德據法纖塵約喻又萬德據總數以彰無盡纖塵約微細以例麤惑乃文之巧妙也○鈔故下經云下即法界品末一偈假設四喻以讚佛德也○鈔塵沙無明等者謂無明之數廣有

塵而沙皆有種子現及行習氣三也然習有二一業習如阿難迦葉二者煩惱習如迦留陁夷有貪習身子有嗔習周利盤特有癡習畢陵伽婆蹉有慢習等今佛位中三皆斷盡故○鈔總即二障等者問塵沙無明與二障何別答此有二義一云塵沙無明即別以所障非一能障亦多不唯二障故言二障者即總束也其中障菩提者皆爲所知障涅槃者皆爲煩惱故云總也二云塵沙是總約大數故通二障也所障不同分二障別今約初義○鈔細中之細等者用起信文勢釋前種現習氣麤細之異起信則約六染以成四句一麤中之麤凡夫境界（謂六染中執相應染是內凡三賢所覺境故）二麤中之細（謂不斷相應染及分別智相應染）三細中之麤（謂能現能見二不相應染也）菩薩境界（十地已還菩薩所知境也）四細中之細是佛境界（根本業不相應染唯佛能了故）今此三種分四句者種子一義獨得二句謂望現行是麤中之細望習氣即細中之麤餘二各當一句故云等字可知○鈔若總配三德等者問智斷恩與般若等三德何別答智斷恩唯果德般若等通性德也問下斷德可當法身今何二句皆福德身耶答若三德別配三身則爾今約三皆名德即福德身也問既上下諸句皆是別德應皆是福德身答雖皆是德然約別義配於餘身等但以總句爲福德身也

問萬德爲總以含諸德何要解脫法身配上下句答就文顯故○疏湛智海之澄波虛含萬像者科云所依定即海印三昧也三昧此云等持平等持心趣一境故若言定者謂心一境性今云三昧科云定者疏主云然三昧爲定雖非敵對由平等持心至一境故義旨相順故畧云定義如鈔釋○鈔今初說經所依三昧等者一段鈔文前後廣畧

口科分二
- 初隱明疏意二
  - 初例舉諸教（今初）
  - 二正明此經二
    - 初遠喻（今畧）
    - 後近喻
- 初標名指廣（今初）
- 初約喻二
  - 初現應根二
  - 初正什
- 二引證

後正消疏文
後畧消二
後約法二
後[illegible]歷案二

爾時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎爲

諸菩薩○鈔無量義處三昧者彼經云說大乘經名無量義教菩薩法佛所護念說此經已跏趺坐入於無量義處三昧身心不動等玄賛云觀無相理定名無量義處三昧處謂處所無量義者是教所詮衆義因真理故說真理名處言依等持王三昧者彼經云爾時世尊於師子座上自敷尼師壇結跏趺坐端身正顧住對面念入等持王妙三摩地諸三摩地皆攝入此三摩地中是所流故貞元疏云大智度論說一切三昧皆入此中故名爲王體即如如如如本寂真智契此故名三昧言說涅槃等者彼經第三十卷云我於雙樹間入大寂定大寂定者名大涅槃今鈔云不動三昧者依下經出現品云佛子如來應正等覺示涅槃時入不動三昧疏云究竟滅也

鉅三 十九

由寂無動故无所不動耳則名異義同問若爾何以智論說降魔已得不動三昧成無上道則應說華嚴經亦依不動三昧荅已却諸魔成無上道孰可動耶與入涅槃時不動三昧名同義異望說華嚴時同定別○鈔海印三昧者海印之三昧海印即三昧二釋皆通問經中諸會入定但有藏身等定曾何言入海印而說此經耶荅如藏身等定當會別義今海印定即一部通義此應古德義取海印炳現以爲所依不然豈得諸會皆一念頓演耶故指涅槃不動亦以此經之文義顯他經之意故知義取爾○鈔賢首品廣說之者彼疏云今以十義釋之以表無盡一無心能現義經云無有功用無分別故此句即賢首品二現無所現義經云如光影故出現品云普現一切衆生心念根性欲樂而無所現故三能現與所現非一義四非異義經云大海能現能所異故非一水外求像不可得故非異此顯定心與所現法即性之相能所宛然即相之性物我無二五無去來義水不上取物不下就

而能顯現三昧之心亦爾現萬法於自心彼亦不來羅身雲於法界未曾暫去上之五義與鏡喻大同六廣大義經云於一念頃徧十方悉能包含無所拒故明三昧心周于法界則衆生色心皆定心中物用周法界亦不離此心七普現義經云一切皆能現故出現品云菩提普印諸心行故此與廣大義異者此約所現不揀巨細彼約能現其量普周又此約所現無類不現彼約能現無行不修八頓現義經云一念現故謂無前後一念頓成九常現義非如明鏡有現不現時十非現現義非如明鏡對至方現經云現於四天下像故謂四兵羅空對而可現此揀也如經云如淨水中四兵像各各別異無交雜等四天之像不對而現故云非現現也以不對待故是故常現該三際也什成横竪九竪十横具上十義故稱海印諸佛窮究菩薩相所以異也似○鈔今畧示其相者法喻交互亦畧具前十義初遠喻中即前第十兼第九義問凡鏡水印物對至方現如何海印不對而現耶荅此即海上有希奇之德也賢首品經云海有

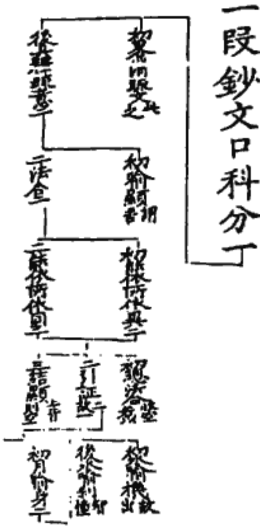
鉅三 二十

希奇殊特法能爲一切平等印衆生寶物及川流普悉包含無所拒無盡禪定解脱者爲平等印亦如是等○鈔亦循下以香水海世人不能見故再舉近水以喻之無來無去即前第五義非有非無即第二義非一即第三義非異即第四義○鈔如來智海下約法説此中具四義無心即第一義頓現即第八義一切衆生心念根欲下即六七二義雖十義無遺而不廣什故云畧示又法喻影畧而示故云畧云也○鈔故下經云者即出現品偈

唯證第七義○鈔非唯下上句顯前有缺下正顯本義○鈔賢首品云下然經有六偈純顯現十法界之化用具云或有剎土無有佛於彼示現成正覺或有國土不知法於彼爲說妙法藏無有分別無功用於一念頃徧十方如月光影靡不周無量方便化衆生於彼十方世界中念念示現成佛道轉正法輪入寂滅乃至舍利廣分布（此三偈頓現佛化用）或現聲聞獨覺道或現成佛普莊嚴如是開闡三乘教廣度衆生無量劫（此一偈現三乘化用）鈔中二偈（切偈現餘）

（六類化用後一偈總結大用所依之宅）意明頓現十法界能應之身應一切衆生心念根欲故也○鈔能應所應皆爲萬像者前義即所應後義即能應二義同時方爲智海含萬像也○疏皎性空之滿月頓落百川者問新經疏序云星羅法身影落心水○鈔約感應相對分四句中今此疏文唯有一二兩句缺三四兩句謂一一星落一川如一佛應一機二一星落百川如一佛應多機（此二句今疏可説）三一切星落一川如多佛應一機四一切星落一切川如多佛應多機（此二句今疏義缺）今文既缺豈得稱滿答今所以不同彼者唯取一多無礙義故雖有多佛本唯一無障礙身雲故無順後文不起樹王羅七處之義故又新舊影顯義方足故○鈔第二明能應身

一段鈔文口科分丁



○鈔唯性字是法等者影顯前對亦智字是法（彼月喻法餘）餘皆是喻以智該之皆含法喻也今言以性該之餘文皆含法喻二意也含喻可知含法者以法性爲所依有報圓之智月分百川之應化月影也無勞異説○鈔若秋空下喻及法中皆三身對詳可了○鈔譬如下以月喻身唯證化身也喻中四義一映衆星光二隨時圓缺三澄淨水中影無不現四一切見者皆對目前法中亦四一智圓映二乘衆二常身隨宜現壽延促三淨心器中影無不現四見佛之者皆謂對前○鈔智幢偈云者雙證報化二身喻及法中各初後一句是報身中間二句皆化身言水亦喻剎者前以百川喻物根明有善皆見今亦喻所依剎顯無所不周○鈔若准離世間品下若依前自具十身故下鈔配爲化身則唯證化身若依融三世間爲十身則此偈證菩薩身及法身之二身也以經云菩薩淨法輪故或唯證法身是菩薩之法輪故唯取法輪喻月也言不爲

世所雜者悲不失智故雖處世而無染准此
則水亦喻於世間○鈔若以相皈性者喻中
如攝月歸空離所依空無能依月故言空亦
名佛者即性空真佛也○鈔則空色照水等
者以空天之色照現淨水則天之晴空影落
淨水言天猶空也者此中晴天字即疏中空
字也若次第歸者月影化身歸本月報身本
月報身歸晴空法性物根及刹土淨水與晴
空一際則唯一法性也又若唯前義則似法
報相分若唯次義則法報冥一今雙明二義

不即不離方為圓暢

華嚴懸談會玄記卷第三

華嚴懸談會玄記卷第四　鉅四

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

疏不起樹王羅七處於法界者問若據經唯
三天有不起之言何以今言羅七處耶答據
實七處皆應有不起之言經中欲顯異義故
只約三天說也謂初二會相鄰接故不假帶
前此三天中人天隔越故須連帶又此三會同
詮三賢位第六已入證不假帶前第七即位中
普賢居然不假第八頓成諸行五位體用已融
第九唯明證入體用一味故並皆不假也今約
通義故云爾也○鈔此樹高聳等者案西域記
長一百尺畢鉢羅樹於下成菩提故云菩提樹
也○鈔而昇忉利天等者此云三十三天以須
彌頂四面各有八天帝釋居中故云三十三天
也等字等餘六處可知○鈔故下經云此是四
句中第一句下疏云經中欲顯一多相即故舉
初句鈔釋云顯經中不盡之由若云不離一樹
而昇一天難思之相不顯若言不起一樹而昇
一切忉利天者則不顯本會圓徧若言不離一切
樹而昇一切天則無一多無礙之相故唯出初
句下法慧例云十方悉亦然則方有昇一切天之
句也○鈔三天皆有不起而昇之言者忉利如前
夜摩經云爾時世尊不離一切菩提樹下及須
彌頂而向於彼夜摩天宮寶莊嚴殿等兜率天
云爾時世尊復以神力不離此菩提樹及須彌
頂夜摩天宮而往詣於兜率陀天一切妙寶所莊
嚴殿等問動靜相違去住懸隔既云不離何
得言昇答佛得菩提智無不周體無不在無
依無住無去無來然以自在即體之應應隨
體徧緣感前後有住有昇閻浮有感見在道
樹故云不離覺樹天中有感見昇天上故云
而昇非移覺樹之佛而昇天宮等譬如澄江
一月三舟共觀一舟停住二舟南北南者見
月千里而隨南北者見月千里而隨北停舟
之者見月不移是為此月不離中流而往南
北設百千人共觀八方各去則百千月各隨
去諸有識者曉斯旨焉（上皆須彌品疏文也）○鈔故成
四句者即昇須彌品中也○鈔言如前經
文者即前長行全法慧偈中前一偈半也○
鈔取其結例之文者即法慧偈中後半偈內

上一句也其如來自在力一句通四句之因也然此結例一句自有二說一云結與例別所昇有二謂一及一切不但昇一須彌頂總結分齊則十方須彌頂也皆例同此一須彌頂爲所昇處云悉亦然問若爾二三兩句皆能昇中無文所昇中有文何偏言第三無文也荅其第二句既許第三句更易寧不許耶故云易故文無義必合有此云無文非一向無但以易故曰無若或取之亦有文也一云此結與例不分二別此句所昇唯一切而無一也意云鈔中取長行全并偈前六句爲初句次以十方悉亦然一句爲所昇一切取上能昇中別一及總一切相對成二四兩句問何不亦取能昇中一及所昇一爲第三一句文耶荅此第三句於結例中無所昇一與四二兩句義不齊故謂第四一句能昇所昇皆有文故第二一句能昇無文所昇有文故第三一句能昇所昇皆無文故所以不同也故云其第三句易故文無義必合有問二釋何優荅隨情去取若以前長行及所例偈中有所

昇一爲第三句文前解爲勝○鈔是則下總釋跡意則不起法界菩提樹王該羅遍於法界七處則爲一重佛爲能遍七處爲所遍也○鈔今言羅七處下七處二字上爲所遍今爲能遍二義○鈔畧有二意者一即七處平徧如七星總遍百川二即七處互遍亦云別遍如七盞燈一一遍餘六燈更遍一室○鈔且初義者下此亦有二一即次第遍二直徧且初中言說處中十重者一閻浮提七處二同類百億三異類四刹種五華藏六餘刹海七前六類塵八虛空容塵之處九猶帝網十餘佛同○鈔然下十重下揀別前後也所依下進顯難易也○鈔今直下顯直徧之相以五重與法界合說故云直就徧法界也○鈔二徧異類刹中者此上缺法界二字此重即收後十重中四重謂異類刹刹種華藏餘刹海之四重也餘四各當其一○鈔二令一一下釋七處互徧也有本段等七處與徧七處亦徧非七處之處并一一皆徧七處此四箇七字皆爲六字並非也此是第二番約互

遍釋跡羅七處於法界也若改作六有所缺故今以義求能遍却爲所遍故或別得總名故不可改也○鈔色界十八者謂初禪有三天二禪有三天三禪有三天四禪有九天義如常說等者等餘三州及四空等並非說經處故○鈔更細而論下進顯七處之塵徧也如菩提場中一一塵徧上五重是則能遍一處中有一切處亦以餘六處一一塵俱遍菩提場中則菩提一處有一切處也如菩提既爾餘六處亦然○鈔前三約事等者此就所徧爲言故單約事其第三重雖徧塵中之刹然是一重平徧意在所遍刹故或可前之刹字應回置微字之上碎刹爲塵徧所碎之塵故唯約事也若能所合論皆事事無礙唯徧第四似兼理事無礙有理空故○鈔由事下顯徧因也即法性融通之因○跡無違後際暢允會於初成者上句圓融不礙行布下句行布不礙圓融暢者敷揚之謂也故易曰宣揚發暢孝經序云約文敷暢問今言初者尚總是幾日之初荅准下跡有三意一約不壞前後相說纔成初七日說前五

會第二七日說十地等第九一會在後時說
二順論釋皆在二七日後二七日非久亦名
始成三約實圓融釋皆在初成一念之中一
音頓演七處九會無盡之文今此初成之言
雖通二釋今文正取第三一念之初暢斯九
會也然即十世隔法異成門初句十世隔法
九會前後不同下句即異成也一念頓演故
所以初說者論云示法勝故及勝處說故不
同餘教三七等別雖普曜彌沙塞等皆言二
七說此表末不離本故○鈔謂菩提流支者
約文理分為三時以經初云者證初會是初
成說三天下證第三第四第五會皆在初說
其第二會義准應在初時說言婆伽婆者涅
槃云能破煩惱名婆伽婆即斷德法身亦舉
此具攝十身也即佛地經說婆伽梵但梵音
小異而自在示不繫屬煩惱故熾盛猛燄智火所燒煉故端嚴
三十二相所莊嚴故名稱一切殊勝功德圓滿無不知故吉祥一切世間親近
供養咸稱讚故尊貴具一切德常起方便利益安樂一切有情無懈廢故上依本論
什也之六義也七八一會在十地品後亦在第
二七日後說例此前說則第九會在後時說

以有下出所以也言有身子等者十二遊行
經云成道五年方度身子後云佛成道第二年度五比丘第三
年度迦葉兄弟三人五年度身子目連准此祇園又在身子之
後以佛在王舍城舍衛國須達長者為子娶
妻至於王舍城遇佛發心請佛往本國佛勑
目連相與偕行先造精舍等○鈔賢首等者
准探玄記即取第二七日頓說九會不許五
會在初及第九在後也故彼破云以初七日
並不說法十地論云思惟因行緣行故說有
救言只不說十地非不說餘法則不得言思
惟也下論又釋為顯已法樂是故初七定不
說爾又第九會彼云第八今順唐經亦非後時何得於
一部經前已說半中說餘經後方始續豈令
佛無陀羅尼力不能一念說一切法是知此
經定是第二七日所說問據此則賢首是第
二七頓說此經何故今云初成頓說耶荅賢
首之意不定二七謂若約論文定則初七不
說若約法定義初成頓說故旨歸云初唯一
念二盡七日縱約二七去成道未久亦初成
頓說也不同流支三時故所以異也○鈔今

疏會取下正會取賢首無違流支意云既旨
歸前後際而無涯流支第九在後五年亦有
何過然疏主亦用賢首意會故引旨歸證之
明非新意也○鈔分於三時約所表者妙嚴
品疏鈔云疏初五會信解行願最在初故皆
云不離道樹第六因地證位居其次深故無
不起菩提樹言法界極證最在後故亦顯二
乘絕見聞故問花嚴教旨時乃圓融要歷三
時豈通玄趣荅常恒之說說無息時後時不
說豈名常耶問一音頓演何要三時荅雖能
頓演表法淺深問若表三節三七日中一七
一節足得成表何要第九五年後耶荅三七
未有身子等聲聞不能顯於不共教故須後
時問時不圓融豈順經旨荅正融於異時故
作此會也○鈔又分三時等者昇夜摩品疏
云時而後言聞者悅伏時而後動見者敬從
○鈔上之二段者處與時也皆分十故云廣
辯也○疏盡宏廓之幽宗被難思之海會者
上句能被教皆科云所被機者約能目所故
下句所被眾言會者聚義聚集多人共在一

處名會餘義如鈔問據下列衆初會四十二衆或四十五衆（同生一異生三十九師子座衆一蓋菩提樹中所流一及宮殿中無邊菩薩及新集衆有聞衆總有四十五衆也）總九會都數有一百七十五衆既可標列那云難思耶荅只中此衆故說難思下疏云然此諸衆或總爲一一乘衆故或分爲二以有實衆及化衆故或可爲三人天神故或可爲四佛菩薩人非人故或五非人開天神故或六加畜生故或七天分欲色故或分八菩薩有此界他界故或九他方有主伴故或十加聲聞故或一百七十五如前說故或無量無邊義類多方故一一或以刹塵量爲數故又如新集菩薩毛光出衆例上皆爾故一一衆皆無分齊此猶約相別若融攝一一會中皆具一百七十五衆以稱法界緣起之會互相在故上且約一界若通十方及異類刹塵帝網無盡無盡是爲華嚴海會衆數據此則足見難思也〇鈔宏者大也者即事法界廓者空也者即理法界幽者深也者即後二法界也以四法界爲能被之宗教故上指在旨趣玄微之中〇鈔

謂普賢等者問說法豈欲被普賢等耶荅出現疏云所謂圓根不揀凡聖以法爲師何非所被問涅槃云諸佛所師所謂法故則遮那亦成所被耶荅遮那以爲教主則不爲所被（問十方諸佛爲所被）荅是遮那類故非所被問普賢文殊道圓上果何成所被荅今就迹門故爲所被經云普賢行人方得入故但善財等成所被義增普賢等稍隱皆爲所被此應與下所被根互有影畧今且說當時海會耳〇鈔數廣刹塵者或菩薩數廣或上德數廣通二義故〇鈔真應權實者真謂海會真實本身應是海會應現雜類之身權乃權巧佛果權現雜類之身或權即上應實同上真言類例多端者應類上深廣相奪說也謂即真而應等又有因果本迹等類非一故言尤不可思者以果海離念此等菩薩細念已亡故尤不可思也又已該徹果海是不捨因門之人〇鈔故初會下示難思之文也畧列四十二衆者一海易等十菩薩同生衆（同配初發心住）二執金剛神三身衆神四足行神五道場神六主城神

七主地神八主山神九主林神十主藥（已上如次配十住）十一主稼神十二主河神十三主海神十四主水十五主火十六主風十七主空十八主方十九主夜二十主晝（已上十行）二十一阿脩羅王二十二迦樓羅王二十三緊那羅王二十四摩睺羅伽王二十五夜叉王二十六龍王二十七鳩盤荼王二十八乾闥婆王二十九月天子三十日天子（已上配十回向）三十一忉利天王三十二夜摩天王三十三兜率天王三十四化樂天王三十五他化天王三十六大梵天王三十七光音天王三十八遍淨天王三十九廣果天王四十大自在天王（上十地也）四十一師子座衆（配等覺位）四十二眉間衆（配妙覺位）言皆以刹塵等者經云有佛刹微塵數執金剛等〇鈔況口光所召下進顯廣多現相品說佛口衆齒放佛刹塵數光明照十方各一億佛刹微塵數世界海中菩薩衆一一菩薩各領世界海微塵數菩薩爲眷屬来其諸菩薩身毛孔中一一各現十世界微塵數寶光一一光中復現十世界海微塵數菩薩（此即毛光）

（重現）此諸菩薩徧入法界諸安立海所有微塵
（此即同入刹塵）彼一一塵中皆有佛刹微塵數諸廣
大刹（此即依作用也）前廣大刹中皆有三世諸佛此
諸菩薩悉能親近供養（即正作用也）既皆供養三
世諸佛故云該攝三際此等之義大位菩薩
尚不能思況凡情可測耶可謂義深難信思
惟難鮮應教難說數極難量是故總云難思
海會○疏圓音落落該十刹而頓周者起信
疏云一一語音徧窮生界（即圓義也）而其音韻（恒不
雜亂即音充也若音不徧是音非圓若音等徧失其韻曲則是圓非言今不雜曲而等徧
不動徧而語差此是如來）圓音非是心識思量境界○鈔
說經本者即說經之本也以言音乃經教之
本非即是經教以教自在機故言跡遠者遠
近聽之無大小故○鈔經列二十者華藏品
中具列謂迴轉形世界（猶波注沫之形也）江河世界
旋流形（河海深淵之處水旋風水）輪輞形壇墠形（築土曰壇除地
曰墠）樹林形樓觀形尸羅幢形（此云美玉以玉為幢也）普
方形胎藏形蓮花形佉勒迦形（此云篅淮南子云篅笆也
以判竹圓器可以盛穀也）眾生形佛相形圓光形雲形網
形門闥形（內門也）須彌形嚴具形言結有十佛

刹者以經中上一一形各結有十佛刹塵數
如言有十佛刹塵數迴轉形世界等問既經
列二十異類何以疏中但云十刹鈔荅云舉
十以彰無盡故○鈔圓音之義下當廣說者
即出現品中十喻廣說一劫盡唱聲喻喻
如来說法音聲無主二響聲隨緣喻喻如
来音聲無生滅或云無示三天鼓開覺喻喻
如来音聲無斷絕四天女妙聲喻喻如
来音隨根信解五梵聲及眾喻喻如来隨
時分音六眾水一味喻喻如来無邪曲音七
降雨滋榮喻喻如来隨樂欲音八漸降成熟
喻喻如来無遲速音九降霔難思喻喻如来
音雖差別同一性故十徧降種種喻喻如来
音普徧或云隨類音又彼文有六句料棟謂
非量（第九）非無量（四五二義）非主第一非無主（第六）非
示（二三兩義）非無示（七八十二義也）初對約相雙存顯中
道次對約體雙非顯中道後對約用雙非顯
中道也經文極廣不能具引須者往檢○鈔
一音之中具一切音者准梵摩喻經有八種
音一最好音如迦陵頻伽故二易了音言辭

辯了故三柔軟音無麁獷故四調和音大小
皆中故五尊慧音無戰懼故六不悞音無錯
悞故七深妙音臍輪發聲故八不女音其聲
雄朗故然此且約一相而說理實前十喻之
音一具一切方是圓音之義也○鈔佛演一
妙音等者現相品偈也疏鈔釋云初句唯一
妙音即天竺一梵音故次句稱性故遍聞（音聞
普四達曰聞）次句理融故一具一切次句彼一一
音雨多法雨四諦緣生六度等法悉充滿故
次句隨說一法文詞深廣故次句隨前一音
外通物情之類故次句此音各各遍一切處
故末句所說各顯性淨之理故、疏主伴重
重極十方而齊唱者餘經隨機別說無此重
重極於十方故唯此經說儀周普也問七科
皆云說儀普周何故此科獨得說儀之名荅
由此六科辨定身處時眾音皆周法界故方
得有此主伴重重故前前別說此得通名理
實前六皆說儀也或可上約遮那一佛說儀
此則別是通方說法儀式○鈔別示說儀中
一段鈔文口科分二

○鈔謂是通方之說者釋齊唱亦釋科中別字○鈔畧有三句者皆約說者爲主證者爲伴非約聽者約主唯一約伴須多然因人果人雖皆通主伴而主伴不雜故下疏云主主不相見伴伴不相見主伴伴主則互相見若不相見則各徧法界若互相見則同徧法界等所言齊唱者亦約互爲主伴義邊同時徧法界故得十方齊唱也言果主果伴者問若果主果伴齊唱者僧祇隨好是佛說餘是菩薩說豈遮那并十方佛皆說耶荅發心品說十方佛同名法慧證言我等諸佛亦如是說諸佛既說此佛豈獨不說耶故知但約所表如前已明言因主因伴等者准會解及指玄等以說者爲主聽者爲伴此中何不指海會爲伴而獨指十方法慧菩薩耶故知此方說

鈔四　十三

者爲主時十方說者證之爲伴十方說者爲主時此方說者菩薩證之爲伴故云主伴齊唱然海會等只得爲聽衆不得望說者爲伴故果主因伴之中亦唯言普賢等不言餘海會也又音玄云對屬爲文前句頻字唯約說者此句齊字亦爲約說者頻之與齊周徧十方非漸次故前句所該中名頻今亦所極中名齊若後能先所則有不對之失今詳如此消釋似不得疏文之意上一極字已明徧於十方今又齊字自遍則有重繁之失故知前該與頻約橫竪異此極與齊約能所別智者詳之言果主因伴者問前果主果伴因主因伴十方互望可曰重重今但遮那爲主普賢等爲伴豈有重重極十方耶荅此是一重普賢更與阿閦爲伴二重如是望於十方亦有重重義也問若果主因伴齊唱者僧祇隨好果說因不說餘品因說果不說豈得齊唱荅佛義如前菩薩亦說二品者以表細顯超故云佛說亦不得於菩薩同說也問如說十地佛與金剛藏皆說豈不雜亂荅普賢三昧品說十方諸佛同聲讚於普賢豈其同聲亦雜亂耶多既不雜二人齊唱豈成雜亂如諸菩薩同時應於萬類尚不雜亂况此雜亂耶○鈔如法慧等者問如法慧說法十方佛證何不亦有因主果伴故此荅也問其十方佛應闕伴義設闕下荅也問四句圓融方爲圓故今何闕此句耶荅理實亦具今約不壞尊卑之相順軌儀故如下真妄交徹而但云即凡心而見佛心等○鈔此界之東者即妙喜世界阿閦如來（此云不動）即知爲主須一爲伴須

鈔四　十四

多也○鈔有法界諸佛重數者上唯約十方諸佛則唯十重此以法界諸佛相望則有法界無盡重數思之○鈔如十人下正喻果主果伴亦可兼喻下之因主因伴不喻果主因伴○鈔佛主菩薩伴亦然者問因主因伴

有互望義可云亦然其果主因伴無互望義云何例云亦然耶荅諸說法菩薩不但望於本佛爲伴主更與餘佛爲伴乃有無盡重數故云亦然斯則言總意別〇鈔自有三義者結上三句以爲三義也〇鈔二者遮那一佛

下此約互遍論重重也然且約三句中果主因伴一句偏也〇鈔遮那處普光堂者說第二會處也然有三釋一殿是寶成光普照故二佛於其中放普光故三佛於殿中說普法門慧光照世故立斯名初義依主後二有財

言東方等者經列十方東方如文殊南方妙色世界覺首菩薩西方蓮色世界財首菩薩北方瞻蔔花色寶首東北方優鉢羅花色功德首東南方金色目首西南方寶色精進首西北方金剛色法首下方玻璃色智首上方

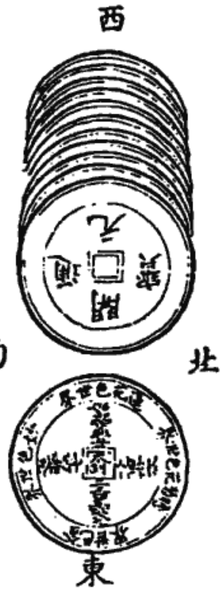
鉅三 十五

平等色賢首如是十方皆去十佛剎塵數界外而来普光堂也此即布定主伴遠近〇鈔若此主佛向東一界下此畧示壓東一重之相也有法喻合此法說也如佛初坐普光堂文殊去十佛剎而来今佛向東偏一界已壓

第一重伴剎應文殊過九佛剎塵數界外而来然以主伴皆偏故文殊還去十剎塵外也〇鈔如長空下此喻有二意一畧喻上主伴諸剎遠近常定故云月如主佛列宿如伴二畧喻主伴不分而徧故云一一水中遠近皆現謂且如此一溪中所現星月遠近如此若移此星月更近東一溪所現星月遠近亦然是知是中移者不動此界初一重主伴更移近東一界然此喻雖有不分而徧之義無相壓重重之理故云畧也〇鈔義當下合也可知〇鈔如是主佛下顯餘重先明東之十重以佛初坐普光堂時文殊自十剎塵界外来今主佛偏東正當文殊住處金色依前近東還十剎塵界其西蓮花色應遠二十剎塵界外今亦不然唯十剎塵界外而来言如是主佛極於東方等者如去金色之東十剎塵界外則金色應在於西十剎塵界外言終不見文殊下遮妄解也妄解云主佛既極於東文殊應從西向佛今遮也意謂文殊亦從東十剎塵界外来近主佛又妄解云莫不文殊從

西而来於佛前過東邊去方却從東向西来近王佛故今遮云亦不見文殊等然此兩節文有解前遮佛不過文殊向東後遮文殊不過佛向西然不及前解餘方妄解例此可遮〇鈔如是主佛極西方下明西之十重例上可知十方皆然〇鈔如人以十錢下且約大數理實先以十一錢布地向東餘方各十總有一百一也法喻方齊每一文錢心如此界主處錢邊緣如金色等伴處開通元寶等如相去十剎塵界也言第一錢當中者如第一重主伴遠近分量皆尒以第二壓第一錢上者此第二錢望下一錢開通元寶分量十分之中移近東一分故云近東一緣之地則開通元寶等亦近東一緣之地喻主佛近東一界餘伴剎亦各相去十剎塵界而各近東一界如此次十錢相壓皆爾有以開通元寶一字喻一佛剎塵界者重重之義稍隱又主佛至金色處時蓮花色界當娑婆處之義不成也今以圖示

鉅四 十六



○鈔如第一會重重下前猶各各自會論重重今則諸會重重者復相望論重重也若四十八會者下品經有十萬偈四十八品即以一品爲一會也中本一千二百品應成一千二百箇重重言無盡品者即上本經之品也

○鈔如是諸佛重重相望者此佛爲主重重望彼佛爲主重重影此菩薩爲伴重重望彼菩薩爲伴重重亦互相徧具上三義故疏云主伴重重等問上說三句主伴今何唯就果主因伴論此重重餘何不爾荅義准知故然上猶約顯而說若更細而論如於此處見佛坐一切塵中悉亦然故名主伴重重則固難思議矣○鈔餘義至下即依處中十重明徧則此佛與彼佛同徧各徧前九重也○鈔然疏本意下問說經處爲意生身等豈不義成

曲巧耶此荅也言全不昭著者集玄云說處配意生身此舉所依處顯能依身又說經時舉所持時顯能持身又被海會舉所被衆顯能被身如此二三身既非直顯故云全不昭著也○疏雖空空絕跡下四句雖字義含縱奪意該兩對此由前科道理雖玄義多涉迹恐不了者以本末相乖爲難故今初句縱其空無朕迹下句奪其空不乖相下對上句縱其理本無言下句奪其不礙言然此兩對皆含法喻皆可意得言浩瀚者有本云浩尔以對上爍然故後人改爲浩瀚取其讀便也○鈔恐有難言等者難意以無相無言之本難有相有言之迹荅意要由相故方顯無相要由言故方顯無言故也須知大意言大象無形大音無聲者此借老子德經文而玄理也彼本云大音希聲今以下句云希微絕朕恐文涉重故改爲無聲也言希微絕朕者義引老子道經視之不見章文也彼云聽之不聞曰希注云希聲之微也道非聲故聽之不聞摶之不得曰微注云摶執持也微妙也道

無形故執持不得以況佛教至理甚深難可思議○鈔則心絕動搖等者即大般若那伽室利分中文也（那伽此云龍室利此云吉祥）以龍吉祥欲入城乞食妙吉祥曰隨汝意往然於行時勿得舉足勿得下足勿屈勿伸勿起於心勿興戲論勿生路想城邑聚落想大小男女想所以者何菩薩遠離諸所有想無高無下無卷無舒心絕動搖言忘戲論無有數量今唯用一對耳言何用下總結相違○鈔故今釋下總荅前難也不因教說至理無言何以知乎無言不因金容煥曰何以知真身無相則因言入理藉像表真理必然矣○鈔十忍品下引諸文證指配甚明不勞更釋○鈔今疏下上即東義懸明此下方按文隨釋○鈔法性本空空無諸相者直談真性絕相曰空言緣生之法無性故空者又推一切法既假緣成當知無性故空復有何相（上自住空此緣生故空）皆釋上空一字借空下釋下空一字○鈔中論云者本頌即龍樹造青目菩薩釋云爲破六十二見及無明等煩惱故說空若人於空復生

見者是不可化譬如病須服藥可治若藥復為病則不可治如火從薪出以水可滅若從水生為用何滅○鈔經云下即須彌偈讚品文無上慧菩薩偈也疏鈔釋云初句牒無二之迹以此前經云此中無有二故今牒云無中無有二次句遣之言無二者但言無有二非謂有無二即執成病若存無二之見則還成二以無二必對二故遣之又遣之以至於無遣故云三界一切空謂第一義空諸佛同見故云爾也（此段唯證上空字即鈔中云即空空也者應刪一空字）（今詳應雙證二空字思之可見）○鈔次云下疏云正顯令住無住之覺身即非身故無可悟身見兩亡真法身也觀身實相觀佛亦然以悟自身故云則空亦無所住矣（斯明唯證於空字今詳亦證二空上二句證初空下二句證後空）○鈔又上無中無有下問何以重釋此文荅有二意若宗照等意前唯證初空一字今又證空空也若今解者前已證二空義今又成真空以勝前二空故云三界一切空即真空也真空即第一義故前二有所遣到此無所遣也即下絕迹之義也○鈔言絕迹

下若不得意千里遺之未免於跡如以楔出楔以賊逐賊無有已時故云有所得故如鳥飯沙無所得故當句即絕○鈔若礙於言身子被呵者淨名經中舍利弗問天女曰止此室其已久如荅我止此室如耆年解脫舍利弗言止此久耶天女曰耆年解脫亦如何久舍利弗默然不荅天女曰如何耆年大智而默荅解脫者無所言說故吾於是不知所云（此上即若疑代言也）天曰言說文字皆解脫相所以者何解脫不內不外不在兩間文字亦不在內不在外不在兩間是故舍利弗無離文字說解脫也所以者何一切諸法皆解脫相（則身子被呵也）不礙於言文殊攸讚者文殊問淨名何等入不二法門淨名默然文殊讚言善哉善哉乃至無有文字言說是為真入不二法門（如下第六抄中具明）意云若一向無言為是文殊亦應默然不應以言而讚也鈔况文字下不但如前無言不礙言况此言來無所從性不可得故即言時亦亡言也故雖性本無言而不礙性海之中言教波瀾浩汗今言教海對上義天

欲成文故或可言教深廣亦如海也言是以下收成上義言八音者即梵摩喻經所說八音如前已引言演大藏於龍宮者謂佛滅度後所說教法大分隱於龍宮至龍樹時方入搜求流布中外或云龍宮藏者從喻彰名龍宮多珍寶法藏具無邊義故○鈔故知下結勸也言至趣非遠者無相秖在相中故非遠下句即相亡相故心無所得而得之則觸處甚深而莫測反顯未得意者雖近而莫覩言象易知而淺近恒寀故非近即言不礙無言也下句即言亡言云若亡情體之則目擊之事無不幽矣目擊之言語出莊子彼云孔子欲見溫伯雪子久矣及見絕無一言子路恠之孔子曰如斯人者目擊而道存何用容聲矣言絕下一句成上至趣非遠無相不礙相也繫與下一句成上言象非近言不礙無言也言故即言亡言也者成上一邉影取即相亡相言融常心言者謂上聖人言象既爾融通我等常途心所緣相及諸言說理皆如是故云無所遺矣○疏若乃千門潛注下初

二字則引文之詞初句垂末下句歸本並如鈔釋○鈔以花嚴爲根本法輪者此約部帙明本末不約五教而說不爾豈獨華嚴一經占盡圓教（有以圓教爲此中本前四爲此中末者非正義也）○鈔開漸之本者所開即漸能開即佛所依開處即花嚴本教言如海等者指文所出即出現品意彼云譬如大海潛流四天下地有穿鑿者無不得水彼喻佛智普入一切衆生身心今借喻花嚴根本法輪潛注衆典故○鈔九流下亦指文所出即肇公涅槃無名論文也九流者有二一瑤公注云即九類衆生也此依聖教說即九有也二云即儒家流道家流陰陽流法流名流墨流縱橫流雜流農流前義爲正以三界九類衆生會歸於涅槃三乘聖人於此涅槃亦冥然而會故智論云魚歸於水鳥歸於林聖歸涅槃法歸分別○鈔故論云下即攝論文彼明三身從法身流上句證開漸下句證歸本○鈔故法花云下證開漸言一佛乘即花嚴者約所詮目能詮也會三下證歸本○鈔第五經者即從地涌出品也

由上首四大菩薩問佛云如來安樂少病少惱諸衆生等易可化度不令世尊生疲勞耶故佛答云始見我身等是衆生易度無疲勞之相也言法花攝餘經歸花嚴者天台宗中法花補注有破此文立其四難一歸彼不歸此難謂法花攝於餘經何不歸自而歸花嚴二當部無文難謂法花部內實無入花嚴之文三自語相違難謂是經之言既云法花何謂之歸花嚴耶四縱圓奪別難謂若花嚴便說一極者圓教可爾兼別如何（彼以花嚴兼別說圓）准會解皆爲通之且通初難者若法花不歸花嚴而別歸自法花者應佛慧有二以前始見我身入佛慧是花嚴我今亦令得聞是經入佛慧是法花則有二佛慧也通第二難者即今此令入佛慧豈非當部之文耶又信解品中初見其父踞獅子床如說花嚴後認天性之父子如說法花然則此父豈非昔父耶此亦當經文爾通第三難者既因是經即是法華其終入於佛慧既與始入無殊豈非法花是經攝末歸花嚴之本耶明知自語前後相契通第四難者不善他宗也兼別之說唯汝自宗中義只由汝自宗中不合以花嚴兼於一別故失圓融具德宗旨今亦以此爲難不亦悲夫問如上所通義皆可見然經但云入於佛慧如何乃云歸花嚴耶答此約所詮顯能詮也如上云一佛乘者即花嚴也者同此義爾以花嚴正詮法界法界即是一乘一乘即是佛慧今歸所詮佛慧即是歸能詮花嚴也是中攝末歸本四字若作釋者能攝是法花末謂餘經是末之攝能攝名攝攝末即能歸攝末歸之本名攝末歸本以花嚴爲本依主持業可知又所攝即末所歸名歸攝末之歸攝末歸即本名攝末皈本亦以花嚴爲本言餘如下說者即下教攝中及爲教本中說也

華嚴懸談會玄記卷第四

華嚴懸談會玄記卷第五　鉅五

棲山再光寺比丘　普瑞　集

○疏其爲旨也下此句雖標在初義貫下二種無礙言寘真下方示三大也問此三大文有四句前三句三大互在第四句止觀雙流何以科中皆云三大耶荅三大是境止觀是心今科但云三大者舉境攝心也或影畧故問花嚴三大應與終教等別今何約理事無礙中示三入耶荅若別示三大之相相用二大皆具十玄正當事事無礙雖體大中亦全相用而常徧今由明三大互在事理相融故當理事無礙然勝德之相繁興之用約不礙真體雖屬事理無礙而相用中常含同別之旨亦即同中必有別義也即有其所通無其所局⊙鈔雖此經中等者問經詮四法界何以但明後二不說前二事之與理耶故此荅也言此門即義分齊中意者彼雖四門今畧叙二於二義亦畧叙之復與彼文互相影畧彼開十門多明所觀今三止觀即凡心而見佛心及理事雙修等多明能觀應以此之能觀亦觀彼所觀以彼之所觀亦對此能觀等也○鈔今約能詮等者問此下旨趣玄微即是所詮何言能詮經中荅經爲能詮詮三大之義豈非所詮問既是所詮前往復等亦是所詮如何不同荅前約收歸宗體此約況明所詮如下宗趣通局豈濫義理分齊○鈔今明三大所在者問前云三大獨在法界此亦明三大所在云何成異荅前別明三大相中不言在處至最後方結歸法界此別說三大便明所在即三大互在故不同也○鈔爲成巳宗者不對於他故名巳宗此對他以辯故云遮異釋也此正是作文之意以彼判定立德相業用各十玄門德相唯淨業用通染故彼敘體即通於事敘相則無相作相入（不通用也）敘用方有相入相作（相々通也）故疏主破云使德相無相入相作即用之體不成德相不通染門交徹之旨空就今正遮此也○鈔以不生爲無滅等者離四相故名常影取住異二相無去無來者離三世故名常影取現在也等字等於餘文彼次文云事包萬類理極一如理無事而不融事無理而不徹等問唯此文則刋定之體亦通事也與此寘真體於萬化之域正同何云遮異釋耶荅體雖通事相用各別不許互通今約相用故遮異釋或可彼云雖有今之所引等下之文彼意唯以鈔中所引能等之文爲體不取所等故今遮之○鈔同異類下別顯德相中二門也鈔文超間讀之則顯初即第九微細德此約同類異類體別各能微細容持一能容多多是所持故喻芥瓶下句即第十因陁羅網德也雖德相具十玄唯舉後二例初八也○鈔其爲用也下若約判定業用十玄配者不分而徧不去而臻即第六純雜用不分名純而徧即雜一多大小而互爲即第五相作用延促靜亂而相在即第三相在用或通第七隱顯用以靜亂相在如東方入正定西方從定起等等字等其餘文彼次文云多劫入於一劫非卷非舒微塵納於世界無增無減釋曰上句第四相入用下句第九微細用此通舉業用六玄畧餘四門也有以鈔大小互爲配廣狹門延

促相在配十世門者非也彼不立廣狹唯取純雜不立十世以時爲所依體事故不可以此之十玄配彼之用大也思之問豈以事理無礙之淺義能遮事事無礙之深義耶答不遮相用二大中各明事事無礙但遮彼體相用三互望不明無礙故今遮之恐令三大一向別故○鈔今但明下上皆標舉問答敘其所遮此下方是別釋疏文言深玄者謂前設明十玄等亦皆名事若相用平等總明爲理此二無礙方爲深玄故前鈔云雖廣說事及說於理而皆無礙故不爾但是同教事理無礙豈是此經之趣玄微○鈔萬化乃事法之總名者如十對體事皆名爲事皆歸真性而爲體六其體大還在萬化事中○鈔原夫下一句總標蕭然下別釋言蕭然空寂即離言湛爾冲玄即離相玄之入玄下無相不礙相表者外也寂之又寂下無言不礙言非象表也下相即無相在言裏也下言即離言言五目者纂要疏云一肉眼肉團中有清淨色見障內色名爲肉眼（依方之眼名爲內眼）二天眼者於肉眼邊引淨天眼見障外色（依大般若佛肉眼能見人中無數世界不唯障內佛淨天眼能見諸天所有細色除見天外見人事等名肉眼也）三慧眼者以根本智照真理故四法眼者從後得智說法度人故五佛眼者前四在佛總名佛眼又見佛性圓極名爲佛眼言四辯者圭峯云一法無礙辯謂諸法自體二義無礙辯謂法上之義三詞無礙辯謂得彼方言依彼詞句爲他說故四樂說無礙辯於上三種智隨他所喜種種義語樂說無盡故初心習學九地漸成佛能究竟○鈔今疏下問若唯非異無礙義成若言非一理事各別何名無礙答若唯非異無可融通若唯非一不成無礙今由二義同時故成無礙義也○鈔明相不礙體也者亦相大與真體具非一非異故也○鈔明用不離於體下亦具非一非異義故問三大互在何不說相用互在之義耶答理實三大互在合明相用互在之義以體用互在及體相互在義順理事無礙故此明之若相用無礙義通事事故畧不顯也○鈔上體相用二大下結前生後也○鈔智周鑒而常靜下一節鈔文口

科分二
- 初標義指文（智疏）
- 二分門別釋二
  - 初直約止觀釋三
    - 初約當句直配觀無礙二
      - 初直配止觀（若當）
      - 後亦配權實（亦權）
    - 二通對言明鏡智無礙（若對）
    - 三別對言明鏡智無礙（若約）
  - 二別約三大釋三
    - 初觀周鑒（若詐）
    - 二止常靜（止對）
    - 三止觀雙忘（止三）

○鈔能證能觀者證唯親證觀通比解上境例知上即標義繫詞亦云智周乎萬物故○鈔止觀無礙者即行者通達無礙智也言事理遍觀者無幽不燭故以相別異義故名事忘心體合故名理言惑相皆寂者觸境無念理事等障皆止寂也二義混然名止觀無礙亦理事無礙也○鈔亦權實無礙者權即俗智實即真智二智俱融故名權實無礙○鈔若對上三句下妙嚴品疏鈔云境即真俗不二智即權實雙行若融境智方爲一味問前

三句明三大無礙今何但言體用無礙耶荅開即三大合爲體用如大方廣即是三大若合之則大方是體廣即是用今對止觀故合爲二也○鈔若別對下三體皆理三用皆事亦理事無礙也問觀云能觀可也止字何名

能觀智耶荅止觀雖殊皆名觀智故起信云所言止者謂止一切境界相隨順奢摩他(此云止也)觀義故所言觀者謂分別因緣生滅相隨順毗鉢舍那(此云觀也)觀義故故知止觀皆觀義也今此真理寂寥與止寂相順俗諦流動與觀

照相順也三大皆然○鈔若作三觀下先單以智別鑒前三大此唯釋其智字言空觀等者智論中分別色等假觀性空寂滅空觀此二不二雖思中道觀也今別對三大以相爲中者以居體用之中融攝體用故言三諦齊

經五 六

觀者釋其周鑑二字○鈔對此三觀下言體真等者體真理與理冥故即理止也方便隨緣止者方便涉有隨一一緣無取故止即事止也離二邊分別止者即無念而止妄不取有無等二相也○鈔三止三觀下即一而三

智體隨智相用故即三而一智相用即智體雙照一三智體相用顯然雙遮一三互奪相盡智體同智相用故非一智相用同智體故非三三止既爾三觀亦然混融無礙爲一心觀故○鈔真妄交徹一段鈔文依指玄記易

處廣科難處細

科分二

- 初消科兩段疏(真疏)
- 後正釋當段文二
  - 初釋初句疏二
    - 初釋真妄(今初)
    - 後釋交徹(言文)
  - 後釋後句疏一
- 初畧消兩句疏二
  - 初約實互即(依論)
  - 後依文偏即二
    - 初不壞相(今云不)
    - 後約有益(又此)
- 後廣釋前句疏二
  - 初廣陳二
    - 初義標二
      - 初總彰四義成交徹之所由(其)
      - 後別明各分交徹之行由(或)
    - 後遞釋二
  - 後總結(此知)
- 初釋六句交徹二
  - 初總徵(此義)
  - 後別釋二
    - 初二性門(一)
    - 後二諦門(二)
- 後釋四義所由(故)
  - 初唯識(梨耶)
  - 後涅槃(若說)
- 初示六句二
  - 初門出體二
    - 初標(且就)
    - 後釋二
      - 初依三性門
      - 後依二諦門四
  - 後約門配句二
- 後辨交徹二

經五 七

- 初直約他無(閒真)
- 後依此方得二
  - 初對唯識(約)
  - 後對涅槃二
    - 初涅槃(為)
    - 後類引例二
      - 初中論(論中)
      - 後正經(此經)
- 初標(今就)
- 後釋二
  - 初依前三性門二
  - 後依前二諦門四
- 初諦(依)
- 二隨俗(隨)
- 三適二(約)
- 四觸物(約)
- 初諦二
  - 初依彼論略記義
  - 後廣引他教釋成二
    - 初約理(真)
    - 後約緣(約)
- 二隨俗(約)
- 三適二(真妄)
- 四觸物(若觸)
  - 初引(影)
  - 後釋二

○鈔真謂理也等者真妄二法作三對釋理之與惑能所障對生之與佛能所化對此言

衆生等覺已下皆名衆生以第八識爲趣生體此位之中猶未轉成圓鏡智故問何以生佛爲真妄耶荅肇公無名論云真由離起故佛名真妄由着生故生名妄楞嚴亦云白妄有生因生有滅生滅名妄滅妄名真生死涅

槃流轉還滅對已上三對皆悉交徹但是義分齊理事無礙門中別義○鈔真該妄末者上三對真皆爲源妄皆爲末言如波與濕下喻顯波喻妄濕喻真交徹可知○鈔今云爾者下問既合云凡聖互收今何不爾故此荅

也以不壞相及有益二所以故言不壞相者約修證義說不壞聖相故若壞聖相修行之人何所希望耶有益者於生有益二義各從一邊說也問前釋真妄以爲佛生今此何云凡聖答欲顯真妄通生佛與凡聖有互寬狹故前言生佛即真狹妄寬等覺已下皆爲生故今言凡聖即妄狹真寬三乘見道皆爲聖故問三乘見道已上何得名真答俱見理故前對既以理爲真見理聖人豈不即真或可聖謂至聖唯目佛也凡雖總舉地前意顯難思亦不遮等覺已下爲衆生也謂地前之妄尙得即真等覺下豈不即耶二釋皆通問若依前釋何云聖無煩惱答唯無分別故不同凡○鈔於凡有益者令不自欺故亦於他無慢故言令人妄解者謂却沉淪故還迷妄故問即凡見佛豈不叨濫聖流亦誤敎於庸人若即佛是凡方知德用自在進退無滯此責既齊如何遣通答爲遮於妄解方便化根令又作斯謬執豈爲正解耶已上略消二句疏竟然上但說生佛一對交徹義其理惑一對

生死涅槃一對准上說之○鈔然其真妄下上雖略釋其真妄交徹一句義猶未盡故有然字然者不盡之詞先彰交徹所以有六故字有云二三合故有五所以有云理實五六亦令但四所以四者爲正今立云一不離一心故二真妄相依故三無有二體故四真妄相收故以此四因故得交徹也○鈔然或說下明交徹之行相有其六句一妄空真有二妄有真空三真妄俱空四真妄俱有五真妄俱非空有六真妄俱通空有（五雙非六雙是）三對皆先空後有者順性宗故○鈔一約三性下總束真妄法體爲三性即前三對真妄理及涅槃唯是圓成佛通依圓生死及惑皆通於依計或惑唯遍計具二執故○鈔二諦多門下文中廣說八諦區分四重二諦各各不同今具約理事以配二諦也言設淨分下問前三性中依他淨分同真染分爲妄今若俗諦爲妄者無漏五蘊淨分依他之事亦妄耶故此答也言妄未盡者有三意一云如楞嚴經云言妄顯諸真妄真同二妄今淨對染以立對待

未忘故云未盡二云雖體是無漏由假緣成豈有實耶三云淨分依他依相敎有實五蘊有爲之法今以不即無妄未盡故○鈔如唯識下依門別配前空有六句而不次第但隨義故今唯識中依三性以明二句一遍計對圓成說第一句（妄空真有）二以染分依他對圓成及淨分說第四句（真妄俱是有）此約相敎○鈔若涅槃下此約性宗故不同唯識染分爲有故云染分爲空是生死法故淨分依他是涅槃果德故與圓成皆有亦即初句（前唯識內遍計對圓成爲初句今取唯識第四句義成初句也對爲可了）問若以染分爲妄淨分爲乙乙論交徹者豈非事事無礙答豈前不云淨分同真耶亦即事理無礙也已上三性中配初四二句訖○鈔若依三論下即中百門三論也此空宗義下四皆是也雖彼宗大分明空亦谷性義故疏主云以三論宗四諦品前以空遣有四諦品後以空立有乃至三觀齊驅三諦無礙豈獨空耶有云學龍猛宗愼惡趣空斯言可怖約俗雖有就真唯空謂世諦妄有真諦真空即第二句妄有真空此

則二諦別論故影公中論序云俗諦故有真諦故無○鈔若約隨俗說下假說妄世俗真勝義如是二諦則第三句真妄俱空如長短相形但隨俗假說二諦也問前云世諦故有何故隨俗名爲空耶答以不但爲有既曰隨俗故知俱空問何故不隨真說二諦耶答若隨真說二諦者此理不應何者若真上說二諦真妄俱空者俗可言空真不可言空故若俱有者真可言有俗不可言有故若言妄空真有者濫此後真妄俱通二諦空有義故若言妄有真空者唯上真之上云何妄有故不隨真說二諦也○鈔若約真妄俱通二諦者第六句跂然此有二釋一云真妄俱真諦時俱是空真妄俱俗諦時俱是有二云真俗二法皆通於真妄俱空俱有蓋其諸法准一乘章皆有空有二義用者臨時或單或雙俱存俱泯隨取皆得如三性法遍計情有理空依他相有性空圓成性有相空餘皆准此故真俗二諦皆通空有二義二釋皆通○鈔若約觸物皆中者巳上約二諦俱存中道此約二諦

俱泯中道既離空有二邊故真妄皆非空非有第五句也非雙問前總束中但明二諦今配句中何說三諦耶答中道無別法體但依二諦說之亦不相違○鈔約宗以明下揀餘宗然有二義一唯揀唯識等字內等不揀涅槃三論以望華嚴雖大同小異亦得交徹故不揀也一云三皆揀之約不俱德揀亦無失等字外等唯識不徹可知涅槃不交徹者空是生死不空涅槃二義對論故爲不交徹也三論雖談中道今此別約雙非空有無可交徹故皆揀之問彼既不明交徹何以引其文成前六句耶答用唯識等文成華嚴義妙之至矣以引彼根令入圓法故○鈔今就華嚴下總收前法皆得交徹也以具一心下總出所以也○鈔如約遍計下以三性各有二義故圓成不變隨緣依他相有性無徧計情有理無今先約徧計二義故得交徹不同唯識唯是空也此下但隨義明不拘次第此即於第二句妄有真空交徹義也若依前第一句妄空真有明交徹者合云遍計妄空即圓成真

有妄徹真也圓成真有即徧計妄空真徹妄也○鈔若染分下此亦於上第二句妄有真空明交徹也而前約遍計此約依他二義不同若依第四句真妄俱有明交徹者應云染分依他妄有即圓成真有妄徹真也圓成真有即染分依他妄有真徹妄也然上三性中唯約徧計及染分依他說其圓成二義淨分二義思之可了○鈔若約生死下即前涅槃中義今亦交徹亦依初句妄空真有明交徹也鈔故中論下引證即涅槃品文本文云涅槃與世界無有少差別世間與涅槃亦無少差別涅槃之實際與世間實際如是之二際無毫釐差別今義引耳問前揀中論不得交徹今證交徹何引中論答前是中論一分俱非義此是二分無礙義故引之也長毛曰毫十毫曰釐問涅槃與實際何異答涅槃依還滅門而立實際不屬詮門故以實際融之即無顯真妄二法同依一心之所以也○鈔此經下亦證前生死涅槃二交徹也即須彌偈讚品文蹶鈔云煩惱名諍觸動善品損害自

他故名爲諍此有漏法諍隨增故名爲有諍有彼諍故生死者有漏爲體無彼煩惱故稱涅槃但因煩惱有無假立其名何有真實二互相即舉一全收故生死即涅槃涅槃即生死若對前六句者有二師義若雙照云此及中論皆正證前涅槃第一句妄空真有交徹義也言亦俱空俱有者若四句同時亦可證證第六雙是句若前二句明俱有後二句明俱空不得一時即證三四二句交徹義也若指玄及會解正證第三第四二句交徹義也以初二句爲俱有後二句爲俱空二釋隨取若以此唯證前涅槃之義前解爲正涅槃前正什中唯第一句故唯要前二句經文爲證也鈔家以文便兼引四句故有亦言亦者兼也豈可以爲正證耶指玄釋云亦者不定之義不唯依於涅槃第一句攝更約此經亦在第三第四句攝今詳指玄既云不唯及與亦在者雙照以釋初句爲正三四爲兼有何過耶指玄又云如解唯識不必句同今詳唯識約其本義隨其前後其理無差今約引證

若句不同何所證耶智者詳之○鈔以妄爲俗諦下第二句妄有真空明交徹也○鈔故影公下即曇影法師乃什公弟子即八哲之一數此即所作中論序也言乃至者次文云不滯於無則斷絕見息不存於有則常見氷消俱不俱等何由而有諸邊都雙故云皆離今云雙此諸邊故名中道鈔主釋曰此當俗有真空義也意云然統收其要妙所歸則融會通達於二諦以真諦故無有真空也俗諦故無無○妄有也真雖空而妄有故不滯空斷見息則真徹妄也妄雖有而真空故不着有常見氷消則妄徹真也問此妄有真空與前情有理無名妄有真空并前緣生無性妄有真空何別答初約遍計次約依他此約二諦故不相濫○鈔餘可思准者有多意一去此文亦可具於餘句如雙此諸邊即第五俱非句故云思准或可思准乃至之文如前已引或可此文准後鈔主釋之有四類四對等義今但證其妄有真空餘釋可准思之具如光解中引○鈔若約隨俗下第三句真妄俱空交徹義也

由無定實故得交徹○鈔真妄皆真下有二師義若雙照唯明第三句真妄俱空交徹義也即屬三論第二義中之別義前約二諦隨俗此約隨真故是第三句若指玄即前三論中第三義然不全牒前文言真妄通真者影取通俗故言一味者是雙照空有爲一味故即明第六真妄亦空亦有之句也後解爲正依前解者文有漏落故○鈔若約觸物皆中下即第五句真妄俱非空有交徹義也以俱非二邊雙泯中道故交徹○鈔若逐假名字下謂若但隨逐生死涅槃假名字執取堅着此二法者次經云此人不如實不知聖妙道言顛倒下須彌偈讚鈔云謂佛已成道功德難量我心妄惑則名爲劣雖無叨濫不了真源心佛衆生三無差別爲顛倒耳○鈔此亦法性宗下揀法相宗雖攝一切法歸如仍非即如此法性宗一切法即如豈妄外有真耶則該下釋上也或可上約反成今約正顯皆法性宗故置亦言也○鈔則該妄之真下上句真即妄而不礙真下句妄即真而不礙妄

也○疏事理雙修依本智而求佛智者上句
標下句釋依本智即修理求佛智即修事本
智即佛境界知經云非識所能識亦非心境
界其性本清淨開示諸群生佛智即佛境界
智經云諸佛智自在三世無所碍如是慧境
界平等如虛空亦名權實二智亦根本後得
二智亦理量二智始本二覺也○鈔上來交
徹下有二意初躡上顯文意以前云即凡心
而見佛心恐人誤執我心既即佛心不必修
行也故此舉雙修之行○鈔亦由下第二直
顯文意謂學南宗失意者習三論不得意者
謂依本智性即身是佛何用修於萬行六祖
既言鏡本自明不拂不瑩豈為不了但恃天
真不須用力溺斯見者近代尤多斯則懶不
修斷一切法門猶未通達即守默之痴禪學
北宗失意者或義學不通之者及不叅問善
友不聽經論但以善心修行者執教法中說
修行方便要須起於事行自心之外別求如
來依他勝緣以成自已功德乃尋文之狂慧
故云並為偏執○鈔無漏智性本自具足者

起信云性自滿足一切功德所謂自體有大
智慧光明義等故○鈔無所求中吾故求即
大方等陁羅尼經中佛為雷音說華聚菩薩
往昔因緣云昔有菩薩名曰上首入城乞食
時有比丘名曰恒伽問乞士曰汝從何來荅
鉀五
曰我從真實中來又問何謂真實荅曰寂滅
十六
相故名真實問寂滅相中有所求耶無所求
耶荅曰無所求又問既無所求何用求耶荅
曰無所求中吾故求之乃至又問菩薩於何
處求荅於六波羅蜜中求恒伽聞已賣身供
養此則求無所求分別俱亡雖終日求而無
所求也言心鏡下責前禪宗不拂不瑩之義
也又理不礙事下雙結成二修也○疏理隨
事變下圭山釋云兩對皆上句明所以下句
正明事事無礙雖一多緣起似濫所以然唯
約無礙宗說問何故鈔中皆判為所以耶荅
以上二句該下二句皆性理融通因也○鈔
亦分為二者有二意一望上理事無礙亦分
二故二者望下義分齊中周徧含容亦分二
故○鈔所以事事下總徵所以以理融事故

一句總荅也是當門因言初句下正釋二義
初義為異門因一即是理多即是事緣起可
知若事下反顯今由下順明言下句下明當
門因言理即融通下謂此事與彼事中理非
一非異故融一切事亦非一非異也言餘至
鉀五
下明者義理分齊具明十因故○疏故得十
十七
身下科云相即疏云相作者欲會刋定記主
相即相作二種玄門無別異義歸此一門故
科及疏互言即作也○鈔古今名異者古即
至相有此名也今即賢首改為廣狹至下自
會○鈔即第八地等者疏鈔釋云由第一義
智不分別自身他身故住平等理離分別言
非唯照同一性亦乃能所照亡此菩薩知下
世俗智也所知十身皆是毘盧遮那正覺之
體三界五趣無盡剎上能招身土業及煩惱
今雖言報唯取能招四向四果自悟緣生三
賢十地妙覺果人世出世智一切教理行果
理空事空如次是十身之體十地論攝為三
初三染分次六淨分後一不二分然國土身
合通於淨且從一類以判為染次六總以三

乘爲淨分於中前四是人佛菩薩但因果之
異次一是能證智後一是所證理問內十身
中理智與此理智何別荅寬狹異故謂外十
身中理智二法通於五教三乘差別之智及
教理行果一切諸法之理故究內十身中理
智唯當乘所具法性之理無礙之智故狹也
問既是遮那十身豈可爲八地菩薩俗智境
耶荅爲對上之第一義真智真境且名爲俗
若直說遮那之身真俗豈局耶蓋順義無方
故問唯識云虛空但依識假施設有謂曾聞
說虛空名隨分別有虛空相等楞嚴亦云一
人發真歸源十方虛空悉皆消殞何用虛妄
無體之義爲佛身耶荅圓教明此事體性難
思故得爲佛身也言知諸衆生下先明相作
所由由隨機故或是相作之意意欲攝生故
鄃五　十八
言能以下別顯相作略爲四番問法身中理
法智身虛空身此三皆無形質云何言作荅
若約自智證於法自然應現令於虛空忽見自
身即是作義若約機明菩薩令衆生契合理
智混同虛空便是作義依止義邊得名爲身

問作衆生時亦如染衆生有苦惱否荅如世
遊戲無損動故今文雖舉四番理應俱十成
一百身言自身即菩薩身故若自身唯八地
菩薩望諸菩薩別則有一百一十身也○鈔
不壞相者約行布也相作二字即約圓融二
義無礙方立玄門○鈔其猶下即淨名經
以小例大明不壞義非證相入七十七經
所證亦然言住處者是彌勒菩薩住處也
○鈔是菩薩遊戲者離世間疏云如世遊
戲無損動故言於涅槃下問上證理事無
礙今何證事事無礙耶荅約差別義何非事
事無礙○鈔六位等者具如後彰地位中說
也○鈔雖有即入意取廣狹者即入是因廣
狹是宗以因顯宗故此中大身大剎入塵入
毛即異體廣狹晉經下即同體廣狹言至大
鄃五　十九
有小相即法無定性因也○疏炳然齊現已下
八玄皆約喻明令喻芥缾法中如經云於一
微細毛孔中不可說剎次第入毛孔能受彼
諸剎（諸剎不能）徧毛孔毛若瑠璃缾剎若芥子法
喻可知○鈔一能含多下設所含中却取一法

爲能含亦是一能含多故曰相容○鈔此即
如來下辯喻所出由此喻古來未有賢首只
有東箭喻故今示所出也經云爾時世尊在
三昧中放眉間光名大顯發所有一切功用
未證十地諸菩薩等遇斯光已悉見空中諸
毛端處及微塵中無量佛剎如瑠璃缾盛芥
子觀者悉見（世取凡聖區分下猶亂之比也）一本云白芥子
者即大方廣佛華嚴經佛不思議境界分云
盛白芥子餘文全同言瑠璃者一切經音義
云具云吠瑠璃耶此云不遠山謂西域有山
去波羅柰城不遠此寶出彼以名之義淨三
藏翻云綠色寶又云青色○鈔亦是緣起實
德者揀業用也理實此門亦通業用今揀人
天之業用故言非人天所作者瑜伽五十四
說色無色天變身萬億共立毛端皆定通力
隨心所作今正揀此也但似而非真曾不說
言真如具無盡德等○鈔如入相下經名微
細故立此微細門即離世間品文經云佛子
菩薩摩訶薩有十種甚微細趣何等爲十所
謂在母胎中自在示現初發菩提心乃至灌

頂地在母胎中住兜率天在母胎中示現初生在母胎中示現童子地在母胎中示現處王宮在母胎中示現出家在母胎中示現苦行在母胎中示現詣道場成等正覺在母胎中示現轉法輪在母胎中示現般涅槃在母胎中示現大微細謂一切菩薩行一切如來自在神力無量差別門釋曰在母胎中一相八相皆具萬德斯圓如一相既爾相相皆然也然亦通德相業用今引此但證德相爾言能含微細者如一毛一塵一相等難知微細者微塵不大剎不小等而能容故○鈔隨一法攝無盡法者當門具也即教義等十對體事無法不收故及下九門者以列次則此門在初故下九門能具門所具法皆此門中具也以此下出總具所以若唯具當門義不成總故○鈔潮不過限者五十二經說四天下有二萬五千河派入海中又有八十億諸龍王宮各有其水派入大海涌出有時故潮不失時又准五十一經海有四大寶能消衆水故海水無有增減一名日藏二名離潤三名

鉅五　二十

火焰光四名盡無餘若無四寶從四天下乃至有頂其中所有皆悉漂沒准婆沙論說阿鼻地獄火氣能吞消海水及儒教說沃焦石者皆非盡理也○鈔涅槃經者即高貴德王菩薩品十功德中第六功德也彼喻修金剛三昧已修一切三昧今借喻此可知○疏等塵室之千光者圓覺云如百千燈光照一室其光圓滿無壞無雜即喻所出也○鈔互爲緣起者緣起相由門意一切法上有有力能成義邊爲緣無力所成義邊爲起名力用交徹也故得下正明相入方是玄門言是曰相容者與微細相容不同上唯一容多此一多互容也○鈔亦可喻相即者以前相即亦有相入義但取相即爲門今此喻中亦含相即但取相入爲門也

鉅五　二十一

華嚴懸談會玄記卷第五

華嚴懸談會玄記卷第六　鉅六

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

疏隱顯俱成等者經云譬如月輪閻浮提人見其形小而亦不減月中住者見其形大而亦不增釋曰見大則大顯小隱見小則小顯大隱而無增減則是秘密俱成餘一切法類此可知○鈔八九夜月者下疏云月者鈌也有虧鈌故下面頗胝迦寶水精所成能冷能照長阿含云其城方正一千九百六十里高下亦爾王座二十里遙看似圓而實方正（日天同此）俱舍云近日日影覆故見月輪鈌（以日行精疾月行精遲行度有異如月時晝漸近日輪日光赫奕發揮照彼月輪映奪不見）乃至對照或隔須彌不被照時即全體現今取映奪一半之八九夜月爲喻也言不同晦月者初學記云晦者月盡之名晦者灰也火死爲灰月光盡而似之也弘決志云晦者暗也言望者初學記云望者滿月之名日月相望也然此喻有二種隱顯從上喻及法合異體隱顯也如東方下先對異體而東方入處下彰其同體或但喻其隱顯並通同異體義○疏重重交映下今疏雖八皆舉喻若就門爲言唯此

鉅六　廿

一門從喻受名若就法立應云重現無盡門○鈔亦如下以喻顯喻也以重現之理深遠難測帝網之喻世不見形故以近事以況遠旨○疏念念圓融下意謂念劫圓融令隨文對故言念念然念與劫皆有相即相入等義而與諸門異

者餘就所依法此約能依時所依之法既自融通能依之時亦融通也○鈔十種說三世者應云以三世說爲十種也○鈔現在說平等者下疏云現在即事可見故但對前後立現在名言未来說無盡者下疏云未来是續起法故未来

之未来名爲無盡言三世說一念者下疏云現在一念是過去家未来是未来家過去則自具三世言三世相因者此三世中現在因過未現中有過未過去因現未過中有現未未来因過現未中有過現以果從因出不異因故則九世

爲別一念爲總也○鈔一夕之夢經於數世者如黄梁南柯之夢亦如下鈔西域隱士等事可檢於此說之言莊生者即內篇云昔莊周夢爲蝴蝶栩栩然蝴蝶也自喻適志歟不知周也等言假寐者毛詩注云不脫衣冠而眠也○疏法

門重疊等者隨舉一法即是一切無盡法門如雲起空欻然重疊徧空故○鈔下經云者有指回向者經無顯文令義引昇兜率宮品由彼有三段經文含於四義謂初一段文有十句明多因以成多果經云百千億那由他先住兜率

諸菩薩衆以從超過三界法所生離諸煩惱行所生周遍無礙心所生甚深方便法所生無量廣大心所生堅固清淨行所生增長不思議善根所生起阿僧祇善巧變化所成就供養佛心之所現無作法門之所印（即多因也）出

過諸天諸供養具（多果也）供養於佛釋曰上即多因生多果也若取前多因一一別生諸供具即第四句多因生一果（即令意也）（鈔）然鈔中即義引即彼第二句一因生一果文爾文云無生法忍所生一切衣令舉此花從無生

法忍所生者即義引也又加等字爲多因故下疏所引倣此可知○鈔非是託此別有所表者不同法花等衣表忍辱室表慈悲但以一事表於一義復離能表別有所表故今明一事即人即法即依即正具無盡德故○鈔

至相等者終南山至相寺唐時智儼法師花嚴第二祖也稟受於文殊化身杜順和尚心既精通自有文釋勒成一卷立十玄門中有純雜賢首即其門人也故教義中仍立純雜至探玄記方改爲廣狹門言然有二意下出

改之意也初意中復有二意初濫理事無礙設如下假設牒彼救詞亦濫單約事說二者下縱成事事無礙而復奪其濫於即入○鈔令以至相約行爲異者清凉出至相意應例前難云一者事如理徧故廣不壞事相故狹

亦濫事理無礙荅取其能如理者與不壞相明無礙何濫理事無礙若爾至相亦取能契理明無礙故問其能如理之事如理廣徧更無餘法不壞相故則有餘法此二門異亦不成事事無礙荅即廣即狹何有二門異耶若

爾至相亦即純即雜何有二門異耶二者如金剛圍山數無量悉能安置一毛端如是廣之與狹不相障礙者則事事無礙義成而復毛中存諸山相入門也若毛即山相即門也荅雖有即入意取廣狹無礙故若爾雖有即

入意取純雜無礙若如向說其理則齊今以
賢首通一切法至相但約行以明義則似局
故圭山云純雜約萬行與賢首爲小異耳今
以主伴一門在前說儀周普之中欲成十義
故復出之即不遺古德之義以妙理無方故

已上辨古今取捨言比花開下方消疏文萬
行芬敷披拆比况花開於錦上雖青黄等五
色之線相間宣通錦上而花色各異喻純雜
也○鈔總顯高深者高約權深約小然可互
通亦由深故權不測高故小絕聞故新經序
云一極唱高二乘絕聽今約義順故作此明
由法門高遠權雖聞而不信由法門深妙故
小雖在坐而不聞所以分此高深而不互通
也○鈔又前下問此大叚既明成益何前二
而非益耶故此荅也言反勸者未入權小不
令入彼令於圓教生信仰故入者迴令入圓
即成益也○鈔泰華倚天者泰華即五岳之
二泰山爲東岳言萬物皆相通泰於東方也
華山爲西岳華之爲言擭也言萬物生熟可
得擭也言岷峨拂漢岷峩亦二山之名漢謂

天漢河漢倚天拂漢皆言其高也言論語云
者即子罕弟九篇顏淵喟然嘆曰仰之彌高
鑽之彌堅瞻之在前忽焉在後彼美夫子之
道今借彻句讚此經之高也○鈔出現品云
下疏云文先反顯設有之言似當假設望慈

氏讚善財言餘諸菩薩於百千萬億那由他
劫乃能滿足菩薩行願今善財一生即能淨
佛刹等斯則舉權顯實非假設也言那由他
者十萬爲億十億爲落义十落义爲俱胝十
俱胝爲那由他刊定記云第九數當萬萬也
言大威德法門者鏡心録云即一真心也問
若實有此菩薩爲在何位下疏荅云義當三
賢以入證聖必信圓故若約教道三祇亦未
入玄故下鈔云若約教道施設三祇教道既
未真則成佛義亦非真也教不實故以心存
妄念帶此妄念修行多劫虛事劬勞畢竟不
成佛果若約證道三祇修行必已尅證修權
既深入見道後則能入實方始證知妄念本
空等所以凡夫頓能信者宿因聞熏爲種別故
今更不信當来豈聞言若得聞下後順釋言

生如来家者攝論云於真如證會名生佛家
言等字者等餘文云隨順一切如来境界具
足一切諸菩薩法安住一切種智境界乃至
深入如来無量境界等○鈔如魚登龍門下
吕氏春秋曰龍門未開河水于孟門東大溢
是謂洪水禹鑿龍門始南流今降州龍門縣
是也尚書注云龍門山在河東郡之西界其
山高五千仞(七尺曰仞)而有三級其水流注於下
赤色鯉魚每年於春暄之際會此山下逆水
而上若有分者登過龍門自有天火燒尾脫
鱗驅雷駕電興雲致雨伯何化爲龍(如文華嚴之儀也)
若登不過者自有紅朱點額不得再登曝腮
於龍門之下(如此假名菩薩)故謝玄暉詩云戢翼希
驤首乘流畏曝鰓即其意也○疏深不可窺
下即法界品初如来入頻呻三昧會中菩薩

大衆皆見逝多林及宮殿虛空三處有種種
莊嚴境界事又聞不思議等法諸大聲聞不
見不聞故云爾也言嘉會者易曰亨者嘉之
會也又云嘉會足以合禮今借以目如来說
經之會也○鈔悉覺真諦等者下疏鈔云然

此聲聞皆是菩薩欲顯深法託爲聲聞故所歎德言含本跡今釋爲二門一就跡約小十句皆聲聞德一得現觀於四真諦善覺了故即依合見緣事三現觀也正是初一集共依二二皆證實際者即入正性離生無方便慧已作證故煩惱如生食在腹已行既熟無生盡故三深入法性者所覺已窮故法花云我等同入法性即三獸度河理無二故四永出有海者生分已盡由闕大悲故自永出如鹿獐渡圓五依佛功德者有爲無爲有餘依無餘依之德依佛成故即逮得已利六離結使縛者即已盡有結謂九結愛恚慢癡疑見取嫉慳故十使即根本十煩惱非餘故名結從心故口使現行離故七住無礙處者無煩惱礙種子亡故即其心寂靜猶如虛空者即心善解脫離定障故又披相尾心得解脫故寂如虛空九永斷疑惑者即慧善解脫離性障故又離無明貪等體故於佛無惑十於佛智海深信趣入者由證此二獲得有爲無爲二種功德即明非定性皆可迴心信入佛智法華云舍利弗尚於此經以信得入況餘聲聞理即佛慧二約本就菩薩歎者明此皆是權故一覺第一義二方便已具善能入於無際際故智論云法性爲實證實爲際凡但有實而無際三二空

真理窮其源故四具足大悲能入不染方永出故五依十力等離小見故六不斷不俱方能離故七已淨所知無二礙故八處亂恒寂了本空故九佛不共德雖未證得亦無疑故發心品中菩薩於佛十力雖未證得亦無疑故十一切種智證信入故初地已上皆依佛智海故問既具本門之德何得聾盲耶答下疏云然皆廢本從跡以顯一乘因果不共深玄故○鈔逝多林者唐言戰勝即波斯匿王所立太子太子初生王戰得勝故以爲名以須達買太子之園以施佛太子施林是以名焉表依善友勝出魔軍及凡小故○鈔舍利弗此云鶖子或云鶖鷺子大乘法師云是百舌鳥亦云舂鷺其母眼精明利似彼鳥故從母立名具云舍利弗但羅即子也增一云智慧無窮決了諸疑第一大目犍連此云採菽氏上古有仙居山食豆母是彼種揀飲此姓云大增一云神通輕飛能到十方第二摩訶迦葉此云大飲光本族仙人及尊者身光飲瀫日月增一阿含云羅閱祇大富長者名迦維羅婦名檀那子名畢鉢羅子婦名婆陁其家千倍勝瓶沙王十六大國無與爲儔畢鉢羅即迦葉名也其父請此樹而生故付法藏傳云毘婆尸佛滅後其塔像金色缺壞貧女得金珠請匠爲薄金師歡喜治益佛畢五誓爲夫婦九十一劫天上人間身恒金色恒受快樂最後爲世葉夫婦畏勝王得罪威一羿但用九百九十雙牛金犁又云其家有蟲最下品者真百千兩金以釘釘入地十又蠶不穿

故如本無異六十庫金粟一庫管三百四十斛又云獄淨那陁金在滿水底光徹水上在閒閒識也業身光勝於此金光照一由旬增一云佛法中行十一頭陀大迦葉第揀餘迦葉故云大行也離婆多此云星室把之生故亦云殷和合悟之得道智涂云此人於空亭止宿見二鬼爭屍皆言我先持來二鬼共言取其分判此人實見小鬼持來及被鬼問稱自思惟我隨言一持來披不得者必當見害我寧實語而死終不以虛而終迷如實答小聖者持來被其大鬼擭其手足隨而食之得覓之鬼使取其兒手足遺安依果食竟拭口而去及明受惱不則誰身言彼和合初常疑云若我本身眼見損去汝是他身復隨我行住疑惑猶豫達人即問見我身不衆僧見之云以人易度而語之云汝身本是他之遺體非已有也悟此飲合因即得道以常聞故亦云常作解也須菩提此云善現善吉空生生而室空相師占之見善相故解空第一阿㝹樓馱此云無滅賢愚經說弗沙佛末世時飢饉有辟支佛名利吒行乞空鉢無獲有一貧人見而悲怍白言勝士能受稗不即以所耿奉之食已作十八變使更揀押有死歎抱其背變鳥恐人無作得脫持貼還家委也即成全人拔猶隨生用腳還出取之無盡恐人告王欲來奪之但有死屍而無所視即是全實現報如是九十一退天上人間財寶無有咸言也難陀此云歡喜性極聰敏音帶池偷即教十犁陁也根本乃牧牛之人問佛放牛求佛答牧牛有十一事一不在高山二不居深澗三草無硬澁四水有三德不冷令熱饑五住處須干六頭六加刹七向水作行八一日三飲九一飲三歌十出八須明十一主常隨後汽因知佛具一切不逃求出家獲阿羅漢果劫賓那此云黃頭仙人之族又評云房宿有二義云父母禱此宿感此子故二云與佛同房宿故詔初諸佛所杖丘衆時夜值雨寄宿陶師房中以草爲坐梳又有一比丘寄宿即推草座與之自在地坐夜中相問欲何之答曰覓佛得比丘

即說法辭去撚然得道從丘丘即佛也增一云吾知足宿日月第一迦旃延此云剪髮往昔古多仙山中靜處年歲既大鬚髮稍長無人為剃婆羅門法要剃髮故一仙有子兄弟使人觀父小者乃為諸仙剃之諸仙須彼彼成仙道爾來此亦皆稱剪髮增一云論義第一也富樓那具云彌多羅尼子此云滿慈子云滿願父於江邊禱梵天求子正值江滿又夢七寶器盛滿中寶入母懷母遂懷子父願獲滿從此立名又四圍陀中有慧行品其母誦之以為母名增一云說法第一

雜六

皆悉不見下跡云

九

神力十力等嚴好六根二業除意境界分齊所緣遊戲神變重問同空等神變也不衆本相進戲也尊勝智景勝故妙行悲智無礙無功用行威德四無畏等住持謂勝力住持今有所作淨剎華藏世界亦
復下明不見因初總即分齊境大會下別顯
會通新為入身徧剎塵智入諸法等至即新來衆也詣即此住處皆舊眷者二橫豎普徧故二一即一切故餘句可思何以故下什不見
所由善根不同故一句總標以大小菩根不同故初明
不見佛果之因次二句不讚果餘句不修因
等不見菩薩之因言劣者不見下結跡意也
是知日月麗天盲者不覩雷霆震地聾者不
聞道契則隣不在身近菩薩自遠而來聲聞
在會不知者矣○跡見聞為種等者十地論云轉
生難處益謂具金剛種雖八難而聞經以彰聞經
益深遠種子無上故言八難者一地獄二餓鬼三

畜生四北洲五盲聾瘖瘂六佛前佛後此是古說七世智辯聰八長壽天故論
若新譯上前未從後譯也云以不堪受教難入佛法中謂於此身中不
能入三乘聖道難之言障障聖道故今跡意
有二一難不障聞謂雖在八難而見聞得堅
種故二難不障聖若已熏種者雖居八難
而得成聖故云十地之階也○鈔即隨好品
乃至及初地云等者引據也以此經八難容
聞唯憑此二段經為證故問若據此二文則
唯地獄畜生并長壽天何故便以此通八難
耶荅此由天親論以海水為畜生即惡趣刼
火為長壽天即善趣故諸祖取此義通八難
容聞也何者論中經偈云雖在於大海及刼
盡火中決定信無疑必得聞此經今經上半順明下半
反顯論經唯順明也今經堪受即決信義跡鈔中釋云

雜六

若有信有機為堪受者無問惡道善道難處

十

生皆得聞經以難不障聞故言雖也以不信障聞非
難障聞故海水刼火即是轉生時難處也○鈔海
水是龍等者海水即是惡道畜生趣故論云
龍世界長壽亦得聞此經以昔見聞修一乘

觀有餘惡業故生惡趣問既堪聞法何生難
處荅一乘緩戒急事戒不犯三種觀心了不
開解以戒生人天雖見佛不能開解藉善知
識化導修乘即得解脫今不修乘百千佛出
終不得道二乘急戒緩德薄垢重事戒既犯
專守離相之戒觀行相續故佛會中多列龍
鬼等三乘戒俱急事理之戒無瑕妙觀相續
即於今生便應得道必當昇善處聞華嚴等
四乘戒俱緩具犯衆戒永墮泥犂神明暗塞
無得道期𣸪旃學徒顧留心法要故涅槃云
於戒緩者不名為緩於乘緩者乃名為緩○
鈔刼火是天者即是善趣而言長壽天是難
者如有經說右脇着地未動之間已經賢刼
千佛出世更一轉亦爾但暫臥息尚爾況其
一生言火災及初禪下論云雖在色界光音

雜六

天等亦得聞此經此即指二禪已上為長壽

十一

天也問論釋刼火無長壽天之言今何判刼
火為長壽天耶荅此中雖無長壽言而前龍
趣下却有長壽二字且三惡為難不必長壽
恐是譯人悞將此中長壽入前文故問刼火

唯在初禪何故論釋於二禪聞經耶荅以火起時初禪無人二禪不爲其壞於中得聞故論言等字等取三禪四禪免水災風災長壽天難乃至無色亦是得聞令舉初攝後及對水成文故云劫火謂火至初禪二禪已上聞經水壞二禪三禪已上聞經風壞三禪四禪已上聞經故云劫盡火中等也案智論通上二界除五淨居皆長壽難然智論有四師義異一云長壽天者非想非非想處八萬大劫二云一切無色定通名長壽以無形可化不作得道常是凡夫處故三云義道無想天亦長心住停道故四云初禪至四禪除五淨居皆名長壽以著禪味邪見不能受道故染攝論及成實論皆同第三師說然上諸論皆以上二界爲長壽天今地論不取初禪者以多好說法有覺有觀聞法障輕也一曰又正已燒故不說之也二曰然三災壞三禪者以初禪同下界有尋伺故火災壞也二禪同下界有喜受故水災壞也三禪同下界有出入息故風災壞也今初禪以前二因故非難也言光音天者即二禪第三天也二禪三天初名少光二名無量光三名光音智論亦云第二禪通名光音彼天語時口出淨光故有云彼無尋伺言語亦無用光代語故名光音瑜伽名極光淨謂極光徧照自他

處故以此天已上爲長壽者少光天壽二劫無量光天壽四劫光音天壽八劫從此已上三禪三天四禪九天倍倍增長至色究竟天一萬六千劫初空二萬劫二空四萬劫三空六萬劫四空八萬劫故云長壽天也上順論釋八難之中善惡二趣已成二難○鈔地獄天子者從地獄出得生天上故從舊立名即揀別依主也○鈔佛會鬼神等者前三難依文有據此下五難以理而言也然准下疏云修羅地獄容在海中鬼神亦有文也言大災之時無佛前佛後者下疏云劫壞之時無佛出故准此則亦有文也故下疏鈔釋劫火一義不唯約長壽天也疏云正在火中亦容得聞衆生見燒燒處有不燒故鈔云即法華意華藏品云劫燒不思議所現雖敗惡其處常堅固即明火中聞也如火浣之布火中之鼠炎鐵圍內而有蟲生衆生業殊豈妨火中聞法方對海水之內正在其中也言人天異道者下鈔但云世智辯聰亦不妨聞言聾者目視者下鈔云其盲等正絕見聞不可說聞但

潛益耳忽生耳目亦容見聞今且約其分缺者說耳○鈔皆容見聞爲種之義者已上難不障聞言爲種者所熏種子性相不同若依相宗前七王所俱爲能熏唯第八識獨爲所熏其色心種體勝義之法不可詰其形相若依法性自有三說一終教則二法緣起真妄互熏即有染淨緣起有二一者無明熏真如成三細等染緣起一者真如熏無明有始覺等淨緣起真妄互熏爲因義邊以爲種體二頓教中有二一若約從終入頓之種如前終教二若直就於頓則無種之種也三圓教中二法緣起一切諸法唯一心現故亦二染緣熏時令真如上有一分隨染氣用現諸染法淨緣熏時令真如上起一分隨淨氣用現諸淨法則以真如上一分染淨氣用以爲種體若不爾者何爲種耶今言見聞爲種者則以見聞爲能熏法界理體爲所熏由見聞熏故即於法界理體之上起一分明朗智用以爲種體用不離體故後經中有食少金剛喻要穿其身出過於外不與肉身雜穢居故是以

或遇光或圓修有損超圓證之益也種體甚深何教及之問然此八難中種有二類一由昔有聞種今方難處獲聞堅種既成出難證入如下地獄天子等地獄既爾餘八亦然二者或昔未聞今雖處難而獲聞以爲堅種乃經之通意也○鈔超十地之階下釋難不障聖也問證聖之時非在難處何云難不障聖答有二意故一云望其本故如云地獄天子等二云雖出難方證聖由前難中聞經之力而方證聖故○鈔寶手菩薩者當今寶重起信手故言尽下者推下苦趣放足輪光瑜伽論云於父母種種供養於諸有情諸苦惱事種種救拔由往來等勤轉策致委悉修故得足下千輻輪相言圓滿王者德用周備攝益自在放四十光者四表十位無不照故清淨功德者淨盛成德能照下所照分齊隨諸衆生下顯淨盛成德之義阿鼻下以重況輕此中畧無墮獄之因必前修乘戒行寬故○鈔爾時諸天子下當根獲益准下疏科此文爲二

第六　十四

先重益爾時
　初聞香益又云其諸
　後見益益二
二展轉益二
　初正明得益此云若天子
　二攝化轉益從又從云

言得十地故者故字義似牒前爲因見佛爲益然前来未有得十地等處爲何所牒是以晉經皆無故字應將初句故字安迴向下得字之上加一便字下句去其故字應云聞説普賢廣大迴向故便得十地獲諸力莊嚴三昧等即上句得位下句成行分得十力爲莊嚴故言以衆生下即見佛益於中懺悔即見佛因即懺見佛之障以無蓋三業徧法界懺故即見下正見佛也言乃至者中間經云彼光明中有衆生數等諸佛隨衆生心而爲説法而猶未現毘盧遮那菩薩離垢三昧少分之力言以花散菩薩上者即敬心興供也經云化作衆生數等衆妙花雲散於毘盧佛身上住偈下正釋此中總云第一位得十地也言又云等者依前經中諸天子聞天鼓音已化作供具中有一萬花雲一萬香雲一萬蓋雲一萬音樂雲一萬幢雲一萬歌讚雲今即其香雲成益也具云身蒙香者其身安樂譬如比丘入第四禪一切業障皆得消滅言乃至者中間云若有聞者彼諸衆生上身觸此身聞於色聲香味觸其内具五百煩惱其外義

第六　十五

有五百煩惱貪行多者二萬一千瞋行多者二萬一千痴行多者二萬一千等分行者二萬一千了知如是悉是虚妄如是知已下與鈔引同今云滅八萬四千者約總數説也謂根本煩惱一貪二瞋三慢四無明五疑六身見七邊見八邪見九見取十戒禁取然一惑力復各有十即爲一百計應分爲九品上品重故開爲三品中下輕故各爲一品合爲五百於自五塵總起五百於他五塵總起五百名本一千又於自他五塵一一各別起五百爲五千别迷四諦爲二萬并本一千爲二萬一千依三毒各增及等分如上經説各有二萬一千故成八萬四千也對法十三云謂有法利長時貪欲難下劣可變境起上品貪故瞋癡亦然名三毒各增等分行者隨境勢力煩惱現行故感與境等名等分行也問經但云了知是虚今鈔何云滅也答了惑本虚則居然不生不生即滅言香幢雲者即九地也瓔珞經云九地白雲寶相輪晉經云白淨寶網今經有雲字合成瓔珞白雲寶義也惑亡故清淨智顯故自在光明善根成就○鈔釋曰此即第一重得十地也者問

此上一節經文准前科是第二展轉益中義今鈔何斷屬第一重荅若正得益與展轉益相對此合是第二重故前依下䟽科判若依此聞香所得益相准瓔珞經但第九地進不同第二重輪王得十地退非是第一重天子得十地今以得十地為三重頓圓故攝入第一重即第一重十地後轉化義爾故下䟽會云此品總有三重得十地一謂諸天子聞天鼓說法得十地二此天子毛孔化出華蓋見者得輪王位即是十地也三輪王放光遇者後得十地此三位皆齊等同時頓成據此與今三節全同○鈔種清淨金網輪王一恒河沙善根者下文廣釋今撮畧以明大分為二一且順晉經釋二直就今經釋且初順晉經釋者葢諸經中十信寄鐵輪王十住寄銅輪王十行寄銀輪王十向寄金輪王初地已上位增寶相初地七寶二地八寶三地九寶四地十寶五地十一寶六地十二寶七地十三寶八地已上不增寶數但云大應寶九地三經有異瓔珞白雲寶相輪晉經白淨寶網今

經香幢雲自在光明十地百萬神通寶光瓔珞無畏珠寶相輪今若會者晉經云種一恒河沙轉輪聖王所種善根所謂白淨寶網輪王等等者據此經文是多箇輪王之善根非一輪王之善根也其白淨寶網輪王等者是寄第九地菩薩位故若依此經第九地香幢雲自在光明清淨善根若依瓔珞第九地是白雲相輪王則晉經白字今經雲字合成瓔珞經白雲寶也瓔珞白雲既是第九地菩薩則知晉經白淨之言是第九地也此則晉經等字從第九地白淨寶輪王向下等白淨為能等一恒河沙輪王是所等以第十地菩薩為能種白淨寶網輪王下一恒河沙輪王善根為所種則今經金網之言以為所等數也已上依晉經什若依今經金網順晉經釋者准瓔珞經金網之言寄十迴向位從十迴向位當中向上等金網却為能等一恒河沙輪王及晉經第九地白淨寶網却為所等亦晉經得金網等一恒河沙輪王所植善根也以第十地菩薩為能具金網等一恒河沙輪王善根為

所具則金網無失二直就今經釋者則金網之言便是第十地菩薩是一輪王有多善根也若如是則金網非能等亦非所等是第十地菩薩也何者有三義故證成一瓔珞經中第十地菩薩名無畏珠寶相輪其無畏珠者是清淨義故二以攝化分齊同第十地故次經云住此轉輪王位於百千億那由他佛刹微塵數世界教化衆生正同十地經中第十地攝報果中所化分齊也三以轉益文證成即次下經文此王放光遇者尚得十地位故知此王即是第十地也但經金字瓔珞雖無餘經或有故金剛頂經廣說金輪佛頂故其義交雜故須畧釋勿猒繁文○鈔後文云下此節文前更有一節經俱此在其後故云後文云也然俱是第三重得十地之意不勞繁引○鈔十種清淨眼者一肉眼見一切色故二天眼見一切衆生心故三法眼見一切衆生諸根欲故四慧眼見法實相故五佛眼見如來十力故六智眼知見諸法故七光明眼見佛光明故八生死眼見涅槃故九無礙眼

所見無碍故十一切智眼見普門法界故言十種清淨意者一上首意發起一切善根故二安住意深信堅固不動故三深入意隨順佛法而解故四內了意知衆生心樂故五不亂意一切煩惱不離故六明淨意客塵不能深着故七善觀衆生意無有一念失時故八善擇所作意未曾一處生過故九密護諸根意調伏不令馳散故十善入三昧意深入佛三昧無我我所故乃至之言超中間四根皆清淨故○疏解行在躬一生圓曠劫之果者

在躬語出禮記彼云清明在躬氣志如神言曠劫果者是行布教中多劫所成之果今一生皆圓故○鈔慈氏讚善財云等者疏云解心順理曰善積德無盡曰財言乃能滿足下頷即十向該地前諸位行即十地親近諸佛即等覺也以近妙覺佛果故於一生內者約圓融說即凡身一生門約法圓融可爾豈實有凡身一生成辦答依實教修悉皆能爾朗不勉旃千年之鳥不及朝生之鳳普賢生位互融攝故普賢即等覺位善財亦至此位因滿之果故由普賢位與衆生位互融攝故故云爾也約行布說亦解行生由前世是見聞生入地爲證入生言則能下十二句初二句總明通諸行位三入十住四五入十行六入十回向後之四句有二說一云通諸地位一云七句十地位後三句等覺因圓也○鈔

及大威等者即毘盧遮那品說一生歷事四佛而得因圓言大威光者有大威德其道光明故經云初逢一切功德山須彌勝雲佛見光即時證得十種法門次聞法獲得彼佛宿世所集法海光明又得一切法聚平等三昧智光明又得一切法悉入最初菩提心中住智光明等十一種光明疏云初發心時便成正覺故二遇波羅蜜善眼莊嚴佛先得十千法門次與眷屬等同得清淨智名入一切淨方便等十法門疏云達一切法本来清淨名清淨智不取淨相是名方便即初地入證之智下九句即餘九地三遇最勝功德海佛得三昧名大福德普光明疏云五度皆福定爲最大穪無不照名普光明遇於初佛但得十者自力未勝故次佛十千者道轉深故今唯一者道已滿故四遇名稱普聞蓮花眼幢佛威光命終爲忉利天王供佛聞法得三昧名普門歡喜藏疏云以聞此佛說大方便普門遍照經正受安住法喜無盡故名曰藏由此謹達諸法實相等然初劫之中十須彌山塵

數如来經但列四又闕結會現證得益等疏主云經来未盡若結會者應云爾時威光太子者毘盧遮那身是等○鈔上二皆明速證者結前見聞解行二段也以頓超十地圓曠劫果於見聞解行之中皆是速證之益故總科云成益頓超然此二所明之證由見聞解行爲因得果非佛果名果此二望佛果爲遠因非近因也佛果唯取等覺位行爲因故○鈔又此經宗下躡前速證明三生義恐有難言若上二皆明速證何殊第三頓證耶故別分三生前二雖有速證意成

見聞解行之益故第三科方是正明證入之義也然此三科下句皆是速證益三生不同爲門別也賢首云約報明位唯有三生如約善財明三生者一見聞位即善財次前生身見聞如是普賢法故成順解脫分善根法花分別

功德品云又復如來滅後若聞是經而不毀訾起隨喜心等天台云此下明五品一直起隨喜心二加自受持讀誦三加勸他受持讀誦四加兼行六度五加正行六度在十信前自行名弟子化他名法師二解行位頓修此住行向地等覺之五位行法如善財此生所成至普賢位是三證入位即因位窮終沒同果海善財來生是也清涼云此解甚順經宗但更有一理謂歷位而修得見普賢一時頓具據此一生歷諸位是解行普賢身中頓證法界為證入生故今次文衆海頓證即為證入生不必要沒同果海也〇鈔上二句至即下二句者有二意一云前二段中各上二句為見聞解行二生各下二句為證入也二云上二句即總目前二科也雖各有速證之言但從見聞解行而說故屬前二生下二句即頓證超權二句總目為證入生也後意為勝

華嚴懸談會玄記卷第六

華嚴懸談會玄記卷第七　　鉅七

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

疏師子奮迅等者此第九逝多園林會本會頓證法界故上句教主入定下句當機權益〇鈔爾時世尊下疏文分三初一句入定緣領前海衆念請故二大悲為身下入定因有其四種悲以為入定益物之本各有二義身二義者一是入定所依之身悲所熏故二身者體義依義欲深入定全依大悲而為體故二門二義者一佛有大智大定大悲門等今欲益生唯依悲門令物入故二者定為所入悲為能入故三首二義者一首初義凡所益物皆以大悲為先導故二者勝上義謂非不用智定之門此增勝故四方便二義者一悲智相導互為方便今以悲為入定益物之方便故二者以是即智之悲故不滞愛見故名方便方能令物普入法界此上四悲皆遍虛空亦有二義一廣周故二無緣故三入師子下正明入定以定業用從喻為名師子乃獸中之王哮吼一聲百獸腦裂以喻法中王也言頻呻者展舒四體通暢之狀此言猶通於人如婆須密女亦云見我頻呻也言奮迅之義就師子說者即奮躍迅起自在無畏正就師子以義顯故約法即用之體寂而造極則差別萬殊無非法界即體之用不為而普周故大小相參緣起無盡名頻呻自在之義〇鈔普賢開發者由佛入定現於淨土顯於法界普賢主法界故方能開發也經云普賢菩薩為諸菩薩以十種法句開發顯示照明演說此師子頻呻三昧何等為十所謂演說能示現等法界一切佛剎微塵中諸佛出興次第諸剎成壞次第云云然上佛入定現相令衆覩親證令假言開顯使未證者尋言契實也〇鈔言如來眉間放光者經云爾時世尊欲令諸菩薩安住如來師子頻呻廣大三昧故眉間白毫放大光明其光名普照三世法界門以不可說佛剎微塵數光明而為眷屬釋曰眉間放者表即法界中道無漏正智方能證前所現之法界故令尋智光以為能證〇鈔盡法界虛空界等者下疏云空即事空法界之言義兼理事謂非但遍空亦遍空內色心等事及空有稱真之理又云深等法界廣齊

虛空○鈔是故皆得等者因昔善根故能頓
爾證見故有十一句初總餘別別十句顯無
盡故○鈔廣說以十能入者經云彼諸菩薩
以種種解（一堅違非一故）種種道（二正道無量故）種種門（三無
常等門故）種種入（四所証差別故）種種理趣（五意言不同故）種種
隨順（六無根不順故）種種智慧（七）種種助道（八）種種
方便（九）種種三昧（十）下疏云即此能入亦是
所益鈔中云此有兩重能所一遮那光照是
能益得解等十即是所益二此解至三昧等
是能入法身色身等是所入不因佛光不得
能入安得所入故能所入皆是成益也○疏
象王迴旋下上句化主迴觀法器下句當根
得益象王即六牙香象也以高大故稱爲王
嚴地則知其虛實度河則徹其源底今唯取
其迴旋爲喻也具如鈔中○鈔超權益者有
經七　三
三義一者小乘自位名權今小乘人超出自
權入華嚴實名曰超權二者權即始終頓三
教理應小乘迴心先入始教次入終入頓後
入圓教今超三教而直入華嚴實教故云超
權同教一乘亦爲權故三者權唯目三乘權

教謂權教中說縱無學迴心但得十信今華
嚴二乘見道前迴心直得十大法門十地後
十通之用等故云超權也○鈔末會之初者
望本會爲末從佛本會而流出○故然末會
之中復有三會初六千比丘會顯小入大故
二諸乘人會通收諸權入實故三善財會顯
純一乘根故今此當其初也言六千比丘者
表六根性淨可入法界故貞元疏云前之六
信可不退故（以第六名不退）千表無盡該果海故比丘
五義一怖魔出家時魔宮震故二乞士下
從檀越乞食以資身上從諸佛乞法以練神
三淨持戒漸入僧數應持戒故四淨命三業
無貪不邪活命故五破惡漸依聖道滅煩惱
故經云出家未久疏云未證實際易可迴故
言身子令六千比丘等者初文殊辭佛往於
人間時舍利佛承佛神力與六千比丘辭佛
同往此六千比丘是舍利弗自所同住所謂
海覺善生福光大童子電生淨行天德君慧
梵勝寂慧等其數六千悉曾供養無量諸佛
深植善根解力廣大信眼明徹其心寬博觀

佛境界了法本性饒益衆生常樂勤求諸佛
功德皆是文殊師利說法教化之所成就時
舍利佛在行道中觀諸比丘告海覺言汝可
觀察文殊師利菩薩清淨之身相好莊嚴（經文）
（稍長今當錄其十德科名）一身相勝德（即上經文）二常光勝德
經七　四
三放光勝德四衆會勝德五行路勝德表常
依八正道故六住處勝德舉足下足無非道
場隨心轉故七福莊嚴勝德常觀心地之下如
來藏恒沙性德無心亡照任運寂知故八樹
林勝德表樹立萬行嚴法體故九自在勝德
於我無我得不二解自在主中爲尊勝故十
攝上勝德心常上攝諸佛法故言六千請往
下經云即白尊者舍利弗言唯願大師將引
我等往詣於彼勝人之所時舍利弗即與俱
行至其所已白言仁者此諸比丘願得奉覲
爾時下迴觀法器言如象王迴旋者身首俱
轉無輕躁故表令向機無遺隱故言比丘○
與願者如仁所有如是色身如是音聲如是
相好如是自在願我一切悉當具得言十種
無疲厭心者一積集一切善根心無疲厭二

見一切佛承事供養三求一切佛法四行一切波羅蜜五成就一切菩薩三昧六次第入一切三世七普嚴淨十方佛刹八教化調伏一切衆生九於一切刹一切劫中成就菩薩行十爲成就一切衆生故脩行一切佛刹微塵數波羅蜜成就如來十力如是次第爲成熟一切衆生界成就如來一切力下九皆有心無疲厭下疏釋云法門無盡衆生無邊取相而脩多生疲厭厭則退墮二乘若無愛見而脩則無疲厭矣無疲厭則佛果非遠況我身耶言得三昧名無礙眼者疏有三義一能見離障故二所見無擁故三一具多用故謂一無礙眼中有天眼天耳他心宿住等多用也雖具此能而無見相故云三昧言得此三昧故下別明定用有四一悉見下天眼用二及亦聞下天耳用三亦能觀下他心用四亦能憶下宿住用下疏云一眼具斯四用故稱無礙言十轉法輪者一具足清淨四無畏智二出生四辨隨順音聲三善能開闡四真諦相四隨順諸佛無礙解脫五能令衆生心得淨信六言不唐

捐能拔諸苦七大悲願力之所加持八隨出音聲普遍一切世界九阿僧祇劫說法不斷十生起根力覺道解脫三昧等言十種說法者一皆從緣起說一切法二皆悉如幻三無有乖諍四無有邊五無有依止六猶如金剛七皆悉如如八皆悉寂靜九皆悉出離十皆住一義本性成就上九皆有說一切法四字言十辨才者一無分別辨才二無所作三無所著四了達實五無疑暗六佛加被七自覺悟八文句分別善巧九真實說十隨一切衆生心令歡喜上九皆有辨才二字貞元疏云神境漏盡等義在結中集玄記云今鈔有六通前四可知又即下漏盡通爾時文殊下神足通開六成十故有十通天眼約現未分成二四二天眼通四盡未來際劫天耳約音聲言詞分出五七五無障礙清淨天耳七善分別一切言詞神足約業用色身分成六八六無體性無動作往一切刹八入無數色身漏盡約定慧分成九十九一切法智通十入一切法滅盡三昧一三不分一他心通三知過去宿住通故六成十上依集玄若寂照意又即下通顯多門上一定之用既爾多門無盡例然言十千菩提心

者謂四無量心大慈大悲大喜大捨六波羅蜜布施持戒忍辱精進禪定智慧爲十十相資爲百百相資爲萬萬即十千也言十千三昧者一普光明大三昧二妙光大三昧三次第徧往諸國土四清淨身心行五知過去莊嚴藏六智光明藏七了知一切世界佛莊嚴八衆生差別身九法界自在十無礙輪下八皆有大三昧言亦十十相資爲百爲千爲萬亦然十千波羅蜜者約十度說可知言爾時文殊下授勝進法亦二先教勸上但明大心無疲令令廣住行願進取普脩言以成就下明展轉獲益問此六千比丘望前三位何位所攝答有三說一云准下疏云未會三類之機前二會比丘諸乘會居信未久尚不定故善財信終可入證故六千位雖居十信見聞生攝問若爾何能得地後之十通耶答圓教攝根創立大心以始攝終故二云義當解行生徧攝於五位法故得至十通等也若唯位居十信即同權教迴小入大但從十信次第而脩豈得云超權耶問若爾下疏所說當云何通答下疏以前二會機不歷來

善友故表居信未久等善財徧叅表當終心此約表法一義不壞次第故當信位然此信位徧攝五位故異餘宗由頓具一切法故方曰道成非十信定位也故鈔約具十通用成就一切佛法即是道成三云即證入生也前鈔已云三證入生即下二句豈非頓證超權二段爲二句耶若唯以頓證疏文爲二句者即有上下二句不齊之過上二句已兼二益故故知兼指此段爲證入生也問准此唯徧攝五位至於十通十通即等覺位故何有證入之義耶荅其無礙眼雖唯徧攝五位其勝進法中云住普賢行住普賢行已入大願海乃至成就大願已心清淨等豈不同善財於普賢身中頓證法界之義耶然此三說各據一理任情去取約今鈔意後解爲勝○疏啓明東廟等者毛詩云東有啓明爾雅云明星謂之啓明注云太白星也晨見東方爲啓明昏見西方爲太白據此今啓明即東方明星之名也今順福城東又啓發善財之智明故特云啓明也表初啓智明信心創立故廟者

貌也先祖形貌所在也今塔中即世尊形貌所在故云廟也廟在福城之東故云東廟下句即智照無二相具如鈔釋○鈔勸發心等者即不壞相六千當發心位也下疏云如發心品說既指如發心品雖是初心即攝位究竟不同三乘發心也○鈔福城者其城居人多有福德故曰福城城表防非即一真法界一切衆生自此出故真界中居人有福遮防過非故東爲群方之首亦啓明之初表順福分善十信入道初故又表福智入位本故娑羅此云高遠以林木森聳故表當起萬行莊嚴摧伏故往昔諸佛下表所依法界本覺真性諸佛同依言大塔廟者即歸真之所梵語窣堵波此云高顯昔云塔波義曰歸宗之所日照三藏云此城在南天竺城東大塔廟是古佛之塔佛在世時已有此塔三藏親到其所其塔極大東面鼓樂供養西面不聞於今現在此處居人多唱善財歌此城內人並有解脫分善根三賢堪爲道器○鈔文殊師利童子者前云菩薩此云童子者表創入佛法故亦顯

非童真行不能入故釋名云兒年十五曰童童者獨也自七歲至十五歲皆稱童者以心和未散故然經中呼文殊善財實積寶月等諸大菩薩爲童子者即非稚齒如智論云如文殊師利十力四無畏等悉具佛事故住鳩摩伽（此云童子）地又云若菩薩從初發心斷欲乃至菩提是名童子又有釋云內證真常而無取着如世童子於色無染故言五百優婆塞等者下疏云皆五百者表五位證入通四衆故共成二千普賢行也言善財是一者正生時財現是其善相稱曰善財小聖尊空生而空室大士貴德生多法財又解心順理曰善積德無盡曰財言別觀等者知其不群特廻聖眷善財名會因此而立言又令憶念等者使不自輕故言隨宜說法者餘非此根隨宜更演故言而說偈言者偈云三有爲城郭憍慢爲垣墻諸趣爲門戶愛水爲城塹瞋輪大悲轂信軸堅忍轄功德寶莊嚴令我載此乘等然此中文殊自往福城者以根尚微故未發心故大悲深故德雲已去善財往求者機

漸勝故已發心故顯重法故末後普賢不就善財不往顯法界位滿無去來故〕鈔言智照無二相者謂行圓究竟朗悟在懐照前行等唯一圓智更無前後明昧等殊故其猶塵盡鏡明何有前後明昧等殊○鈔經云是時下信解雙絶故不見現身而返照未移信心故伸右手又不見乃爲真見但了自心空般若故言過一百一十由旬者表十地及等覺一一皆具諸地功德故三賢行相不殊十地故不開三賢若以等覺爲十地勝進即開十信言過者徹過前位故始信該於極果故曰逶申隨順行成故曰右手然超數量故過由旬按頂表於攝受亦以普法置於心頂信至極故作如是言下誨示法門即舉失顯得文有九句前七闕因一闕行本二求小故心劣處生死而憂悔三横一不具四竪不進五滯一善六不廣求七不起無住行須後二闕緣可知然此九種以初爲本若闕初一餘八皆闕雖舉後八意在最初此中反顯讚初信心是經大意也思之言不能了知下亦顯若闕

信心不能成益有十五句前五約所知理事即教理行果四法也初句真諦理次句俗諦理三句教四句行五句果後十約能知分齊思之可知○鈔信智無二者俻生之信心與圓滿之終智無二也言若約不動智爲初者即文殊本事佛名不動表本覺智名初始覺名後以始合本故亦無二○疏寄位南求等者善財爲能寄諸位爲所寄諸善友爲寄處若約別明分爲五相從文殊師利乃至瞿夷四十一人名寄位俻行相二從摩耶已下十一人名會緣入實相三孫勒一人攝德成因相四再見文殊名智照無二相五見普賢名顯因廣大相今約通明上向始見文殊寄十信下句終見普賢表因圓言南求者疏主云地前知識多在南方地上無方地後兼二然云南者古有五義初一約事餘四約表一舉一例諸一方善友已自無量况餘九方二者明義表捨暗向智南方之明萬物相見聖人南面蓋取於此三者中義離邪僻東西二邊契中正一實道故四者生義南方主陽生長

萬物表善財增長行故五隨順義背左向右右即爲順西域土風城邑園宅皆悉東向自東之南順日月轉（今始於福城之東發心次南方進求背左北之右故）顯於善財順教理故地上正證離於諸相不以南表地後業用有無無礙今亦約通義皆云南求也故新經序云明正爲南方盡南矣言因圓下如鈔○鈔德雲者即初住善知識也下疏云具德如雲故雲有四義一普徧二潤澤三蔭覆四霔雨如次配於定福悲智也言至瞿波者超中間三十八人也謂至慈行寄十住從善見比丘至徧行外道寄十行從鬻香長者至安住地神寄十向從婆珊夜神至瞿波寄十地瞿波既是佛妃此云守護大地在家爲父母守護太子儲備守護國地既爲其妃依主得名表十地既圓無地不護然太子有三妃一名瞿波二名耶輸陁羅三名摩奴舍今因位之極故取其第一○鈔摩耶已下者即是佛母具云摩訶摩耶此云大術了法如幻故得大願幻智解脫門爲會緣入實之總相後九衆爲別相謂天主光

天女得幻智念力徧友童子得幻智師範衆藝童子得幻智字母賢勝優婆夷得幻智無依解脫長者得幻智無着妙月長者得幻智智光無勝君長者得幻智無盡相最寂靜婆羅門得幻智誠願語德生有德得幻智智歸幻門故總十叅十一人爲會緣入實相今約通說兼次彌勒并見文殊二相皆爲等覺也○鈔文云下同普賢化生又云下較量所入剎海言毛孔剎中等者總結平等周徧(如是而行)(下總結亦不於下平等念念周徧下周徧)言如是而行者以前經云善財於一毛孔剎中行一步過不可說不可說佛剎微塵數世界如是而行盡未來刼猶不能知一毛孔中剎海次第等言亦不於此剎沒等者以沒現相如法性故斯則沒而無沒現而無現真法性中無出沒故此約事理無礙此彼相即故即事事無礙相即有三一此剎即彼剎一剎即多剎二此步即彼步一步即多步三一念即無量刼又此彼相炳然具故秘密隱顯俱成故此彼時處互相在故帝網重重同時具足皆不動故○鈔當是之時

下明位滿齊佛初句自得餘皆等上初一等因圓次一等果滿一身下別顯等相下疏云此即義當等覺以等佛故因位既滿更無所脩故但說等不更趣求斯則一生頓成因果行布亦足非唯理觀初後圓融○疏剖微塵下塵喻情念經喻佛智喻中既剖一一塵中之經法中念念相應果智則衆生情塵因中顯斯果智故科云顯因成果益也新經序云情塵有經智海無外○鈔出現品等者即彼品意業中文言大經者佛智無涯性德圓滿也量等三千界者智如理故言三千界者俱舍頌云四大神洲日月須彌六欲天梵世各一千是名小千界此小千千倍是名中千界此千倍大千俱同一成壞言在一塵中者一妄覆真故二小含大故三一具多故一切塵亦然者無一衆生不具佛智故有一聰慧人下出經益物佛智下合顯因也妄想合塵諸佛合聰慧人令其下合成果爲益又經云下示念念果成之文也亦即彼品出現菩提中文下疏云明普遍諸心念念常成無有際畔

故此徵釋云不離者有二義一衆生身心即佛所證故顯因也二全既菩提性故念念與此菩提之性相應則念念成菩提矣成果爲益也○鈔成就行願益者問餘教皆云衆生無邊誓願度何獨此經彼豈不成益耶答彼雖盡生之願與今同則無塵塵行滿之義故異也以彼不約一切塵中諸剎內窮刼化生以滿其願故若爾餘教豈虛其願耶答不然但於諸剎中修行以化生耳今約塵塵稱性故得徧諸剎塵思之言故十地品云者即彼正說分初地中有十種大願結無盡中文彼有十種無盡今唯舉其一耳今衆生界雖無有盡下通難問生界既無盡菩薩何發盡生界之願耶故此荅也普開之者發十大願欲盡無盡之衆生也○鈔常恒之說者賢首旨歸文也無有一國下十地品文經文佛子我不見有一佛國土其中如來不說此十地者言有說不說者總結上二通時及處皆常徧故言一一稱理故者出現品云隨順法性演說如來出現不思議故我法海中下下疏云

先返顯無不能捨一文尚無所不捨況一部耶以一文是即一切之一如海一滴故○鈔即智明映奪喻者約法目喻也能喻應云日光奪曜喻言初昇之日謂之杲日者日在木下曰杳日在木中曰東在木上曰杲即昇明之義也言麗者著明者周易离卦彖曰离麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土注云麗猶著也言日月著於天得其所著之宜也今用其意耳言此經猶如杲日下問上云智明映奪則杲日喻智今何喻於經耶答約此經所詮之智境界以奪餘經也即大明下法喻合釋問說此經時未有餘經何言斯經大闡衆典無輝答有二義一云約後時說故疏云尋斯玄旨却覽餘經非約說時先後也二云約說時亦可映奪諸乘也又出現品奪假名菩薩法界品奪在座聲聞等能依之人既奪所依之教居然奪也○鈔高勝難齊喻者亦約法目喻能喻應云山王形奪喻前喻其明此喻其高既高且明無若是經也須彌亦云蘇迷盧此云妙高妙有十義一體妙（謂四寶所成）二相妙（謂八方四維）三色妙（謂四正色北金東銀南吠琉璃西頗胝迦一切草木鳥獸等物隨所至處即同其色自常不變也）故四德妙（謂八方延風不能動）五眷屬妙（謂一金山七重圍繞七香水海海印澂流也）六依持妙（准天依住得通者居）七作業妙（不雜本處而鎮四洲映蔽日月而成晝夜）八生果妙（謂波利質多能益天眾）九為首妙（於四洲最在先成）十堅固妙（於輪圍中最在後壞）言高者高八萬四千由旬入水亦爾下據金輪上隣空界頂上縱廣量亦如之獨出九山故稱妙高也言群峯者而餘九大山也（一雪山二香山三軻陀利山四神仙山五持雙山六馬耳山七持邊山八輪圍山九計都末底山）今並具高也法中可知

言七金等者俱舍頌云蘇迷盧處中次踰健達羅（此云持雙以山頂有二道背山能持此故以爲名夜叉居）伊沙陀羅山（此云持軸山峯上聳猶如車軸山頂持故）竭地洛迦山（俱舍頌云此即西方樹名擔木山上實樹形似彼故）蘇達梨舍那（此云善見見者稱善即五通神仙居住）桒濕嚩羯拏（此云馬耳山形似彼故出一切諸果）毗那恒迦山（此云象鼻以形似故）尼民達羅山（俱舍頌云魚名其魚背尖山形似故華嚴音義釋云此云持邊山大力龍神所居）於大洲等外有鐵輪圍山前七金所成（即上七山因此名七金山也）蘇迷盧四寶入水皆八萬妙高出亦然（七金入水與須彌同出水即不同也）餘八半半減廣皆等高量（謂持雙山出水四萬乃至輪圍出水三百一十二踰繕那廣量各與出水量等無差別也）言培塿者上蒲口切下郎斗切謂小阜也問法華亦云如須彌豈不相違答彼約破小顯大會權歸實難信難解諸經莫比此約爲諸教本圓極不共最爲勝故各據一理故不相違○鈔五百年者合云六百年有云佛去世三百年後出壽七百歲若爾亦應六百年方入龍宮爾新經疏云大師晦跡六百年後方出五天千二百年始傳東夏（謂佛涅槃至晉義熙十四年當千二百歲也）探玄記序亦云舍那創陶甄於海印二七日後夋興龍樹終俯察於虬宮六百年後方顯言龍樹者亦云龍猛然龍猛二字皆唐言樹字通唐梵義淨三藏云阿離野（此云聖）那伽（此云龍或云象）曷樹那（義樹云猛）按別傳云其母樹下生之以龍宮成其道故曰龍樹即二字皆正翻也天台云樹生生身龍成法身今從此也○鈔事如別傳及纂靈記者傳中唯有入龍宮緣纂靈記中却有搜求得經之緣故今雙引以證也如下傳譯感通中具引○鈔正取覺賢者梵云佛度跋陀羅此師所譯此經於東晉

故正取也所以科云弘闡元由言兼餘等者以晉經是智儼親注西域從佛陀先受禪法因請覺賢歸東夏譯此經故也而慧嚴慧觀潤文法業筆授日照三藏次於大唐永隆元年譯晉經脫文實叉難陀此云喜學於證聖元年翻譯唐經言等者等取同譯諸師謂義淨弘景圓測神英等師也〇鈔神洲大夏者下鈔亦云葱嶺之東地方數千里曰赤縣神洲即有唐中華之國也唯識樞要義苑鈔云言神洲者謂此東土燧古已前未有人民唯鬼神所居故名神洲言大夏者存三代時國號也言一文一句者即海雲所持普眼經一偈即覺林菩薩所說若人欲了知等一光即地獄天子三重頓圓之光也廣如下說〇鈔何幸像法等者論語疏云凡事應失而得曰幸生居下應失也反顧下而得也自幸之義例此可知言不減正法等者世尊別記正法（有教有行有得果證）一千年像法一千年（有教有行而無果證）末法一萬年（有教無行亦無果證）由度女人正法減半然有二說一云雖說八敬不減正法由彼不行

鉅七　十七

正法還減二云若不說八敬全無行者正法欲滅即有行者正法依定（上皆是多字下大集部說）今依後義也（八敬法者復當具行）鈔大師涅槃等者周昭王二十六年四月初八日生周穆王五十二年壬申二月十五日入滅至今大元致和元年歲次戊辰計二千二百七十七年正當末法之際翻聞難思之經亦慶幸之致也〇鈔大集月藏分等者金剛刊定記云前前勝後後劣解脫者證也即三乘聖果禪定者行也即漏無漏大小乘事理等定也多聞者解也即頓漸偏圓空有等（上三前少具後後末少具前也）塔寺者不求至道多好有爲以身外資財脩世間福業等鬬諍者此明佛法之中多有諍論且如西天大小乘分河飲水大乘之內性相又殊小乘之中二十部異各皆黨已自是他非爰及此方未免於是若相若性南宗北宗禪講相非彼此朋黨互不相許名鬬諍也言牢固者人多相襲決定不捨然此但就增勝而說非不相通佛滅後一百年有王造塔豈局第四耶又菩薩藏經云後五百歲無量善人脩禪定

鉅七　十八

解脫豈唯一二三耶〇鈔今值聖明天子者即唐德宗也塔記云興元元年甲子歲造疏貞元丁卯歲功就皆德宗年號以貞元得二十一年故至貞元丙子歲方譯新經次造疏名新經疏亦貞元中作也言列刹相望者梵語掣多羅西土更無別幡竿即於塔覆鉢柱頭懸幡今云刹者訛畧也（此寂照解）玄賛中亦如是說又要覽云梵語刺瑟致此云竿今畧名刹即幡柱也言相望者望者無放反說文出望在外望其還也若音無放反說文月滿與日相望也今取後音言鐘梵交響者梵即梵唄要覽上卷云梵云唄匿華言止斷由外事已止已斷爾時寂靜住爲法事又云諸天聞梵心則歡喜故須作之法苑云夫唄者讚詠之音也當使清而不弱雄而不猛流而不越凝而不滯遠聽則汪洋以峻雅近矚則從容以和爾此其大致也昔魏陳思王曹子建遊魚山忽聞空中梵天之音清響哀婉其聲動心獨聽良久乃摹其節寫爲梵唄撰文製音傳爲後式梵音茲爲始也〇鈔閑居學肆者此

鉅七　十九

一句是肇公涅槃無名論文光瑤注云肆若
陳也周孔云（有說周公孔子未詳定疑是周證也）敢學中陳列
書史如市肆陳列貨物也今陳列聖教以爲
異耳要覽云後漢張楷字公超學徒隨之所
居爲市故今學處而稱肆焉言探賾玄門者
探字他含反探者嘗試取其意也賾字士責
反劉獻注周易云賾幽深之極稱也玄門可
知〇鈔得在靈山下問清涼山何名靈山耶
荅以古有大孚靈鷲寺即山形似鷲鳥故也
西域靈鷲山亦畧云靈山今亦畧云靈山也
或可此山靈應既多故曰靈山〇鈔大聖雖
周下即舉總稱別尊其德故不指其名如今
山中稱念只云大聖菩薩也〇鈔爲聖幽賛
於五峯即菩薩住處品文殊與一萬菩薩住
淸涼五峯之內等言百祇者如南山感通傳
時有天人姓陸名玄暢詣宣律師所師問淸
涼山文殊之事荅曰文殊是諸佛祖師隨緣
利見應變不同大聖之功非凡境界不勞評
薄但知多在淸涼五臺之中往往有人見之
不得不信又周穆王時已有佛法此山靈異

文殊所居穆王於中造寺供養阿育王亦依
置塔如斯不一故云百祇傳慶等言大孚等
者即漢明帝所立言大孚者弘信也如前題
目中已說言一介微僧者周易法云介纖介
也蓋自謙德之柄也言爰媿多生者有二解
一云爰者於也媿者荷也感荷於多生善根（經七）（二十）
之力今得濫居勝處（多生屬過去）二云爰者發語
之詞荷宿善之力今居勝處此之慶幸多生
豈能忘耶（多生屬未來）言不入餘人之手者出現
品云此法門不入一切餘衆生手疏云權小
於斯無圓信手不盡能受是故不爲言何幸
者法集經云是經雖行閻浮提於能信深法
者常住如是衆生心手中行言手舞何喈者
于夏詩序云情動於中而形於言言之不足
故嗟嘆之嗟嘆之不足故詠歌之詠歌之不
足不知手之舞之足之蹈之也疏主意云此
雖爲極喜亦不及我慶躍餘莫能知我心唯
聖賢之能知也〇鈔下有十門者一通顯得
名二對辨開合三具彰義類四別釋得名五
展演無窮六卷攝相盡七展卷無礙八以義

圓收九攝在一心十泯同平等言字各十義
者即第三俱彰義類中也言畧有六對等者
問下廣釋但有五對此有六對則此廣彼畧
荅釋此疏文解題目七字秖以二義釋之對
下言畧鈔中作對疏外叙之又此六對與下（經七）（二十二）
互有具闕今但直作對更不廣釋下乃釋之
總別一對者綱要說嚴通能通所通人通法
故總上五字各據一義故別性相一對者問
前云上二字是體方字是體今何却爲相耶
荅以相歸體俱名體體相別分則是相〇鈔
故此七字即七大性者故字躡前而起上說
六對何得躡此而爲七大性耶應合云又字
或云然字必恐後人傳寫悞耳言七大性者
下疏云如攝大乘論等七種大性不離於此
下鈔釋云等取雜集瑜伽般若大同小異瑜
伽云一法大性二發心大性三勝解大性四
增上意大性五資糧大性六時大性七圓證
大性若無着般若論第七云果大性雜集十
一說七大性者一境二行三智四精進五方
便善巧六證得七業（七大性背云）今體大即第三

智大之中所知無我之理二相大亦所知攝
亦法大性即境攝故三用大即方便大而是
即體之用亦攝境故四果全同五因大攝其
五大性一發心二勝解三行大四精進五資
糧六智大全同七教大即是境由是義故今
云七字即七大性也言七字皆相者依下䟽
合云七字皆法今對上大即體故云相也等
字七字皆廣等也（上是下對辯開合及具彰義類中少分之義鈔家因）
（便叙之欲彰今䟽各義）今各以下正釋䟽文○鈔故下
經云法性遍在一切處下問其第三句應是
常義云何證遍義耶答於時中皆遍何失或
可但取上半因便故來耳言法性無作下引
出現品文上半是本文下半義引也彼云諸
佛性淨亦如是本性非性離有無釋曰無作
故無前際無後際如虛空故無中
第七　二十二
際既無三際即常也○鈔並持自性通上二
義者釋䟽自持二字以正法二義有其通別
別則正者無偏法者軌範通則並是持自性
義言恒沙性德者舉同影別故言不偏偽者
不偏棟小不偽揀外故言佛令住正法者雙

證上二義亦唯要上半為證也○鈔然亦二
義下䟽文語畧故言周即是徧義而不言包
義然此包遍二義前體大中包遍相須故合
為一并出常義以足二義今用稱體亦應具
常遍二義以常義就用說則隱也且就顯相
論故開包遍為二義理實用大亦有不斷常
亦互影故言猶如虛空者妙嚴品文也具云
譬如虛空具含衆像於諸境界無所分別下
䟽云含攝喻也無所不包故遍至一切下出
現品文也具云譬如虛空遍至一切色非色
處䟽云虛空周遍喻此以事空況於理空上
皆是體包徧二義為所稱今是即體之用還
稱其體亦具包偏二義上體中引涅槃無性
真如為體當經即無障礙理為體相中恒沙
性德舉同影別用中一塵包無邊世界時遍
第七　二十三
無盡法界舉別影同同別無礙皆圓教之三
大也又三大互望亦復無礙咸為所證無障
礙法界也○鈔為妙覺者三諦相融為妙三
覺無礙為覺亦可俱通以三諦是所覺故能
覺所覺皆玄妙故○鈔感果等者下䟽云華

有二義一草木花喻萬行因二嚴身花通金
玉等喻於神通衆相等唯與果俱故今引證
中以神通衆相證也○鈔嚴上大方廣下大
方廣法雖性本淨若非萬行無由可顯如鏡
雖本明若非磨瑩終不能顯言成佛果人者
凡非是佛以萬行功德成佛如玉不是像猶
彫琢故成像則飾本有法成修生人為二義
也言又飾本體等者能飾萬行皆契大方廣
之本體以稱本性修故如像嚴飾金本體無
二故言以行等者以萬行為因成佛果之人
因不即果因果殊故如巧匠能造像匠非是
像其體異故則能飾所飾不異能成所成不
一為二義也又上能瑩非所瑩喻行飾本體
而行即本體故而二像飾金體喻能飾所飾
不二（飾法二字具不一不異二義也）器雖玉無喻行成人而
即人故不二巧匠非像喻能成非所成故而
二（成人二字亦具非一非二二義）然上消文且約一相如其
就法亦有新義從本非內外等中約義分心
境等故佛亦有本義佛果海中舊來益竟故
其能飾之行亦有本義隨順法性修檀等故

非真流之行不契真故亦有新義由人立故准此則前四句牒初句約法本有修生二句約人修生本有三句約行本有四句約行修生四句圓融方爲嚴矣○鈔然唯亦二者中間二句也初句湧泉即是所攝録義味者即貫中收也問何不言所貫義味耶荅顯二義（疏七）互通攝亦攝義貫亦貫義故言常乃通於上（二十四）三者貫攝皆常故言餘處釋云者即慈恩法花疏序也彼鈔云軌者軌則規模之義百者十之極數取極多義人中最勝無尊於王故云百王以百王皆用此經而作規模故云經者爲常常者恒也百王不易以恒定故理契至真無易義故言法眼常全無缺減等者賢首品文也下疏云智眼證如如永常故既如證而說豈不常耶常恒下以旨歸文意而釋成也言終古不忒者借莊子文也彼云日月得之終古不忒鄭玄注周禮云終古猶言常也忒差也常說則無其差忒故云可得稱常○鈔即三世間者世謂時也謂諸有爲法隨去來今三世中間名爲世間具於三義謂性有爲可破壞隱真理故名世間其世間別有其三種名三世間帶數釋也言一衆生世間者衆生即世間即所化機二器世間者若感者所變器界器即世間若佛器界世謂隱覆從真性起同無爲法即隱覆有爲可破壞世亦器即世間即所化處也三智正覺者若入（疏七）見已上等覺已下智正覺與世間異作相違釋以五八二識猶有漏故墮去來今名爲世間無漏之智正覺性故名智正覺若佛是智（二十五）正覺是世間若智正覺約所化以彰名依士釋也即能化之主言主主謂君主即佛及王下釋主字也器世間之主衆生世間之主或衆生世間即主以位在等覺已還故智正覺世間即依主持業釋也言亦總化上二者應有問言衆生與器可名世間佛非世間何故云並稱世主耶故此荅也言上二者有二意一云衆生及器名二也二云衆生主及器主爲二也後解爲勝統遍前三方該前三世間故○鈔法門爲能嚴唯爲於主者如各自主所得法門唯爲主故言自嚴已衆下此有三重能所嚴一謂各別法門爲能嚴自主爲所嚴二從將上主及法門爲能嚴自衆爲所嚴三一切衆生主及衆法門皆能嚴佛爲所嚴故云並用嚴佛問成佛說經何要三種世間皆嚴耶荅衆生不嚴不感佛與正覺不嚴不能爲主器界不嚴非真佛處由佛嚴顯遇者有德衆生嚴輔顯佛超勝如是互嚴方爲妙嚴也○鈔用當諸經之序品者有二意一云已上疏序已竟用當諸經序分也二若會解則以妙嚴品當諸經之序分此解難依前解爲正

正釋教迹竟

華嚴懸談會玄記卷第七

華嚴懸談會玄記卷第八　鉅八

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○自下歸敬請加○鈔歸敬三寶者歸必歸
三要須盡壽及未來際等敬但隨於一寶容
暫敬故歸必兼敬敬未必歸二相不同問既
請威加護何不序前致敬荅序但兼述非爲
正故所以前云并序○鈔顯能歸相者起信
疏云歸者是依投趣向義命者總御諸根一
身之要人之所重莫不爲先舉此無二之命
以奉無上之尊又歸者是還源義衆生六根
從一心起而背自源馳趣六塵今舉命根總
攝六情還歸一心一心即一體三寶也今云
無盡三寶同別有異大旨不殊○鈔但云下
問既但云命何有三業故以者字牒之釋此
荅意有二一云身即是命故鈔云人之所重
莫過身命今舉身命之重以攝語意之輕耳
二云命者是意以審察慮知三寶勝田決定
堪歸乃以最極寶重持身之命而歸敬故表
意極重（即審慮思及決定思是意業也）舉重攝輕必兼身口
展五輪而投地斂十指而當胷（依動身思名爲身業）發
下讚述之語（能發語思名爲語業）以此三業周窮待處
普伸歸敬前義稍勝以命者命根身之所依
連持色心爲自性故以身釋命義必正也鈔
中亦云莫過身命故○鈔初中塵剎有其二
義者問上處極十方時世界際何故復云塵
剎耶故此荅也一成所依處有三義一上十
方三際爲總一一塵中剎等爲別二上十方
之剎其數如塵三又上十方剎唯約麤說今
兼麤及細故然上第二義及第三義唯約事
說俱緣無性皆理也故下鈔云理是佛所住
文影畧故或在下法界中上二融通故事理
無礙第一義即事事無礙也具四法界方爲
華嚴之所依處也言塵數如來者屬下句也
約能數以明故○鈔亦無德不圓下有二釋
一云復是別一義釋也一云前直彰二果之
體此以用表之不尒何言亦耶二釋隨通言
上二自利者或依正二報或菩提涅槃皆自
得之利益故○鈔通利自他者即是自利故
通二利也言十號之一者一如來做同先跡
號二應供堪爲福田號三正遍知徧知法界
號四明行足果從因得號五善逝妙往涅槃
號六世間解達僞通真號七無上士調御丈
夫降生成道號八天人師應根說法號九佛
三覺圓明號十世尊出世獨尊號今即調御
與師不分二別即爲一號即應根說法號也
有云師即天人師即應根說法號調御即降
生成道號則應云十號之二前解爲正鈔主
既自言一何强分二耶或傳寫筆悞後解爲
勝言調御者即調和控御涅槃十八云如御
馬者凡有四種一觸毛二皮三肉四骨隨其
所觸稱御者意如來亦爾一說生令受佛語
如觸毛二說老三說病四說死如觸皮肉骨
名調御丈夫也○鈔成上依處者上塵中剎
若無法界豈能成耶言似當約事者前三義
中唯第一義約事事第二義及第三義中似
當約事即分義今法界言義兼理事即性分
具足有四法界如前可思言佛身充滿下現
相品文又充滿下妙嚴品文兩處疏釋俱云
所遍法界皆通理事然理實應通四法界等
言二者下即功德大悲雲一一稱四法界故

○鈔亦圓明中別義者謂圓明是總即當菩提涅槃二依之果具於有爲無爲二種功德有爲功德即是菩提所收無爲功德即是涅槃所攝今是有爲功德故云圓明中別義○鈔十力者一處非處力二業力三定力四根力五欲力六性力七至處道力八宿命力九天眼力十漏盡力言四無畏者一一切智無畏二漏盡無畏三說障道無畏四說盡苦道無畏言十八不共法者一身業無悞二無卒暴音三無種種想四無不定五無忘失念六無不擇捨七欲無退八念無退九精進無退十定無減十一智慧無減十二解脫無減十三身業智爲先導隨智而轉十四語業智爲先導隨智而轉十五意業智爲先導隨智而轉十六知過去無着無礙十七知未來無着無礙十八知現在無着無礙有云依雜集論用十力四無畏大悲三念處爲十八法者二釋皆通言百四十種功德者有二釋一云三十二相八十隨好十力四無畏十八不共合一百四十四鈔舉大數云百四十也二云諸

契經論皆說如來百四十不共功德謂三十二相八十隨好四一切種清淨一一切所依清淨謂煩惱麁重并諸習氣於自所依無餘永滅故二一切種所緣清淨謂種種變化所現一切所緣皆自在故三一切種心清淨謂煩惱已離善根積集故四一切種智清淨謂如前一切無明麁重已滅離故一切所知境中智無障碍自在故十力四無所畏三念住一者一心聽法不憂二者一心聽法不喜三者常住捨心三不護一忌心都絕閑二不依止三不依止利養名大悲無忘失法永害習氣及一切種妙智也此上功德雖通諸教今皆無盡以屬當教二解之中後義爲勝前解則文無所據後解則依瑜伽等諸經論故數亦齊故○鈔大悲普覆下於上無盡德中別讚大悲而有三義似於雲故一者無緣大悲覆一切二者徧一切而不分別三者遐霏法雨等潤群萌故以雲爲喻也○鈔毘盧一句別歸本師者此句全是現相品文問何故一句歸本師答承恩重故○鈔上云功德下問前云圓明中別義此言總該無盡其故何耶答圓明是總體故前云功德是圓明中別義若但云功德是總復分悲智等爲別故有兩重總別也言別語冣勝者果位智強故○鈔

順於光明遍照義故者准下疏釋於毘盧遮那有其三釋一云毘者遍義盧遮那光明照義迴就此方應云光明遍照然有二義一身光偏照云二界道一智光偏照真俗重重法界二身智能所合爲一身圓明獨耀具德無邊故立斯號二云毘者種種義盧遮障義那者盡義即種種障盡種種德圓故三云毘者廣大也盧遮生也那者息也謂廣大生息此亦二義一脩成謂慈悲無邊故廣智慧無上故大生相已盡故生息二本性謂藏識包含種子建立生趣故廣本覺現量與佛等故名大新新生故名生染淨苦樂所不能動故名息此亦眞應合論今順初義故然唯順智光明也言深廣故者法華方便品文假使滿世間皆如舍利弗盡思共度量不能測佛智深也又云而能究盡諸法實相唯佛與佛乃能究竟廣也言大悲深廣者無待無緣故深周徧利樂故廣言智亦如雲者法花云慧雲含潤而大法雨故然亦具上三義謂普覆一切而無分別含潤法雨故又前言功德下言雖

總該別屬福故又諸佛所依處中云塵刹法界等本師亦然文影畧故○疏所住下言甚深真三字者以法性通諸教故此三字揀之如法性真常離心念二乘於此亦能得今以甚深二字揀之如權教菩薩亦住此法性通以三字揀之顯所住法性之極也又脩多羅亦總該乎一藏今以圓滿字揀之也○鈔二句歸法下問前云十方已下所歸分齊佛寶中別云塵刹等今法寶中何不別言其處耶荅影顯示故問甚深真法性為能依法寶與前所依處中理法界云何分別荅為教所詮名理法是法寶所依名理法界亦猶法性身為能依法性土為所依也○鈔但歸別相下問何不但歸別相而躡前起後亦歸於同相耶故此荅也涅槃云若能知三寶常住同真諦此即是諸佛最上之誓願故亦歸於同相也○鈔然三寶下承前別列初深後淺為次今口科分二

初標
後列
初別相前
二同相二
初約常說義門二
二會事歸理門二
初前同相三
初佛三
二法三
二法

錄八　六

後釋二
二佳釋三
二以理融通門二
後歸令疏文成此
二僧三
二僧
初正釋三類三
二顯歸分齊深
初義門別釋三
初約名引證
初指釋
足此
後引證結釋二
後結義通難二
後通難
義說

各有三寶言即以無漏界功德為體者遮難○鈔一約事就義下於別相事體之上就義出體也前言佛體上有覺照義故為佛者不知佛以何為體故此出體也十地鈔引唯識釋云此即無漏界二轉依果諸漏永盡非漏隨增性淨圓明故名無漏界是藏義此中含容無邊希有大功德故或是因義能生五乘世出世間利樂事故○鈔法有覺性者色性智性無二性故知一切法即心自性誰非覺照教理行果皆有覺性故○鈔在衆無違者僧以和敬為義和通事和理和事和之有六謂身和同集口和無諍意和無違見和同解戒和同奉利和同均理和即證理聖人謂三賢十地八輩上人等敬謂八敬一百夏尼禮初夏比丘足二尼不得罵謗僧三不得舉僧罪說其過失四已學六法從僧受大戒五尼犯第二篇罪應向二部僧大僧二十大尼二十中行摩那埵此云折伏貢高也六尼半月常於僧中求教授人七不應於無僧處安居八夏訖當於僧中自恣言無違衆生者即十行頌中恒順衆生頌也彼疏云隨順衆生種類根性饒益成就○鈔今舉佛所住下歸令疏文唯約上說也

錄八　七

畧法上僧各三寶義言理是佛所住者即智證如如故無漏色聲等皆屬如也十地品佛住甚深貞法性寂滅無相同虛空所住與能住而不定異所流與能流亦不定殊故名同體此以教法歸佛佛歸理法畧不明僧或所住能住能流所流無相違反即僧義也○鈔二會事下會別相三寶歸一理故如波依濕三皆依真無如外智能證於如佛歸如矣十二分教從真流故亦歸真性理和之僧亦因見理而曰僧故亦歸真理○鈔今舉下亦歸疏文言皆歸真性者上句顯佛歸真下句顯法歸真問何不攝僧歸真荅疏文畧故如以真如隨淨緣起有三乘僧等佛法既皆依真僧亦例之可知經云普賢身相如虛空依真而住非國土即僧同真也○鈔三約理融現

下約理體上義別有三三義朗然曰現通無異體曰融故經云於佛性中即有法僧〇鈔由此一門下亦歸疏文也以第一單約事第二單約理第三一門理義融故令如来住真法性若無下反顯問第二門攝佛歸真亦令佛住真法性與此何別荅第二門所歸雖亦法性然通但空無理融現之義也思之〇鈔三門雖異下結名也初俗次真後中三諦雖異而第一以事就義故同第二會事從理故同第三融理事故同故並稱同體也淨名下引證即彼不二法門品文也彼疏云智無生佛也理無相法也行無脩僧也正證第二門義證第三門〇鈔是故下結釋也或唯結初門或總結三門〇鈔義說下通難問既云同體何故說三寶耶上二句通也問既有三寶義別何故復云同體下三句荅也〇鈔佛即橫該一切者法界諸佛為橫各具十身名竪即別教義言畧舉理教者亦舉勝攝劣故云甚深真法性圓滿脩多羅佛即是果行乃屈借影顯示故僧雖該攝者汎言塵方佛會中則該通大小今云普賢等且偏語大乘僧求一切智故歸佛求證真法故歸法求入聖證故皈僧也〇鈔住持三寶下由前別相同體真寶三寶餘勢力故令舍利形像凡僧相續不絕故名住持又以此持彼即攝彼二以住持持同體別相言住持之僧含在菩薩中者即出家五衆文不別說含在諸大士三字之中問如形像致敬損壞於何處得罪福荅以像表真於真邊得若爾害凡僧應聖邊得罪荅塔像無心命乃從其表僧有心命故不從聖邊得罪〇鈔然三三寶下顯皈分齊言通於諸乘者若同相三門第一門唯除人天通餘四乘但淺深異爾第二門兼除小乘通後曰教第三門兼除權教通後三教若別相住持皆通五乘然就諸教勝劣不同今皈圓教之勝故云以義料揀皈勝非劣此顯深義故揀餘乘言一理統之下此顯廣義謂以一真無障礙法界統之則普收諸乘三三寶也具此深廣二義為所歸分齊也〇鈔初句明處下問前云十方塵剎法界等今何但云塵耶荅亦影顯示故言況一一下普賢三昧品云如此界中普賢於世尊前入三昧如是盡法界虛空界一切國土塵中一一佛前有世界海塵數普賢所住等覺之位名普賢位不但普賢一人海會菩薩莫不皆爾言以是海會之上首下問上首豈唯此二菩薩法惠金剛藏等豈非上首耶荅有所表故不徒然也理趣經云一切衆生皆如来藏普賢菩薩自體遍故此表理也下經云文殊常為諸佛之母般若以為母故此表智也理智冥合即是遮那三聖圓融故問佛僧二寶俱就人何不立人法二寶荅因果異故問法中亦有因果異何不立四寶荅人用強勝能秉持法是故分二法不自弘合為一寶問法中果法與佛行法與僧各何別耶荅約如来所成義邊總屬佛寶約諸菩薩施學義邊為僧下地所學義邊為法寶但約義別體不殊也問此三寶何故稱寶荅依寶性論有六義故名寶一希有二明淨三勢力四莊嚴五最上六不變六義似世之寶故稱三寶問三寶次第何故如是

答約勝劣次第謂佛法僧能覺彼法所覺隨受有勝劣故若因果次第謂僧佛法由僧先脩次佛圓滿後得法果若境行次第謂法僧佛以法為境僧脩勝行佛果圓滿若師資次第謂法佛僧法是佛師法先佛次後說僧寶

若隨信次第謂僧法佛見僧威儀次信所證然後師佛若示現次第謂佛僧法先本是佛次示為僧法說於後○鈔通顯皈意乃有眾多者准起信疏有六意一荷恩德故二請加護故三令生信故四為儀式故五表尊勝故

六顯益物故行願鈔有七意一顯示吉祥故二令生信故三令知恩德故四為儀式故五表有禀承故六請威加護故七隨順先聖故通上開合總有十意請後二與前三同後四與前四同後六與前二同也令總相下乃有三意然就中亦可分為十意第二意中有四意故第三意中有五意

經八 十一

故紙尋可了○鈔三寶吉祥者第一意也同行願鈔第一意行願鈔云三寶功德第一吉祥最初皈敬欲令所製乆乆流通成實論云三寶最吉祥故我經初說言有皈依能辨大事者第二意也然此二句為一意下三句各一意

即具四意也思之智論云佛如良醫法如妙藥僧如看病者故不增減准此三寶能療一切煩惱之病能辨世出世間諸利樂事即論疏第六意也能生有漏無漏者善根故究竟令離二主死苦得大圓寂又一切經初下第

三意然其別論亦有五意具論疏二三四意并行願鈔二四五六七之五意也初二句為一意例六成就令物生信故如是即法寶佛字即佛寶與大比丘衆等即僧寶乃結集者依佛教勑作斯安立令人生信結集佛經既

爾令造疏應然二有五句第二意也暨佛滅後造論諸師亦先皈三寶顯示所學有可宗故三有二句即第三意不率胸襟無我慢故四有一句即第四意求請三寶威力加被護令無難五有一句即第五意使契合故總唯

三意別則具十以表無盡○鈔然上句自謙下前總出意令別消文言一毛測空下迴向品云一毛度空可得邊十地品云一毛度空可知量皆涅槃八種喻中非喻喻也八喻者一順喻二逆喻三現喻四非喻五先喻六後喻七先後喻八遍喻彼設能爾今九

智測法何能窮盡○鈔但請同體之慈者謂三寶與我師資雖殊性無二體故名同體而言冥等者以疏釋經甚有分別契合之處令言冥暗而契者故云謙詞○鈔第九迴向者問何不令生等佛而等普賢耶答第九迴向

經八 十二

唯欲等普賢故問何故第九迴向唯要等普賢耶此牒難詞而通也即無着無縛迴向此三十一卷皆說願等普賢故云爾也言良以下出所以也言該因者妙嚴疏說曲濟無遺曰普大悲行也隣極亞聖曰賢將至見道大智行也此約諸

位普賢地前諸位世界成就疏云一位前普賢謂但發普賢心者即是言徹果及佛後者又云果無不窮曰普故云徹果不捨因門曰賢故云佛後言佛前者德同法界曰普至順調善曰賢此約當位等覺位也成就品疏云位中普賢即等覺位

故言諸佛本等者體性周遍曰普隨緣成德曰賢即理事無礙也又云一即一切曰普一切即一曰賢事事無礙法界也故云諸佛本故法界體故○鈔以斯經下由此經所明法界等義皆佛親證即如證而說故是一切教

之根本諸教咸以此經而為規模隨根漸設故云根本法輪○鈔而聖后所翻者即唐第四帝武后則天順聖后皇帝也元是高宗之皇后白虎通云天子之配謂之后后者君也天子之配至尊故謂之后也其朝所翻之經有八十卷文富義愽賢首造新修畧疏纔至夜摩會(法界觀鈔云造疏纔五卷)忽然歸寂奄者忽也○鈔慨者無聲之歎也瑕玉病類絲病也黷切韻云蒙也暗也○鈔疏中欲掩等者後之九賢皆指其瑕疵而疏中欲掩也問既疏中欲掩何故今鈔敘之傳者下荅也有二意一恐後學者要知得失務生正解故二者諸徒堅請於理難違故問若爾何不隨疏合說之處而即說之荅大經文義浩愽弘通動便長時何煩頻數敘述敘之恐迷宗滯迹耳○鈔世路以多岐亡羊者列子第八云楊子之隣人亡羊既率其黨又請楊子之竪(竪竪)追之楊子曰嘻亡一羊何追者之衆隣人曰多岐路既返問獲羊乎曰亡之矣曰奚亡之曰岐路之中又岐路焉吾不知所之所以返也楊子戚

然變容不言者移時不笑者竟日門人怪之請曰羊賤畜又非夫子之有而損言笑者何也楊子不荅門人不獲其命孟孫陽出以告心都子心都子他日與孟孫陽偕入而問曰昔昆弟三人遊齊魯之間同師而學進仁義之道而歸其父問曰仁義之道若何伯曰仁義使我愛身而後名(身體髮膚不敢毀傷)仲曰仁義使我殺身以成名(無求生以害仁有殺身以成仁)叔曰仁義使我身名並全(既明且哲以保其身)彼三術相反而同出於儒孰是孰非耶楊子曰人有濱(水際)河而居者習於水勇於泅(音囚水上浮者也)操舟鬻渡(賣渡)利供百口裹糧就學者成徒而溺死者幾半本學泅不學溺而利害如此若以為孰是孰非(若者汝也)心都子默然而出孟孫陽讓(責也請也)之曰何子問之迂(音于曲也)夫子荅之僻吾惑愈甚心都子曰大道以多岐亡羊學者以多方喪志學非本不同非本不一而末異若是唯歸同反一為亡得喪子長先生之門習先生之道而不達先生之況也哀哉今借意用之○鈔特由下如其理淺一人解釋已盡其旨今大經

旨趣既深遠微妙豈但一途能盡其玄言以光法施者智論云依隨經論為立名字皆名法施(運清淨心無希名利之始以法施他也)昔可尚也者舉例標之故○五百比丘下釋成如下第六鈔引言下經之中者即世主妙嚴品中說也言經有多家論者如十地經龍樹世親等釋不同金剛一經無着天親論釋有異言論有下唯識一論十師造釋(一護法二德慧三安慧四親勝五難陀六淨月七火辨八勝友九勝子十智月)言如析金杖即脇尊者荅揵陀羅王義也具如第六鈔引言或登地者如無着等或加行者如天親等時英如智光戒賢等懸記如龍樹楞伽云大慧汝應知善逝涅槃後未來世當有持於我法者南天竺國中大名德比丘厥號為龍樹能破有無宗世間中顯我無上大乘法得初歡喜地往生安樂國等言依之修行下亦脇尊者言也足守(子句)(切希物也)○鈔故經云者即金剛三昧經也汝非定心證而說故文語非義我如證而說故義語非文況華嚴下以劣況勝彼拔末經尚不離定心況華嚴海印定中所演菩薩定心所

受而不示觀心耶言親所發揮者周易疏云動發揮散意云宣説顯示也言不參善友者謂修行之人我慢所覆不參善友而但貴尚尋文以求通决者豈自根器勝過善財童子等耶寶積經七十二云得人身者彼應依善知識聽三世佛平等法聞已應發勤精進依城邑聚落與大衆共居具四部處更互相與論量佛法學問難答三世佛平等法得現在前解一切法無有自性修此解故煩惱漸除等經既云爾何以不參善友但尚尋文耶言不貴宗通者楞伽經宗通自修行説通示未悟今宗不通唯攻解釋言説經遶文字等故僧史云註之者務其詞義科之者逞其區分執麈（鹿之大者曰麈群鹿隨之皆看麈所往隨麈尾所轉爲准今講者執之象彼有指揮也）揺松（生公損在虎丘時執松枝爲談柄古詩云聽徒千箇石談柄一枝松也）但尚其乘機應變解分挫銳唯觀其智刃詞鋒都忘所詮不求出離即其義也言不能以下肇公寶藏論云古鏡照精其精自形（抱朴子曰昔張蓋蹹及偶景二人精思於蜀雲臺山石室中忽有四人黄絹單衣葛巾往到其前曰勞乎道士辛苦幽隱二人顧視鏡中乃鹿也搜神記云林慮山下有一亭人每過此宿者或病死時有郅伯夷宿於此明燭而坐夜忽有十餘人來自共蒲博伯夷密以鏡照之乃是群犬）古教照心其心自明如人有眼耳無由自見以鏡照之則見衆生自性亦爾無由自見因聞聖教依教反照方得見也今既不能何可照理照心言玄言理説並謂雷同者

經八 十六

即祖師門下關決之言不關常習義路理特深隱謂之玄言（如截斷言思等語句也）若依義路尋之轉如法界品善財入彌勒樓閣見無盡境出已不見善財問曰此莊嚴事何處去耶彌勒答云於來處去（經中之玄言也）理説者即訓文釋義接引學流乃義學之所習者也此既朗然成異何以一蓋俱同曲禮云無雷同（注云雷之發聲物無不同時應而生芽者取一蓋不分之意）問既破他為雷同自立頓教兼收南北二宗禪教不分豈非雷同答經中具有玄言理説今但破其釋時雷同不分今雖一教之中頓漸亦異禪教各别如一百法俱為始教所詮而五位依圓成異此亦應爾故言不知萬行等者須彌偈讚云不能了自心云何知正道由彼顛倒恵增長一切惡解脱長者誡善財云善男子應以善法扶助自心應以法水潤澤自心應以境界淨治自心應以精進堅固自心應以忍辱坦蕩自心應以智證潔白自心應以智慧明利自心等故知萬行皆了自心也言一生驅驅下問明品云如人數他寶自無半錢分於法不脩

經八 十七

行多聞亦如是（既云但説佛菩薩功德不能求諸身心故其無分也）言或年事下大法炬陀羅尼經云説法者應常宣説法不得休懈若常説法法則增長利益人天若不宣説法則衰殄今既棄教則違抑佛心也言誤後學者如自落坑引他墜井○鈔今皆反此下應皆反上説之謂已參善友要自宗通聖教照心智達經旨玄言理説各别匯分先了自心復在勤行自少及老禪教雙行豈唯上順佛心抑亦爲物軌範故製茲疏言即事即行者即所説事而能行之如説而脩行如行而説故言用以心傳心下以禪會教也然心非箇物乃不可傳但以符契義言傳耳南宗則慧能之禪北宗則神秀之禪雖頓漸有異而見性無殊故皆會之天台山即智者大師衡山即思大師皆宗空假中三

觀之玄趣而疏文撮以釋經言使教合亡言之旨者教說契於禪心心同諸佛之心者禪心合於教意也無違下禪講兼備也亦是通妨妨云上難莚公玄言理說不分令禪教契合豈非雷同此荅也言不假更看下瑜伽八

十六云不觀他面不看他口於此正法毘柰耶中一切他論所不能轉意云既自通達不隨他語亦不看他顏面別覔一句一偈謂是忘機之法門以依法不依人故但解此疏自然諸疑頓息內照自明也言彰乎大理之言者或聖教彰大理之言疏爲辯明令人易了文處蓋多難可具述解字(唯買切)○鈔三扶昔大義下以判定記破昔成非今疏扶昔賢首大義不欲掩昔賢故言幽旨包博等者比唐經多缺比餘經全盛故言賢首方周者以光

鉅八　六六

統律師靈裕法師慧遠法師等皆有疏釋唯探玄二十卷妙義方周故言講得五雲凝空者即講唐經時祥瑞也以講經時口出光明須臾成於雲盖等然有三度放光如下具示言六種震地一動二起三湧(此三約相)四震五吼六擊(此三約聲)或東湧西沒南湧北沒中湧邊沒六相也即證聖二年十二月十二日晚講至華藏世界海震動之文其講堂內及寺院中忽然震動于時道俗數千共觀歎未曾有有處說四落垂地故六敬愛寺碑云祥光瑞彩欝欝哉齊日排空佛殿法堂隱隱然垂簷接地等言雖入下前列子中事徒過下法華經中擊珠喻也言大義屢垂者華經序云嗟乎夫子沒而微言絕異端起而大義乖今借用之可知言立四教者一迷眞異執教二眞一分半教三眞一分滿教四眞具分滿教以圓終二教爲第四始教爲第三小教爲第二不立頓教更加第一以當異教故云雜以邪宗言使權實不分者三是權四是實而皆云滿故不分也言頓漸安辯者不立頓教故言枅

鉅八　六九

十玄下彼立二種十玄謂德相業用問相用區分豈無異轍荅如百法中八識通漏無漏不須分爲兩重彼既不爾此云何然言使德相下德相無相即相入二門業用中却有之然體是即用之體今既體無入即體用不相即也彼立德相唯淨業用通染二門既別無眞妄交徹之義也言出十玄下既立德用二玄之果所由之因却但准一眞如即德用二門何別自語相違也問准下理性融通具德用二義何故以此難耶荅非不許理性之因具於德用但不許立二玄別也言以緣起相由下如光明覺品云一中解無量無量中解一了彼互生起當成無所畏判定云了一多互生一多念息一多平等此會差別歸平等性即理事無礙非事事無礙破賢首云應密思其文勿謬解也即理性融通義清涼云以一有力一無力不相違故有此恒相在也緣起(法界理)數常爾稱斯而見何所畏哉即扶賢首大義耳若約前釋則大緣起門隱矣今申上古下新疏謂清涼所造之疏也對判定之舊故問新疏中多有同判定之文莫不扶判定否荅有同彼文者彼亦用賢首之文今亦同用之矣○鈔使質而不野者論語質勝文則野文勝質則史文質彬彬然後君子今借用之意云言雖簡而理詣故質而不野故恭

秋序云言高則旨遠詞約則義微也○鈔多
不窮其始末者或置後引初或隱首露尾但
事徧詞竟無正理言或用法相者且法相名
義諸宗皆有豈可盡為權耶言又不分其通
局者如三性二諦等則通融與不融則局言
意態者名訓變舉也○鈔當得佛故者經云
以發心故常為三世一切諸佛之所憶念當
得三世一切諸佛體性平等云云何以故以是
發心當得佛故疏云徵意云何以發心即得
果耶釋云以是發心為因決定當得佛故望
圓極之果故定當成約見性成智身上品云
即得即淨行品初發心時便成正覺之義故晉經梵本此中皆
云即是佛故者當此義也鈔釋云當字是譯
人意欲不壞初後故作此譯今意例顯刊定
不曉便以探玄即義釋今當字以此為例上
下多爾言十行已前賢首新修畧疏唯至第
十九卷故

華嚴懸談會玄記卷第八

華嚴懸談會玄記卷第九　鉅九

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

鈔百四十一願者乃十信中行也疏云表十信圓
融一一具十故百三賢十地等覺四十一也明此
諸位惑障由此能淨所有勝行由此能行故分為
十類一有一十願明在家時願二有十五願明
出家受戒時願三有七願明就坐禪觀時願四有
六願明將行披掛時願五有七願明澡漱盥洗
時願六有五十五願明乞食行道時願七有二
十二願明到城乞食時願八有五願明還歸洗
浴時願九有十願明誦習旋禮時願十有三
願明寤寐安息時願故總有百四十一願也
言梵行品四果者經云若僧是梵行者為預
流向始起凡地預聖流故是僧耶預流果是僧耶一來
向修惑三品未盡一度來生欲界故是僧耶一來果是僧耶
不還向欲惑已盡更不還欲界故是僧耶不還果是僧耶
阿羅漢一云殺賊已斷煩惱故二云不生三界之生分盡故三云應供應受人天供故向是僧耶阿羅漢果是僧耶疏云且依小
說云云但畧釋名而已今則欲明梵行粗陳名目若廣
引婆娑俱舍等論清淨梵行累於名數矣言

問明品等者即文殊問法首菩薩章中謂隨
貪瞋癡隨慢覆隨忿恨隨嫉慳隨誑
隨諂執力所轉等文彼全鈔唯識釋之今疏
但畧釋其根隨而已前四根本後十隨惑言三倒者想
心見三倒也疏云依前七識義分三倒謂七
識妄心性是乖理顛倒之法名為心倒依是
心故便有一切妄境界生如依夢心有夢境
起即於彼境妄取其相說為想倒於所取法
執實分明說為見倒依此三倒於為無為境
起常無常等八種顛倒也言二十一種功德
者一者一向無碍轉功德二於有無無二相
真如最清淨能入功德三無功用佛事不休
息功德四於法身中所依意樂作事無差別
功德五脩一切障對清功德六降伏一切外
道功德七生在世間不為世法所礙功德八
安立正法功德九授記功德十於一切世界
示現受用變化身功德十一斷疑功德十二
令入種種行功德十三當來法生妙智功德
十四如其勝解示現功德十五觀察如來無
量所依調伏有情功德十六平等法身波羅

審多成滿功德十七隨其勝解示現差別佛
土功德十八三種佛身方處無分限功德十
九窮生死際常現利益安樂一切有情功德
二十無盡功德二十一究竟功德此中云古人者無撣
賢首也言又離世間品下言具含諸位者初二
十問荅明十信二有二十問荅明十住三有
三十問荅明十行四有三十問荅明十廻向
五有五十問荅明十地六有五十一問荅明
因圓果滿言名異義同者明一一位中名言
與前六會經文有異於義乃同或前六會中
名義廣此中名義畧也言於四十二位者四
守誤書應五十二位也今具引六會經文者
從第二會明十信乃至第七會明等妙二覺
也言臆說尤多者下鈔云判定將此分為六
位從十住已去不取十信而開等妙與此全
差以十信文為十住十住文為十行等此判
既乖即知苑公於此一品不解一句以判六
段盡皆錯故言五眼下離世間品云有十種
眼一肉眼見一切色故疏鈔云經竭名眼下悍五眼皆智論文彼二天眼見一切衆
見麁近明前障內色今見一切色已過內天二眼也

生心故使見叫遠宿伴障外色上二眼是淸淨口六不可見有對色為體但人天
趣別耳今見心通性相三慧眼見一切衆生境界彼見理以
彼趣眼不依見衆生盡滅一異不能度生今頸實過循此明能見亦能見理四法
眼見一切法如實相故彼中法眼雖知於法不能偏知衆生方便造令
反此故明知一切法通事實理實也欲異稱故若隔何分法慧各法眼從所知亦通於理
悲眼從能知為名則法悲供通根後所名異故分二五佛眼見如來十
力故彼細無不知今亦同類唯屬佛故來十力彼六智眼知諸法
故見事法眼中開出也七光明眼見佛光明故通身智光義無
法慧八出生死眼見涅槃故絶見方見九無礙眼所
見無礙故絶見諸眼境皆無礙故此即一眼具多為不捨揀故須別十眼十
一切眼即見音決非但見法也中在亦乃法界即眼故為皆如此如一眼下以無所研法界前能九言六通者一他心通二天眼通三
宿住通四天耳通五漏盡通六神足通開六
為十如前已明言十身及智入等如前教迹
中已畧示言衆海解脫者如妙色陁羅延執
金剛神疏云陁羅延此云堅固由見佛妙色
皆不可壞故受此名以此神得如來示現無
邊色身解脫門故為此釋餘可例知言以九
門六度下疏云瑜伽菩薩地說六度各有九
門一自性門謂此行體二一切門謂能具行三難行門

謂就中別願四一切門門謂行差別五善士門謂作饒益六
一切種門謂過攝聖教七遂求門謂隨所須八與二世
樂門謂於現在作大饒益令未來廣大安樂九清淨門謂靜相成波羅
審六度即一布施二持戒三忍辱四精進五
禪定六智慧十度即於智慧中開後四也謂
七大願八方便九大力十大智言十忍者經
云音聲忍順忍無生忍如幻忍如燄忍如夢
忍如響忍如影忍如化忍如空忍言五忍者
即仁王經說伏忍信忍順忍無生忍寂滅忍
各有三品如次配三賢十地等妙二覺疏鈔
云然此忍行十忍約位即等覺後心為斷微
細無明若約圓融實通五位寄終極說雖是
一無生智隨義別說二謂二我空忍三佛性論說三無性忍
持地論說信忍順忍及無生忍四地論中有四無生一事無生二自性無生三數差別
無生四作業無生又思益經說四忍一無生忍二無滅忍三因緣忍四無住忍五如上
仁王等等瓔珞經說六忍謂信法修正無垢切智六也又等上十忍入地十四忍等
又依五忍位當寂滅十忍中無生者持地論
說三忍信忍三賢順忍加行無生忍正證已
去總名無生今當此無生之因滿位非五忍中
無生彼當七八九地順忍等覺位中無生忍加

行十忍中般爲十予無生之加行也通順理事不同五忍中
順忍四五六地亦不同三中順忍屬四加行
位音聲忍亦等覺中加行後七喻中前四喻
音聲影化喻順忍空喻無生忍言十身融三
身者下依主中明言十智融三智者離世間
品說十種善巧智明一知一切衆生業報善
巧智明二知一切衆生境界寂滅清淨無諸
戲論善巧智明三知一切衆生種種所緣唯
是一相悉不可得一切諸法皆如金剛善巧
智明等等後七也䟽云初事次理次即事歸理此
依顯相然皆權實無礙之智故稱善巧即一
權二實三無礙名爲三智言十門涅槃者一
體性真常門二德用圓備門三出沒常湛門
四虧盈不還門五示滅妙存門六隨緣起盡
門七存亡互現門八大用無涯門九體離二
邊門十結歸無住門然斯十段隨義雖殊皆
含體用互相交徹顯大涅槃言四種涅槃者
一自性清淨涅槃二有餘依涅槃三無餘依
涅槃四無住處涅槃然上十中體攝性淨用
攝餘三故云會通言十種佛智下出現品䟽

云一無依成事智二體無增減智三體均益
生智四用興體寂智五滅惑成德智六依持
無礙智七窮劫利樂智八知無不盡智九巧
令留惑智十性通平等智上十智融三智中亦可以此十智皆
達事名融權照理名融實無礙名融中言一智融於四智者四
用興體寂智中經云無染着巧方便大智慧
實即大圓鏡智離諸分別名無染着所緣行
相微細難知不忘不愚一切境相名巧方便
經善分別有爲無爲法即平等性智觀一切
法若爲無爲自他平等名善分別經分別說
無量法而不壞法性即妙觀察智雨大法雨
觀察諸法自共相故說無量法而不壞法性
經知時非時未曾誤失即成所作智知根知
時作所應作故問何故將法相釋法性耶荅
今一具四豈得同耶欲顯包融故用釋之一
智融四則永異餘宗言若爲成種智下問廣
立章句令後學者成種智境復有何過荅意
可知言若華嚴下問破他廣立章門何以下
䟽釋十度十力等亦立章門故此荅也意云
既經中廣明非是傍求故須總撮一章令頓

曉其旨也言如十地品內下此中畧於初地
問何故畧初地耶荅以歡喜地名約證真立
非他施度不同餘九故偏畧之或初地觀行
在地前故言不了三聚者經云性自遠離一
切殺生即律儀戒不懷恚恨有慚有愧仁恕具足
即攝善法戒於有命者常生利益慈念之心等即饒
益有情戒盜等戒准知以是三義就類分之各有
衆多故名爲聚言離垢者瑜伽云由極遠離
犯戒垢故謂性戒成就今云不了豈知皆反
顯也言八禪者禪即梵語此云定也通色無
色若云禪那此云靜慮唯色界四故弘決第
六云別而言之四色定生喜樂定離生喜樂定離喜妙樂定捨念清
淨定四空空無邊處定識無邊處定無所有處定非想非非想處定通云八
禪或云八定定對欲亂禪亦名靜故諸聖教
隨用不定言發光之行者唯識云成就勝定
大法總持能發無邊妙慧光故得勝禪定發
脩慧光得總持教法發聞思光照大乘法等
言不曉穿知亦反顯也言四地道品者即三
十七品菩提然有七類䟽云一對治顛倒道
品即四念處身受心法二斷諸懈怠道品謂四正

勤(未生惡令不生已生惡令斷 未生善令生已生善令增長)三引發神通道品謂四神足(欲仰所求神足專勤修習 神足即心只定神足思慧揀擇神足)四現觀方便道品所謂五根(信進念 定慧)五力六現觀自體道品謂七覺分(念精進擇法 輕安定喜捨)七現觀後起道品謂八正道(正見正思惟正語正業 正命正念正定正精進)此七次第者若聞法已先當念持次勸勤脩攝心調柔調柔故信等成根根增為力七覺分別八正正行言成無生之慧光者唯識云安住最勝菩提分法燒煩惱薪慧燄增故名燄慧地言五地諸諦者經中先令觀四諦後就此四明十觀門觀於四諦化生差別(廣如經說)言窮真俗以化物者攝論云真俗兩智行相相違合令相應極難勝故名難勝地以斯妙智普利群生言六地般若等者逆順觀察十二因緣有十門一有支相續門二攝歸一心門三自業助成門四不相捨離門五三道不斷門六三際輪迴門七三苦集成門八因緣生滅門九生滅繫縛門十隨順無所有盡門三觀者一相諦差別觀空自利二大悲隨順觀假利他三一

切相智觀中道通二利畧顯十重窮究性相以顯無盡並以三觀次第釋之融此三觀唯在一心甚深般若於是現前名現前地言非是懸指昔三等者華嚴望後故名懸指法花望前故云昔三謂此地十二緣生非法花之前四十年中中乘緣覺所見緣生義也言七地窮一切下謂經中顯此菩薩具脩十度四攝四持三十七品三解脫等名窮一切於念念中皆悉圓滿以功用後邊勝前諸地後無功用以此能成故亦勝也權實雙行者即止觀齊運故言八地下七勸者一勸脩如來勝調御智(自德未成勸)二勸悲愍眾生(生界未亦勸)三勸成其本願(本願未充勸)四勸求無礙智(自德未亦勸)五勸成佛外報(化業未廣大勸)六勸證佛內明無量勝行(法門未窮勸)七勸總脩無遺成徧智道(增進未德勸)問始行之流尚脩無住豈深智地取滅須勸頗有一人佛不與智便取滅否荅有四義故所以須勸一為引斥定性二乘明菩薩此地大寂滅處猶有勸起況彼所得寧為究竟二為警覺漸悟菩薩樂寂之習三為發起始行

無猒上求四為顯此地甚深玄奧難捨所以須勸也但有此深奧法處必有諸佛作七勸修故無一人便取永寂又設佛不勸亦無趣寂為顯勸益假以為言方見無功之道者經云即捨一切功用行得無功用法身口意業念務皆息智冥於理無相無功曠若虛空猶如停海心識妄念寂然不起名不動地由前七勸方知此故有本云七分者即本地七分經文也(集作地分淨忍分得勝行分淨土分自在分大勝分釋名分為七分故)然不如七勸通諸教故言九地下經文作大法師具法師行善能守護如來法藏以委窮根病之淺深設法權實而契當言四十辯才者一法無礙辯二義無礙辯三詞無礙辯四樂說無礙辯各有十相一依自相二依同相三行相四說相五智相六無我慢相七大小乘相八菩薩地相九如來地相十作住持相理實該通一切且約圓教以列十門故成四十派於聽表曰辯巧應物心曰才以美妙音演說法義名四無礙辯內由智起名四無礙智無漏後得為體然義無礙或通根後以

此教化衆生名善慧地言不將何以亦反顯也言第十地下經云一切種一切智智隨在佛數疏云如初出家隨在僧數言並稱觀行下本爲成就觀行契真法性依之脩行方是佛意不徒說之解之而已學者思之言若不了法相者問何不唯明真觀而廣陳法相名義故此荅也智論云有智無多聞是不知實相譬如暗夜中有目無所見多聞無智慧亦不知實相譬如大明中有燈而不目多聞有智慧是所說應受無聞無智慧是名人中牛則雙美聞行也言尋文自知者尋下疏文自知明示法相也○鈔始成正覺等者言初成佛文則易也而含五教等義趣深也言智入三世文則易也而有二三四智等義趣深也如前教迹中示言兎章者未詳何人所作即

䂓九　十

十忍品如幻忍中引也下疏云法喻各有五喻中五者如結一手巾作一兎一有所依之巾二幻師術法三所現幻兎四兎生即是兎死五愚小謂實法中五者一圓成法性二因緣謂業惑三依他即衆生等四依他無性即是圓成五執爲實人法即徧計所執令悟第三依他成第四即事歸理遣第五遍計情亡歸第一圓成理顯言如影下此引攝論所說二影以釋如影忍也一油水現日月影喻定地所引境界以水有潤滑澄清性故鏡等影像闕此潤等喻非定地(亦日月喻菩薩悲智水喻機心水中之月)(喻定地境界謂見佛等)二身對上日月爲光影喻身映日等而有影故而弄影多端故喻於諸識影乃隨身不於日內而現喻諸識雖託境生異自在我非在於境(亦日月喻菩薩悲智身喻物機日照發影以喻現身)等三鏡影喻喻散地果報以影離質別現鏡中喻報與因其處別故(鏡喻本識如來藏性本質喻無明業等像則喻果報又如問明品鏡像亦喻菩薩現身鏡喻菩薩本質喻機影喻菩薩應機之身)言第七迴向下經云刹平等不違衆生平等衆生平等不違刹平等下疏釋有五種四句

䂓九　二

第一四句者一刹相二衆生相三刹無性理四衆生無性理第二四句者一刹相即無性以事不存故二刹相不即無性以不壞事故三刹無性即刹相以不守自性故四刹無性不即刹相以性不變故第三四句者衆生與無性亦同刹說第四四句者一刹無性即衆生無性以無二故二刹無性不即衆生無性以無可即故三刹相即衆生相理性融故四刹相不即衆生相不壞相故第五四句者一刹相即衆生無相二刹相不即衆生無相三衆生相即刹無性四衆生相不即刹無性後四重四句中初及第三句是相融義二四兩句當句爲門雖不相融與彼相即同一緣起故成無礙然爲門不同有多差別理實諸句無不融通言第八迴向者經云佛子菩薩見可愛樂國土園林等云云歷國等境發三十一願疏作兩番釋之先横對一若見國土當願衆生見法性土等後竪配地位一最初發心同佛見理即信位等言三天者忉利夜摩兠率各有十方菩薩偈讚佛德多明破相空義頌義事理無礙義十迴向中第一救護衆生離衆生相迴向亦依真理等明故以般若等文理通釋言普賢三昧者三昧應是行品二字傳寫之誤耳以此品與出現品是平等因果前後因果已是玄妙今此二品又明平等

則玄中之玄妙中之妙也又普賢行品明所治廣多一障一切障能治深妙一斷一切斷等故言法界深觀者即祖帝心所作華嚴藏深觀旨歸義理分齊並賢首造又靈俗法師亦有華嚴旨歸關脉者未詳准纂玄云文超法師作也關鍵亦文超法師造言關中即京兆府生肇融叡四聖等所作章疏也有唯指維摩疏者局也此四聖所述今疏所用豈獨維摩疏耶涅槃心鏡鈔云生公造涅槃五十餘紙唯盤根錯節難解之處於是經宗大開異蔵稱爲關中疏言繁表者謂出於言繁之表或唯目於關中或通前諸文或更有古人玄妙章門皆經論文外深玄之理故云繁表宗趣鈔云希領文繁之表也(表者外也)言三玄者下鈔云然此方儒道不越三玄周易爲真玄老子爲虛玄莊子爲談玄此皆是有格之言故或格言者指餘詩書等疏皆借用之所謂絕妙好辭莫不竭斯經疏故云有美斯經等言亦有下通難也問上斥他指在別章今觀下疏亦有指別章者故此答也○鈔昔人勝

負氣高者弘決志云負者不剋負者問不測答答不稱問皆名爲負又負在背爲他所負故名爲劣言如破娑婆形下經云狀如虛空以普圓滿天宮殿莊嚴虛空而覆其上下疏云靜法云大小乘經並說虛空體無形質不可見相今云有形者迴文者誤梵云三曼多(周圓)第嚩瞄嚩曩(天宮)伽伽那(虛空)阿楞伽羅(莊嚴蓋覆)僧恒那(形狀)迴文應以形狀置周圓之前虛空安天宮之上然後合綴飾云其形周圓以虛空天宮莊嚴之具而覆其上靜法此証深有理致今依經通之亦有理在謂空雖無形隨俗說故以俗典指空爲天謂天爲圓穹其形如繖故說天勢圓平野亦如法華云梵王爲衆生父亦隨俗說耳鈔云今疏意非不許苑師但已着在經小有可通即爲會經不欲使人輕毀聖教耳言一朝至此者文通兩勢若屬上是判定言若屬下作清涼語言先師者指賢首也是靜法之先師故以靜法造疏時賢首已入滅故指爲先師有通指譯場諸德爲先師者非若非師資破亦何咎故後云須

存禮樂也智者詳之言又如十行下第八難得行文也唐經云譬如船師不住此岸不住彼岸不住中流而能運渡此岸衆生至於彼岸以往返無休息故菩薩摩訶薩亦復如是不住生死不住涅槃亦復不住生死中流而能運度此岸衆生置於彼岸安穩無畏晉經云譬如河水不至此岸不住彼岸不斷中流判定記釋中先引古云遠公云前不趣二處是離有後不住中流是離無謂生死無處名斷中流不住無故云不住中流也二賢首云如東流水不住南岸不住北岸亦得說言不住此岸中流以中無別體約岸分故若爾南岸亦得何以不言涅槃中流由所度生在此岸故所以偏就生死而說而判定引竟乃云今助釋之意乃有二初會文後釋義初中新舊經本說喻不同謂舊經約河水不趣兩岸不斷中流爲喻喻菩薩以雖有無悲智度生也新經約船師不住兩岸爲喻喻菩薩以無住悲智度生也問若爾梵本豈有二耶答梵本是一由譯者異謂此梵本雖云河水意屬

船師即是於能依聲處作所依聲說譯者若
善文則會意譯之爲船師若但知文則按文
謂之河水清凉云上刊定意會光不雙出二釋之意又非答結成晉經失古以
從今經義則落矣此上非之也二釋義者即准此文有二種
中流一者生死中流謂南岸中間處自別故
此則存二之中名生死中流如是見者不絕
生死二者涅槃中流謂離此彼岸即爲中流
更無別處此則泯二之中名涅槃中流如是
知者必証涅槃故今此喻中喻菩薩大智故
不住生死大悲故不住涅槃悲智唯是一心
不住生死時即不住涅槃以無住故故但云
爾清凉云上刊定意以存二岸爲生死中流亡二岸爲涅槃中流由不存二岸是則住
於涅槃中流則不須不住住中流之義故不取也清凉釋云喻中初句
喻能化次三句喻悲智不住之行相後而能
下三句喻不住之功能初二句正於功能以
住返不休息一句結能度所以後法合中二
先正合後徵釋前中具含三段生死即此岸
涅槃合彼岸合上中流亦言生死者以發心
之後成佛之前十地菩薩尚居二死是以中
流即是生死故云生死中流非生死涅槃之

中間名生死中也文旨顯然晉經失旨不應
廣引今言古釋詞枝者通指遠公及賢首也
今文分明者就船師說故然猶賢首刊定清
凉三釋今經生死中流一句義各別也學者
細詳皆有深理故並引之勿猒繁文言凡破
等者先喻後合其猶下喻也文選云夫係蹄
在足則猛獸絕其蹯蝮蛇在手則壯士斷其
節何則以所全者重所棄者輕言毒蛇者毒
蝁也螫者舒亦切說文云蟲行毒也言毒樹生
庭者斫毒樹經云舍衛國有宮園生一毒樹
男女遊觀停息其下或頭痛欲裂或腰脊疼
痛或於樹下終守園人施柯長丈餘遥斫去
之未經旬日生巳如故如是過多枝葉隨從
如舊園圃樹中之妙衆人見者無不歡喜不
知忌諱皆來遭毒園人親族貪樂樹陰盡取
命終園人隻立晝夜憂愁號悲行走智人語
云當盡其根柢適欲掘根復恐定死更進思
惟出家學道佛言伐樹不盡根雖伐猶復生
伐愛不盡本數數復生苦心悟尅責即得初
果今借喻破邪義也若邪解下合上喻也言

若似正下先法後喻此法說也應智眼審觀
依准教理詳而决之如欲下喻可知言盖不
獲巳下明破斥之體式也言縱有下問准下
疏文亦可舉非顯是何故破他有是非耶故
此荅也衒媒皆自賣者也〇鈔若更廣等者
先廣開列章門懸叙義旨及至本文消釋之
次觸途踈畧則聖教幽旨遂多沉隱言使初
中後善者瑜伽云初善聽聞時生歡喜故中
善脩行時無艱苦離二邊中道故後善究竟
離苦故言畧述下總結也本意下歸前疏文
然猶畧歸後句義也理實上句大智下句大
悲亦悲智大義也〇疏迴兹下證常樂果即
向真如實際上二句向餘二處可知〇鈔三
二句下疑云前言盡衆生界如普賢今又迴
施衆生豈不重繁故此荅也言及所成德者
疏主脩成之功德也或造疏盖生所成之德今
通迴施衆生得菩提涅槃二轉依果也大覺圓
明即無上菩提涅槃常樂即無上涅槃各上二
字體下二字德也〇鈔故舉藏之總名含攝華
嚴之別教者此非同別之別乃對上三藏十二分

教之總華嚴乃藏教中一部故云華嚴之別教則總別之別也○鈔畧迺百千者問准部類品會晉唐兩本皆稱畧本百千當其下本何以此云畧乃百千荅此但對上廣則無盡故以百千爲畧下以百千爲具本則晉唐是彼畧故○鈔九大旨下准此則前八門爲懸談義乃優也圭峯云經文浩博難見首尾故須撮畧關節以示後學○鈔沉隱之義彰乎翰墨者使經中沉幽隱密之義疏文釋之彰乎能詮翰墨之間文外宗通之理見乎文字百千偈之內此正顯疏之功能而助正以此爲如来說經則一時之誤也然上十門生起次第用易序卦文勢也彼云有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受以蒙乃至有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉今體此文也○鈔智論中者詮般若故名爲智度論即龍樹菩薩造釋般若經今即第一卷中文也言須彌山王不以無事及小因緣者爲顯動必有因畧說十種一菩薩降神二入胎三出胎四十方各行七步五二月八日踰城出家六正月八日成道七八月八日轉法輪八二月十五日入大寂九修羅與帝釋共戰十金翅鳥食龍時有此大事方震動也○鈔令開須彌下釋上轉勢之義也此有三轉勢一智論須彌喻所說令開爲能說二智論唯約動山喻所說佛智令約動海喻所說佛智三智論智唯所說令智通能說故問智論中乃說般若緣令何用爲華嚴緣耶荅並即不共般若此句二解不同若會辟意云華嚴與般若並是不共般若故今用之若舜照云雖引彼緣令轉勢用之故此中能所說身智並是不共般若不同智論是共般若顯勝故名不共即是別教一乘後解爲勝言又於下於前三轉外又添一意以爲四意轉勢用也謂搖須彌亦可喻所說身此經廣說十身故餘三可知然會解云此貼意釋非轉勢也彼般若爲所說今佛身佛智爲所說文勢皆同非轉用也今詳彼法中佛智爲所說雖同通能說及轉喻於海則異也彼喻中搖山喻所說雖同彼喻智今喻身則異也亦轉勢用者明矣不勞異釋學者詳之○鈔一大事因緣者問經云非以一因等即多因緣也法華唯云一大事因緣者豈不相違荅非以一緣明能起之因緣則須具多如此十因十緣等出現爲果唯以一大事因緣大事即因緣因緣即是佛之知見故因緣名同義則別也言一大事即華嚴佛智者轉通妨也妨云一大事因緣即法華佛之知見何預於此故此通也以法華佛之知見本爲華嚴佛慧爲未了者開頓說漸後會歸時即先佛慧故云我今亦令得聞是經入於佛慧○疏先因後緣者親能起教曰因疏能助起曰緣○疏夫王道坦坦者夫者發語之端如水之先潤火之先煙雨之先雲也王者貫三才主萬物無爲化世有道恩民坦坦者平廣也既平且廣千古之下孰不同規以况法王一乘至道徧窮時處說法性用咸同故還源觀云今古常然名爲法爾即知不待別遇外緣牽之本來法爾常起也○鈔故不思議等者經具十力疏鈔云此即第五即常徧

演法力那羅延幢即帝釋力士之名文中有二初明一身轉後如是一佛下明多身轉前中三初所説多次如是演説下明所説常後所謂下示所説體後多身可知此即不退(即不退力也)言音無變無斷盡故是則常恒之説前後無涯問約化顯及神通力此是業用法爾應是德相何故引此文耶荅就機雖是業用約佛無非德相以德上用故問經云法界衆生靡不皆聞其中衆生皆得解了我等何不聞解耶荅生育之徒對而莫覩審此省躬○鈔結釋經文者前經如是盡法界一一毛端分量之處有不可説不可説佛刹微塵數世界(此則處以毛端攝法界)一一世界中念念現不可説不可説佛刹微塵數化身等(此則時以刹那攝劫海)言處則下復釋者覆釋前處及時也非有漸次曰頻無有間斷曰常言不待別因者但佛窮證於時處中法爾頻起常起不同餘教要別有因牽故方起也問既不待別因何須餘九因耶荅此顯法爾之功力爲總爲勝不妨待別因也餘九別因相對起故既總別有異不可准例難也或可時處既常既頻皆因法爾而有斯則時處不須待於別因非是法爾所起之教不待別因也上二皆助正解今又助釋謂法爾之教不待別因約可流傳故須餘九或可云何法爾不待別因宿因深故故雖有餘九皆成法爾不待別因之義也各有深理學者細詳○鈔有伏難云下難云在鈔荅文在疏則應先鈔後疏(後皆準此)言九會之終者且約現行經説○疏但隨見聞下即下順機感意但隨圓機見聞初成之跡九會之終乃文殊阿難海等於常徧無盡説中畧此流傳於世也故在機則有始有終約佛則無始無終○鈔以見理下既見真理自含衆妙時處既一多下以所依時處例能依法也一中含多即深不思議一不礙多即廣不思議也○疏二酬宿因下問既云宿因深故法爾而轉何得上云不待別因荅上云不待別因乃不待現因今顯昔因方能顯於法爾故不同也問若爾既由昔因安成法爾義耶以有昔因故應非法爾也荅非是籍此宿因方能法爾今云爾者以佛宿因初入修行之路先悟法爾心性常徧演法之德遂發悲智願二利之行稱性行願既備諸惑斷盡證真涅槃成大菩提還得如性之用常徧演法此即悟修斷證説法利生皆符法爾之性則以稱性行願而爲因體但由昔因稱法爾性非由宿因方能法爾亦非宿因誰窮法爾也(此上通用一段疏文荅上難也)○疏夫根深下科云標因深廣據疏云宿因既深教起亦大次段牒云深大云何等似此科合云標示深廣其廣字即疏中大字也此屬教大也以今標釋二科通能起因所起教不應獨科云標因也恐後人筆誤耳然言宿因既深教起亦大者因亦可大教亦可深互影畧故下釋亦然○疏深大云何下一節疏文鈔無消釋諸家外鈔紛紜不定今亦畧解先科次釋口科分二

- 初標深大
- 後釋二
  - 初因深二
    - 初修行二
      - 初悟法佛
      - 次修行願
    - 後斷證二
      - 初斷煩惱證涅槃以上
      - 後斷所知得菩提以下
  - 後教大以下

言我佛世尊者是舉果人以顯昔因也言創躡玄蹤下二句先悟毘盧法界也上向即寐

之照玄者寂也蹤者照也即初發心時創獮便成正覺(玄蹤之義)問玄爲寂則可矣蹤字何以爲照也荅蹤者跡也若絕其跡則玄之又玄今既有其照用之跡故知其爲照也下句即照之寂寂照無礙非照非寂乃初悟之心便同極果後之斷證亦不離此言悲智下即後修普賢行門大悲般若常相輔翼成無住行行類無方故云齊周言是以妄想弗剪下是以二字躡前修起文雖在初義通下句由行類圓滿煩惱本空不斷而斷契前即照之寂證真涅槃故云廓徹性空由前行類得圓滿故所知本寂弗磨而磨契前即寂之照得大菩提故云頓朗萬法二義同時爲真斷證以此因深教起亦大

鉅九　二十二

華嚴懸談會玄記卷第九

華嚴懸談會玄記卷第十　鉅十

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

疏諸會佛加皆言願力者即一三四五六此五會入定有加二七不入定故無加第八入定無加而有發起第九會佛自入定故無有加唯五會有加其初會經云毗盧遮那如來本願力故亦以汝修一切諸佛行願力故第三四五六此四會皆云亦是毗盧遮那如來往昔願力威神之力(唯第六會)(遮那如來下加盧正等覺本願力故)乃至入是三昧令汝說法言及餘諸文者散在一經故云非一○疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故兜率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合可知言告功德林者由功德林入菩薩善思惟三昧十方諸佛皆號功德林而現其前告功德林菩薩言此是十方同名諸佛同加於汝亦是毗盧遮那如來往昔願力威神之力及諸菩薩衆善根力故令汝入是三昧而演說法第五會加金剛幢菩薩亦云及由汝智慧清淨故諸菩薩善根增勝故言解脫月等者即請金剛藏菩薩說十地時明機感故言志解悉明潔等者等有二意一等餘二句文云承事無量佛能知此地義二等餘處經文如問明品云其心本清淨諸類皆具足如是明達人於此乃能覩亦如兜率天子六千比丘善財童子等皆云於如來所種諸善根等故今云等也○疏廣顯機感下以根感爲因教方得起下即以法彼根義有左右故分二門由體無別故指彼說○鈔發心品中十方法慧同白佛言等者經云十方各過佛剎微塵數世界外有萬佛剎微塵數佛同名法慧各現其身在法慧菩薩前作如是言汝能說此法我等十方佛剎亦說是法乃至我悉當護持云云

鉅十　二

准此鈔中白字誤書應是名字下疏云後益末世令信仰故令之聞者皆由佛願力深愧信行○疏四爲教本者教謂末教諸經本即此經此經上有爲本之用是教之本名爲教本以此爲能起因牽起自體爲所起果雖體

用齊時而因果義分然此爲本之義有二說
若玄鏡集玄等記所開所攝三乘等教爲末
能開能攝一乘圓教爲本若準照意但約部
帙以論不約五教而說不爾以義分教一代
時教中但有圓義者皆是圓教豈以圓教而
爲本耶故次云先示本法頻演此經明知約
部帙爲本也後鮮爲正〇鈔非本無以垂末
者法說者顯前句約喩次句約法然鈔釋四
句中前三句轉以喩釋第四句方正約法釋
也此文本出肇公維摩注序彼云然幽關難
啓聖應不同非本無以垂迹非迹無以顯本
本迹雖殊不思議一也彼以體用爲本迹今
借其言不用其意但以此經爲本諸教爲迹
也〇疏將欲下問若云將欲逐機故先示本
法者則說華嚴本意應正在逐機耶荅若但
讃佛乘衆生沒在苦今欲開頓說漸故作此
言就佛本意純說一極此意在前法爾中也
〇鈔天台指爲乳教者補注中破云天台但
判頓部在初喩之乳味何曾指部爲根本也
今據妙玄云呼爲乳者意不在淡以初故本

故如牛新生血變爲乳純淨在身犢子若嗽
牛即出乳佛亦如是始坐道場新成正覺無
明等血轉變爲明八萬法藏十二部經具在
法身大機犢子先感得乳乳爲衆味之初譬
頓在衆教之首故以華嚴爲乳耳評曰既云
初故本故又云衆味之初此初即是本也豈
非指部爲本耶又衆味不從乳出因何而有
耶此但頓漸對說豈不得然〇鈔彼文云等
者疏鈔云喩菩提身初成（經有十喩璨食十身今當第四喩菩提身）先照須彌等約根說異則照高未能兼下
若照卑山則照高山故說華嚴是照高山菩
薩如高山二乘不預說阿含菩薩常聞餘例
可知緣覺如黒山無法空之慧光故聲聞如
高源淨名法華皆以高源況聲聞不生佛法
蓮華故大地通喩三聚決定能生喩決定善
根衆生名正定聚得緣方生喩不定聚砂鹵
等地喩邪定聚然亦不捨故皆普照問日光
是一佛智萬殊豈爲同喩荅並不向說隨地
高下故知但隨衆生智慧高下佛智無二不
違前喩問先照菩薩豈非正定次照緣覺豈

非邪定今更言三聚豈不重耶荅邪定豈唯
二乘收耶除却二乘先巳照故取餘無善凡
夫爲今邪定也又先說二乘是愚法者阿含
中所被故今三聚中取廣慧二乘是三乘通
教所被故其先照菩薩是圓根今三聚中正
定不定是偏根通教所被故乃不重也又此
但顧普被故言通照三聚不必與前揀辨屬
配地位也問所被機既不同能被的指何經
荅先照菩薩下能被教即華嚴也次照緣覺
下能被教即阿含也後照決定下能被教即
深密般若等經也問喩中從高至下勝劣爲
次法中阿含等所被二乘是愚法最後三聚
中二乘是廣慧況正定聚中亦有權教大乘
弃三中一三後一乘菩薩通以大地喩之却
先劣後勝云何不齊耶荅愚法二乘能被教
異故先喩別之廣慧二乘與權教菩薩以鼓
若等通教被故是以一種大地通喩三聚也
設有三中一三後一亦是三乘通教以始終
頓三教俱名三乘教皆爲三乘人所得故未
顯不共不名別教一乘故又漸中先小後大

為次故以經合文甚明○鈔華嚴未有等者且約初時說華嚴故以法華下如海流萬派百川還歸於海源無二故○鈔義取出現下鈔云經但有先照高山之言而無後照高山之語今以義求必有之矣會權歸實先棄人

天非出離故如平地落照此約前互相影畧不開三乘故次捨聲聞令自悟故如高源無光次捨緣覺令起悲故如黑山掩曜次捨三歸一如山銜夕陽故云還照高山問准經合文緣覺應在聞為末可爾何故今云捨三歸一

答經但言其大格不遮華嚴之後說大乘故故前正定聚中兼有大乘也問或台宗學者難云既無其文何所據耶答亦智者意故妙玄云夫日初出先照高山日若垂沒亦應餘輝峻嶺故問言法華涅槃唯聞一極照菩薩

者何言歸於華嚴答二經一極所入佛慧即華嚴佛慧也義如前釋問補注難云是則最後醍醐上味歸最初華嚴之乳此云何通答乳為衆味之本此取先後喻前開漸之本不約濃淡為言然華嚴之乳亦純醍醐之乳也

涅槃云雪山有草名為忍辱牛若食者純出醍醐華嚴不說餘乘即純出之醍醐也故法華鑽成醍醐濃味却與華嚴頓出醍醐理同即歸華嚴義也故妙玄云法華開佛知見得入法界與華嚴齊又云菩薩因法華入法界

與華嚴合此此義也○疏無不從此等者梁攝論云由如來昔時學三乘十二部經後成佛時各觀一切法無不從此法身生無不還證此法身故一切法門同一法身為味由見修多羅祇夜等經同一法身味是故生喜今

轉生為流字轉證為歸字身為界字問生證轉言流歸其義相順何轉身為界耶答彼論復云諸佛法界恒時應見有五業釋論曰此中明法身業而言諸佛法界者欲顯法身含法界五義故轉名法界（一性義二因義三藏義四真實義五甚深義前已引釋）評曰今欲顯歸華嚴法界具足五義故亦轉名界也故下入法界正用此五義釋界字○鈔此以義證教者法身報化是所詮義華嚴諸經是能詮教故言報化等身者等字等一切法也此論明三身皆依止法身

中正說由五因故佛具五喜偈云由能無量作事立由法義味能德成一因自能無量故喜二因作事立故喜三因法美味故喜四因欲成故喜五因德成故喜今此是第三門法美味故喜中文也○鈔故吉藏者即隋末唐

初會稽嘉祥寺吉藏法師也問彼師立教後既不許何故得證此耶答彼立三種法輪欲收一代時教義故稍有違今但證此經為本之義則亦有理也○鈔法華指此下以始見入佛慧即是此經令開法華令入佛慧即華嚴

佛慧如海無二故前鈔云以法華攝末歸本歸華嚴故意表二經佛慧是同勿謂法華唯是終教教義釋法華云我有如是七寶大車其數無量為主伴門為是何教妙玄亦云始見我身入如來慧今聞是經入於佛慧初後

佛慧圓頓義齊○鈔既不指下遮難可知問梵網經云初坐菩提樹下成無上道已初結菩薩波羅提木叉等豈非鹿野之前一乘耶答彼但明戒非一代時教本故教迹鈔云未有一事一理而不極等問無量義經云佛一

切時說大小等如何會通荅若盡理明下有十門儀式今且為成為本一邊之義不違無量義經等問密嚴經上卷云十地華嚴等大樹與神通勝鬘及餘經皆從此經出此經最殊勝餘經莫能比等准此則彼經為諸教之本今經亦無顯文說為諸教之本設依義判亦違彼經（吞彼經以密嚴）是法性土與諸法為本言諸經皆從此經出亦猶無量義者從一法生同教迹中理事相望論本末也今言為教本依佛化儀先說此圓極之經後方說餘經明為教本同教迹中諸教相望論本末也若唯此為本遮餘為本膠柱何甚（十二國史趙王正故瑟遊使之楚誠之曰主楚之時必如吾言使者曰王之鼓瑟何其美也工曰瑟方調矣使者曰瑟美如此可書記膠粘其柱王曰宮商移徙不可常定使者曰明君使臣不制其辭逢吉則賀逢齒則弔如王瑟柱不可常定矣）○疏五顯果德者以所顯果德為因能顯教法為果謂欲彰顯果德故有能詮言教問教不唯言為體通攝所詮為體因果何分荅但以能詮為門一切皆教若以所詮為門何法非是所詮雖舉一全收而為門自異問若以所詮為門下地位勝行等

皆是所詮云何成異荅雖俱是所詮果德唯明佛果地位咸通因果寬狹不同勝行真法等各別准知言不識寶王者或連城刖足（六國時楚國有姓卞名和者別玉荊山崑岡谷中得一玉璞將獻楚文王文王不別謂和欺誑刖其左足文王崩武王立和又進玉武王責曰和昔欺吾先君今又來誑我復刖其右足和見二王不識此玉遂抱玉泣於荊山下眼中泣血感得山為之顏武王卒子成王立召而問之曰刖足者眾何獨怨乎和曰臣不恨刖足所恨真玉為石忠士為慢所以悲耳王乃使玉師剖其璞果得美玉王使摯玄估其價摯玄曰此玉無價若欲知此玉價大王出楚城外使人運金滿一城不博得此玉也王乃號為盈城之玉後楚迎趙女玉歸於趙秦王聞欲得之割十五城博趙王之玉故云違城之玉也許云薛藺英當門懷玉莫向楚楚無別玉人門無薛藺所也）或夜光按劍（隋侯出行見有救光打一蛇傷蛇血派沙中宛螭命將欲死隋侯憐之取著水中洗以神莽封其患處得活遣然入水蛇是南海龍王之子後叩七寸珠來報與隋侯侯於夜庭中忽有光明謂是賊來送乃按劍向門而立久之不見開戶看之乃一蛇子叩珠在戶外吐珠在地隋侯問之荅曰我是海龍王子變作蛇身草中遊戲遇郡兒無故打傷先生救命故以明珠報德隋侯得珠乃進楚王王夜中安殿上見光明如晝即珠稱夜光也）或執石為寶（春池喻經云譬如春時有諸人等在大池浴乘舡遊戲失琉璃寶沒深水中是時諸人悉共入水求覓是寶競捉瓦石草木沙礫各各自謂得琉璃寶歡喜持出乃知非真是時寶珠猶在水中以珠力故水皆澄清於是大眾乃見寶珠等）或掬泡為珠（指水上泡經云昔有國王女為王所愛未曾離目時天降雨水上有泡女見水泡意甚愛欲白王欲得水泡為頭上鬘王使鞏匠作水泡鬘竟無能者王曰若不能作當斬汝華有一老匠白王女言我素不別水泡好醜伏願王女躬自取泡我當作鬘女暴取泡隨手破壞不能得之如是終日自生疲猒而捨之去等）今欲還源要須明解解不造極行非正道故云不知此德安能仰求○疏然果德有二等者依果即世界海此有三類一蓮花藏世界海具足主伴通因陁羅等二者十重世界海（一世界性二海三輪四圓滿五分別六旋七轉八蓮花九須彌十相此上九皆有世界言）三無量雜類樹行等剎皆徧法界上三皆是一舍那十身攝化之處故今文云謂華藏世界海等言如來十身等者等融三世間十身也○鈔其相即相入相在者下云相在是相入也或是微細門以今六句多是此門以約一毛一塵現依現正也然由科云約用互在故即一多相容門也○鈔若約圓說應言等者理實分圓交互具二百五十六句今以圖示根本十六句每一句中具十六句則有二百五十六句也分為十六

圓依——剎
分依——塵
圓依分依——剎塵

圓依——剎
分依——塵
圓依分依——剎塵

分依圓依—塵剎
圓正—佛
分正—毛
圓正分正—佛毛
分正圓正—毛佛
圓依圓正—剎佛
圓正圓依—佛剎
分正分依—毛塵
分依分正—塵毛
圓依分正—剎毛
分正圓依—毛剎
分依圓正—塵佛
圓正分依—佛塵

究

分依圓依—塵剎
圓正—佛
分正—毛
圓正分正—佛毛
分正圓正—毛佛
圓依圓正—剎佛
圓正圓依—佛剎
分正分依—毛塵
分依分正—塵毛
圓依分正—剎毛
分正圓依—毛剎
分依圓正—塵佛
圓正分依—佛塵

○鈔相即互亡下問前相入有六句今相即何唯四耶故此荅也問准義分齊相即乃有八句彼不相即互亡耶荅作句體式異故彼云一者一即一二者一即多三者多即一四者多即多五者一即多一六者多即一多七者多一即一八者一多即多欲明義別故有八句今以四句明義其第四句佛即剎故非佛剎即佛故非剎以相即互奪故云相即互亡此不同前第四句多即多以不互奪雙亡可加爲八句然前相入第四亦不互奪故有六句下義分齊相入中第四句云非攝非入以入即攝故非入以攝即入故非攝亦相即互亡故無六句則前後互影體式耳○鈔佛體即是法性土者出佛地論云唯以清淨法界而爲法身亦以法性而爲其土性雖一味隨身土相而分二別又唯識云雖此身土體無差別而屬佛剎性相異故（謂法性屬佛爲法性身法性屬剎爲法性土性隨相異故云尓也）令以佛體即土體故即事事無礙法界以約差別義名爲事故言廢已從他佛體虛故者從緣起相由出所以也土外無佛下理性融通因也或可三句故字後後出前前之所以也如問何故佛即剎耶荅佛體即是法性土故問何故佛體即法性土耶荅廢已等可知○鈔剎即佛下准前可知三俱者合上二句俱時無礙故佛即剎故有剎剎即佛故有佛四泯者約互奪故然上四句俱時爲諸法相即自在門有以初二句爲相即門後二句爲隱顯門者義珠有濫豈相即門中無四句之義耶况科云約體相即故無勞異說○鈔雙結體用者體用約因即入從果言體外無用等者實唯一法約義引根隨門似異其實就法舉一全收二門同時可爲隱顯門以相即故依正雙隱以相入故依正雙顯正顯即隱正隱即顯故曰俱成○疏六彰地位者以所彰妙位爲因能彰言教爲果言一道者圭山云有三義一唯向南二唯一因果三萬聖千賢皆修萬行更無異路（即行助抄）○鈔天地之大德等者注云施生而無忘（中說）故能常生彼疏云欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在乎常生若不常生則德不大以其常生萬物故云大德也言注云下唯解下句也彼疏云聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有用之物若以居盛位能廣用無彊故稱大寶以况三賢十地位可寶故行有其成益也○鈔先釋行布等者圭山云發意修習念念在圓

行即頓修有成未成位分因果未成之中復以塵習厚薄惑障淺深根有利鈍修習進怠致令位次階降不同若不知之恐叨濫上派或得少為足言如第二會等者第二普光明堂會說十信者一信心信佛常住大乘教法歸心不二決定無疑二念

第十 十二

心於六念處無念三精進心如念而修懃行正觀四慧心雙觀人法二種無我五定心解空處寂止心理靜六不退心止觀雙融心不退沒七回向心善會平等回向於捨八護法心解理堅固受持不壞九戒心善護身心三業齊清十願心以三業願正求菩薩第三忉利天宮會明十住者一發心住十千劫來修信行願入位不退起慈悲心二治地住常隨定心淨諸法門練治心地故三修行住巧觀空有增修正行四生貴住生佛法家種姓尊貴五方便住帶真隨俗習無量善巧化無住故六正心住成就般若聞毀讚陀真正其心令不七不退住入於無生畢竟空性心心常行空無相願止觀雙運緣不能染八童真住八不生倒不起邪魔破菩提故九法王子住從法王教生家紹佛位故十灌頂住從上九住常觀空理得無生心最為尊上諸佛法水灌心頂故第四夜摩天宮會明十行者一歡喜行三世因果皆悅自他始入空位離邪見故二饒益行三聚淨戒益自他故三無違逆行忍順物理無所違故四無屈撓行勤無懈怠不屈撓故五離癡亂行以慧資定離沉掉故六善現行慧能顯發三諦

之理般若現前故七無着行不著理事進趣於我及無我故八難得行成大行願乃能得故九善法行說法授人勸成物軌則同於九地法師位故十真實行言行不虛稱二諦故第五兜率天宮會明十回向者一救護眾生離眾生相回向大悲廣濟名曰救生大智無著名曰離相二不壞回向於三寶等不壞信故三等

第十 十三

一切諸佛回向學三世佛所修回向故四至一切處回向願令善根共具偏周時處故五無盡功德藏回向緣無盡竟成無盡善根功德之行得十無盡藏之果故六入一切平等善根回向順理修善事理無為入於平等故七等順一切眾生回向以善根等心隨順益生故八真如相回向善根合如同如體相無盡得故九無縛無着解脫回向不為相縛不於凡着作用自在故名解脫十入法界無量回向稱性起用向法界故第六他化天宮會明十地者一歡喜地初獲聖性具證二空能益自他生大歡喜二離垢地具足尸羅遠離微細犯戒垢故三發光地成就勝定大法總持能發無邊妙慧光故四焰慧地安住最勝菩提分法燒煩惱薪焰慧增故五難勝地真俗二智行相互違今合緣令極難勝故六現前地住緣起智引無分別最勝般若令現前故七遠行地至無相住功用後邊出過世間二乘道故八不動地無分別智任運相續相用煩惱不能動故九善慧地成就微妙四無礙辯能徧十方宣說法故十法雲地大法智雲含衆德水譬如虛空家亞充滿法身故第七重會普光明殿會

明等妙二覺者以第七會有十一品十通十定十忍阿僧祇如來壽量菩薩住處六品明等覺體空大寂安心平等照齊權智一相無二故不思議法品十身相海品隨好光明品此三明妙覺謂圓照內窮融鑒法性體無始終窮微盡極故名妙覺上皆行布因果更有普賢行品出現品二品此二是平等因果即圓融義非此所明○鈔後釋圓融等者謂前諸位皆不離普賢法界然此法界圓融無限隨在一位即具一切如十味香繞燒一丸如小芥子十氣齊發若有聞香十味齊得若得沉氣即得檀氣若得蘇合則得龍腦等服者齊得亦准此知問若初後相即應壞因果之相答若以因取常是菩薩若以果取恒即是佛隨門不同名因名果體無前後故得圓融或雙存亦因亦果或俱泯非因非果果海離言具足四句自在

第十 十四

難思跡一一位滿即至佛故者十回向跡鈔云然斯位滿總有五重一約信滿如賢首品說便得灌頂而昇位等經偈云若得十地十自在修行諸度勝解脫則獲灌頂大神通住於最勝諸三昧若獲灌頂大神通住於最勝諸三昧則於十方諸佛所應受灌頂而昇位等二約解滿如灌頂住及海幢處

說灌頂住經云此菩薩應勤學諸佛十種智何者爲十所謂三世智佛法智法界無礙
智法界無邊智充滿一切世界智普照一切世界智住持一切世界智知一切衆生智知
一切法智知無邊諸佛智下疏釋云即學佛一切智一切種智以當住滿灌頂成佛三
約行滿如第十行入因陀羅網法界等經云得佛
十力入因陀羅網法界成就如來無礙解脫人中雄猛大師子吼得無所畏能轉無礙清
淨法輪等四約願滿如第十回向窮證法界故經云
此菩薩以離垢繒而繫其頂住法師位疏云同第十地離垢繒三昧受職灌頂等下五
約證滿如第十地墮在佛數故經云名爲已得受職之位
入佛境界具足十力墮在佛數等此五重內隨一成處必具
理行內相應故皆名位滿然信解等殊故不
相濫〇鈔明五位互攝者問何故標云五位
互攝釋中但明三賢十地之四位耶荅下疏
並就因滿位說若普賢等覺作用大分同心
佛猶未是佛故合等覺入第十地故言五位
即第五位在十地中或可五位之中前四能
成後一所成亦具五位或可此雖有四後引
證中信該果海影在後故兼信爲五後義爲
正〇鈔如初住攝於初行等者疏主云然三
賢如次似於十地等故言故第十住滿等者
前五重滿中成佛中此唯畧叙第二重住滿

成佛義也言十住滿稱灌頂者明證相似唯
擧其初後攝中二也十行智度圓下明行相
似其住向二位第十不與行地二位第十智
同故畧不言也或可此中畧顯二重位滿成
佛初住滿後行滿住行既爾向地例然故〇
鈔海幢比丘等者上住滿成佛唯約義配今
約事證明言海幢者下疏云業用深廣而高
出故正心不動如海最高勝故即善財所遇
寄第六住善友善財始見海幢身住三昧於
諸身分現十四類聖凡之衆謂足現長者居士兩
膝出刹帝利婆羅門腰間出仙人兩脇出龍及龍女卍字出
阿修羅衆背上出三乘衆兩肩出夜叉羅刹腹上出緊那羅衆
面門出轉輪王衆兩目出日輪眉間出帝釋額上出梵天
頭上出諸菩薩衆頂上經云從其頂上出無數百
千億如來身其身無等出妙音聲充滿法界
示現無量大神通爲一切世間普雨法雨有三
十二種法雨前十二法雨爲菩薩謂初一爲等覺二爲灌頂住三爲法王子住乃至第十
一爲發心住十二爲十信位二十法雨爲雜類衆生云云餘所謂爲坐道
場諸菩薩雨普知平等法雨爲等覺也爲灌頂位
諸菩薩雨入普門法雨第十住爲法王子位諸

菩薩雨普莊嚴法雨第九住乃至爲初發心諸
菩薩雨攝衆法雨初住爲信解生菩薩雨無盡
境果普現前法雨十信餘二十法雨云云即雜類
衆生也今云頂出諸佛灌頂住後明佛者是
逆次明也彼從勝向劣此從劣向勝故逆彼次也下疏云次十
法雨即十住者圓教位中十住滿位便成佛
故意云彼等覺後便明第十住者以住滿成佛故〇鈔前唯約理行
圓融下雙出前二所以也言理行融通者理
謂法性融通行即緣起相由又有二義一謂
四十二位之行得理融故隨一行具一切行
行既圓收位無別體攬行以成隨能成行亦
一位中具一切位故二謂真流之行故名理
行能流之真既融諸法混無障礙所流之行
稱能流理還融六位隨一位中具一切位等
故前發心住即攝餘九及攝行向地等問若
初住攝諸位何用餘位耶荅若無餘位爲融
於何問雖有所融皆發心位全收一切名成
佛爲後更修進否荅分別心未忘何能收一
切如上所說方便爲門故下作句皆云行起
解絕究實證耶言行證相似者以約五位所

修之行相似及契證相似也問前三賢何云證答宗說不同不應局執尚得成佛豈非證耶問上二圓融何義為正答初義為正故鈔云兼明行證等也○疏初地云者地字傳寫之誤合云初經也亦可云初卷以是晉經第一卷歎菩薩德中文也彼文正云在於一地普攝一切諸地功德○鈔以一例諸者此證上總辨相攝然文中正說十地中一地攝諸地故以此例餘四十二位隨一能攝一切皆然上正引文者對次科義引為證故也○鈔信該果海者下作觀似初發心時總攝至果今詳鈔意即是五位互攝中信位滿成佛之義前出四位今引信滿五行具矣然有二師異說若寂照云經不別說十信觀次第與三賢等相梯明攝以未成位故(上作終數)設依始教說信為位於行布義亦許雜修故不拘次第不同住等有次第修義故但總為一位望三賢十地名為五位合等覺入第十地中故若指玄云則應五位十番梯梯別攝行證相似即以五箇前九為行五箇第十為證二釋隨

取顯義無方故然但指玄配其行證義似大局以五箇十番皆有行證如初信乃至攝於初地豈無所行及所證耶學者詳之然信字望果亦有二說寂照應知此果海言唯大分同佛名果非究竟果海故若指玄云唯第十梯中果也五位應為五果今合為一果即究竟果也非是常途因該果海彼是初門融攝義故後義為正然應以第十梯信望第十梯果若唯以第一梯中信望第十梯中果者非也此當後以初攝後義故思之言賢首品中等者文如前引有本鈔云則得灌頂而昇位者則得二字誤書准前經文是應受二字也○鈔正明以初攝後者意云初發心時便成正覺正意只是初心攝後究竟位義兼則通二種初後之義然指玄以此初後義為約時說前二唯約法說故兼前二義之中各含法時二義故此兼證前二門也雖少有理然詳文意恐不如是大凡初後通一切法豈唯約時如言初心後心初地後地等豈約時耶今此正約初後位也此位初後有其二義一總

二別總初後者今第二義別初後者今第一義五位之中別別有初後故(如初住為初十住為後乃至初地為初第十地為後等)智者細詳○鈔若住滿成佛者以初發心是初住望當位後第十住滿成佛故云便成正覺然此所證前之二義諸師各異若寂照云此從前第一總辨相攝中開出故兼後義皆證初門以前鈔云當地之中自互相攝亦證初故今亦當位以初攝後故此二門皆證前初門也此解即有缺漏之失以鈔云通於二義故若助正及指玄此門證初義同前(後門)即證五位互攝也故指玄云詳鈔當位字異位字便可了知同前鈔當位五位之言如次配其二門今詳此中當位之言非是當位一攝一切只是當位以初攝後雖含一攝一切之義此中不用只約十住以初攝後住滿成佛證前五位互攝義中一分住滿成佛義也鈔文若住滿成佛一句是舉前所證即是當位下方合能證也○鈔若究竟成佛者下此總初後故證前初門正是梵行經意指玄以證五位互攝悮也如初發心住

即攝餘九住及行向地等至究竟佛果故名異位即四十二之異位非五位之異位也若唯證五位則後引證亦有隔越之失及能引證經中亦不該四十二位之失思之然此中究竟望所攝名究竟攝至妙覺之果故非能攝名究竟此能攝亦大分同佛非究竟也問此望前初地文有何所異荅前約當位一攝一切此通異位一攝一切故非重證或可此二義不必證前二義前約一多二義此約初後自具二義為門別故義不全同若約證前招難尤多不證為正○鈔如四十二字下引證即善財所遇第四十五衆藝童子所得法門一阿二多乃至四十二荼下疏云表四十二位故鈔云若初發心便成正覺則初阿上聲經呼兒與生長以無生長攝萬法故後四十一字右言若義皆從此字而生即表初發心住也具後荼即究竟處表妙覺位故唯證第二初後義也然准指玄云且有其字具一切也亦可證五位互攝義或通直證二門以初攝後者既下疏明文若此不勞異說況四十二字豈五位耶○鈔上來下總相料揀意云若圓融諸位相攝豈

獨止前二義耶故此料揀也言五十二位者開十信故以果攝論佛性論仁王經皆說十信名位故影顯示故即初品意二舉一位下亦開十信合等覺即賢首品意三舉初下即梵行品意此有三文故為三義問前初後中既有二義今何合為一義荅雖總別二義皆是以初攝後亦約證文同故故合為一義問一多二義亦皆以一攝多何不合為一義荅約義少異證文亦異故不合為一義也○鈔復應下約義應然故然由前三義有二種四句初後一義別生初後四句前之二門五位及五十二位總目於多故合生一多四句義方周因其初後四句中初之一句文不隔越故不則例一多之中第一句一攝一切雖義不異前由文隔越故須具列也餘義可思○鈔上云初發等者上皆顯義此下指文所出也言正引經文者亦對前義引耳○鈔梵行品云下下疏釋之分二先牒前因深初總指前文不思不造萬行沸騰不但心觀圓明復應廣習佛智等故云若諸菩薩乃至相應言不生二解者別舉其

要即所行無二二一切下酬其果滿先標後釋今初一切佛法疾得現前者標也由理觀深玄了性具足萬行齊修故今大果無邊德用現證在即一切明其果大疾得現前語其速證後釋者先釋疾得之言後釋現前之相今初上言疾得得疾在何時故云初發心時何法現前謂無上菩提也後釋現前之相亦是出其所因何者夫初心為始正覺為終何以初心便成正覺故今釋云知一切法即心自性故覺法自性即名為佛故離世間品云佛心豈有他正覺覺世間此良證也斯則發者是開發之發非發起之發也從初信心始入佛法發心趣求如來果位寂照雙流常觀心性精修六度功行既著至此豁然開悟如發金藏了見分明何謂現前之相夫佛智非深情迷謂遠情亡智現則一體非遙既言知一切法即心自性則知此心即一切法性今理現自心即心之性已備無邊之德矣言成就慧身者上觀法盡也正法當興今諸見亡也佛智爰起覺心則理現理現則智圓若鏡

淨明生非前非後非新非故寂照湛然言不由他悟者成上慧身即無師自然智也心鏡鈔云立設不逃諸佛因中皆師善友何名無師自然答性德本自圓明今情亡契性故云爾也近善友等必不由他悟是自覺也知一切法是覺他也成就慧身是覺滿也成就慧身必資理發見夫心性豈更有他若見有他安稱爲悟既悟心性自亦不存寂而能知名爲正覺豈唯定之方寸不取於人哉況初後圓融不待言也〇鈔圓融本是一理者問既曰圓滿融通豈但一耶荅對無量且言一故非有定詮

〇鈔故世親等者十地品云攝諸波羅密淨治諸地總相別相同相異相成相壞相十地論釋之清涼賢首等演之十地鈔云通顯法之體狀目之爲相法帶六數故名六相貞元疏云今且約位明總相者一位含多德故即普賢位二別相者多位非是一位故含多位之一位故謂信住等依止於總滿彼總故三同相者多位不相違同成總故謂信住等同名普賢位不作餘故四異相者橫以諸位相望各各異故如信非住等由此異故方能同力名普賢位不望總名異故與別相不同五成相者由此諸緣緣起成故由成普賢位信住等名緣要欲由信等互不相作方成普賢位六壞相者諸位各各住自性故謂信住等守信自性若失信等性則不能成普賢位故

故由六相有圓融義又云依總同成則說圓融依別異壞則說行布下鈔云亦猶梁等共成一舍總則一舍別則多緣同則互不相違異則諸緣各別成則諸緣辦果壞則各住自法又云亦可總則攬別而成總別則分總而爲別同則別別帶總異則別別別互乖成則雙攬同異壞則各住自性廣如下釋言若望經則唯是下者十地品初地中文也若望疏文下通指解一經上下疏文也

華嚴懸談會玄記卷第十

華嚴懸談會玄記卷第十一　　野一

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

〇疏七說勝行者以所說勝行爲因能說言教爲果若不修行成道無日如數他寶自無其分說食與人終不能飽匪知之艱而行之艱經云不如說行於佛菩提則爲永離故君子下君子者大人也賢智有德謂之君子上敬尊長如臣事君下恤萬民如父育子故曰君子彼疏云不憂無祿位但憂無立身之才學耳以況行人不憂無圓融行布之位但憂已德行不立〇鈔包氏者後漢儒林傳云包咸字子良會稽曲阿人也少爲諸生習魯詩論語舉孝廉除郎中建武中入授皇太子論語又爲其章句拜諫議大夫永平五年遷大鴻臚彼疏云不憂無人知見於已求善道而行之使已才學有可知重則人知已也今引上二句行成得位證此由行故得位也求爲可知者行成得名以行爲能立名與位皆所立人爲能立行爲所立故云及所能立皆是行也下兩句行成得名非今所用今爲下疏

欲證前由行得位故但引前兩句耳○疏一頓成諸行者新經疏云此復有二義一約心觀二約性融令初謂一念相應能頓具故謂知此心即是佛智佛智即是無念無念心體內外無著一諸過自防二忍可諦理三離身心相四寂然不動五了見性空六善達有無七進詣妙覺八是真修習九決斷分明十十度具矣十度既具餘行例然故修一行成一切行二約性融者以修一行稱法性故性融攝故令此一行如性普收無行不具○疏十住品云下言等者次云文隨於義義隨文如是一切展轉成此不退人應爲說又彌勒告大衆言餘諸菩薩經無量百千那由他劫乃能滿足菩薩行願乃至此長者子於一生內則能淨佛刹乃至則能具足普賢諸行皆一行即一切行義也○鈔等取一障一切障等者問令證一行一切行何證以斷障修證耶答以此皆行中別義障是行之所斷斷以行爲能斷修正約行證則行之所證故也○鈔初說十句等者此指一斷一切斷等文也經

云欲疾滿足諸菩薩行應修十種法所謂心一不棄捨一切衆生二於諸菩薩生如來想三永不誹謗一切佛法四於菩薩行深生信樂五不捨平等虛空法界菩提之心六觀察菩提入如來力七精進修習無礙辯才八教化衆生無有疲厭九住一切世界心無所著十此即初說十句也次有五十句謂十種清淨十種廣大智十種普入十種勝妙心十種佛法善巧智即今頌成五十種勝行有本云五十二種二字似利也下疏云能治深妙若所治即下百萬障是也後五十展轉依初十是爲初即攝後一治一切治即今云一斷一切斷此作約能斷也說有前後得即一時評曰別是一斷一切斷并一修一切修通一行則一切行也○鈔一念嗔心下即所斷也經云佛子我不見一法爲大過失如諸菩薩於他菩薩起嗔心者何以故佛子若諸菩薩於餘菩薩起嗔恚心即成就百萬障門故所謂不見菩提障不聞正法障乃至遠離三世諸佛菩薩種性下疏云決定毘尼經云寧起百萬貪心不起一嗔以捨衆生違起大悲莫過此

故既一惑成百萬障則一障一切障義惑惑皆然今從重說雖標百萬畧列百門古人寄位分五謂十信行十住行十行行十向行十地行此五約行障惑是能障是知通障一切信尚不起況諸位耶又所障法界如帝網重重能障同所亦無盡故知百萬猶是畧明問上之斷惑約何位斷答准教章云準上下經文有四種一約證謂十地中斷二約位斷十住已去斷三約行十信終心斷四約實無可斷以本來清淨故○鈔故偈中下約所依顯能依行時既延促自在行亦一多圓融妙嚴品約法顯行可知○疏乃至等覺中行者問前彰地位中直至妙覺此說勝行秖至等覺其故何耶答位是所得通因及果行爲能得唯至因圓以等覺因圓便能至果故行不說妙覺淨行品疏鈔說約行修有障等但四十一位行妙覺位是所求無障非行故○鈔體即三心者是起信文疏云一體直心即大智無所執著絕能所念名念真如後二心以其爲本二深心者樂修諸善謂四弘願等雖發此願而無分別契前直心諸行

相中不可稱量故名深心三大悲心者見受苦衆生方便救拔見得樂衆生護令不失雖發此心而無愛見即無緣悲故曰大悲亦順直心又以前二心皆爲衆生則無心非悲以悲直二心皆順深心則行願無涯說即三心次第發必不得單行言四弘等者等一切願也貞元疏云以大願爲主然願無量而多說四弘者對於無作四諦理故一衆生無邊誓度者度於苦源二煩惱無邊誓斷者斷於結集三法門無邊誓學者學於道諦四佛道無上誓成者證於滅理言無作者不同小乘有生滅謂造境即中無不真實陰入皆如無苦可捨煩惱即菩提無集可斷邊邪皆中正無道可修生死即涅槃無滅可證無苦無集即無世間無滅無道即無出世間不取不捨直趣真實若更深入應知一苦一切苦則一度一切度事事無礙故一惑一切惑則一斷一切斷一道一切道則一修一切修萬行一體故一佛一切佛一成一切成等然此深義是上圓融行之願也上圓融雖約行說此約願說思之〇鈔七十八經云者即慈氏章中文也言大悲爲油者約喻即油不盡而燈不滅約法則大悲無盡大願無窮智光不息恒照法界行願品云是故菩提屬於衆生若無衆生一切菩薩終不能成無上菩提言上求即直心下化即悲願照理起行亦然故云不出此故〇鈔言相者下釋疏中相字而有四義一無相爲相者以發心文云今所發覺心遠離諸性相故二同法界相者同理事無礙法界事事無礙法界故三無分量相者無分齊頭數等行相可稱量故四無齊限相者貞元疏云若約悲願二心無齊限盡度衆生盡修諸行故約直心無齊限下無衆生可度上無菩提可求中無萬行可修亦無真如而爲所念淨名云捨於分別菩提之見菩提者不可以身得不可以心得寂滅是菩提滅諸相故若融上三心則度而無度修而無修故光明覺品經云若於一切智法發生回向心見心無所生當獲大名稱〇鈔言功德下釋疏中功德字言無德不收者貞元疏云經云一切功德皆在最初菩提心中安住故是以語其智等虛空而非類論其德碎塵剎而難量極念劫之圓融盡法門之重顯初心契於佛智豈有邊涯微滴入於天池齊無終始〇鈔發心品十種大喻下經云佛子假使有人以一切樂具供養東方阿僧祇世界所有衆生終於一劫然後教令淨持五戒南西北方四維上下亦復如是乃至云教令住辟支佛果比發心功德百分不及一乃至優波尼沙陁分亦不及一此即第一喻利樂衆生喻也二速疾步剎喻三知劫成壞喻四善知勝解喻五善知根性喻六善知欲樂喻七善知方便喻八善知他方喻九善知業相喻十善知煩惱喻十一供佛及生喻隨一喻而十者十門校量顯勝總有一百一十門今六十喻百門者約大數耳亦寄顯圓義故問如第十一喻中云有人以不可說不可說供具念念供不可說佛及衆生經不可說劫此之功德全比容許不齊何以不及少分荅有三義一無時處齊限故二稱法性故三事事無礙故問此發心

功德既爾豈是行布行耶荅是即圓融之行布故○鈔獨覺聲聞下問起一念二乘意退菩提心智論中說有一阿羅漢領一凡夫沙彌沙彌隨之行思作念發大乘心羅漢觀知使於沙彌負上乘不作自尋令沙彌前行行經數里間沙彌心念菩薩苦行難成佛果遙却擬取小乘法羅漢又觀知却遣與衣鉢還令隨後沙彌都不知意而問羅漢方與說其意也何以菩提心出二乘安樂荅由佛出世說二乘法方有二乘得道佛因菩提心得據本爲言亦從菩提心出有解云菩薩發心非但出生如來亦令二乘回心向大得大乘安樂之果者非也今云二乘之安樂故向獨覺自悟出無佛世豈由佛出荅說得果時云無佛世必前世已見佛聞法推本亦由佛出故又佛昔依一乘發菩提心令於一乘分別說二乘亦依菩提心出也故十住婆沙論第二云一切聲聞辟支佛皆由佛出若無諸佛何由而出○鈔此上三節下貞元䟽云體相德三不相捨離猶如日輪體是珠寶其相圓明德無不照成熟穀稼廓徹虛空三無離理言爲萬行之本者離世間品云忘失菩提心脩諸善根是爲魔業善財求友先陳已發

菩提心者是法器故彌伽翻禮於初心若敬白月之新吐法界無差別論云敬禮菩提心若如人禮白分初月不禮滿月以番現故滿月由此故又寶積云如是迦葉世間人月初出時恭敬漸漸至其盈滿時而不恭敬何以故從初至滿故等又涅槃三十八云發心畢竟二無別如是二心先心難自未得度先度他是故敬禮初發心海雲驚其初發美青松之始萌下經中善財先陳已發心已海雲告言善男子汝已發心耶善財言唯已發心然後海雲讚歎等下疏云先讚法器以發心者難故若不發心不堪受法非法器故如青松之始萌人愛彼美大松依此成故不有凌雲之心豈展垂天之翼若無等佛之志豈成妙覺之尊長派生死凡夫初發此心爲後萬行之本言即此發心便名爲行者問此中說勝行何言發心耶故此荅也十信已上即此發心便名爲行乃至十度萬行皆名行相問淨行品䟽云夫妙行者統唯無念歷脩萬行疲役身心豈當爲道荅若斯見者離念求於無念尚未得於真無念況念無念之無礙耶○䟽此二無礙者聞圓融行布便說無礙即可如實能行云何荅始則圓布別脩淳熟自然雙具亦猶前之四地真俗別觀至五地中真俗雙運若爾何殊有作之脩終成敗壞荅善用其心不已故

能無心體極本不以有作爲是則非認賊爲子也問既無心體極何須斷惡脩善但以無心體極善惡無礙行之復何礙耶荅爲實無心體極謂如能渡水之人逆順出入自在者得無礙行之其有力未任者心雖欲得逆順出入自在無礙以力未任入必沉沒難得出離幸須冷暖自知慎勿欺心而已故圭山云世有非法之人假爲菩薩之行誑惑愚夫說空無相之言不拘齋戒以兼行爲大乘以真脩爲小教愚人不曉却欲彼麁人不知弟子有擇師之分既聞彼說已仍須勘以聖教合者名正不合者名邪又前日夕靜之心在佛道大悲利生方堪歸依無得杜順和尚食肉便乃食肉彼却食鳧屍汝何不食志公食魚鱠吐之水盆魚跳躍食鴿口中飛出誌公既人小生嗜爲所之致飽乃至現盆中不永如故曰今自鴿一只示日食之怨於時有弟子先食彼鴿一足之内説公既聲曰大何慈也弟子皆兩何認之曰此食一足師前無慈和尚曆日示印全身佑行如何訖公如已使呼之曰汝而食者與此下同乃自爲口明所食鴿從口中飛出最後一鴿窊之在此亏令行之唯無一只於是外人成皆驚異汝等爲能如此自在否若更縱無知之心阿鼻地獄何門可

逃○疏八示真法者所示真法爲因能示言教爲果欲成下躡前起後不體下我等無始至今亦曾脩善云何猶不出離良以未能深心體達理事等真實之法所脩之善得人天果皆生死之業也今仍不求學通達如何解脫故言故鈔準下上二句云衆生無始來生死父流轉即法慧菩薩偈言此亦下貞元疏云示四法界今畧言二也○疏九開因性者開即開說顯示之義以所開因性爲因能開言教爲果言上因果理事者因即第六第七果即第五理事即第八既皆性有不唯但具性功德爾行願鈔徵云如何開耶荅如出現品云佛子如來智慧無所不在何以故無一衆生而不具有如來智慧等即開因性也若性非下喻上性有可知○疏良以下蓋爲我等具足包含恒沙功德爲體性即本有涅槃全依本覺佛智之海以爲根源即本有菩提義分理智實無二體此釋因性二字也○鈔初明因義下恒沙性德即衆所具德顯能具體即涅槃也本覺佛智約自體說即菩提也此無二體又本

覺因性與佛果智本新似異然佛果智亦本有故故云無二體故疏云因果理事皆由衆生性有問此何舉同教沙德本覺之因性耶荅此性德智海實通別教今且約同教一分以釋相也或可然在衆生有之故非同教因性之義開何以下引涅槃法華爲證荅用涅槃法華之文成華嚴之義引同入別衆生既全包此爲身故衆生與理智而無二體○疏但相變下但真性隨緣受五趣身名相改變執此凡相謂別有體性以是虛妄情執既生本智斯隔而非先覺復不覺故圭山云譬如福德端正之人忽然夢見貧賤病苦之身卯悔嘆也不見本身即休妹々執怨病身是我身者情生也不信自身福德智慧即智隔也○鈔覆彼因義者雖具理智之因由相變情生全不覺知即隱覆義故須說經開示言迷真如下以楞伽五法釋此二段文也以瑜伽七十二亦有五法一相二名三分別四真如五正智分別即是妄想異名下疏云迷如以成名相妄想是生悟名相本如執翻成智如外無智智體即如此二猶空寂照無礙言上對約境者迷真境以成妄境故下對

約心者失真心以成妄心故本唯一體遂成五法既知如此須開示之此釋開字之因也○鈔今令下正釋開字以能開言教爲果言知心空寂者經中顯說令我等知妄心空寂則無所變名相之境故合體也言達本下通達本有智慧元不於境住著則妄想亡滅而正智生如前睡夢之人有覺者警之令寤即夢見惡身便是好身即合體也豈有能合所合是故聖說真智證理之時無能所相故○鈔真本下重釋上文真本約性深源約智亦可反此如前作夢之人好身何假功成覺時則亡功本就覺故正智何假外求如作夢之人不顛倒心何假功用方成覺如行盡源成言若寂照下融理智也若寂然絕相朗鑒居懷行者能爾則因性開矣甘教令人開故或衆生亦具開義言性即知見者即上因性之理智即佛知見也本有涅槃知見性也本有菩提知見相也既能寂照雙流所以並皆顯現言故談下顯教爲能開也○鈔如示貧女下涅槃云如貧女舍內多有金藏無有知者時

有一人善知方便語貧女言汝舍內有真金藏等彼疏云凡夫無德稱貧能生真解名女五蘊名舍即陰有性故言舍內有多金藏不覺自身有如來性名無知者善知造修顯勝之法名知方便故經合云衆生佛性亦復如是無有知者如來普示衆生諸覺寶藏所謂佛性此但知有佛性未見未證則教能指示令知故云唯明示義〻鈔二使其下釋疏第二義中具開示悟入四義使其行者脩行義通開示二義能詮教法使其脩行如令掘寶藏示義也能令行者見佛性是開義開說名開即開示二義俱是能詮言教行者先來不分明了知今明了知之名悟因悟證達名入即悟入二義俱是行人言顯現之言下即教開說朗然顯現對四義中開示義也或衆生悟入因性顯現分明則對上能詮開顯故云顯現之言等〻鈔經云如有大經卷下證上開示義下疏釋云大經者佛智無涯性德圓滿故潛入一塵者畧有三義一妄覆真故二小含大故三一具多故一切塵者無一衆生

不具佛智故有一聰慧人下出經益物喻上離妄現前佛智亦如是下合也佛智合上大經衆生身及妄想俱合上塵諸佛下合出經益物可知〇鈔唯以一大事因緣下解疏文一句鈔文分二

野一

- 初指他經唯顯
- 二正解釋二
  - 初依慈恩直解事字大乘
  - 後自清涼具解句二
    - 初解一大事合象
    - 後解因緣𠀤二
      - 初因緣無別屬於如來通於因果解言因
      - 後因緣親踈屬於大事因緣唯因解二
        - 初直釋二
          - 初釋大事又因
          - 後解因緣正因
        - 後料揀揀別

十二

〇鈔大乘法師者即玄賛疏也言隨應皆得意者此段大意但釋知見大事亦可約義曲配事物等四義也次文又云爲此大事因緣所以出現世間大事體即知見總出大事體也真如所證義理境界俱名爲義證智能知義理真境即能證所證能所知見並名知見約上理智解也此上理爲事義教所詮名義理智所證名境界上智爲道理以能證真境能知

義理故或知正體智見後得智此二是用此二本性即是真如合名知見即依本後解內上二句應配所事物義本後一異別以言此二是用昔是智證家用故下三句應配上體是也以嘆六二智有爲應非法性知見故此通也菩提體是有爲本有種子多聞熏習因修增長體即四智其涅槃性體是無爲本來而有自性清淨後逢善友斷障所顯雖一真如逢緣證別名四涅槃約菩提涅槃釋開知見也前當因性此當開字〇鈔今畧釋下絕待名一佛因

野一

十三

佛果者真菩薩正行爲因如來實報名果故稱爲大因果並有幹事之能周易曰貞者事之幹也有幹即能有爲事所謂令物皆得究竟解脫〇鈔言因緣謂因由緣由所以之義不分二別但爲前絕待因果幹能故佛出現耳〇鈔又因緣下此因緣屬法分其疎親言屬大事者以狹即寬故因緣即大事中因義故言正因佛性等者此出涅槃經今引祖據知彼經文次釋今鈔彼經二十八云善男子因有二種一者生因二者了因能生述者是名生因燈能照物名爲了因煩惱諸結是名生因衆生父母名爲了因穀子名生水土名了六度阿耨菩提名

爲生因佛性阿耨菩提名爲了因復有了因謂六度波羅蜜多佛性復有生因謂首楞嚴三昧阿耨菩提復有了因謂八正道阿耨菩提復有生因謂信心六度又云善男子因有二種一者正因二者緣因正因者如乳生酪緣因者如酵暖等又云正因者名爲佛性緣因者發善提心又云正因者謂衆生善男子僧名和合和合者名十二因緣十二因緣中亦有佛性十二因緣常佛性亦常是故我說僧有佛性清凉云疏有六對生了二因前三對以因爲生因緣爲了因此說能生後三對以因望果以論生了下疏云然則緣因即是了因了因未必是於緣因有親疎故疎者是了亦是緣因親者是了非是緣因善友是於緣因而必是了善友是疎亦緣亦了如酵暖等是酪了因亦是緣因佛性名爲了因未必是緣此約智惠性故以無漏智性本自具足本有真實識知等義當體名了又約行性居然是了若以第一義空爲佛性者唯是正因而非了因但爲了因所了而非生因所生揀異智慧爲性也然涅槃云佛性者名第一義空第一義空名智慧此二不二以爲佛性然第一義空是佛性性名爲智慧即佛性相第一義空不在智慧但名法性由在智慧故名佛性也若以智慧爲佛性者即是了因結成上義生次文也

若以五蘊爲佛性者名爲正因亦名生因五蘊是正是生不得名了五蘊名生者能生諸法故明生因今因五蘊能得菩提豈非生因如乳生酪如穀生芽皆生因故然復生必對了正必對緣以上疏文兼用今依涅槃明義有二對並如上引又云五蘊相續即是正因亦名生因言正因者是中道義中道即是佛性一引祖撿記次釋今鈔者此有二對初正緣對言正因佛性爲因者即上涅槃云正因者名爲佛性即中道佛性也望六度行名爲正因親故名因緣因佛性者即六度行也疎故名緣言了因下二生了對也即般若爲了因意令行者修學般若了第一義空之性爲因如燈了物故下疏云今以了因了彼正因了即般若亦緣因也評曰了因爲能了正因爲所了所了從能了以彰名了因之所了了因所了即因體即正因佛性皆以本智爲了因所了因即所了了因所了即因體即本智也所今以六度中般若爲了因故亦即依因也所言生因下即前五蘊爲生因也欲勵行人依今五蘊五蘊名生因發菩提心修菩薩行爲緣如種生現上依即義若會解云生因亦名正因如穀生芽正因攝故今由佛種起成菩提故云生因所生爲緣也所生即菩提此是果義今約以所生目能生故屬因也評曰上二解前解

以能生通緣因五蘊爲正因發心等通緣因後解能生唯正因前解爲正若單穀無土等不能生芽故○鈔斯則下結揀也通揀四字大事則因果幹能故寛因緣但說大事中因義故狹也○鈔故彼經云下證也佛種正因佛性也萬行爲緣通於緣了起斯佛種成菩提故即是生因故一句經四因皆具也問准下鈔引此文釋之有因果二種性今何但證於因耶荅此中且說初義於初義内復分二種因緣彼但是此中後義蓋影畧以明也○鈔廣釋如別者應指天台文句幷慈恩玄贊亦未可詳定而天台文句初廣引十餘家解次開法華論意以爲四釋一約四位釋開者即是十住初破無明開如來藏見實相理緣修惑破名使得清淨示者惑障既除知見體顯體備萬德法界衆德顯示分明故名爲示即是十行位也悟者障除體顯法界行明事理融通更無二趣故名爲悟即十回向位也入者事理既融自在無礙自在流注任運從阿到茶入薩婆若海即是十地位也然圓通妙位一位之

中即具四十一地功德秖開即具示悟入更非異心二約四智釋一道慧見道實性實性中得開佛知見也二道種慧知十法界諸道種別解惑之相一一皆示佛知見也三一切智知一切法一相寂滅寂滅即悟佛知見也四一切種智知一切法一相寂滅相種種行類相貌皆識即入佛知見也又道慧如理名開道種慧如量名示一切智理量不二稱悟一切種智理量雙照爲入此亦約實理無淺深中而淺深分別也三約圓教四門橫釋四句者空門一空一切空即開佛知見有門一有一切有即示佛知見也亦空亦有門一切亦空亦有即悟佛智見也非空非有門一切非空非有即入佛知見能通則四所通則一開示悟入是能通之門所知所見是所通之理也四約觀心釋者觀於心性三諦之理不可思議此觀明淨爲開雖不可思議而能分別空假中心宛然無濫名爲示空假中心即三而一即一而三名爲悟空假中心非空假中而齊照空假中名爲入是爲一心觀而分

開示悟入之殊也所以四釋者見理由位位立由智智發由門門通由觀觀故則門通門通故智成智成故位立位立故見理見理故名爲理一也（恐要知天台宗義故節于此）言畧釋如下者下鈔云古有多釋一法華論云開者無上義（論標名也）謂除一切智更無餘事（即雙開菩提涅槃二無上果相）示者同義三乘同法身（知見之性爲涅槃知見之相爲菩提也）故（別示涅槃即法身也）悟者不知義不知唯一實事故（令令知成報身故即別悟菩提也）入者令證不退地故即是因義（謂證初地已上菩提涅槃因故登地證如爲涅槃因能證地智爲菩提因清凉云論意即初深後淺以入約因故能上科三句約果中初句總第二第三句別約果也第四即因也）二嘉祥云開示約能化悟入約所化能化有大開之與曲示（但說有性爲十開百此是凡夫性此是聖人性）所化有始悟之與終入（豁然了知妙名爲悟）（因果理行即由示也）（修行契證目之爲入即始淺終深也）然此天台破云經明四句皆云爲令衆生語意爲主前機得益非開化主應作所化人開悟那即分兩句作能化開示耶今爲通云如經第二句云欲示衆生佛之知見豈非佛爲能示又法華論牒初句云如經欲開知見令衆生知得清淨牒第二句

云欲示衆生佛知見故皆爲約能開示說也若牒第三句則云如經欲令衆生悟佛知見故牒第四句欲令衆生入佛知見故此二句約所化悟入說也故經論正意自約能所明義那忽破云四句皆云爲令衆生耶華嚴亦云其性本清淨開示諸羣生亦佛爲能示也只由此故吾宗多引嘉祥此義也又清凉畧釋云謂開除惑障顯示真理令悟體空證入心體也又禪門釋者北宗云智用是知慧用昇昇見一心不起名智智能知五根不動名慧慧能見是佛知見心不動是開開者開方便門色不動是示示者示真實相悟即妄念不生入即萬境常寂南宗云衆生佛知妄隔不見但得無念即本來自性寂靜爲開寂靜體上自有本智以本智能見本來自性寂靜名示既得指示即見本性佛與衆生本來無異爲悟悟後於一切有爲無爲有佛無佛常見本性自知妄想無性自覺聖智故是菩薩前聖所知轉相傳授即是入義上二各是一理（上畧作是鈔主意由鈔中指故依會解繁引）○疏十利令後者自

元疏云諸佛設教起則有始用乃無終若雨滴滄溟與海俱竭一言稱性與性齊終法界無終斯教何盡故廣利無邊然能利是經所利是機今取能利爲因不同前機感取其所也◐疏發心品云等者此品次前文中由法慧說此法時諸佛證已次經云汝說此法時有萬佛剎微塵數菩薩發菩提心我等今者悉授其記於當來世過千不可說無邊劫同一劫中而得作佛出興于世皆號清淨心如來所住世界各各差別我等悉當護持此法今未來世一切菩薩未曾聞者悉皆得聞下疏釋云汝說下顯益證成通二世初顯在後我等下顯及當來今初清淨心者以聞菩提見心性故而經多劫者然餘教說定三僧祇此宗所明劫數不定畧有四類一或展則無量不可說不可說剎塵劫如法界品說(即瞿目波仙人暫時執手時經多劫等是也)二或千不可說或減或增如大威太子及此中說三或一生二生如善財童子兜率天子四初心即得如前文說(即發心品前文以是發心即得佛故并纔發心時即得一切佛智慧等)所乘之法

既自在圓融能乘之人亦遲速不定念劫融故故彌勒云一切菩薩無量劫修善財一生皆得起信則以若遲若速皆爲方便此宗相定爲權並有聖言無煩固執不以長時而生退怯不以速證而起輕心若遲若疾皆當尅是佛意也(今以起信宗以遲速爲方便則定三祇故皆判爲權今圓宗遲速四說並皆實也)◐鈔等取餘經者是疏引不盡自餘經文非是他經疏云吞服金剛喻喻智德智慧破 如金剛故以有智者必無煩惱故不共住(彼有三喻於三德此即第一喻智德也第二小火燒多喻斷德了或本寂故第三藥王徧益喻喻恩德種種利生故)◐疏設有菩薩等者如教迹中釋也言生如來家者下疏云初住見心性故故名生家四地寄出世故生道品家八地無功用故生無生法忍家今此通三兼顯凡夫解心亦名生家因果無礙故◐鈔乃至深入下下疏云生如來家爲總乃至所引九句爲別一以如境爲家無性攝論云謂佛法界於此證會名爲生家二以行法爲家具家法故(行是如來家法故) 三俗境爲家世親攝論云由此令佛種不斷故(謂由後得智了達俗境起於說法教化

生令生依行成聖佛種不斷故)四遠離非家(遠離世間不是如來家法故)五以佛行爲家(第二說菩薩行此說如來行故不同也)十住婆沙論云初地菩薩行如來道相續不斷故六菩薩法性爲家故(下疏云亦是佛種性故亦同如來一如境故)七當淨佛家(當來至佛位中所得自在上心無疑惑故淨也)八住本佛家(住本有性不從師得之佛家也)九因果理事無礙家前六自分家(但就因位說通諸地)後三勝進家(約果位說也因是能勝進果是所勝進)◐疏良以有非等者鏡心錄云依八識生滅有作之心修於萬行則見有實惑可斷實行可作當果可求名爲有作既依生滅有作心修故所修萬行盡屬有作如木作器器器皆木若頓悟真心本淨妄心本空故所修萬行盡是真心(既屬真心則名無作)如金作器器器皆金非謂全不修作名爲無作若全不修作即是修外求於無修乃外道見也言無心體極者既悟妄心本無真心本淨故所起心皆是無心何以故謂知已所起之心本無妄心元是真心也又若但無心亦未能體極亦不能一念契證也如肇公破支愍度心無義云心無者無心於萬物萬物未嘗無此得在於

神靜失在於無塵今云一念契者若三乘望理爲一念契佛家今圓教中一念即無量刧故一念契時即已窮竟生無生法忍家矣故新經序云失其旨也徒修因於曠刧得其門也等諸佛於一朝言賢首品下上半證有作之修下半證無心體極由信該果海故勝前福也下疏云唯明誦持餘畧不說亦顯所行真行不可校量也即如說而修行其福不可限○疏成見聞益者以成及益皆通能所能成能益謂法爾常徧之因所成所益謂物之機見聞唯局所益謂能成名成成之見聞所成名成成即見聞依主持業二釋如次益字例知下九亦然而皆言聞者望果聞因故○鈔所以辨異者亦爲揀濫等者以此十因亦探玄中義而此利今後是者凉新加恐人濫于順機感中故此辨異也（探玄十因者謂前六與今文全同第七云開發故即今第九聞因性第八云見聞故今廣〻爲第十利今依也第九云式〻以即令第七說勝行故第十云得果故此中略所攝在利今後中故今加利今後今探玄第八第十也）言前但約時者問感者善根豈非行耶何得言但約時答以善根約時中說故言又

順機多約於所等者謂順機約所順之機善根爲因感能順教爲果今此以能順教上有能利今後功用爲因起教法之體爲果故不同也既云多約有至通少分二世義故言又順機但是別義者即利益總別也○鈔此十種益出於旨歸者彼有十門此是第九門明經益中文也言從淺至深者准旨歸意前五從淺至深皆自利初見聞但泛爾故最淺二因見聞而發心故次深三由發心乃起衆行故復深四由行成即攝於位更爲深五由具位速證圓滿故最深也六令他滅障（旨歸云地獄天子香雲普熏其蒙香者滅八萬四千煩惱等故名利他也）七令他展轉得益上皆況明（問如滅障已指蒙香者何言泛明耶答雖說蒙香滅障不的指是何人故云泛明）八如善財童子九如六千比丘此二別彰得益之人第十摠具深淺（前五）自他（前五）（自利六利他七）總別（第十爲總前九爲別）等義（等前七泛明八九別指）故鈔云自利利他等而爲其次等字亦等其總別況明別指六字也問造修與起行何異頓得與速證何殊答體雖無異而義不同造修對劣顯勝（旨歸云一切菩薩無量劫善財一生皆得）起行直彰其

妙（旨歸云若起一普賢行遍一切行位一切功德一切法一切處一切時一切因一切果皆悉窮盡具足一切如帝網等）頓得通得諸益（旨歸云六千比丘頓見如來十眼境界逝多林中菩薩頓得無量自在法海）速證則別明入地（旨歸云依此音門一證一切證速入十地如隨好品兜率天子頓起十地卒也）或可約自起行令他造修自速證令他頓得（自利利他異也）又起行總指不揀何人造修別指善財速證總明不揀何人頓得別指六千等或可起行約初修造修約成就則勝劣有異速證約疾頓得約齊則寬狹有異（雖有四意初意爲正旨歸有文故後之三意共成初意）○鈔然見聞下通妨也（妨云）詳此十益隨舉一益可具十因或隨前一因可通成十益今何故以一因爲一益耶故此通也初二句領妨後三句通妨也○鈔便能觸目對境者如不思議品云一一毛端處有不可說不可說佛剎微塵數世界一一世界念念有不可說不可說佛說法等是知何有不說法之時處耶言常如法見者如猶稱也稱法而見故言所引經文如前總中者即前法爾因中疏鈔所引不思議品第四十七卷經中文也此言總者意顯法爾因直談法性不待

別因名總下九因各是別義不同前利益總別不爾何處更明法爾常說徧說爲總耶此有二義總別約法性則初一爲總後九爲別約利益則第十爲總前九爲別思之問十因之中法爾爲深十益之中見聞爲淺何以對深因而成淺益耶答理實法爾皆成十益深淺皆具今以常徧說上見聞義顯且作是配非不該於深也下九皆爾

華嚴懸談會玄記卷第十一

華嚴懸談會玄記卷第十二

蒼山再光寺比丘　普瑞　集　野二

鈔又出現品下下疏云藥王遍益喻喻恩德種種利生故然法喻皆說六根清淨不唯局見聞也今但證於見聞故但引見聞經文等餘文也具云若有齅者鼻得清淨若有嘗者舌得清淨若有觸者身得清淨若有衆生取彼地土亦能爲作除病利益合中具云若有得齅如來戒香鼻得清淨若有得嘗如來法味舌得清淨具廣長舌解語言法若有得觸如來光者身得清淨究竟獲得無上法身若於如來生憶念者則得念佛三昧清淨若有衆生供養如來所經土地及塔廟者亦具善根滅除一切諸煩惱患得賢聖樂佛子我今告汝云云〇鈔又云佛子下疏云如來秘密藏經明罵藥服之得力罵沉燒已還香沉香彼經云亦梅檀今義引耳彼經又來爲燈燒之亦能除暗又罵佛亦勝敬諸外道若爾豈無罵罪耶罵罪非無今語遠益故法華中跋陁婆羅此云賢護等罵不輕千劫墮於阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已還受不輕菩薩教化謗尚遠益況深信解行證悟耶弘持之者勉思此文〇鈔上雖明下應有問言如上引經云定見聞佛益將此證上見聞法益佛法既異爲可證不成故答此也上雖說見聞佛之益乃是華嚴中所說無礙法界身雲即教理行果四法中果法也以經爲門故如謗常不輕菩薩却名謗法華經例此可知田不輕記四衆修菩薩行即四法中行法也〇鈔舌根嘗法味故者有二意一云亦答前難也以連前有二故自爲二所以答前難也此意謗佛時舌根嘗法味故雖謗佛亦成聞法益也二云別通一難也謂有難云既有毀謗云何成益故此答也意云口道佛名方起謗故生公云佛名起自聞謗之日即涅槃經意彼云菩薩今日義宗改爲佛名也意云彼時成佛得佛之名由今日謗特稱佛名而起也〇鈔賢首品下證聞法益也下疏云佛出懸遠全剛刊定記云如釋迦彌勒中間相去一千一百萬餘年也已難可遇唯初成頻說故希有也奇謂初能具後根本法中一代枝末教也特謂迴出諸乘此句讚也下文勸也聞謂遇經忍可謂信因百鈔云忍可旨所謂成解謂於諸理事審决印持故是信因信則心淨受謂領文領義讚乃通言通筆說唯約言上

昔所作總說旨難今意若聞已甚難即顯聞已其益深矣〇鈔挽率偈讚品者亦證聞法益也下疏云初偈及顯次偈順明由聞實法能成行法後偈由聞理智成於果法〇鈔設有發心下若依權教設爾發菩提心亦不真實以所詮未臻極故〇鈔獲於十眼者經說得三財名無礙眼義含十眼如前教迹中引今但約義言之言善財童子者問准旨歸善財在造修中今何在頓得內荅旨歸約對權故在造修今約一生頓能圓滿故在頓得又賢首以善財為解行生故在造修清涼以善財兼證入故在頓得或可所望別故望寄位修行在造修中望一生圓滿在頓得內〇鈔如隨好下以等法界三業者疏云由昔起過既徧諸境今悔昔非故運三業等衆生界一一佛前及衆生前發露懺悔夫懺悔者須識逆順十心（此依天台止觀第三中意）順生死十心者一妄計我人起於身見二內具煩惱外遇惡友勸惑我心隆盛三內外既具滅善心事不喜他善四縱恣三業無惡不造五事雖不廣惡心

遍布猶如獵者萬般禽獸總帶殺心慳貪之者舉世資財無一不要事未必遂惡心遍布六惡心相續晝夜不斷七覆諱過失不欲人知八虜扈（不斷不順之愧）抵突不畏惡道九無慚無愧不懼凡聖十撥無因果作一闡提次起十種逆生死心從後翻破前十一明信因果終無自作他人受果二深自尅責天見我屏處罪人見我顯處罪生慚愧心三怖畏惡道人命無常一息不追千載長往豈可安然坐待酸痛四不覆瑕玼（玉內有病為瑕玉外有病為玼）五斷相續心已能吐之云何却噉六發菩提心七修功備過翻昔三業造罪不計晝夜八隨喜他善九念十方佛翻昔親狎惡友信受其言十觀罪性空〇鈔結云若如是知下罪性非有從顛倒生無所從来亦無住處非無如幻如影招妄果報而不差失離斷常故深達罪福相也故涅槃經中阿闍世王云若我知是法畢竟不造罪故圭山云雖悟理而不息業云欲懺悔竟何益歟〇鈔說此法時下餘衆獲益經具云以三昧力聲普聞故〇鈔又諸下是

前所說地獄天子所持供具言而成大益者聞香得九地見蓋得十地故也言其身安樂者由脫障故得解脫樂故喻四禪無八災患（初禪出憂二禪出苦三禪出喜第四禪出樂二禪已上無尋及伺第四禪無出入息也）言若有聞者下合由滅障故得淨善根是為益相彼諸下所感八萬四千如前已辨言了知等者能滅謂惑本虛居然不生〇鈔出現品云下疏一明因果交徹此中若是事成云何同一性若是理成云何成正覺入涅槃耶此是華嚴大節圓宗之義不對諸宗難以取解然諸衆生若於人天位中觀之具足人法二我小乘唯是五蘊實法大乘或說但心所現或說幻有即空人法俱遣或說唯如来藏具恒沙性德故衆生即在纏法身法身衆生義一名異猶據理說更有說言相本自盡性本自現不可說言即佛不即佛等若依此宗舊来成竟亦涅槃竟（理不礙事入相成故事不礙理皆同一性又理不礙事一成一切成事不礙理都無所成以理融事故一成一切成荅前若是事成若是理成變閒之難也）若爾何以現有衆生非即佛耶荅若就衆生位看尚不可見唯心即空安見圓

教中事如迷東謂西正執西故若諸情頓破則法界圓現無不已成猶彼悟人西處全東若爾諸佛何以更化衆生不如是知所以須化此名究竟化廣鈔第十二云一約佛觀他是佛約情觀已足見已成衆欲之行二約情計勸他是凡恐苦身約悟解知我同佛智可謂能救以成大悲之行三俱約事相觀佛勝以增自利之行觀衆生劣以增利他之行四俱約性以成無我平等究竟前行自利利他以此方爲究竟隨門不同種種有異約成佛門一切成也言皆同一性者同一無性故得現成妄性本虛生元是佛真性叵得非今始成○鈔所望處別者前望滅障處爲滅障益今約地獄天子得益竟展轉得益爲轉利益言第三重者下問前教迹此是第二重得十地令何云第三重荅若三重得十地問香但得九地故攝屬初重轉益見蓋得十地故爲第二重今約轉利益則聞香滅障已當第二重見蓋遇光合爲一重故爲第三重也問聞香見蓋理合第二重遇光却是見蓋之轉益當第三重今何云爾荅理實應爾今以聞香唯得九地見蓋及遇光同得十地約其益相同故合爲一重也或可第三重字文雖在初意

目遇光爲第三重舉其能益顯轉益爾則見蓋者望前第一重爲轉益望第三重爲能益也故鈔云上下影顯思之○鈔會釋經文等者以今疏會釋發心品中文也所以會釋者以法慧說十住等時既有此十因此因通於因緣二也會今釋說大部經必有所由今開於因緣各有十義不同彼因緣相叅若以疏文對會彼十因則因緣易知也世尊本願力故即酬宿因也由願起行行含願中次句欲說佛法利今後故次句以智慧光普照解了一切佛法方能行勝行故次句閑闇性習二性生菩提故爲真實義是因性故次句證得法界之性法爾常偏說故次句知衆生根順其機感說法令喜故又示衆生真俗性相名爲真法以令解了悉歡喜故次句由離障故入佛法位至因圓故并次句是果滿皆名地位故又既已果滿果德具足故次句契證了達甚深法界爲諸教本末句說如是法明是說因此上皆取下疏鈔意說之上約疏照具配十句若會解意第二句全同下八句但皆是因然文不全同不

必配今九因若配非今鈔意今既以下疏鈔意配釋配亦無妨○鈔十因舉二下問神力即緣中加者何名因耶荅因緣望所起果俱得名因於能起中親疎之異名因名緣○疏說時方人等者時方人各各不一故致等言此即內等名等非外等名等○鈔信聞二種等者如是者信成就也智論云佛法大海信爲能入智爲能度信者言是事如是不信者言是事不如是故肇公云如是者信順之詞我聞者聞成就也我即阿難五蘊假者聞謂耳根發識親自聽聞言在佛滅後者以佛臨涅槃時阿難請問四事佛一一荅之此問一切經首當安何等佛言當安如是我聞等六成就也此二成就雖佛勑令安然在結集時方安此言故非起經之緣○疏一依時者十緣皆言依者教依此十爲緣方得起故又此疎緣要依親因方始有力能起果故具斯二義故皆云依○疏夫心冥至道者心謂真智至道即至極之道體目真如道是遊履義以是根本智所遊履故又是出生義以智冥理

出生萬德故此文通後三教之義終教則始覺契於本覺頓教則絕待智契絕待如圓教即無障礙智契無障礙理言渾一古今者渾者融也一者周易云一陰一陽之謂道彼疏釋云一謂無也今意真智契理渾融無古今也〇鈔拂迹顯實者拂可得迹顯真實理故〇鈔故肇公云者即涅槃無名論注云古今通體始終同源窮本極末未曾有二同一真體〇鈔生公下即法華見寶塔中意釋二尊並坐之文也彼云多寶在塔全身不散表本覺不動智釋迦從外同入坐者表始覺智而契本覺古亦今也多寶即釋迦今亦古也釋迦即多寶彼表始本非一非異今但取無定古今之時也〇鈔無生即無三世者汎論三世即有五種一剎那三世（前剎那為過去後剎那為未來中剎那為現在）二長時三世（如有情未生已前初生至死身謝已後為三世也）三神通三世（謂現在識能緣過去未来事故假立三世）四唯識三世（謂觀現在業行比知當来之果報名為未来觀現在苦樂等報凡知過去之因便於識上變起）五道理三世者（謂隨一種子上以道理故說三世謂隨前念後念引起道理為三世也）今於五中五種皆無而偏云剎那安有時分者細者尚無況其麁耶〇鈔出現品等者總引三文證於二義初出現品證約法顯實意云真如所證之法既無生滅豈有三世之時〇鈔下經偈云下二段證約人顯實此寶幢偈正如鈔引言畧舉人證者疏中鈌約法證故言寶幢者下疏云以圓淨智照平等理不礙應現隨順一切如摩尼寶故衆生如是下二句牒妄情如来下二句佛非世法故不繫日〇鈔法界品云者應義引即七十三經大願精進力救護一切衆生夜神所說文也善財問發心久如夜神荅之經正云善男子菩薩智輪遠離一切分別境界不可以生死中長短染淨廣狹多少如是劫數分別顯示何以故菩薩智輪本性清淨遠離一切分別網超越一切障礙山隨所應化而普照故（今鈔引文前却又多致字前三句死似彷文以經對鈔可知）次喻之云譬如日輪無有晝夜但出時名晝沒時名夜菩薩智輪亦復如是無有分別亦無三世但隨心現教化衆生言其止住前劫後劫然他宗以今成為近迹昔成為遠本乃廣辨本迹以本獨為勝不知久近對論皆是迹爾如法華中彌勒與大衆皆疑佛成道方四十年是菩薩執近迹而不知此理故佛以久成以斷彼疑是隨機對說今此經佛與菩薩約人約法皆以契實即無古今隨機即有古有今久近雖殊然皆是迹故今並拂以顯實也〇鈔就德顯圓者前拂迹顯實尚通實頓二教彼亦離時故況圓教具德圓融耶無涯徹於三際事也稱性常恒理也一念即攝一切劫理能融事理事無礙念劫圓融事事無礙四義渾然故德圓妙不爾何名就德顯圓耶〇鈔自受法樂等者十地論說即所得智慧寂靜樂也何故顯已法樂為令衆生於如来所增長愛敬心故復捨如是妙樂悲愍衆生為說法故〇鈔旨歸但云等者彼正云四攝同類五收異類六念攝劫七復重收八異界時九彼相攝十本收末（今鈔即全依疏書之者非也若爾如何結云今加一字耶）鈔於前無邊下以遍三際中前後際各無邊劫同類相攝等〇鈔如今娑婆下問初唯一念二盡七日皆徧一切今何云上七

重且約娑婆耶答今就此界聞說以爲其首
則起處之時在此而偏無盡故言今辨樹形
下問時無別體依處等立次說處中異類界
後明剎種等令何不爾答異類之言已攝剎
種等又時中初唯一念處中應明一塵如敎
迹中一塵遍五類法界等十以非劫爲劫應
次明非處爲處等皆義無方影顯示故應審
思擇()鈔剎既同處等者剎該同類異類也
既同類剎異類剎同是處所而有同類異類
形相不同故同類剎異類剎中時亦同是時
分不妨同類異類界時各別分齊非謂同處
之言定是娑婆界中之異類界爲同處也其
異類剎有二師義一云唯一同類界外異類
若助正云其異類界之言有在娑婆等同類
剎中有在同類界外各別安布故下依處()
鈔中云向明異類且舉百億中異類既云且舉
不必定爾此中異類界時通於二義有在同
類界內有在同類界外後依處鈔中第三唯
明同類界中異類第四徧剎種方該同類界
外之異類也欲顯前狹後寬故此中通二義

野二 十

者無後相對故然有十異至後當會○鈔九
彼此相入下二義釋之即彼下標初義若念
若劫下釋初義此段兩用今用什初且如樹形世界中
同類劫相攝四異類劫相攝五以念攝劫六
念劫重收七重重無盡同前娑婆一類界中
四五六七樹形既爾江河形等准知言或同
異類界時下標第二義若念若劫等復更釋
之謂前七娑婆同類界時與第八異類界時
彼此各有攝入之義以同類界中長劫攝異
界長劫短劫攝短劫彼攝於此亦然同前第四同
類界中長劫攝異類界中短劫短劫攝長劫
互入亦然同五以同類界中念攝異類界中劫
以異類界中念攝同類界中劫同六又以所攝
劫中各分爲念亦各攝劫等重重無盡同七鈔
以非劫爲本者以時劫稱性離分限而常契
理故云本也劫即爲末者以劫波此云時分
說彼差別此即事也爲末今以本收末故令
末中一切時分皆如理融攝故得一一攝一
切時也此則當第十義故方得前九隨義融
攝皆自在也言離分限者出非劫所以也○

野二 十一

鈔如華藏下舉一例顯也以華藏品經云華
藏世界海法界無差別故劫即非劫念即非
念約不壞相不妨有劫念等華藏既爾例餘
華藏之外十方無間剎海所有時分亦然言
以時無長短等者釋成非劫爲劫所以也初
句釋成非劫而言以染時分者釋成爲劫也
以染形彼淨故謂華藏無三灾成壞等故以
染界擬之而說劫數耳有本鈔云以離非染字也
時分說彼劫故者不必作形染什乃躡上非劫而結
成爲劫也言以時無別體下復通釋非劫爲
劫劫即非劫義也時既法上假立別無自體
今法既融通能依之時亦融也所以得云非
劫爲劫劫即非劫爾○鈔離世間品下疏云
即無等智由照徹故不偏住著雙住理事名
無與等經說上種此當第六故○鈔又此一
部下釋前重通再難也謂前難云略本至少
安窮無盡耶故此答云又此一部等此即與
前如觀牖隙見無際空等義意無別上依助
正若寂照即於前法爾意外更有此意謂此
一部即無邊結通無盡勿濫前義不爾既已

如前法爾何云又耶今詳二解前釋近宗前法爾中通二重難今疏唯舉初重鈔云又者通第二重也○鈔難云等者等字等七七八七并五十箇七日也下疏云法華過三七日方說小經云我始坐道場觀樹亦經行於三七日中思惟如是事四分律中說六七日方說法興起行經七七日方說五分律八七日智論五十箇七日有云與十二遊行經一年大同言四分六七日四分律云佛坐菩提樹下七日受法樂起已受二賈客麨蜜食已即於樹下趺坐七日遊解脫三昧起定由食麨蜜身內風動有樹神獻訶梨勒果食已風除復坐樹下入三昧起已至一彌鞞羅村乞食婆羅門施食食已更詣一離婆那樹下七日思惟起已復至彼村婆羅門婦奉食食已復詣前樹下復七日不動起已還至彼村乞食時婆羅門男女奉食食已即詣文驎水龍王宮文驎樹下跏趺七日一思惟時天雨極寒龍出宮以身繞佛舉頭為蔭過七日已龍化作少年禮佛讚歎已佛起詣阿踰波尼拘律樹下便詣阿踰波尼拘律樹下坐而作是

念我法甚深何器可受思惟默然時梵王等遙知即往禮請轉法輪等上皆撮略彼文言興起行經七七日者會解記云嘗讀此經即無此說後讀出耀方見此文出曜經第八云佛受二賈客食呪願已爾時世尊七七四十九日默然不說法內自思惟欲使前人自來請受時摩竭人民聞菩薩已成佛道晝夜懸仰追念如來教章方指興起行經似夫於此說言異名同言五分八七日者然五分律與四分律雖引事不同皆是六七教章又指十誦律亦無此說如五分律第十四云佛敷草座已繫念道品三明洞然趺坐七日受解脫樂從三昧起受提謂波離二人麨蜜呪願已復至一樹下食食已復入三昧七日後起到文驎龍王所坐一樹下龍奉食食已復入定七日起已到爵鞞斯那聚落入村乞食須闍陁女奉美食食已還菩提樹下三昧七日起定復至其舍姊妹四人奉施食食已還菩提樹下三昧七日復起向阿掭波羅尼拘類樹中路見一女人鏆酪作酥就乞食已復至樹下三昧七日過時已後從三

昧起作是念我所得法甚深微妙難解難見非愚所及佛即默然梵王等遙知即請轉法輪方往鹿園度五人也上亦撮略彼文疏中答意云皆是說此經之時隨根見聞故各不同也○疏廣如旨歸者彼更問云若爾何故佛有涅槃耶答本不涅槃法界品說開栴檀塔釋迦本中毘羅書也見三世佛無涅槃者既爾何現涅槃答涅槃亦是說法攝生與成道說法無別故○鈔普賢三昧品等者疏云身相如虛空法性身而住法性土也假說能所而實無差云非國土○鈔無能所依尚通實損者會之泯之故分二教皆是拂迹故云通也況於下舉劣況勝也○鈔剎塵即入即下通局交徹二四句者即此一界攝一切此一界入一切等第二種四句又一塵攝一切剎一塵遍入一切剎等四句即下疏云又以一塵例剎亦有四句義兼初一重四句初重四句無即入故第二重四句但例即入以塵例剎方有剎塵即入義故對下疏鈔可以詳窯○鈔不壞相故不妨立時者以牒不壞相言即是牒疏中不壞所依既牒不壞所依之處故須

二不妨立處今以前依時中意例依處故有本中是處字其義彰顯○鈔然旨歸下會時處先後問旨歸中先依處後依時何以今先依時後依處故此答也意云旨歸以七處等先已有故佛出於世後方始說經今疏意欲順經初言一時後言住阿蘭若菩提場中等故問今順六成就者何不依時依主依處爲次耶答今順六成就中先明說時便明說處者即以時處爲一對依主是人依二昧依現相是法即人法爲次却躰依主爲第三也又以有所依之時處方有能依之人爲次也問六成就中何以先時後處答言且便故○疏摩竭者此云無毒害法華鈔云上古有王率領此國賦性仁慈有犯罪者不行殺戮輕者以賓贖之犯重罪者被駈出國不行毒害因此爲名又

野二 十五

云摩者遍也竭提聰慧也聰慧之人遍其國內言華蔵者蓮花含子之處目之曰華蔵今刹種及刹爲大蓮花之所含蔵故云華蔵（）鈔娑婆者此云雜會雜惡衆生共會一處故又正曰索訶此云堪忍謂諸佛菩薩於一切

雜惡衆生中行利樂時多諸怨嫉衆苦逼惱堪耐勞倦而忍受故如提婆達多數欲害佛等欲彰所化弊惡能化悲深常以警之故立斯名言欲界者下地貪著弊欲曾無厭足唯此爲界故名欲界○鈔華蔵世界六種震動者諸會結通之中皆有此文故言其地堅固者廼世主妙嚴品第一五卷初文也言娑婆廼是土石諸山者即法華經妙音菩薩品文也○鈔亦如螺髻下即淨名經佛國品中意梵云尸棄此云寶頂䛊寶髻亦名螺髻即初禪梵王也自在天宮即第六欲它化自在天宮也為有勝天令它劣天受化五塵於中受樂謂之自在故以為名戮公關中疏云舍利弗在人而見土石梵王居天見如天宮問螺髻是初禪梵王應例如色界何故如六天耶答有二意一云靈鷲等處正在欲界且指欲界最妙之處以爲例耳二云以身在欲界佛會中若言如初禪天宮欲界人天不能了知爲欲令欲界人天俱了知故且就欲界最勝爲論問梵王見雖同欲天尚是穢土何以證淨義耶答雖非是淨但證前隨根

所見不同之義且佛土真淨超絕三界豈直如天宮世淨而已哉設有七珍依衆生住收亦非爭土也此蓋齊其所見而爲言耳○鈔華藏品下正引當經證也下疏鈔云喻衆生同處異見佛本無二金色銀色刹本是一見淨土穢土○鈔即二四句下即第二重淨穢無礙四句中第三一句淨穢隱顯無礙勝劣二根同見故刹體自在故未涉窮究四句融通玄妙之義故云近宗若爾前二義亦淨穢無礙初重四句中初師得初句第二師得第二句何以偏此近

野二 十六

宗答雖各得一句前二師淨穢各異義局淺故後一師且知刹該淨穢稍深於彼故云近宗○鈔前一四句以本刹末刹相望成四句下一節鈔文釋此四句作二種本末曰科分

二
- 初理事刹說事刹其本末二
  - 初前三約事 二
    - 初別釋二
      - 初釋初二句二
        - 初正釋
        - 初揀非
      - 二釋第三句二
        - 二揀濫二
        - 後顯正
    - 二總結上
  - 次第四約理 第四
- 後理事相望事刹皆爲末二
  - 初正釋
  - 二引證故舉

〇鈔華藏為本刹等者問華藏既含諸刹何言淨耶荅成就品疏云就佛言之故無國而非淨也一切淨穢等土皆是如來通慧力成為物而取擬將普應〇鈔若寛狹相望自屬通局者此有二意若汎論寬狹則本刹通末刹局若以本刹唯淨末通染淨則本局末通雖有二意皆屬通局非此所論〇鈔上三皆約事者第三秖論娑婆在華藏中亦非無礙故云皆約事明〇鈔故華藏品下疏云初句標名次句不壞分量即同真性次句具德莊嚴末句無礙安住今此中意初句望第二句證事末不礙理本第二句望後二句證理本不礙事末或可通證染淨本末華藏不壞分量應劣根故染證初句極清淨故淨證第二句不壞總分量故華藏不壞別分量故華藏內容娑婆證第三句皆即同真性染淨相盡故證第四句既全不壞即同真性明知四句渾融無礙〇鈔不論本末染淨者不濫前四句故亦揀非也今正約下顯是也以前四句此娑婆對華藏故唯稱染今於娑婆再分故通

染淨亦作二解初約刹體隱顯論二就機見勝劣說言俱約二人同見者謂勝機所見淨顯穢隱劣機所見穢顯淨隱同時無礙所以然者刹土體性自在故〇鈔前四句約一重等者不論相攝又約人望處說一在此界七處說二十方諸刹有佛與此齊說上二事也三即此一佛七處如月入百川不分而遍事事無礙也四以前三句歸理後四句攝入無礙前三句事事無礙第四句以前三句歸理平等〇鈔以麁例細者問疏云以塵例刹科中何言以麁例細荅疏中先言所例後說能例科先來能例後說所例前後雖異大意無差言引文如前者即依中現依等中引第六經偈云佛刹微塵數如是諸國土能令一念中一一塵中現若作四句者一或局此一塵攝一切國故二或通此一塵入一切刹故三俱即攝即入故四泯形奪相盡（干泯四句例知）鈔四遍塵道者即空中塵往來遊履之道雖舉所遊之道意聖能遊之塵也旨歸云謂十方虛空界一一塵處皆有彼刹悉於中現演說

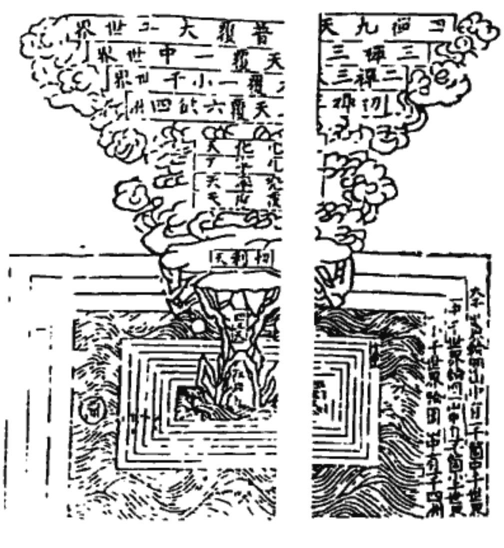
此經即取十方與娑婆同類中塵道也六該刹塵者旨歸云謂盡虛空界一一塵道各亦同前攝自同類無量刹海而於其中亦說此經八重攝刹者旨歸云謂於此華藏一一塵中皆攝無邊諸佛刹海皆於其中說此經法〇鈔以歸華藏等者旨歸云謂此等一切雜染世界各皆同盡唯是華藏世界海即此前鈔云事盡理顯染相盡故雖畧無佛淨相之文義含在中今言旨歸文云下義引也今疏加第五遍華藏但取事相不約同真之義〇鈔此亦賢首下通妨問既破刹定不依賢首今何不取旨歸中義故此荅也謂中間六義雖有取捨離合排次初一及後二與旨歸同中間六意亦是賢首八十卷經新修畧疏中光明覺品疏意悉詳用之耳〇鈔菩提樹者西域記云迦維羅衛國於前正覺山山西南十四五里有畢鉢羅樹昔佛在世高數百尺屢經殘伐猶高四五丈佛坐其下成等正覺因而謂之菩提樹焉言閻浮提者新云贍部俱舍云無熱惱池側有贍部林其形高大其

果甘美提言洲也水中可居曰洲依此立名
言七處皆爾者經既云一切閻浮提及十方
須彌頂亦然即顯初會及第三會已遍法界
餘則類此故云七處皆爾謂佛遍此界七處
亦遍盡法界中之七處故疏云初此閻浮七
處周法界起自此界七處故最狹而他界中
但有七處俱爲能遍法界爲所遍此所遍法
界最淺下說能遍所遍准此明之而能遍漸
寬所遍漸深言文中但三賢下即須彌夜摩
兜率三天也言義如下疏者須彌品疏云初
二會相隣接故不假帶前赴後此三人天隔
越故須連帶又此三會同詮賢位第六會已
入證不假帶前七即位中普賢（畧策云於妙覺）居
然不假第八頓彰五位體用已融七八亦在
普光與菩提場相隣人天隔越尚爾況相隣
豈不融耶第九唯明證入體用一味故不假
帶前赴後上皆明佛不起而遍○鈔大海鐵
圍者光明覺品疏云大海即七重金山外鹹
海也（下抄云海周三億二萬二千踰繕那量）一四天下一小鐵
圍（周圍三十六億七百五十踰繕那量是西各五萬六千二百五十踰繕那量）四

州者東云勝身勝餘洲故（形猶半月）西云牛貨以
牛貨易故（此洲相圓）北云勝生壽定千歲衣食自
然故（此洲相方）欲界六天（四王忉利夜摩兜率化樂他化）色界十
八（初禪三天謂梵衆梵輔大梵二禪三天謂少光無量光極光三禪三天謂少淨無量淨遍淨四禪九天謂無雲福生廣果無想無煩無熱善現善見色究竟天）無色界
四天（空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處）言各有百億者
已上數各百億故此依黃帝算法下等數法
（世丁三等數法下等十十變之中等百百變之上等倍倍變之）十十變之從
千已上依中等數法百百變之謂百小千方
爲一萬（若約小數十萬是一億謂十小千爲萬百小千爲億也則有）千箇
小千爲中千方是十萬（約小數百萬即十億則有）十箇中
千始爲百萬（小數千萬）方是一億（小數有億）既十中千
爲一億百中千爲十億（小數千億）今有千箇中千
故有百億耳（小數萬億）下鈔云若以小數計有萬
億也○鈔百億色究竟天者下鈔云初禪量
等四天下二禪量等小千界三禪量等中千
界四禪量等大千界是知三千世界中有百
億初禪百萬二禪一千三禪唯一四禪問准
此唯一色究竟天覆三千界何故亦言百億
耶荅且如二禪直語其量等千初禪以千初

禪向上取之則有千二禪如是百億初禪向上
取之則有百億四禪譬如夏雲普覆九州若以
州取則有九雲若以郡取則有四百餘雲若以
縣取千數未多或云一雲普覆或萬國或言萬
國各有夏雲思之可見然此百億世界在華藏
冢中央剎種之中當第十三重今畧圖示其相

四　空　天



○鈔三遍異類等剎者此一遍字即佛遍樹
形等剎樹形等剎爲能遍法界是所遍今且
以娑婆望彼名異類若以一類樹形望娑婆
等娑婆却爲異類不爾何以娑婆獨名同類
耶言結不可說不可說等者此中多一不

說字經正云有不可說佛剎微塵數此正是最中剎種所持○鈔且舉百億中異類者此有二釋若竊照等云是最中一剎種中所有一類娑婆世界中異類之剎（謂如娑婆世界中同有百億世界不妨有形狀不同之異類剎也）今方總明剎種（此無娑婆界外異類）此意同前助正有二異類若會解云且舉百億同剎種所持中異類非是百億界中自有異類也評曰今詳異類之言有其四類一小剎異類如百億界中自有異類也二大剎異類如一剎種中二十重剎相望有異類也三剎種異類十不可說佛剎微塵數剎種相望論異類也四剎海異類即十方無間盡法界之剎海相望論異類也故此下云異類之言雖通華藏等今此異類該前二異類也謂小剎及大剎百億中言含二意故若在內為中即小剎異類若同處為中即大剎異類前二釋皆取方為正義○鈔然異類言雖通華藏下通難也問但言異類豈不通華藏耶荅異類言總雖通華藏而意別唯取小剎大剎異類耳（此影剎種問荅）○鈔言遍剎種者下疏釋種義

云積多世界共在一處攝諸流類故名為種問若爾前異類中已遍所攝多種世界今遍剎種將何所遍荅下疏云雖依種類以立種名何妨此種別有其體如多蜂孔共成一窠豈妨此窠別有其體又云種亦多性（性是因義）依此種性能生世界如依一禾生多穀粒舊經云性多取此義恐濫體性故改為種今此最中之種即雙攬第二同類第三異類並是此中剎種所持若約與前寬狹異者第二唯同類第三唯異類此中雙取為種若爾但雙攬前二云何次寬於前二耶荅豈不前云此種別有體為前世界依起所以寬於前也

華嚴懸談會玄記卷第十二

華嚴懸談會玄記卷第十三　野三

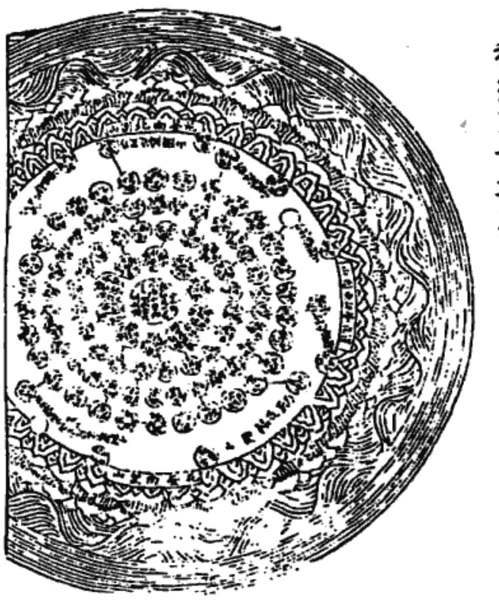
蒼山再光寺比丘　普瑞　集

鈔即取最中無邊妙花光香水海中普照十方熾然等者第八經說有十不可說佛剎微塵數香水海在華藏世界海中如天帝網分布而住其最中央香水海名無邊妙華光（疏云以多華發光故亦由菩薩行華而為因故）以現一切菩薩形摩尼王幢為底出大蓮花名一切香摩尼王莊嚴（以香摩尼嚴此花故又從摩尼底而出生故約法即萬行圓明之所成故海能有華故受華名依於海取海底稱）有世界種而住其上名普照十方熾然寶光明（約事寶光遠照故約法其世界種正是所含種種一一皆有大智光明過照法界義故）以一切莊嚴具為體（性德互嚴故）有不可說佛剎微塵數世界於中布列等（已下說二十重）（世界）從下至上列二十重第一重主剎有一佛剎塵數世界圍繞八方過一佛剎塵數世界方至第○二重主剎乃至第十九重云過佛剎塵數世界方至第二十重主剎其上下但有十九佛剎塵數主剎第二十重有二十佛剎塵數世界圍繞總結主剎伴剎有不可說等方是一箇剎種中事下鈔云下狹上闊如

倒立浮圖倒安象齒等急備引吞海集中有此圖樣中央刹種既爾餘十不可說佛刹塵數刹種一一皆有二十重刹下狹上闊形相亦然

○鈔遍華蔵者不同旨歸如文具之然華蔵世界海者迺是本師修因之所嚴淨准第八九十經畧示其相其下有須彌山微塵數風輪最下風輪名平等住能持其上一切寶𦦨乃至最上風輪名殊勝威光蔵能持大海海名普光摩尼香水海海生蓮花花名種種光明蘂香幢蓮臺面上邊有金剛輪圍山中央至圍山臺面十方總有十不可說佛刹微塵數小香水海一海有一刹種羅網臺面一一

小海外有一四天下微塵數香水河遶一一刹種内皆上下二十重刹及圍繞刹最下一刹有一佛刹塵數圍繞最上一刹有二十佛刹塵數伴刹圍繞且增觀智一至二十據實上下皆二十也如網孔故若論莊嚴一一佛刹雲臺寶網園林器具一切衆寶有佛刹塵數之莊嚴一一莊嚴各放佛刹塵數光明一一光明各皆互現如上華蔵世界及莊嚴事及現過去未來一切劫中刹海事中餘者易知唯華臺上有十不可說刹塵數之刹種經文長遠難以頓見今以圖示



圖中乃至處經中皆是不可說佛刹微塵數言故有十不可說佛刹微塵數世界種也經中唯列一百一十一箇而缺兩箇圖中白環者是也上下二十重亦有列不列者據實皆二十重如網孔故若讀此圖先從中央種次讀次東種次讀次南種如是右旋十種訖還讀東次下十種次南下十種如是旋轉讀之方是經之次也檢經八九十三卷具說下鈔喻如一盤中盛於十楪十楪之中各盛十彈子一盤如刹海十楪如刹種彈子如一刹

○鈔六遍餘刹海下約華藏不壞分量義故有餘刹海等刹依刹種種依刹海寬狹可知華蔵之外下現相品疏云是華蔵隣次之刹海故云無間起自十方十億佛刹塵數刹海而盡十方無盡刹海俱爲能遍法界爲所遍

○鈔一一塵中皆有佛刹前但取所成麁刹

今說彼能成塵中復有剎也○鈔此不論成剎之塵但取容塵之處遍於空矣者意云今明於處合約成剎之塵今第八但取容塵處之空亦得名處故云兼於空矣言如二界中間者如娑婆界東輪圍之外未至阿閦佛國輪圍之際中間唯是虛空今不但取唯空無物處今取盡虛空界但是容塵處佛皆遍其中說經○鈔彼一一微塵等者彼字二師異說助正云指前第七一一微塵也所以不指第八者取虛空難顯重重之義故若琛云即指第八中一一塵各攝無邊剎海即所含剎各各為塵復有剎海故至重重無盡前義為正第八兼於空但取虛空一一容塵之處為能攝耳不言一一塵也今云彼一一塵正指第七問八中容塵之處則寬九唯塵中狹剎以至無盡則狹如前也答前能攝似寬所攝但是一重今能攝雖狹而所攝重重無盡亦不違從狹向寬之義○疏然上十類等者問十中前七為能遍法界為所遍可爾後三為能遍與所遍寬狹云何答所遍通四法界

能遍各是一義問前六事法界七九事事無礙法界八若理空即理法界理空有剎即事理無礙法界若事空有剎即事事無礙法界其第十例餘佛同總例同前九則具四法界而為能遍更何是所遍法界耶答總言四法界則無所不該此上雖有四法界而但是器界且非是佛及衆生等處故下疏云此猶約器世間說鈔云未說佛毛及衆生毛孔事問若云前九正是遮那說經之處者何故前後皆云說處有十答有二義一云以義相從自它通收而有十處二云別說前九是遮那處總合為一是餘佛處總不離別皆為遮那說法之處也○鈔若忉利等者先按定經說既遍下依前第八為難也言處則雜亂者上違理也何以下違教也言隱顯門者義分齊中云攝它它不盡不現即隱顯門且是一相之言○鈔若約為門等者躡跡難也如十住為門顯時與十行等隱者為復相見否若相見者還成雜亂以夜摩天等說十行等時亦說十住等故若不相見何以知遍者以不見夜

摩等說十住故何以知遍○鈔餘位如虛空者非是斷滅但十住為能成十行等為所成離能成外別無自體云發已同它以發已故非常是所成故非斷其能成者既有體能成它故非斷對所成方有能成故非常既皆非斷常方是玄門以諸法極於有無故○鈔而有主伴者正明相入帶主伴門令明顯故顯文含多義故言但隱顯不同者以隱顯料揀相即令易了故言亦名下復以純雜門融即入二門恐二門定為天隔故○疏十餘佛同者問處則佛佛德用說法皆同前依時中何不說耶答影顯示故○鈔故經云者即十地品文也疏中引橫遍今鈔證竪窮○鈔餘佛說處者如人人唯識所變之處繫屬各別故為此問相宗自識緣它變等平中識亦故以為例言若相見耶乖相遍者廣鈔云則乖圓遍難也答中言二互相見主伴義成者如遮那說處為主餘佛說處為伴二互相見遮那亦遍伴處主伴無礙故圓遍義成各遍如乳投水中但名水遍水遍之處乳豈不遍以全一味但名水遍卻以水投乳準上應知此名

不相見定非隔別同遍如衆燈光同在一室此光遍餘光亦遍即相見不乖相通○鈔文具下消文為主須一為伴多故此正約主伴門而兼帶隱顯如此佛為主顯時餘佛為主隱等為伴隱顯亦然言非謂下遮妄辭也上皆舉人顯處於人明主伴如主伴重重處已說○䟽又上十處下恐斯十義而定超然故此融之初句緣起相由門後句法性融通門且故此閻浮提七處而同法界收餘九者豈餘佛同不是遮那說經處耶餘佛說處准遮那說而又餘佛不必初閻浮提等遮那亦且約此界故則理出文外○䟽而隨前下有二初以別時望總處文字下別處具總時言頓說此經者以十種時隨一圓收今具以一念攝餘九故云頓說又以一一時各收餘九時遍別別十處

野三　七

亦偏舉一處收餘九處又隨一一處各收餘九處皆具前舉一全收之十時○䟽並是遮那說經之處者總攝三世間無盡之處皆是遮那一佛說經之處問唯識道理它變器界等相分自識不能親緣如其緣者識外取法乖唯識義云何它變之處亦為自說經處答十通品䟽說若不親緣它却失真唯識義以真心自性自它不定異故經云知一切法即心自性尚即心之自性豈不親緣耶况六相十玄十所因中無有不融通之法也豈可局執○鈔對時顯處者影取對處顯時義屬前段不爾此義豈唯在處耶以互為能顯所顯故○鈔普賢若如下以等覺位第八識猶有漏故成趣生體故名衆生世間以起二空無漏智故名智正覺世間前持業此相違什又舉普賢下且舉因極以勝攝劣故○䟽夫真身寥廓者且對執迹非真名之為真非揀化身等名真窮源莫二者且對下執迹多端為莫二故下云一身亦在執迹之中設執十身亦非真故○鈔唯一無障礙等者唯乃揀其多執一則破數之稱故云無障礙身故貞元䟽云一亦不為一為欲破諸數故此總釋䟽中真身乃至莫二也言隨機教異一句總釋執迹多端已下三句總相收束義不出此自下乃隨文委曲指陳展演明之○鈔若以法界為身者此總含四法界為身既法界即身不應言合體故普賢三昧䟽云一依佛地論以清淨法界為法身約理二依無性攝論以無垢無罣礙智為法身約智三依梁攝論及金光明經如如及如如智獨存名法身雙合四經云如來法身非心非境則境智雙泯五此上四句合為一無障礙法身六此上總別五句相融形奪兹說逈然無寄七通攝五分一戒香謂道具無表戒二定香言即初地無漏定三昧香即別境五中無慧悲四解脫香謂盡智無生智俱時勝解以能即於四諦涅時離埒增故五解脫知見有即收報二智解與勝解心所同時雜修證理行相增故自利利它悲願所行恒沙功德無不皆收以修生功德必證理故融攝無礙以報身修八攝論云通收報化色相百四十不共功德等通收報化皆占身矣九通攝三世間具十身故唯此華嚴十身上分權實唯第九屬此經若融攝及攝同教總前九義為一總句法身二身無礙為佛身是謂如来無障礙身隨義隱顯不可累安達者尋文無生局見○鈔今以無障礙下含具前義無障礙智即第二義如字即第一義真一即第三義其四五六以義含之但依前三義別說故言如如者不倒也以離依計二

野三　八

倒及如如智者從境彰名或可智自不倒依
主持業如次如收一切智等亦如故後云唯
智收一切如等亦智故云獨存義各孤立故
加及字二義無違曰共爲真身言即令色心
功德者即七八二義亦金光明經意也彼合
部光明經云唯有如如及如如智是名法身
何以故離法如如無分別智一切諸佛無有
別法何以故一切佛智慧具足故一切煩惱
究竟滅盡得淨佛地故是以法如如法如如
智攝一切佛法故即令色相功德合如如佛
身也○鈔故令佛身下即九十二義亦無不
包影取亦無不在釋疏羅字○鈔以如来者
一句全是出現品文言假言齊者以一切法
即是佛身法外無身令言齊者假言齊耳○
鈔上二義下此總爲體用釋之混萬化用即
真體故言會精麁一致者會無爲功德之精
妙有爲功德之麁顯爲一真身之致也或報
化爲精麁或談一切法之精麁言圓融無礙
者歸前總束唯一無礙身也○鈔故次疏云
下明知莫二非是定一謂若下法喻皆遮異

執釋莫二之言謂初二句法說也問下句是
喻何言法說答以喻顯法故不同後四句唯
是喻明喻中初二句喻攝末歸本下二句喻
依本起末言三江者准尚書地理誌中而有
三名一吳松江二錢塘江三浦陽江有本云
千江者無定名相也○鈔不知多端下以不
知應迹故成執也了知則不執經論當根因
隨成盖即設教功深餘劣見聞遂生局執故
須遮遣故結云若識其源一多無礙故普賢
三昧品鈔云如說海水異於百川不攝百川
非海水故隨文布列乃有不同得意而談一
一融攝○鈔故光明覺品下疏云初偈變化
智自在上半一多無礙下半隨器普現後偈
明一多無所從以無生智隨物而感謂一身多
身但由衆生分別心起故無積無從其猶並
安千器數步而千月不同一道長江萬里而
一月孤影情隔則法身成異心通則玄旨必
均云云自它於佛何預○鈔此經云下即問
明品下疏云所證法界體同爲一八識心王
俱不可知故一四智三智二智一智皆無別

故一十力四無畏亦無別故一此五畧攝諸
德而言等者等此經中餘之經文如現相品
云諸佛同法身無依無差別下疏云體相皆
同同義有二一本住法身體同言無依者無
佳本故體無二故此體同故諸佛同法身也二巳證法身
相同力無畏等皆無異故言相同者即相似名同非體故也今鈔亦具二同故云法身力無畏等
○鈔佛地論者論具云佛
有二種身一者生身二者法身若自性身若
實受用俱名法身諸功德法所依止故諸功
德法所集成故若變化身若它受用俱名生
身隨衆所宜數現生故今鈔云實功德法故
者唯釋實報是法身義也自性名法身義易
故不釋也○鈔又般若等者即天親論釋金
剛經彌勒頌云應化非真佛亦非說法者之
義也○鈔又云佛以法爲身下現相品文華
燄髻普明智菩薩偈也下疏云上半是體客
塵不染故下半是用隨物見異故亦釋疑難
謂雖爲物現相不乖如空若不現相云何悟
於無相○鈔金光明經又說四下即合本經
最勝王經亦說三身分別品正云分別三身有四種

有化身非應身如来已般涅槃以顯自在故
隨緣益物如是之身即是化身即隨六道化身無諸相好故
有應身非化身是地前身夫定能令受用出樂應用勝故
不立化名有化身亦應身住有餘依如来之身有
非化身非應身是如来法身彼說三身品中法身者皆是理
智合說即為真身也今鈔標名即隨釋也言四善根即
暖頂忍世第一也以爲見道加行名順決擇
分善根所見之佛王一三千大千世界千丈
大化身也言人天同類即丈六金身也〇鈔
佛地論中亦說有四者此所引全是論文是
則下揀別經論二四身義也言合法報下此
經後一是法身自報不說它報化身開爲三
類言今約下三身各別云俱開復於報身開
自它受用故曰復重開於報也言雖有四義
理不乖三者唯釋佛地中雖四不乖三身也
前失揀也明之意有本鈔云理不乖此者意云彼二
經論雖各說四不乖此之揀異也有本抄云
雖有四義理全乖者謂二經論雖各說四經
全乖論論全乖經謂經中合法報爲一身實
教義也論開理智而爲法報不得相即如教

義也又經無它報論別立身全乖異也後義
爲正〇鈔然敵公下諸釋云云不可詳定今
科之爲二

〇鈔詳而辨之一法身者隨義不妨分五據
體則無有二此實教理事無礙義也〇鈔本
有之法性者此涅槃生因亦是正因如乳有
酪性故法性二字即能生因身字即所生果
即下三身也〇鈔推其因是功德所成者即
涅槃緣因又了因體即萬行也上二身皆舉
因目果故皆爲佛身也〇鈔三就其下三皆
約果爲佛身也然爲約應大妙三字分三義
也體即無二〇鈔所以下問三果之中五四

二果既爲佛身何有第三變化身耶前三句
牒難下一句總荅意云後二約體雖即無相
如空第三約用就機應別何者下約喻顯也
三有之形精麁小大等喻變化身業因勝劣
喻機緣勝劣也勝機感則現細劣機感則現
麁大小亦然准敵公意此通它受用及化身准清涼意唯化身也〇鈔
如来法身下約第二身通妨難此有二重通
難應先問言前云功德法身功德是因何以
名果法身初二句荅也意云以法身功德之
果以因目果故號法身次問能成之因既一
功德所成果相何有三耶功德無邊下荅也
言功德無邊者隨順法性修檀戒等萬行之
因無有邊際故虛空法身果亦無邊言功德
無相者稱性之行豈帶相耶如行施時三輪
清淨業故得實相法身迥絕諸相言功德方
便者昔因善巧普應群機故令應身隨宜赴
感〇鈔無邊故下約義則三身不同是爲下
收皈體用無二即第三是後二體外無用即
後二是第三用外無體故云非有非無等也
〇鈔以有此身下約第一身通難也問能生

之因既一法性所因生之果何有三耶故此
荅也意云正因佛性以爲生因理實唯合生
一法身然以此法身爲萬化之本故有變化
等身也如冥室下曦光唯一喻所生法身隨
孔萬殊喻變化等也○鈔若直指下上以功
德爲因今直指功德爲果即實功德法故名
法身也亦通前功德中初重難也言假說爲
身者身者體義聚義依義今但以依聚二義
假說爲身非同法相以色相爲功德報身也
○鈔若以下鈔主別配三身不同前叡公義
也言初二爲報此不約因說唯就果明也初
一它報身起信云所現之色無有分齊乃至
非心識分別能知以眞如自在義用故令云法性
生身義正洞也功德法身即自報身也即不空如來
藏修成萬行功德爲因方顯爲眞實報下三
配二身可知○鈔又有義下寂照云亦實教
義會解指集玄云即天台四教中弟三別教
義也三身體上各義說三然是歷別未會圓
融○鈔如勝天王經說者彼經具云勝天王
問菩薩在何位中得如來十種身佛荅住初

地得平等身何以故離諸邪曲通達法性得
平等故住二地得清淨身戒清淨故住第三
地得無盡身離嗔恚故住第四地得善修身
常精進故住五地得法性身說諦理故住六
地得離覺觀身觀因緣非覺觀所知故住七
地得不思議身具足方便故住八地得寂淨
身離一切戲論無煩惱故住九地得等虛空
身遍不可量一切處故住十地得妙智身成
就一切種智故下九皆有何以故言問此明依主何明
十地之身荅以彼經云菩薩行深般若十地
能得如來十身故天王問曰佛菩薩身應同
荅功德有異佛具德故菩薩不爾今就佛說
也）鈔已含前後者前即前段所叙後即下
說正義處皆不出眞應一多故若眞若應兩
互相融或一或多二俱無礙今以四義各別
而徵○鈔或云毘盧遮那者此云光明遍照
義如前歸敬中釋疏云舍那鈔云遮那者意
顯但梵音小異不同餘教約法報定分也釋
迦牟尼者此云能仁寂默能仁是姓我佛上
代從刼初時立共計王至淨飯王計八萬四

千二百五十五王昔有懿師摩王次夫人有
四子並皆聰慧大夫人有一子頑薄醜陋大
夫人恐其四子奪其國祚以情惑王令驅四
子出國王依言驅擯時四子奉命其母其同
生姊妹咸願同去一切人民多樂隨從至雪
山北舍夷林中其地平廣遂築城居馬人慕
德風歸者如雲爵成大國遂立小弟爲王名
尼樓數年之後王問四子所在傍臣具荅王
歎曰我子釋迦從是已後姓釋迦也寂默是
名契寂理故○鈔餘三皆應第四句常在此
處餘三句即它處者問中間二句既是應身
却言即它處者豈不違前鈔云以應故在此
耶荅前約一相義說今亦應影取眞身在此
處以理實眞應皆在此處它處故問眞應與
一多如何配屬荅眞應盡具一多一多皆有
眞應乃互通耳○鈔又云下現相品文也疏
云堅密者齊佛體用堅即金剛之身決擇記云四相
不遷三世不改密謂身秘密也三賢不測十地莫量所謂非色現色摩尼不能喻其多非量現量
應持不能窮其頂不分而遍一多不足異其

體全法爲身一毛不能窮其際此身秘密也佛言聲也非近非遠目連尋之而無際身子對之而不聞非自非他若天鼓之無從猶谷響之緣發無邊法海卷之在於一言無內圓音展之該於萬類是謂佛口密也意則無私成事等覺尚不能知密之至也今即初密故○鈔光明覺品下疏說十義一多機於異處名見佛身不同鈔云今寄五臺求見文殊以九法界見佛差別故有十義今初也如有五人名多機各在一處名爲異處一人南臺見菩薩一人西臺見師子一人中臺見藥聖一人東臺見化佛一人北臺見聖僧是各各見一也二或同處各見如五人同在中臺故云同處一見菩薩一見師子等故云各見也三或異時別見如一人朝見菩薩暮見化佛是也四或同時異見上異時別見不局一人多人今此要是多人謂二人同於某朝一見化佛一見菩薩五或同時異處見乃約多人同於某時一於東臺見一於北臺見所見之境或同或異或同見菩薩亦是同時異處見或則一見菩薩一見化佛亦同時異處見也六或同處異時見同於中臺朝見暮亦見而能見亦通一人多人所見亦通一境異境但取處同時異耳七或異時異處見時則朝暮不同處則東西臺別而能見亦通一人多人謂或一人朝於東臺見菩薩暮於北臺見菩薩多人可知然多約一人其所見境亦通同異同見菩薩如上已明或一人朝於東臺見菩薩暮於北臺見師子多分見約一境也八或同時同處見亦約多人同在中臺同於中時見菩薩所見亦通同異且約同說九或一人於同異交互時處見多人所見謂同時異處異時同處名交互時處然同時異處即是第五而要是多人異時同處即是第六通一人多人今唯一人須見前多人所見此機亦是不思議人能於同時異處見故謂一人於晨朝時在中臺見中臺或北臺多人所見又於中臺於朝於暮見多人所見十或一人於同異俱時處見一切人所見以是普眼機故謂同時同處異時異處名同異俱時處既是一人時該多時處遍諸處見通諸境故是普眼機也然佛不分身無思普現故不分而遍無思普現須應前十也今鈔中但有八七五六九之義也等字等餘五句鈔中唯用第九一句餘皆非用故不繁引也○鈔一身圓滿即是真身者以真無不在故言圓滿○鈔如一身中現多頭者即不思議品一身現不可說不可說頭等即所現分也義如前引言頭中有佛下即法界品海幢比丘頂出諸佛亦如前引頭字應是頂字以經說頭出菩薩頂出佛故或但總相言頭亦得腰現仙人等者能現之處分也今並揀之故云皆全現故即能現所現皆要全也全義既成分現之義自立明非一向遮分現也○鈔以離心緣相故者此一句是起信論真如門中文也○鈔無能測身者離世間品文也下疏云即是第十四如其勝解示現功德謂諸有情種種勝解現金色等身雖現此身而無分別如末尼等故無能測○鈔第八十經下疏鈔云明平等法身波羅密多成滿功德而具攝論五種相攝論釋法身具五種相故初句白法相以是極果圓滿自在轉故次二句不思議相謂真如清淨自內證故無有世間喻能喻故非諸尋伺所行處故次一句無二相由一切無所有故空所顯相是有故有即爲無爲無二相次一句無依相雖無所依滅染分依它無不住得淨分依它次句常住相雖無不至即應化普周受用廣遍相續不斷二身常義而不去自性身凝然常義五相相融爲法身體次二句喻空畫喻無依相夢喻有無無二相貞元經云如空白日亦如夢空喻無依及常住二相白日喻白法相夢喻無二相欲言其有覺竟無實欲言其無夢境歷然故非有無爲無二相其不思議相者即次經云三界有無一切法不能與佛爲比喻譬如山林

爲歟等無有依空而住者○鈔光明覺品下次前經云如來非以相爲體但是無相寂滅法身相威儀悉具足世間隨樂皆令見乃至云非是和合非不合體性寂滅無諸相等謂以佛爲有成增益謗爲無是損減謗初偈遣也爲亦有亦無是相違謗次二句遣爲非有非無成戲論謗此二句遣中論云戲論破慧眼是皆不見佛故今遣之謂妄惑不生故非蘊聚起心則生便成戲論○鈔又云下亦光明覺品文疏鈔云無染無所着是三念住一者一心聽法不憂二者一心聽法不喜三者常住捨心謂有憂喜即染不住捨即著今無憂喜之雜染安住捨故無所着言無想無依止是三不獲一惡想都絕云無想二不依止名聞三不依止利養云無依止次二句雖體叵量具相好故稱歎○鈔既云菩薩下問疏主下說平道教根無論凡聖許見十身何故此中云菩薩不能思明唯佛境界等覺已下猶似隔羅縠觀月故此云不能思以未窮源故下平道教根勝許分見十身未必究盡其妙但容見耳○

疏融三世間爲十身者如前教迹十身相作中說○鈔前十身各有十相者下疏云別顯相中十身爲八以三身合故然其類例應具十文或闕畧且從顯說上疏科分既意下引經示相逆段以經云此菩薩知衆生身集業身疏鈔注之庶知具根本也報身煩惱身色身非色身疏云衆生身有五相初三業生煩惱妄想深差別此約於明三界後二約上二界就報別聞若於聞三界五趣別具十矣鈔云色身無欲色二界加無色爲三界集業煩惱爲二依身卯五趣報故爲衆生身十相也又知國土身小相大相無量相深相淨相廣相倒住相正住相普入相方網差別相疏二國土身具有十相前入一切相後二真實義相前中初三分齊相即小中大千次二深左別次慶即究俠差別此器無狹次二依住名刧至究中一重頌入名爲音入十方文以故六方世又亜重現故多同初地鈔云即也寸知帝網差別故爲真實義故知業報身假名差別知聲聞身獨覺身菩薩身假名差別疏三四二取共有四身皆云假名差別者但有自相同相差別假名分別實無我人等亦假名偏語此四者業四尚假菩果可知聖人尚假況於凡頗又三乘聖人方能知假佛德超地不得云叙知如來身有云云即疏所列派五知佛身有十相所之九身呪是佛身一一有此則已成百若更们作則垂重無盡菩提身者示成正覺故二願生然出故三所有佛應化故扶異於旅康馬等化故云應化即王宮七身四卜身含利仟於故上四於三身中皆九牛攝五而有實報身無退相海等於三十二り

等故云實報即三身中報身六所有光明攝伏來生故云感即通報化論經名光明身七意生身論云所有同異世間出世間心得白在解脫故者同謂同類異謂異類世即地前出世地上謂若凡若聖若同若異由得自在解脫故隨意得生即種類俱生無作行意生身也此通變化及它受用八福德者所有不共二乘之福能作廣大利益因故故種少菩根必致佛果九法身者所有如來無漏界故斯即所證法體故雜世間品十佛中有名法界佛諸遍永盡非漏隨增性圓明故名無遍界是藏義生義含無造德生世出世諸樂事致十智身者所有無障碍智謂大圓鏡智己出障垢證平等性故次云此智能作一切章者即成所作智被事差別皆悉能知者即妙觀察智此通四身但雨重十身一一圓融故異諸教鈔云智實於理同法性身大圓總智現自受用平等性智現它受用成所作智現變化身則智通四身又如觀察智亦通四身也知智身善思量相如實決擇相果相行所攝相世間出世間差別相三乘差別相共相不共相出離相非出離相學相無學相疏智身有十一相攝鳥三初二約體分別初通聞思二即修惠俱通理數次果行相因果分別行即是习通於三惠果唯證入相離前三餘有入智皆約位分別於中初一是總世間俗智名之爲世三乘聖智名爲出世又道前名出見道巳去名出世五三乘者於出世中大小分別小乘十一智中乘七十七智等大乘權實無碍六七二相於大乘中麤妙分別甚深般若不共二乘相似般若是則名共入九二相通就三乘縛脫分別於新薰性智習未智故後二通於三乘修成分別知法身並等相不壞相隨時隨俗假名差別相衆生非衆生法差別相佛法聖僧法差別相疏知法身

前能知智此所知法並通一切智法不同前佛法智唯爲如來又有五相一平等相即是法論云無量法門明等一法身故若謂法門雖殊同詮平等法身若佛無二故執理異事皆世諸門攝二不壞相即是行法論云如閒所取故謂攝理起行名如門取行作乎理別宜之菩提名不可壞三即眾法隨所化生根性相應時說差別故理本無言假言顯理若權若實皆是隨依假名四即重顯理法所適之變以通染淨平等法身適情非情五即果法雖約於身論云第一相差別三乘同證第一義故隨智有異三種不同故所即理亦說淺深若爲功德等異如常所辯知虛空身無量相周遍相無形相無異相無邊相顯現色身相據知虛空身文有六相無量相芥子中空亦無量故二遍至一切色非色處故三不可見故今世人見者但見空一顯色想心謂見故涅槃經中廣破見空又此合無爲空故亦不可見四無異相者無障礙故不同色法彼此相異有障礙故五無變相者謂無始終起盡之邊故六非邊受色相持所作故故下經云譬如虛空覺廣非色而能顯現一切諸色既因色分別沒之虛空則知因空顯彼爲色鈔空一顯色者謂青黃赤白等顯色成實論中虛空節一不可眼見世人見者乃見空中光明之色也心於中知無實物作虛空解使謂見空其實不見涅槃中同成實說評曰據上十多闕畧今云各有十

相者理各合十但文闕畧爾十身相作前引釋竟言釋相並在下文者即上引文正是徑相也○鈔彼亦會釋者疏云然此十佛與下十種見佛名義全同與前十身名有同異而義亦不殊一成正覺佛示成正覺故是菩提

身二願佛願生兜率故是願身三業報佛萬行因感故是相好莊嚴身四住持佛自身舍利故是力持身五涅槃佛化必示滅故是化身六法界佛真無漏界故是法身七心佛是威勢身雖光明亦能攝伏心伏勝故如慈心降魔等八三昧佛常在定故是福德身定爲福之最故九本性佛了本性故是智身大圓鏡智平等性智皆本有故故下云明了見十隨樂佛隨所欲樂無不現故是意生身晉經云如意佛然佛就內覺身多就相故立名不同耳○鈔十種見佛者疏云一安住世間故不着涅槃成正覺故不着生死乘無住道示成正覺故名無着菩薩稱此而見無着之見依主爲名非謂菩薩於彼不着下九准知二乘願出生故故無不現又乘此願能生功德故三報即相好莊嚴業即萬行之因而深信爲首故別言之四隨順眾生住持舍利等故又隨眾生以圓音周遍三世住持佛法故五化身示滅故名涅槃深入涅槃故能示滅深入生死故示滅非真六法身充滿於法界故

法界爲佛體故七湛然安住真唯識性是心佛故八寂然無依心言路絕即三昧義觸類皆然故三昧無量九平等性智了本性故本覺真性性本了故十隨自定意無身不受故依上十見則真見佛既知十佛總別六相圓融則亦十見無有障礙又此十重五對一所出能出對二正報住持對三真常普遍對四內住外寂對五體深用廣對如文思之上十佛十身類此成對○鈔然無著等復有十義下無著十者離世間品云於一切世間無著於一切眾生無著於一切法一切作一切善根一切善處一切願一切行一切菩薩一切佛上皆有於無着之言二出生十者如不思法品中說十種念念出生智三深信十者如十藏品說十種信及十地中十種信也四隨順見十者即不思議品十種爲眾生作佛事五深入見十者如出現品十種涅槃也六晉至十者如至一切處回向說及不思議品十種普遍七安住十者如不思議品十種無量住八無量無依十者如不思議品說十種無

量不思議佛三昧九明了見十者四十七經世尊十種知一切法畫無有餘十普受見十者四十六經諸佛有十種佛事此上諸十經文繁廣不能具引要者尋撿故抄云至下當明○疏用周無礙者以佛即體之用周於上十重無礙之時處疏鈔引證多是用周於處但恒轉二字中畧言周時無所不通故稱無礙經云下妙嚴品文疏鈔云總佛身遍別塵中○鈔佛身無去亦無来下疏云體用無碍無去来體也現諸土用也亦總身遍總土中

○鈔如第六經者身業用也法界及國土約處恒字約時又云下亦現相品文意業用也疏云於染無碍塵中證法而周行故又云佛演下語業用也如教迹中已明○鈔或現威儀者梵行品直釋記有十威儀一三業勇猛名威三業調柔名儀二三業垢障畫魔怨斷滅名威三業功德覺花榮茂名儀三佛戒智光来燭名威佛戒慈澤来潤名儀四法門幢滅名威法海雲開名儀五聖衆悉加名威望衆悉喜名儀六衆魔驚怖名威諸天恭敬名

儀（上唯自利下兼二利）七摧魔名威善化名儀八律儀名威攝善名儀九大智益生名威大悲利物名儀十戒海清淨十身名威戒海圓滿萬德名儀○疏相遍無碍者相字平聲呼謂於前無邊用中互相攝而遍也亦應各相攝無碍言各攝一切業用故或正攝即遍故云無碍問如鈔中母胎一相八相皆具萬德斯圓故云相遍者據此相字應去聲呼耶答若但明八相互遍可作去聲今兼四儀三乘五道等互攝相遍故平聲也其義甚明○鈔如不思議品下是舉用周也表一坐成正覺故跏者重也謂累足而坐一降伏坐以左押右二吉祥坐以右押左智論云若結加趺坐身安入三昧威德人敬仰如日照天下除睡懶覆心身安不疲懈覺悟亦輕便安坐如龍蟠見畫跏趺坐魔王亦驚怖何況入道人安坐不傾動言今明即此坐中下顯其相遍義也○鈔嵐毘尼下法界品文嵐毘尼者此云勝樂園光昔有天女下生此處因以爲名此園在迦維羅城東二十里是摩耶生佛之處言當我

見下則横竪無窮但是一重之遍屬前用周無碍今明下方是相遍無碍對前釋此令易了故言如三十一經者回向品文顯一相具多法門又離世間品云下正顯一相具八相也准下疏云初一通顯地位後一總結多門中間八相童子屬王宮相或出家屬苦行相則爲所現七相（一住天二初生三處王宮四苦行五成正覺六轉法輪七入涅槃）並一相中同時齊現深密難知故名微細言又上下示三乘即用周也一乘具三明相遍也五道六塵例此可知○疏寂用無碍者前二皆用中自明無碍今於前或一重周遍之用或互攝相遍之用皆正用時恒寂正寂時常用故云寂用無碍也○鈔若取義顯等者無思惟之心而寂用無碍義得成今用無私隱不偏在寂在用故亦以無方利物而恒寂則無分別之心也言摩尼下旨歸云如摩尼雨寶天皷出聲皆無功用任運成就故言不思議下一切諸佛於一念中是唐經悉能示現乃至不可思議境界是晉經由其梵本互闕故今鈔家以義取之其理方足仍以

此文勘晉唐二經亦有數字加減不同但欲令人易解故晉經在三十二卷初唐經在四十六卷初皆不思議品令證即定即用即用即定也又第一經下疏鈔云依法身寂安理名而不碍化身也現應化色還如法身在此即是在彼不待往來第四經下證入無生不碍嚴剎○鈔無心頓現海印力故者下鈔作二釋謂雖寂用無心下第一意也謂無心頓現是上寂用即當所起所現也彼但無心成事別無所依海印力故一句即當所依能現也正無心成事時不妨依海印定力故問前鈔云常在三昧為寂即定即用豈非所依定耶荅前雖云定但取能入之心令取所入定也或可前以無心為定即別定也令以海印頓現為定即總定也總別異故言又正依下第二意也謂無心即是海印以為所依頓現之用即是所起二釋雖異同以第三為依第四為起謂正依海印定時歸所依名依即起前寂用無碍所起名起故云無碍則前別此總殊不相濫曾解即以攝用歸寂為第三即寂起用為第四是此第二意者昧失抄旨抄云依定起用是起寂用無碍之用故又此抄文但釋理中無心頓現一句理文含二意作兩辭也非辭中依起二字為兩解也忌之不爾寂用無碍豈不依定而起用耶言賢首品下總證依起也現十法界如前教迹中明阿脩羅此云非天福力如天無實天行故摩睺羅伽此云腹行蟒神之類○疏應即同法者以此宗理智合為真身亦名法身故云同法所以不言法同應者欲顯身為教主故下皆例此○鈔吾今此身下引它經證成即涅槃中意也言第五經下疏云初句性淨法身言無相者示真如相身即體義在纏不染出障非淨凡聖必同故云平等次句出纏法身也真如出煩惱障故云離垢出所知障故云光明又塵習雙亡故云離垢真智圓滿故曰光明淨法身揀於在染後半體用無碍約因即止觀雙運故得果則寂照為身即用之體故寂即體之用故智體用既無不在佛身何有量耶故能普應十方句真應無碍第四句正明化用故經云水銀和真金能塗諸色像智慧與法身處處應現往金如法身水銀如鍮若以般若照彰真身隨應言光明覺品下疏云上半深隨一一相稱真無邊即無相故下半廣十蓮華藏塵數之相無相之相故然以二義故廣一無限因成故二應根普現故○鈔法界品云下及妙嚴品下勘經皆現相品文第六經中也以一毛下鈔出所以也理性融通故言出現品下疏云一毛含多同類釋以不生則如理而含言如一毛孔下上釋支分能現此釋支分能遍即具遍攝二義也言又如來眼下即不思議法品說一切諸佛有無邊際無障碍眼於一切法悉能明見等耳鼻等亦然乃至結云是為如來普遍法界無邊際法言若分與圓異下反顯以分圓無碍下順明也言又法界品下上明佛分具圓此明因分具圓雖有此義然非因果無碍但取分圓義耳或普賢一毛之分具自普賢及諸菩薩之圓故也不濫後義◐鈔一一毛孔等者謂佛果毛孔現自因行本生即十二分之一數如大威光太子數數轉身值佛等言所成事者即十二分之本事即行菩薩行所成之事也如威光所成事業等言亦現下自果現它因第六經

晉閣出勝因者現相品文也亦現它因又第一經下通現自佗下疏云是力持身能持自它正報神謂妙智變謂現身轉變現俱名爲變皆能持之尚持於它况自事耶若轉變佛身爲善薩身自也因也變現它善薩爲佛身它也果也集玄解云光明中現過現佛神變即現果也若現未來佛神變即現因也助正意云神變目因光明目果即取神通乃因人修行利物故今以前解爲正既云未來諸佛及諸佛神變豈即因耶第五經下現自因也第六經下現它因也疏云海慧善薩能入勝處諸佛身中修淨國故說則自它義異佛心豈有隔耶故稱無礙○鈔如上說因中釋者問既指同前因者因緣何異荅前約果德是所顯之法是佛所爲故爲因也今明依正自目說主故爲緣也故經云下即晉經首品文

華嚴懸談會玄記卷第十三

華嚴懸談會玄記卷第十四　野四

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏九潛入無礙者從五至十前局後寬謂五局全身六具分圓然唯局果七該因果然局於正八又通依然唯局於因果依正九遍入生界則寬於前十則普該可知○鈔衆生真心下以實教義喻別教義也故勝鬘經者不變即隨緣故不染而染隨緣即不變故染而不染也皆非妄心可擬並云難可了知真心如佛隨緣如入衆生界等言若轉以喻顯者轉將海波之喻顯實教法方將前法爲喻喻別教義故云轉喻若別是一喻喻佛入衆生則一何須轉乎也思之言此以衆生下重顯法喻也可知○鈔此以智身等者以智身別義潛入既爾證十身通義理唯應然問若融三世間十身是能潛入更何有所潛入衆生耶荅全此全彼故言佛身隨化文處蓋多者如云普現一切衆生前而恒處此菩提座又云了知諸世間現形遍一切如此之文遍於一經故云蓋多今要其潛入義顯故引出現品文疏云大海潛益喻言八十億小州者以四洲中有八十億箇諸小旱灘謂之小洲也言又云衆生下疏中是義引經正云菩薩摩訶薩應知自心念念有佛成等正覺何以故諸佛如來不離此心成正覺故等即它果在我之因非約因人自有佛性此文正辦佛菩提故○疏善化天王等者妙嚴品文即化樂天王也疏云樂自變化作諸樂具而自娛樂又但受自化作不犯它故名爲善化小現大一現多無邊品類一毛頓現故○鈔圓通無礙下先總出意若指相別說下別示其相初總出意中言遮那佛等者全以四法界混融總爲佛身而無能融之者即前總彰大意中法界無不包亦無能所包以無所不具義名爲包也○鈔若指相下別示其相初對全事全理故云全同法身二中初義以真爲一以應爲多此通同教次義唯就應中明一多自有二義初約一即是多言亦以體融者出所以也以一多之應全依真體真體既融應亦融也又即下一應重化多應也故異於前

光明覺文證後義也○鈔即依即正下第三
對也亦有二義初義如前因中約體四句處
明通同別二教意今取別教義也次義約融
三世間說而云等者等衆生世間皆約正故
○鈔證法成人者由證無漏法成菩薩等人
故法即人佛既以法爲身故人即法也○鈔
不離菩提樹下前一多應身明互即此以身
約處明相即言既亦下隨緣赴感靡不周而
恒處此菩提座故又即此下前約一佛上論
今約多佛上論以諸佛如衆燈光互無礙故
自它不定異故○鈔即非情者下有四所以
一者同色性故起信論云色性智性無二性
故二者以有情佛身作非情河池等故此同
前依正無礙中又此身雲作一切器世間等
故三非情之法是有情佛體也初約性同次
約相同三約體同(體通事證非唯約性也)四蘊界入等
若虛空故者三科等情緣生無性同虛空故
情即非情○鈔即深即廣下自有二釋初身
同空無相故深同空包色相故廣次義合前
深廣爲廣離廣相故深閒明品下疏云初句

總標體深次句分量廣大次句釋上廣後句
釋上深然有三義一約一切衆生即如來藏
更何所入二約理則非即非異故云入無所
入三約心境心冥真境故說爲入若有所入
境智未亡豈得稱入實無所入方爲真入即
廣之深本超言念即深之廣安測其涯出現
品云下疏云虛空周遍喻況周遍十方身言
非至下亦出現文具云非至非不至虛空無
身故疏云由無身故無可至亦以無身無所
不至如色中空空若有身身即質聚便礙於
色如鐵入水水不入鐵今由無身遍入色中
法准喻知言又如虛空下亦出現品義即廣
也等字等取次經云而彼虛空無有分別亦
無戲論即身義也或上云非色亦深義等即
內等故合中經云佛身亦復如是以智光明
普照一切衆生令世出世善根皆得成就廣
也佛身無分別亦無戲論深也又妙嚴品下
疏云初二句遍四法界則十身皆遍言無窮
盡者一出現無盡若高山之出雲二非滅盡
法猶虛空之常住廣也次句由無性故不可

耳爲一異俱不俱等深也後句寂無寂相不
礙大用故深也內同真性不礙外應群機故
廣也○鈔若以佛身上等者菩提願化力四
皆化身攝意生身約一往說亦屬化今(約此義屬化)
若如上引配論意通它受用相好身若別
配者唯是實報以約無邊相海故今約通義
故通化身以三十二相亦相好故福德亦通
三身今據一理故唯報化智身義通三者是
四智故即理之智故義通三身若取配本佛
以大圓鏡平等性智亦本有故唯局法報也
有本云局唯報身以化身但是成所作智所
現影像法身是所證理能所別故不取也然
餘教三身有所局故不攝十身今約當教有
所通故能攝十身○鈔如來身通三身者具
前十身故智身亦通三身者具四智故法身
雖通教理行果然皆是法虛空雖通事空理
空並是法也故當法身言餘六通法化下法
身是衆生身等六身真體性故即法身隨物
隨情應現國土等六身故即化身此化身義
有異餘宗然上三十互攝各據一理如此配

攝理實二種十身每一各具三身方為盡理〇鈔即以無障礙等者此以佛為門全收一切而不妨礙有所說之法化根等若以教為門則未有一法而非教體等〇鈔會起信唯識等文者等取對法并地經地論等也一段

鈔文科分為二一

初起信本文明二報二
初說分齊一云
初賢首釋為它報二
初標二
初自報身謂以起信
後立二義第十地第
初釋起信二
後釋二
後它報身於色自然
初釋自報我和
二釋它報者二
初彼為實報非識
二疏引地論釋二報二
後會為它報二
初問自問
初正解二
初正指緊義始
二會唯識二
後答二
三問答判會它報二
後指緊二
後鈔指釋天宮
初指為它報此示
後會為釋報非識
後清涼會為攝報今初

〇鈔功德成滿者疏云因位窮也鈔云已具佛德進同佛位故〇鈔於色究竟下疏云果位彰也鈔云現十重報化萬類生彰表果位墮在佛數言一切世間最高大身者急備錄云色究竟天身量二萬六千由旬俱舍頌云色天踰繕那初四增半半此上倍倍增唯無雲減五稍色界十七天初四天各半踰繕那至第四天方二踰繕那此上倍增者謂第五四第六八第七十六第八三十二第九六十四第十合一百二十八由第十是無雲天欲成都數故戒三也則有一百二十五第十一有二百五十第十二五百第十三一千第十四二千第十五四千第十六八千第十七一萬六千然第十七即色究竟天故身高一萬六千由旬也自在天身量三萬二千由旬十地菩薩為大自在天王身量倍增故故云最高大也〇鈔謂一念相應慧者疏云一念始覺至心源時契於本覺又無間道也鈔云始本相應也言無明頓盡名一切種智者疏云無明頓盡顯照諸法名一切種智又解脫道也根本無分別智也此釋上自報自利行滿真實成佛不言方所〇鈔自然而有下彼科云利它德顯疏云不待功用後得智利他即釋上它報〇鈔地論者十地論也現報利益者彼鈔云於此身中二嚴自利功

德圓成欲明因圓處即自利之報也此自報實身無有方所由義況隱以因圓顯果滿也〇鈔後報利益者彼鈔云依利報起利它報故名後報謂依前因圓所顯自利之實報起自利它後報故又窮未來際故名為後言摩醯首羅智處生故者清涼釋有二義一摩醯首羅智自在故即就攝報之身智自在故賢首品云摩醯首羅智自在大海龍王降雨時悉能分別數其滴於一念中悉辨了即其文也又百福莊嚴經云如露胃將成於第四禪降大雨經五中却不斷水通三千上至梵世如是兩滿大自在天王悉能得如則智禪廣夫然此天何以為智處耶以下天定少四空定多以四禪中定慧均等以是色界中極故爲智自在天也二攝報智滿成種智故約未以佛但是十地攝報居彼天中智度已圓故云攝根智滿後於彼天上成大菩提具足種智故爲行熟然論成佛道說有三一身化願實化閻浮提即周山界二身狀願實声色究竟成假通法界三乳實願實鈔出三世不可定共時處身相令於中義〇鈔寄報十王顯別十地者仁王經說十信菩薩鐵輪王王一閻浮提十住銅輪王王二天下十行銀輪王王三天下十回向金輪王王四天下初地閻浮王王百佛土二地忉利王王千佛土三地夜摩王王萬佛土四地兜率王王億佛土五地化樂王王百億佛土六地它化王

王千億佛土七地初禪王王萬億佛土八地二禪王王百萬億佛土九地三禪王王千萬阿僧祇佛土十地菩薩四禪王王不可說不可說佛土如来法界王王無量佛土說一切法門彼經有十三法師兼信十四及佛十五

令此唯明十地故言十王○鈔當此天王者問作此天王但是菩薩云何受佛位耶荅即轉彼菩薩身爲佛身是第十重它報示成佛真佛成無方所令在彼天有所化故是知天王身有二種一已實成佛化作天王轉天王身而作第十種它受用佛身即是能化云即於彼身示成菩提等(賢首約此義也)二者第十地菩薩未成佛攝報果作此天王即是所化故云第十地寄當此王不爾誰是所化(清涼約此義)令云示成菩提即取初義也○鈔天宮抄者窛

照云准慈恩傳洛州天官寺應是此寺法師所撰鈔也未見其本不敢詳定四智圓滿者即前釋摩醯首羅智處第二義也然全現行抄補别說有五義一云以二乘人報化身爲真佛不信别有聖人然信第四禪是聖人生

處欲令其知八相非真於彼示成也二云由三灾不及故三云由欲界色界質麤是有無色界都無色質是無表離有無契中道故四云以摩醯首羅面有三眼表證三德涅槃故五云下界慧多定少上界定多慧少表定慧

平等故○鈔唯識即實報成佛者然一節鈔文諸釋不同或爲天宫抄文補荅前意便爲會釋唯識令詳鈔文六科云一會起信唯識即是大科會釋之文也屬天官抄之餘文殊失鈔旨或以天宫抄亦是指辭曰餘義云云令

作二字即兩點點也即四智圓滿五字連下唯識是令抄辭亦非正義既無補義引之何爲即下五字憑何而起無所繫屬故令詳即下五字是天宫抄補第二荅唯識已下即是𨁝主對賢首起信會釋唯識義也然有問云

唯識之中以爲實報令釋起信何爲它報耶故此會也三段如科言唯識即實報成者唯識第七云謂諸異生求佛果者定色界後引生無漏彼必生在淨居天上大自在宫得菩提故彼𨁝云頓悟異生至八地要生第四禪

得勝身已方受變易身故大自在天宫者謂淨居天上有實淨土即自受用身於彼初起證等據此即實報身也○鈔唯識爲引下開彼既它報唯識諸師何爲實報耶荅以二乘人取菩提樹下三十四心斷結成佛者爲實

報令唯識爲引攝二乘令知彼取非真故且權指此爲實報也○鈔令抄據二文之意者或起信地論爲二或起信唯識爲二有以賢首天宫爲二者非也天宫但釋賢首之餘文同賢首爲一文也言十地經通云得一切世

間最高大身故十地論科爲菩薩盡即第十地𨁝云色形中最大故云高大故令觧但是十地攝報(十地頌云闕因名報因成約果故名爲攝)示成菩提非實果佛現它報身以此經云以攝報多作此天王亦不必作何定彼天成佛故云約攝報

說又攝居彼天智度已圓縱於彼天得成菩提具足種智亦是於十地攝報之身得也評曰上釋色究竟三師有異賢首是它報慈恩是實報清凉是十地攝報唯識三亦爾起信側應然○鈔十事功德者涅槃二十四說一

供養功德二轉法輪功德三受持功德四修行二利功德五成熟衆生功德六承事功德七淨土功德八不離功德九利益功德十成正覺功德准此則是第七功德也言悉皆平等者諸佛所變純無漏故皆稱性故言非但我今者即諸佛化身如衆燈光不相障礙隨諸衆生各見不同○鈔喬婨摩羅此云指鬘經有四卷初卷中明舍衛城北有村名薩那有一貧窮婆羅門女名跋陁羅女生一子名一切世間現少失其父厥年十二聰明慧辨復有異村名婆羅訶私有一舊住婆羅門師名摩尼跋陁羅(下取生刂)世間現從其受學師受王請留其守舍師婦年少染心逼之世間現不受其師婦自懸毀害師婦言世間現強逼師言汝已爲惡當殺千人可滅汝罪即殺千人還歸見師師怪其存又令殺千人各取一指作鬘首冠唯欠一人母爲送食便欲害母世尊現前捨母趣佛爲佛所降廣顯深妙具如彼說言不言嚴淨華藏等者五段會教皆應說之○鈔通梵網等者等取仁王經也仁

王受持品云爾時月光心念口言見釋迦牟尼佛現無量神力亦見千花臺上寶滿佛是一切佛化身主(此應是舍那以舊翻爲淨寶滿即淨義也)復見千花葉世界上佛其中諸佛各各諸般若波羅蜜(此與鈔引梵網偈同但所說法異也)言周匝千花上復現千釋迦者千葉中每一葉是一大千世界一尊千丈化身所王總有千尊千丈釋迦每一大千界有百億閻浮提每一閻浮有一釋迦是小化身則有千箇百億釋迦也言本源盧舍那者以第二重它報是千箇大化及一千箇百億小化之源故言亦不言下約文總揀也此經述下舉况别揀也即十定品云此菩薩摩訶薩有一蓮華其華廣大盡十方際以不可說葉莊嚴等此是等覺菩薩蓮華以位中普賢即等覺故言十地菩薩之花等者即十地品但語其量不言葉數經云其最後三昧名受一切智職位此三昧現前有大蓮華忽然出生其華廣大量等百萬三千大千世界以衆妙寶間錯莊嚴乃至十三千大千世界微塵數蓮花以爲眷屬爾時菩薩坐此花座

身相大小正相稱可等上言况如來耶者等覺十地之劣尚爾况如來之勝蓮華止千葉耶明知下定義也初定所爲之機二地戒度圓故以初地下定能爲之佛此以義說若經中不言初地百葉二地千葉等但云得百三昧得見百佛知百佛身能動百佛世界能過百佛世界能照百佛世界能教化百世界衆生能住壽百劫能知前後際各百劫事能入百法明門示現百身於一一身能示現百菩薩以爲眷屬(初地既尒二地至十地但增倍數皆有上事也)今以諸事例知初地百葉華二地見千葉花等也然此所引鈔文有數字傳寫差悮如三地應云百千葉(鈔云萬葉)八地應云百萬三千大千世界微塵數(鈔云百千萬)九地應云百萬阿僧祇(鈔云百十萬億)言猶是畧說者今以十地攝報果得不可說等葉望上所引受職中尚是畧說爾明知梵網攝二地也○鈔若直說下此中總有三例配釋初三大直配三身次依賢首體相二大爲法身用大所報化然報唯它報三清凉相大亦是自報身用中二義初縱成它報後奪

亦唯化大意如此對詳可了（初後清涼疏中是實甘意）言
隨勝業約自體大用等者謂報化二隨機緣
勝業現麤細二用也隨地上機現細用即報
身隨地前機現麤用即化身也有本云隨染
業幻者彼鈔云隨所化衆生染緣起利它之
業幻作六根境界等言體相二大俱名法身
者以此宗如外無智不立自報唯一法身也
然清涼約真報故相大爲報身也○鈔揀濫
者爲揀權外立實濫於會權立實也況言三
身隨根約教權也體即十身何定權耶況言
十身約教對它實也何礙三身豈定實耶或
可約全揀故三身權也約全收故三身即實
若一向揀權立實故失圓融宗也上皆隨義
會之就佛自體孰可思議○鈔一此三昧是
法體等者十住鈔云一是所證法體欲說此
法要須心冥此體二揀異未證之人亦許比
量心合法故則是生滅下即淨名經（彼疏云實相幽
玄妙絕常境非有心之所知非辯者之能言如何以生滅心行而欲說云乎）三絕
思方說亦通未證明要亡心方能契上所證
法體之義也言前約顯實此約遮過者二師

奚釋若寂照云前即第一約直顯所證之德
此二三兩義皆約遮過同有非字故若指玄
則云此唯揀別二及三也以同有非字似重
繁無別之過故遍辯耳前第二来顯此三遮
顯故不重也初義易知不須辯別無非字故
後釋爲正言然上三義下以絕思量故證證
則契於法體故云後後釋於前前然上三義
即十地論意也四觀根審法下十住鈔云觀
根則識病所宜審法則知藥功力不觀人根
不應說法不審而說理事或乖應病與藥則
得服行五散心不能堪任諸佛加故言因緣
知合者是入定之因緣和合方能入定從定
而起方可說故言六成軌儀者十住抄云菩
薩常定但爲物軌菩薩將說尚須入定况凡
天耶○鈔今疏含具者上懸釋疏意此下方
消疏文言含前四意（作也）靜者離思量（第三）鑒者
證（能證第二義也）法體（第一）靜鑒前理觀機審法也
（學也四）上依指玄若寂照云靜鑒前理一句唯
含三意并前示執後徒即第六意爲含四意
靜者離思量也（第三意）鑑者證法體也（第四能證）

（顯所證也意）靜鑒前理觀機審法也前字無機故（第四）
若但言前則觀根也以前字含二義法也
無根謂兩無故即第四意其第二意自在下
文二釋之中寂照爲正鈔文隔斷甚分明故
若指玄意分離鈔文似穿鑿也然指玄破云
寂照前四有第六者難用前字今以鈔文大
段之前非六中之前也又破云抄別牒靜鑑
前理一句如何含得第六義耶以第六在於
物軌句者今詳雖別牒一句而示軌一意在
前已釋故無前段爲四意也智者詳之○鈔
言佛加可知者即第五意易故不釋○鈔非
證不說者寂照即第二意指玄反結第二意
不是正配第二今詳前二正文是非證不說
今抄亦云非證不說何有反結義耶若以抄
有亦字爲非正配者非是前文已配今又配
之爲亦以對下進顯一義之亦故云亦也以
兩句疏文含二義故抄作兩釋故云亦也指
玄又以申二解故非正配者前靜鑑二字兩
用何亦正配思之○鈔第一會下具云入一
切諸佛毘盧遮那如来藏身三昧言普賢入

者以說普法故顯佛普德唯普賢故心冥於境故稱爲入毘盧遮那者此云廣大生息慈悲無邊故廣智慧無上故大生相已盡故云生息涅槃云離有常住故名如来萬德含攝是謂藏身即出纏之法身也三昧此云等持遠離沈掉平等持心趣一境故又云正受不受諸受名爲正受又云正思瑜伽云謂於所緣審正觀察心一境性故則無正不正亡思之思但爲引於邪念又不同於虛空無思強號爲正思故若以光明遍照解者毘盧遮那即能觀大智如来藏身即所觀深理凡雖理有佛智方照又毘盧遮那亦通本有真實識知遍照法界義故斯即本覺迷而不知不得其用唯佛覺此能無不爲故云一切諸佛揀非凡及因也顯於依正離如来藏無別自體

野四

故入此也第一會說所信依正故也○鈔第三會下法慧圭入者是衆首故顯十住法慧能說故慧住深理寄圓說十心詣於法云入揀異果定故云菩薩任性能知觀解善巧故名方便十住各攝多門善巧故云無量心○鈔第四會下表說十行衆德建立故揀因異果故曰菩薩二下准思巧順理事揀擇無礙無心成事名善思惟○鈔五金剛幢下表歸向高出等故智即是體謂根本智光有三義一智光前相如明得定等此約寄位在賢終故二光即根本智用對治無明故三光即後得智了所緣故二智無礙朗照法界故此約金剛幢自體釋之○鈔六金剛藏下表地智善根堅實能壞一切難壞煩惱有堅利義如金剛故含攝衆德出生因果名藏智慧是體光明就用照二無我證如名慧照事名智此二無礙見道能破見惑乃至十地斷無明故名曰光明大有二義一揀異凡小地前菩薩故名爲大二能斷大惑證大理成大果故名爲大前對它名大此當相名大智與理冥云入有本鈔畧無大字○鈔七如来自住下此會等覺上同佛位與妙覺同會故佛自入住即入義經云入剎那際諸佛三昧故即窮真原謂時之極促曰剎那窮彼剎那時相都寂無際之際名剎那際此就能入佛釋所以此中特名剎那際者爲顯將說等覺位故菩薩地盡唯有果累變易生死生相未寂猶名識藏尚有剎那若以無間智覺心初起心無初相遠離微細念故即無剎那名剎那際此是等覺言諸佛者若入此際即見心性常住名究竟覺故云諸佛三昧此會亦說

野四　六

妙覺故○鈔八普賢入者是會主故說普行故佛華嚴者萬行披敷嚴法身故即以法界行門心海爲體三昧者理智無二交徹鎔融彼此俱亡能所斯絕故經說二千行具因果故○鈔九如来下表證法界唯佛窮故以定業用從喻爲名展舒四體遍暢之狀即用之體寂而造極則差別萬殊無非法界即體之用不爲而普周故小大相參緣起而無盡故曰頻申自在之義前已具引○鈔未入位下以十信位性不定故猶如輕毛於資糧等五位之中未入正信故言說世間法者有二師義別正約餘教說人天因果尚須入定况此經十信耶寂照則約此經然有二義一約行布三賢有漏凡觀是外凡名世間故夜摩偈讚鈔云地前名世間登地爲出世故以况圓融十

信爲出世信該果海故下鈔云約相名世間約性爲出世故二云初會世界成就等說衆生業力所感世界及華藏中雜染衆生所居宋刹有漏世間尚須入定况十信中得灌頂而昇位等甚深法門耶三釋隨取但顯文缺

漏耳○疏有不入者至文當辯者名號品疏問云云何不入定荅以未入位性未定故若爾後十定等豈散善耶然說法之儀通有四句一定後說如諸會二說後定如說無量義經已入無量義處三昧三定中說如第九會

無出言故表唯證智能說一得永常不礙起用故四不入說如此信中及第七會諸文非一第七爲表常在定故又入爲受加彼不須加故說後入者說在行故將起行故是故動寂唯物聖無常規鈔指向說唯向十信不入義也○鈔故下

經云者即光明覺品如真應無礙中已釋但此要無相不礙相義與前不同以經含多義故○鈔十地經云下下疏云證窮性相初半偈證體無相次半偈起用相也合上二無相不礙相次半偈用不離體相即無相後半偈

體用泯絶以無相之義亦不當情若見無相可得亦是有相以不能亡情境牽心故豈是真無相耶真實無相寍容情擬哉○鈔如說法華等者彼經云入於無量義處三昧身心不動是時天雨曼陁羅華而散佛上即雨花也普

佛世界六種震動即動地也爾時佛放眉間白毫相光照東方萬八千佛土等即放光也○鈔將說涅槃下即聲與光遍告也經云臨涅槃時出大音聲其聲遍滿乃至有頂普告衆生如来今日將欲涅槃一切衆生若有疑者今悉可

問爲最後問又於口放衆光遍照三千大千世界遇者滅垢啼集雙樹彼疏云面門放光多爲授記下說衆生皆有佛性悉當作佛即普授記○鈔如說般若下經云出廣長舌放無量雜色光一一光中現寶蓮華千葉金色嚴麗鮮馨花臺各有化佛說般若遍十方十殑伽沙世界等○鈔六種震動者謂動遍動普遍動起踊震吼擊各如上三相疏云搖颺不安曰動自下漸高曰起忽然騰舉爲踊隱隱出音爲震雄聲郁遏曰吼砰磕發響曰擊

唯一方動直爾名動四方動名遍動八方動名普遍動起等准知六中前三是形後三是聲各舉初一故云震動勝天王梵天經說所爲有七一令諸魔怖故二爲說法時大衆心散亂故三令放逸者生覺知故四令衆知法相故五令衆生觀說法處故六令成熟者得解脫故七令隨順問正法義故若約心地聖賢地法性地亦有震動等義可以虗求○鈔花雲香雲等下疏云然諸供養具皆稱雲者乃有多義謂色相顯然智攬無性從法性空

無生法起能現所現迴無所依應用而来来無所從用謝而去去無所至而能含慈潤澤法雨益萬物重重無礙有雲像焉○鈔現相品五相者一面門光相召十方衆二眉間光相示說法主三振動刹網以警機四佛前現花表說依報五白毫出衆表教從佛流○鈔加於妙德者即如来性起妙德菩薩也下疏云所以加此菩薩者如名所顯故性有二義一種性義因所起故二法性義若真若應皆此生故亦有釋云此云妙德即是文殊說此

法門加性起稱此釋無違大理以文殊大智
爲能顯普賢法界爲所顯共成遮那之出現
故亦是解行滿故佛出現行也○鈔白毫光
明者白爲衆色之本毫即毛也依觀佛三昧
經太子初生時舒長(五尺樹下之時舒長一丈四尺五寸)成佛
已後長一丈五尺色如珂雪皎潔分明故○
鈔初面門等者疏云面門即口言衆齒故表
教道遐舒即教智光故言從佛口生者法華
云從佛口生從法化生得佛法分故(上表教通此表根緣)
言總處者口爲說法處一切法門總從此
演故又表下約齒義明(叶約攸)等者等取齒有
四十問故○鈔通表一乘下(以初會定也明九會皆然云通)
於體不計有無二邊於義不著常無常等諸
法相邊於行不習苦樂二邊(斷見計樂行常見計苦行)於
道不住邪正二邊正因邪說無邪正不立故
於人不執因果交徹故於教不說世出世二
邊相待立故於諦不見真俗二邊二諦非一
非異故於化不定權實二邊權實相即故故
佛於眉間放光也○鈔爲行本者智論云身
得住者皆由於足言信該果海下輪者圓無

缺故○鈔足指安住者足指拒地得住有力
成位不退而行有恒○鈔依行故者足上謂
趺背行必動故背依輪指得有用故表行信
解而成用故○鈔膝輪等者位漸高故又表
回因向果等有屈伸進退之相故又悲智相
導屈伸無住故大智照極令稱法界故伸雖
廣化衆生而自智居懷故屈雖智居懷而令
悲無緣故伸雖悲用外施而令智不沉寂故
屈又悲智相導故或屈或伸皆不離身並向
實際故無住○鈔出現下表證道離有無二
邊無住道離真應二邊白毫表所出現性無
垢故能詮出現諸教本故入如來性起妙德
菩薩頂中令請法故○鈔又口放光下表教
道傳通故入普賢口中教以傳故如佛說故
○鈔第八會下由二千行依前六會修因契
果之法生智解之光方成行故不須放光或
經文缺畧故無也○鈔表證等者令尋智光
爲能證故表即法界中道無漏正智方能證
故言廣如下疏者即令所引者也○鈔揀同
異者若約起後是同以爲教緣若約慶前是

異不爲教緣今取其同不取其異言說此等
者疏云如來現相顯說無功用行無動之動
難思議故特此現通今義兼起九地法門故
爲緒也○鈔然法有四種下且就一相說教
理無廢興行果有廢興理實四皆約法無廢
興就人有廢興何者由人弘故教法流行由
人修行理法彰顯行果亦許性具故前疏云
目果衆生性有又起信說法性本無慳貪等
爲六行故又以三大三身是本有果故○鈔
令取傳化者心鏡鈔(述公涅槃疏上鈔也)云由比丘不
知密藏懈怠懶惰不能讀誦亦不爲它宣揚
分別是如來法將滅盡相(用涅槃經意也)○鈔即第
十六下須彌偈讚品文也本疏云闇中寶者
正因佛性也圓明可貴所以稱寶居於無明
五蔭室內如在闇中燈喻緣了之因下半法
合無人說者闕於緣因雖慧莫了義含二意
一本有慧即正因合上寶也闕於善友緣因
故不能了二佛法即寶以闕善友緣因雖有
修生微劣慧眼不成了因不見真性(此則脩中缺眼)
○疏令此能說通三世間者問前說主融三

世間與此說人何别荅前則佛爲教主無法
非佛雖舉佛身全收一切仍是教主爲門今
約能說乃通一切不必爲教主與前體雖是
同而義各異問正覺與衆生可名說人而器
界等何名說人荅菩提樹乃至四大微塵恒
演法門如正覺及衆生故得名人也○鈔爲
三乘者然擾前後所辨智正覺或局佛以普
賢等望主佛亦衆生世間攝故或普賢等亦
智正覺攝以望衆生說故今通三乘聖人皆
正智覺者以佛菩薩聲聞各證自菩提故凡
夫未證故唯衆生攝也然又大乘分二謂因
與果緣覺攝在聲聞之中亦三乘故

華嚴懸談會玄記卷第十四

華嚴懸談會玄記卷第十五

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

頭普賢行品云等者下疏云一頌知四種說法
而刹說等者畧有三義一約通力二約融通一
說一切說故三約顯理是說菩薩觸境皆了
知故則觸類成教如香飯等鈔中云即三世
間及時爲四若時分三世則成六種若於三
世各三世間則有九種總一切說即是十義
○鈔有情者下佛名有情雖無情愛等而有
情愛識純無漏故○鈔上之七下問下明三
世佛說等者則但是上之七種何有十耶若
於七外唯取三世并上七種開十之義則成
爲後三世說義云何荅若不言三世但爲上
七一時之間可有說義今盡於三世中取上
七種皆恒說故則别爲七總爲三時中取法
於義異故○鈔三俱融者疏云人法同一緣
起隨義相分融攝無二四俱泯者謂平等果
海離於言數緣起性相俱不可得若爾何有
說義荅今當根解俱泯之義已名爲說五無
障礙者謂合前四句於彼人法一異無障存
亡無礙自在圓融故○鈔初門十等者一事
法界謂十重居宅等二理法界者謂一味湛
然等三境法界所知分齊等四行法界悲智
深廣等五體法界謂寂滅無生等六用法界
謂勝通自在等七順法界謂六度正行等八
逆法界謂五熱無厭等九教法界謂所聞言
說等十義法界謂所詮旨趣等此十法門同
一緣起無礙鎔融一具一切○鈔人法界等
者疏云此十並緣起相分叅而不雜善財見
已便入法界故名人法界○鈔外道者即遍
行外道也餘皆可知○鈔百一十城者即善
財所經之處問今此說友何舉城耶荅下疏
云有二義一者友必依城則一城一友二者
於一城值於多友或求一友歷於多城而要
一百一十以順表法故（表法如前）然此一百一十
善友諸說不同一云理應具有但文脫漏二
賢首前後諸友總五十四分出德生有德爲
二則五十五人各有自分勝進故有一百一
十刋定破云經言一百一十已方至彌勒彌
勒等三非一百一十之數明矣三刋定解云

成數十耳實唯一百八人謂此前除過友但
五十一人各有主伴成百二人過友指示衆
藝雖非主友而是伴友爲一百三更加無厭
足王處空天瞿波處無憂德神摩耶處蓮華
法德身衆身及妙光明神守護法堂善眼羅
剎合前總有一百八以空天等相問答故得
在友數非前主友稱名指示故非主友但名
伴友清凉破云若爾違下餘城之言下自釋
云前至童子童女已經一百一十今更後文
殊所故云餘也謂若此爲百八加慈氏尚始
百九并後文殊方至一十何有餘耶上皆叙廿四
清凉會釋云若會通者三釋皆得一種取更
加不動優婆夷處覺悟善薩如來天使足成
一百一十則餘亦成以彼二聖亦教善財故
得爲伴友○鈔三千知識者再見文殊已後
野五
三
即見三千大千世界微塵數善知識皆親近
受法修習成熟斷障證真等○疏聲聞說者
即舍利佛爲六千比丘廣歎文殊十德等○
鈔經云等者妙嚴品文也疏云以如如力則
智演法音音還如性故無盡極廣多故無盡

堅長故無極無間故稱恒○鈔師子座說下
亦妙嚴品文也疏云人中師子處之又說無
畏之法得法空者何所畏哉說即教從法空
所流聞此等無情而得說者貞元疏云畧有
四意一業用佛菩薩力故二德相法爾能如
是故三顯法則常是說四性融以性力故一
無不具是故一說即一切說以性從相有說
不說會相歸性都無所說以性融相一說一
切說無說無不說若約觀心但隨自心有說
不說○鈔善慧地云下以居大法師位故能
演法自在○疏畧有十類者妙嚴品疏一影
響衆諸佛菩薩爲主伴如影之隨形響之應
聲二常隨衆如普賢等作輔翼三守護衆如
執金剛神等諸佛住處常勤護故四嚴會衆
如道場神等常爲嚴淨佛宮殿故五供養衆
如偈讃法供華幢財供等六發起衆如解脫
月等諸請難者七當根衆且言即時在會者
若准根感通現未來根八表法衆十首表信
十林表行等及座出菩薩等顯容持故亦通
表萬行俱成佛故九證法衆證法佛菩薩等

證說不虛故十顯法衆如聲聞顯法不共除
當機是因中機感以親能起教故爲因餘九
非正是所化疎能起教名爲緣○鈔列子云
等者據切七到夫精勤彼文有少加減此云必
揚之彼云必嗇得其意又遊泰之陰者彼云遊泰山之陰
野五
四
音曲每奏彼云曲每奏費令易解耳夫志想
象猶吾心也者彼注云言心闇合與已無異
○鈔文選等者即司馬遷報任少卿書具云
蓋鍾子期死伯牙終身不復鼓琴何則士爲
知已者用女爲悅已者容若僕大質之虧缺
矣雖才懷隨和行若由夷終不可以爲榮適
足以見笑而自點耳○疏然唯約說者下唯
約能說所有智慧等則前依說人是總體此
依德本是別法問何不依教主之德荅教主
之德是果德故當行人所求是經所詮故屬
說因也問說者前人此法而俱是經教主是
人宿因行願是別法何故人屬說緣法屬說
因荅以宿因故令佛出世宿因勝故屬因令
說者別法適是助佛說教疎故爲緣也○疏
智慧最爲首者爲人說法若非智慧明了何

以說耶故為最勝問智既最勝何不別開三昧亦是說人別法何以別開荅智由三昧深照所緣親實法性外感諸佛三業加被有此勝能故別開明從定起已對根說法智慧最勝幷餘行願並為德本餘行願者此一餘言而有二意一前智慧之餘以非最勝故二化主行願之餘以非根本有力故○疏若感者善根下揀疑濫也前疏云所修諸善根力恐濫(相感中善根相感中善根)望所說教有力親故為因此德本中善根非正有力起教疎故為緣又前疏云汝修一切諸行願力恐濫化主行願故此揀也智慧無濫故不揀之問顯果德中正果彰地位中果位與緣由依主及加者何別而分因緣不同耶荅果德乃當根所求此是別義地位則行人所歷是其總義總別既異所以分之此所詮義望能詮教親故為因依主但遮那一佛故別望根心上起教但增上緣故加者通十方佛故總是以分之加者與說人之力展轉更疎故並為緣○鈔五性通為者論語疏引白虎通云五性者何謂仁義

禮智信也仁者好生愛人義者宜也斷決得中禮者履也履道成文智者知也於事見微知著信者誠也專一不移也紫玉精歌者不知所出今引意者有云稱其風雲水山四德悽悽者風之德溶溶者雲之德潺潺者水之德蒼蒼者山之德今詳四德皆顯玉之德釋疏中山有玉而滋潤之義以況說者內有德本方能說故○疏現相品當辯者疏鈔云請有二種一言請二念請荅亦二種一言荅二示現荅交絡相望應有九句一言請言荅即第一會中三昧品內以言重請下之三品亦以言荅及第八會(普慧二百問普賢二千答)二言請示相荅三言請言及示相荅四念請言荅五念請示相荅即第九會顯以心傳心唯證相應離言說故又今目繫而自證故(海會念請如來入定示相答也)六念請言及示相荅如第二會海會念請佛示相荅菩薩言荅佛心自在不待興言佛力殊勝現相能荅七言念請言荅八言念請示相荅九言念請言及示相荅如第一會現相品長行念請共聲言請初光示法主現華表

義現衆表教即示相荅在文唯四約義有九故云諸會有無然其有無所以者初二後二有問中間五會無問下疏云初會標果起因故問第二尋因至果故問但因有差別寄六會以荅之果無差別第七當會荅也然諸會更有問者並當會別義以總收之或重明於前非大位問第八會因果純熟故須有問謂脩行無礙六位頓成故當會荅第九會明稱性因果故別有問謂俱入法界無差別故亦當會荅四處都有三百一十句問為初及第二各四十問第八二百第九三十中本廣本問則難思問大衆同請豈無當根又如來請為此攝否荅當根善根即是因收以內有根外陳言請義相稍疎故在緣收如來請者疏云不以常口求請而以云臺發言不以常身展敬而以光業代者為不輕尊位故要復請者為重法故光臺說偈請名為加請復是教主上別義故請人中攝約與說者之力即是加者十地疏說前加分中遮那但意加今具身口故復重加或以加從請但請者中攝故

彼疏云因加勸說目之爲請加即是請故云
加請○鈔民罔常懷等者彼注云民所歸無
常以仁政爲常鬼神不保一人能誠信者則
享其祀故以下文中下即十住品疏云謂無
作三昧顯自覺智寂不失照同契佛心故現
三業加也○疏然佛若等者僧祇隨好皆佛
自說不待加故如第七會其中除上二品餘
品普賢等說要假佛加仍是冥加無顯加有本
云第九會者誤書也言第八會下說所成行依前六會
之法而修前六既已有加此不異前故畧無
加或可畧故無加別爲一義經文缺畧也言
二七等者第二會不入定無有加言七字亦
誤書應是九字下疏云普光法界無顯有冥
故以第九會佛雖入定菩薩不入而普賢文
殊二聖開發皆云承佛神力故有冥加而無
顯加已上二七八九之四會約無顯加故云
無加也○鈔皆與智勸說者與智故意同勸
說故說同也○鈔上顯通方下既此方說與
十方佛同說故知是通方之法此一人說即
是一切佛說顯圓融無礙之教也○鈔故十

地經云下上二句云一切佛神力咸來入我
身論釋云下全是論文下疏云若直望論意
即指義大爲果分故不可說說大爲因分是
則可說更以義取畧有二種一唯就十地以
明以證智爲果分方便寄法等爲因分此復
二義一以修證相對則方便造修爲因分息
修契實爲果分二以詮表相對則以守法顯
地差別爲因分真實證智爲果分二約究竟
佛果對普賢因說義通一部謂即此證智冥
同究竟果海爲果分如迹處之空不異太虛
地相之因同普賢因以廣說則有無量差別
事以勝願力復過於此故是則迹處之空隨
於空處之迹亦有說地智亦可寄言標舉故
○疏若爾僧祇等者若諸佛同加即同說及
一說一切說佛不說顯果海無言加菩薩說
表因相可說爾僧祇隨好二品皆佛自說應
非一切佛通方之法亦非一說即一切說亦
應表果海可說因相不可說此上躡跡相翻
例難也○鈔對前同說等者以初意荅前二
難僧祇微細隨好難知故佛自說或可僧祇

難知下位難知故隨好微細法深益勝故或
可雙通二品鈔各舉一隅耳言僧祇數量重
重者疏云是圓教所明深廣無涯唯佛方測
不同凡小所知如黄帝筭法但有二十三數
始從一二終至正載謂一至十爲十次有十三數謂十十爲百十百
爲千十千爲萬次億兆京秭垓穰澗正載是也已說天地不容小乘
六十已至無數此有百二十四倍倍變之故
非餘測故數終寄不可說況復偈初更積不
可說歷諸塵刹以顯無盡所以佛自荅者正
表難思故此與今初意同又明此品統語因位終德
故佛說之此等覺位故云終德別是一義也隨好光明者下
疏云佛自說者有二意故一僧祇因終此品
果終二品說果隨好最後故二皆佛說二好用劣相足下
一光而用難思三聖頓圓恐物不信故佛自說初意別是
一義後意即今初意○鈔超出因果下後意荅後一難
若一向加菩薩說則說與不說二相定然今
以相待意荅○鈔如鳥跡同者地經云如空
中鳥跡難說難可示○鈔約表小異者由法
理微隱故託事以表彰應知大意必均何得
觸途生滯○疏加有二種者下疏問云加之

與定何先何後若先定後加則不應言汝能入是三昧此是諸佛共加於汝若先加後定則不應在三昧分後又散心不能受加古人通云加定一時雖云爲因不成不同俱有因義加定可分故示正義云加有二種謂冥與顯冥加在定前加令得定顯加在定後要得定方堪受加故○鈔然意與智等者廣鈔第一云由身語表意意亦成顯加也冥唯與智者意加爲冥無身語顯時與顯具三業不同○鈔二七兩會等者二會如前第七會佛入定普賢等說主不入定說十定品等皆承佛威力故唯冥加○鈔第八會下問前釋入定爲受佛加今第八會普賢既入定何無佛加故此縱答也以缺佛加一分經文故但有下唯有一分發起作用經文經云入此三昧時十方一切世界六種十八相動出大音聲靡不皆聞疏云動地警群根故出聲令聞法故前諸會表解可從它得故有它加此表行由己立故自力發起又表行依解起無別法故無顯加問既無加何須入定答攝解成行亦須入定是故聖旨多端不可一准○鈔法界品下釋法界品無顯有冥然有二義初顯無以是如来自說非唯無顯亦無冥加故二普賢文殊下顯有冥加即如来入師子頻呻三昧已次下普賢開發文殊述德是也有本云第七普賢第二文殊者悞也此由後人不曉鈔意悞有改作次前已說（由二七不入定等是也）今何復云又此釋法界無顯有冥既如来自入三昧不可有冥加豈成釋疏耶故知此示下開發述德經中皆言承力故是法界品中無顯有冥義也○鈔以如来下佛有力能與有慈能普常有冥加即是通義伸未入定緣缺無顯加即是別義上釋前冥即未必有顯○鈔顯加之時下釋上顯必有於冥也顯加之時是別義冥常不捨即是通義此恒加也○鈔有多義門下如隨經疏會說之故云隨文具顯也○鈔各以異名揀之者謂世親攝論無性攝論梁攝論○鈔即十勝相者謂應知依止勝相（體即阿頼耶識相也）二應知相勝相（體即依圓計三自性）三應知入勝相（體即唯識性也）四應知彼入因果勝相（體即六波羅蜜）五應知彼修差別勝相（體即十地）六應知修差別中增上戒勝相（體即菩薩禁戒）七應知增上心勝相（體即三摩地）八應知增上慧勝相（體即無分別智）九應知果斷勝相（體即無住涅槃）十應知果智勝相（體即諸佛三身）故鈔云等十相皆言應知者即理事等法（皆應知也皆言勝相者）以能說主所說法皆殊勝故或能所詮皆勝故然此十勝相即正標論中所釋義也非該二三藏義○鈔疏家轉將者攝論及莊嚴論釋藏者攝義疏轉釋云攝者包含義故標云藏者以含攝故○疏正翻爲線等者探玄記第一云正翻名線何故稱經謂線能貫花經能持緯義用相似但以此方重於經名不貴線稱是故翻譯逐其所重廢線存經唯識疏亦云線華與旨等則知先古諸德多同此譯故次鈔云此中總舉先古諸德不唯賢首一師○疏五印度者梵語也一切經音義云天竺者相承音竺准梵聲合云篤也古云身篤或云賢豆新云印度皆訛傳也正云印特迦羅此翻云月也彼方月有千

名斯乃一稱如此土蟾蜍桂影等也西域記云良以彼土佛日既隱賢聖挺生相續開導如月照臨故以彼國而得此名○鈔有三失下一經是敵對言非敵對故失二契字是義不是名而以爲名故失三三藏十二分各有兩重總別但分一重故以修多羅爲別名非總名故失○鈔既無欲底下結難也既梵語中無欲底二字但云修多羅明知名中本無契字○鈔集起下即第八識集諸種子起現行故詎者何也○鈔刊定記文猶似難見者以彼將藏與部合說似覺文難故清凉爲釋分藏部別各分兩重義即易見○鈔雖標總稱即受別名者如云第一契經藏對三藏言但是一藏故別對餘二藏亦有貫穿所應說義攝持所化生故即修多羅却得總名以用貫攝二字釋修多羅名故十二部中修多羅總別唯知○鈔若不通者結難也言契理合機者以契理釋前貫字合機釋前攝字非以契字爲修多羅名也○鈔今謂下清凉自釋也亦是破刊定之義然三藏中但有一重總

別十二分中却有二重總別皆破刊定各於後重總別中各有一失初約十二部中後重以通爲局失謂十二部中修多羅本通自餘十一部及於三藏故涅槃云佛說十二部經出修多羅等故知十二部中修多羅爲本而彼局唯通自十一部不通三藏故有此失其刊定所立總別亦不得成何者總則不該三藏總不成也別則本通餘三藏對彼名別而汝不通別不成也後約三藏中後重以局爲通失以三藏中修多羅唯通當藏十二部不通餘二藏故局而刊定却通餘二藏故有此失其總別亦不成也以依十二部中部帙分成三藏故三藏中各有十二分一代時教總分爲十二分如十二味香分爲三藏如香分爲三丸三藏中各有十二分如三丸中各有十二味今修多羅藏唯通當藏中十二分如第一丸自通當丸中十二味由部帙各別故不通餘二藏如第一丸不通餘二丸故三藏中無第二重總別問餘二藏中有契合義否答雖有屬總十二分中修多羅分通之問修

多羅藏從總十二分中分之通當藏中十二分餘二藏亦從總十二分中分之何不亦通當藏中十二分答以名中云修多羅藏故餘二藏不例問修多羅皆通當藏中十二分應復是一重總別答若欲作十二分中總別今以修多羅藏通之故義不成欲作三藏中總別又不通餘二藏故不更爲一重總別問三藏中各以修多羅分通各自當藏中餘一十分更作一重總別復有何妨答前以總十二分中修多羅一分通總十二分中餘十一分竟義已通盡何須更說問三藏不出總十二分既前已通十一分何要更通三藏答一代時教大分爲二一十二分者義類別故二三藏者部帙異故故皆通之○鈔破於遠公三修多羅者次下當引○鈔初全縱者約名敵翻則四名皆敵而古德以言線爲敵言經非敵則古德之義如其所破○鈔二半奪也者若約義翻一敵三非而刊定但言經線皆敵不言敵是聖教故半奪也○鈔今引音著下即本論假修多羅名欲揀盡濫釋論云聖教

明知是翻譯修多羅爲聖教也〇鈔儒即儒
教等者莊子疏云昔有鄭人名緩學於求氏
之地三年藝成而化爲儒儒者祖述堯舜憲
章文武行仁義之道辨尊卑之位故謂之儒
也而緩第名翟緩化其第遂成其墨墨者禹
道也尚賢崇禮儉以兼愛摩頂至踵以救蒼
生此謂之墨也言九經五經者一周易二尚
書三毛詩四禮記五春秋五經加周禮六經又加
論語孟子孝經爲九經也〇鈔雙含二義者
一此方既以聖人言教方得稱經今譯佛教
經各不失聖教之義二四實中經能持緯令
經亦能持法持根故但言經雙含此二義也
言俱順兩方者順此方名順西方義故或可
順此方常也典也之二義亦順西方席經聖
教之二實也〇鈔古人既以等者躡上所說
野五 十五
通前以義爲名失也古人既以敵對單立線
名無有契字明知古人經上加於契字是半
從義耳問准前所釋若直譯爲聖教諸過皆
離何須委曲作此解耶似涉穿鑿答故妙嚴
鈔說苟文小左右貴爲旨不乖中有理可通

則爲出意釋之使夫後人不輕聖教若理不
可通則正之以梵本須爲辨明令邪正區分
今既有理可通故出意釋之〇疏意義相似
者況言皆有貫攝之義今以聖教上貫攝義
取之含具上三實之義也〇疏義同并索等
者經中義味無竭展轉無窮本爲汲引有情
令通達法性故楷定邪正者若不依聖言取
決邪正何由定耶言能持於緯者即攝持義
理及攝持根心故言線能貫花者即貫穿法
相及貫穿根行故并前無竭滋多汲引有情
皆是聖教貫攝顯理度生之意故上云義意
相似聖教一名義多含也〇鈔依古疏等者
即探玄記也言取義便者先涌而後出也然
是古人依附論文助意以義爲次欲令易解非
是後人理長於論主也〇鈔一通二局者由
論云能貫能攝上通擧能貫攝所應說義所化生故
此併擧所貫攝既能所併擧故初約通釋然諸家疏
鈔多唯約局說則分貫穿對所應說義攝持
對所化生也故探玄唯云貫穿法相攝持所
化圓覺疏鈔亦唯局義故下引論釋貫穿唯

約貫穿法相爾〇鈔說經因緣者所被機是
因十方佛是加者解脫月是請者此二爲緣
此唯約人中說因緣也故此引梁攝論云是
人又笈多所譯攝論云依處依人依所爲故
〇鈔即說經意者問發心品文准前第二鈔
野五 十六
釋俱是因緣中收何以此文不名因緣而名
說意耶答總說因緣此之三義不出因緣令
又立一說經處二根爲因加之與請爲緣三
以所說法爲欲利益無盡智照諸法令行妙
行故開本新佛性令至佛果爲實義故等俱
爲經家所貫穿之法故異於前然前十句中
佛神力故世尊本願力故二句屬前佛加故
今唯引爲欲下諸句也等字等餘五句言是
用者利生行行開顯佛性是經勝用故〇鈔
言相者乃至更無餘相者問經說三諦等義
云何更無餘相答中道諦亦依二諦但義別
故亦不離二諦又第一義諦依真開之或二
諦通所依體體不離義故〇鈔一一皆通二
諦者約八諦四重前後相望故一切諸法皆
通二諦也言蘊即五蘊者光明覺鈔云色受

想行識五名蘊者積聚義也若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若近若遠如是一切畧爲一聚名蘊一色蘊中可見有對色爲麁不可見無對爲細又不可見有對望上爲細望不可見無對爲麁不可見

野五　十七

無對色唯是細染污名劣不染污名勝現在名近過未名遠餘蘊例然但麁細一門有異謂意相應四蘊爲細五識相應四蘊爲麁依五根故或約九地下地爲麁上地爲細廣說八蘊謂色四地水火風心四受想行識中說記蘊畧說二蘊所謂色心言十八界者謂六根六境六識也界者一種族也是生本義二族類義種類自性各不同故十二處者謂六根六境也處者生門義謂六根六境是心所長處亦名十二入瓔珞經云六根六境爲識所入處故然上三科愚心所爲我故說蘊愚色說處愚心色說界又上根聞畧得悟說蘊中根聞中得悟說處下根聞廣方了故說十八界又樂畧樂中樂廣故說三不同言十二因緣者謂一無明即根本煩惱內痴一法爲

體二行者造作爲義以身語意三業思爲體三識者了別義然唯種子約當生現行位言有了別次下四支義准於此即取第八識親因緣種子爲體四名色者四蘊心心所種子爲名色蘊種子爲色五六處者即內六根是六識生滅之處故六觸者以能觸對前境故取第八識相應觸及前六識一分異熟無言說觸種子爲體七受者謂緣境時有領納義亦取第八相應受前六一分異熟無記受種子爲體八愛者能染於境名之爲愛唯取貪一法爲體此通取現行能所生種子也九取者執着追欲義也即全界煩惱爲體十有者即識等五現行果法事是三界所有名有十一生者起義即有支種子生起現行故十二老死者壞滅義將死正死故名老死言四諦者苦以逼迫爲義集

野五　十八　大

以增長生死爲事道以除患爲功滅以累盡爲名四皆真實故名諦也言食即四食如世親論第十初說者論云四種食者一不清淨依止住食謂段等四食等於觸思識之三食即通說之四食也令欲纏有情不淨依止而得住故二淨不淨依止住食謂觸等三

食等思識也令色無色纏有情淨不淨依止而得住故由此依止已離下地諸煩惱故說名淨未離上地諸煩惱故說名不淨是故名淨不淨依止如是依止由觸意思食而住二一向淨依止住食謂段等四食令聲聞等清淨依而得住故四唯示現依止住食謂即四食諸佛示現受之得住是故諸佛食此第四示現住食者爲令能施諸有情類淨行爲因福德增長雖現受食不作食事如來食時諸天受取施佛意許諸餘有情由此因故彼諸有情速證菩提上皆論文若起世經云何等衆生段食如閻浮提人豆麨等餘三天下食細段食六欲天亦然色界以禪悅爲食也二觸食即一切卵生得身者也三思食如魚蛇等以意思而潤身也四識食即地獄及識處天也評曰

野五　十九

前攝論段等四食義通凡聖唯色無色界無段食起世經約別義各說乃增勝義邊非不通凡聖也言四靜慮者一有尋有伺靜慮二無尋無伺靜慮三離喜靜慮四離樂靜慮俱舍頌云初尋伺喜樂後漸離前支是也言四

無量者即慈悲喜捨緣無量有情起無量行解感無量果故名無量言四無色者即四空處一空無邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處言八解脫者一內有色想外觀色解脫謂於內有色想貪爲除此貪觀外不淨青瘀等色令貪不起故名解脫二內無色想外觀色解脫謂於內身無色想貪雖已除貪爲堅固故觀外不淨青瘀等色令貪不起名爲解脫第三淨解脫身作證具足住謂觀淨色令貪不起名爲解脫說淨色青順觀轉勝此淨解脫身中證得具足圓滿得住此定名具足住四空無邊處解脫五識無邊處解脫六無所有處解脫七非想非非想處解脫四無色定爲此次四解脫各能棄背下地貪故名爲解脫也第八滅受想定解脫身作證具足住棄背受想名爲解脫此八亦名八背捨謂未發真無漏慧斷三界諸業即名背捨斷已即名解脫言八勝處者華嚴孔目云勝於境界勝於煩惱故名勝處智論云譬如人乘馬能破前障亦能自制其馬故名勝處亦名八除入謂於前八背捨後次入此觀也一內有色想外觀色少好色惡色謂用內觀而不多說名在緣多二內有則長而不能轉變故不得隨心任在少則欲觀不淨心得自在不起憎愛色想外觀色多好色惡色心況調順則觀多任好得自在通達

不淨境故三內無色想外觀色少好色惡色義意如前四內無色想外觀色多好色惡色五內無色想外觀青色青觀青光觀青色轉變自在觀青多名勝少光色想解外於背於內見青相亦不起法愛六黃七赤八白准上言之物二如初解脫次二如第二解脫後四如第三解脫謂初二解脫各分多少有四故四即青黃赤白伏心境勝前故言十徧處者謂青黃赤白地水火風空識觀十方青等十法無二無量故名徧處言三十七品者即四念處四正勤四神足五根五力七覺支八聖道如前已明四無礙解者法義詞樂亦如前辨無諍三昧即空定也既迴絕諸相豈有諍耶○鈔如說一切等者不顯了故名宴所說三性等即顯了說言四意趣者普賢三昧鈔引攝論無著說一平等意趣謂如說我昔曾於彼時名毘婆尸此云勝觀正覺等者無性釋云謂一切佛由資根等互相似故說彼即我非昔毘婆尸即今釋迦楞伽中約四義釋一義等二語等三身等四法等云真實故說即彼而實非彼二別時意趣謂如言若但誦多寶如來名者便於無上菩提已得决定又由唯發願便得往生極

樂世界無性釋云謂觀懈怠不能於法精勤學者故作是言此意長養先時善根如世間說但由一錢而得千錢解云以後別時得彼千也以一錢爲千錢因念佛爲菩提因發願爲安樂因三別義意趣謂如說言若已逢事爾所殑伽沙佛於大乘法方能解義無性釋云意約證相大乘不約教相大乘故作是說四補特伽羅意樂意趣謂如如來先爲一人讚歎布施後還毀者謂隨此人得成何心故若人於財物有慳悋心爲除此心先爲讚施若樂行施施是下善欲令渴仰餘勝行故毀之不違者言互相違餘行例然此等背佛意趣耳言四隨者出於禪經問明疏云一隨樂將護彼意稱樂其心故二隨宜附先世習令易受行習已成性故三隨治觀病輕重設藥多少故四隨義隨根熟時聞即悟故等字等取四悉檀智論第一云有四悉檀此云宗也義總攝一切十二部經八萬四千法藏皆悉是實無有相違一世界悉檀有法從因緣和合故有無別性人亦如是五衆和合故有無別人

二各各爲人悉檀觀人心行而爲說法於一
法中或聽或不聽如爲斷見人說業故雜
生等爲常見說無人得觸得受等三對治悉
檀對治則有實性則無如酸鹹等於風病名
藥餘病非藥不淨等於貪等亦爾治貪是藥治嗔作毒
四第一義悉檀一切法一切言論差別皆悉
平等一味又廣鈔云天台釋意分別令稱根
適悅是世界令生善心是爲人令惡除滅是
對治令入聖道是第一義又云雙說空有是
世界單說有爲人單說空是對治非空有是
第一義義等無方也○鈔所作事名義者既
云所作事故名義則顯非所詮名義也○鈔
謂佛世尊於彼彼方所者即前是處也爲彼有
情者即前由此也依彼彼所作諸行差別者即
前爲此也上三同攝論依故演說無量蘊相
對五
至三
應語乃至廣說者即攝論相故法故也何者
前云蘊等諸法一一皆通二諦即是相故蘊
等即法故其義故在乃至中或即次云能引義利是
前義故前義故是次義利故前義爲證○鈔
名爲法本者經云法論者法本如重頌如受

記如不誦偈如無問自說如乃至十二部經
皆云如既十二部中初合云契經如而云法
本如明知譯修多羅爲法本也十藏品顯遠
公以五義釋之一教爲理本二經爲論本三
總爲別本四初爲後本五畧爲廣本後三即
二修多羅也名直說言者總相而言名爲直
說一一語言多義分別名非直說聖教及經
義如前說○鈔又遠公下一總相謂涅槃十
五云始從如是我聞終至歡喜奉行皆名修
多羅即總爲別本二別相謂就前總相分出
十一餘十一不收者還復攝在修多羅中名
爲別相用斯別相望祇夜等爲其本故名初
爲後本三畧相於彼別別十二分中初總標
舉名修多羅後廣辯釋者隨別名之如言色者
即是根本畧相復云青黃等者是名廣相故
對五
至三
云畧爲廣本判定記破於後二者彼云別相
無聖教亦乖證理畧相違雜集雜集云修多
羅者謂長行綴緝畧說所應說義判定釋云
畧說所應說義者即是長行綴緝曾無先畧
標舉後廣釋之相當知畧者總之異名謂修多羅

一分是集餘十一分是別令修多羅依藏部中總
相業用而立其名餘藏部名依藏部中別相
業用所以者何修多羅業能貫攝故餘藏餘
部所詮所化由此貫攝彼方成故涅槃十五
云始從如是我聞終至歡喜奉行皆修多羅
故評曰此即判定立破意許其總相修多羅
無後二修多羅也准知前立二重總別中後
重總別亦取遠公總相之意非新自立也言
並在十藏品中救之者下疏云然其後二不
違雜集長行綴緝等言綴緝即是十一所不攝者如
賢首品云爾時文殊師利說無濁亂清淨行
大功德已等類名長行綴緝此是結集綴緝
非佛正說故云十一所不攝者若長行綴緝
即是總相修多羅爾既即總相何但言長行
攝偈頌耶此成別相其畧說所應說義者即是畧
爲廣本如賢首品欲顯示菩提心功德故即
其類也即是畧相畧標下之所說亦順成實
論名直說語言此通十一分皆有此一則不
違雜集論也此成畧相若十二分中修多羅並通
前三種若三藏中修多羅唯局總相但開雜

集別義以成後二有不曉者妄非先賢等問有總相處必有別畧二相何以三藏中修多羅唯局總相荅據義合爾理已極成今欲章十二分中修多羅具通餘十一分及於三藏故云具三相以從總相立於經藏揀異二藏明局故不通二藏設有別相畧相但局當藏中者不能收餘二藏中別相畧相又此三藏中總相修多羅若望總十二分中修多羅亦但是少分若爾餘二藏中豈無總十二分中修多羅之分耶荅雖畧有少分而立調伏對法之名不名修多羅故十藏鈔云餘二藏有契合者即十二分中修多羅耳此約義設何須更立兩重總別則三藏中修多羅爲唯總相是故不通餘二藏也是知三藏中修多羅雖言總相仍狹如十二分中總相此即言總意別也〇疏調練通於止作者於三業不行惡曰止行惡曰作此約惡而言止持作犯也又於三業行善曰作不行曰止此約善而言作持止犯也故南山云言止持者方便護念謨本所受禁防身口不造諸惡目之曰止止

而無違戒體光潔順本所受稱之曰持言作持者惡既離已事須善脩必須策勤三業脩習戒行有善起護名之爲作持義如前說言作犯者出家五衆內具三毒我倒在懷鼓動身口違理造境名之爲作作而有違汚本所受名之爲犯言止犯者癡心怠慢行違本受於諸勝業厭不修學故名爲止止而有違反彼受願故名爲犯然今疏意通上義文唯止惡作善故云通於止作等言契經藏中類有此釋者應云能詮藏上有契理合機之功能名有財釋也〇鈔准刋定記者辯異翻也言證稱爲律者孔決志云不取律呂之律但約如世律令陶虞所造蕭何以爲九章漸分輕重委悉故也爾雅云法也法律所以詮量重輕犯不犯等雖舉此欲令人知不犯此正依素律師也〇鈔素律師者名懷素按開元釋教録云俗姓范氏京兆人世襲冠冕貞觀九年出家投禮奘三藏爲弟子立性聰敏專尋經論進具之後偏肆志毘尼依道成律師學四分律不淹時序而爲上首先居弘濟後住

太原學侶雲奔教授無輟以先德所集多不依文率已松見妄生增減乃撿尋律藏出戒心羯磨任取成文非妄穿鑿可謂嗣徽迦葉繼軌波離又控四分記鈔兼經論疏記等五十餘卷現行於世今此即四分律疏第一卷中文也此與草書懷素但名同周歲與顏魯公同時與素律師相去近於百年言或云毘鞞泥迦毘那耶等者律鈔解云明了論言本音毘那耶此畧言毘尼有五義故一能生種種勝利謂引生世出世善二能生身口二業清淨及正直三能滅罪障此同次疏四能引勝義在家者引令出家乃至引到梵住聖僧住無餘涅槃五勝人所行事謂最勝人是佛次獨覺及聲聞是勝人等皆行其中若凡夫行者亦是勝人方能行故言傳有訛畧者下三訛上一畧俱不得其證名〇鈔東塔又云者以素律師住東塔寺故亦第一疏故言又云〇鈔釋曰下清涼評義也今既毘賦多此云已調伏是滅義准母論毘尼翻爲滅則毘尼是毘賦多之畧梵語也與前段云毘尼是毘柰耶之訛畧翻爲調伏之義有乖此即

雜意也而上又云下躡前釋之旣毘尼含調伏與滅二義故前段云毘尼是毘柰耶之畧稱即翻爲調伏今第二解又以毘尼翻爲滅也故疏云毘尼或翻爲滅或是不定之辭故不可定取也○鈔滅有三義下謂律行之體非即是滅今云滅者前二義從滅得名後一義從所得果爲名故云滅也言不殺盜等者即三業七支等滅未起之非也○鈔故律中有犯毘尼有諍毘尼者亦彼疏文也然有本鈔云有淨毘尼者淨字悞書也諍字爲證故四分律毘尼有二種有犯毘尼有諍毘尼如四十七八卷中廣說今當畧示其相謂所滅之病是其四諍一言二覓三犯四事能滅之藥是七毘尼謂現前憶念不癡自言治多人語罪處所草覆地此七毘尼能滅四諍名七滅諍也即有化毘尼也示滅七種違犯之過故

野五

一言諍者謂辨法相是非邪正各執己見而生其諍諍由言起故曰言諍

二十七

二覓諍者比丘犯過理須爲除制有三根無貪無恚無癡是爲不諍根五德有二五德一自恣五德二衆罪五德如常舉彼同來詣僧伺覓前罪令其除殄因舉彼犯遂生於諍諍由覓生故曰覓諍三犯諍者有過在懷宜須懺盪罪相難識詞各紛紜遂生諍競由犯之故曰犯諍四事諍者羯磨彼事義在精明片有乖違即不成遂獨情忍易同和理難各執一見無能辨事因斯致諍諍起由事故曰事諍上四是病起之源有犯毘尼即七滅諍者一者應與現前毘尼當與現前毘尼緣中如佛在舍衛國迦留陁夷與六群比丘往阿夷羅跋提河中浴時迦留陁夷先出錯著六群比丘衣去六群後出不見衣止見迦留陁夷衣即言迦留陁夷偷我衣人不現前便作滅擯羯磨迦留陁夷聞已有疑即往佛所以此因緣白佛佛言汝以何心取荅言謂是我衣不以賊心取佛言不犯不應不看衣而着不應人不現前而作羯磨呵責羯磨滅擯羯磨等乃至自今後謂諸比丘結現前毘尼滅諍應如是說現前毘尼衆於言諍即無共言也二者應與憶念毘尼當與憶念毘尼緣中佛在舍衛國時沓婆摩羅知僧事六群得惡房卧具惡請處起嗔謗言有愛有恚有怖有癡遂將婬事誣諍親於衆中僧問處實彼言我從生來乃至夢中不行此事况於覺悟比丘以事白佛佛令反結問六衆便言沓婆摩羅清淨無如是事佛言沓婆摩羅無着人無有故犯應白四羯磨與憶念法也此滅犯諍

野六

爲衆人過須令憶念三應與不癡毘尼當與不癡毘尼緣中佛在舍衛國難提比丘得癲狂病來出入不順威儀多犯衆罪比丘詰問便言病時造罪病瘥不作以事白佛佛言有三種癡一常憶來二不憶不來三或憶不憶或來不來

二十八

此人應白四羯磨與不癡毘尼證病時造罪非犯瘥後不作應僧清淨得足僧數故因制法此滅覓諍也四應與自言治當與自言治緣中佛在瞻波國僧說戒時佛在衆中坐默然不說阿難請佛說戒佛言欲令如來於不淨衆中說戒者無有此理時大目連入定觀見犯戒者近佛而坐即以牽出白佛衆已清淨應說戒佛言從今後不應如是爲凡有犯須取自言方得治罰因制此法滅犯諍也五應與多人語當與多人語緣中佛在舍衛國時諸比丘

諍事不息遂至僧中斷不可了白佛佛言應與多人語為諍法不定應行除取多人語行時有三一顯露二覆藏三耳語若上座向如法人顯露貴望多人俱隨若向非法人覆藏耳語行恐多人隨之此滅諍也言六應與罪處所當與罪處所緣中佛在婆兜釋翅搜國象力釋子能善論議得外道問前後相違僧中亦爾比丘以事白佛佛言應白四羯磨與彼羯磨治取本罪奪三十五事若伏首本罪者應白四羯磨如法為解故立此法亦滅諍也七應與如草覆地當與如草覆地緣中佛在舍衛國比丘共諍七年難滅以事白佛佛聽彼二眾相對共懺各眾上座互白云我等行來出入多犯諸罪共長老作草覆地滅白已彼此和合罪諍俱滅更不相舉如草覆地不得舉起有斯制也此滅犯諍若滅事謂通上七毘尼也鈔是發業之本者業是所發即前七支等業皆以煩惱為本煩惱即發業之無明也言調伏貪等者等癡慢疑惡見即六根本發業煩惱也滅此令盡故滅煩惱○鈔三得滅果者律鈔云薩婆多言毘尼四義餘經所無一戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛弟子皆依戒住一切眾生由戒而有三趣涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義功強於彼今即第三義也言便得第一等者即得滅果也

○鈔或名尸羅下疏鬬云清涼律鈔云尸羅言冷無破戒熱及三惡道熱故探玄記云三業過非由如火然戒能息滅故云清涼又素律師疏云惡能令生心熱惱戒能安適故曰清涼又惡能招惡道熱惱戒招善趣故曰清涼又究竟解脫寂然常樂清涼果也故云變從因果得名○鈔非是定共者具云定共戒新云靜慮律義以法爾一切上二界有漏定俱現行思上有防欲界惡戒功能為體道共者具云道共戒新云無漏律儀爾名聖所受戒以法爾一切上地所有無漏道俱現行思上能防欲界犯戒功能為體唯識云戒依定中止身語惡現行思立故是假有本疏述曰謂依定中止身語惡現行思上立定道戒不約種子此名隨心轉故現行思可爾種子不爾故止身語惡者假色為色所由由此勢力遮防身語惡色殺盜婬等令不現前也防色故此無表亦名言是遠離下此釋能揀之別解脫戒謂於師前慶恭合掌口陳乞戒之詞心所熏種羯磨竟時種體之上防非發善功能倍倍增長此防發功能是別解脫體問此三種戒雖種現不同何故皆取忍之一法答以造作義名思力最勝故以此戒異定道之戒故云為別別則別於他定道戒有餘勝能復立別名然此疏中第二意名三業七支別別防非等者謂隨一一戒各能遮防一種過非令不起故名別三業諸過能令行人不得自在故如羈縛招果不失謂之業緣由是無始至今不得出離今以此戒悉能遠離故名解脫○鈔即第三名中別義者是唯從果為名也疏中有為無為二種解脫果者即有餘無餘二涅槃果也示可理智名無為有為種體之上防非發善功能隨順此果解脫名前解自體名解脫此解從他名解脫故遺教經下證唯從果為名也又栢續解脫經云下亦可證雙從因果得名依此下鈔

釋也依此經故五分法身及涅槃名解脫果由受持此戒爲殊勝因能得彼果故以隨順爲因也然此第三名後蹄中有第四名曰性善者性能發善故又能止惡故言守信者是第四名中別義也昔於師前期心受戒性遮

並護始卒無虧以文義易故鈔不釋也○鈔又刊定下、皆是四異名外更有異名初離障解脫次作用解脫後之三名非今所用因便揀之○鈔謂制伏過非等者一滅業非不殺盜等也二滅煩惱調伏貪等今盡故即皆是

止行調練三業者即前蹄云調練通於止作如跳行倚住不跏趺坐左脇臥等應止而不行行做象王之步住如山王不動坐必跏趺臥右脇等此皆應作口則不風恐言非順道等此應不說有益始發言故意則妄念分別

止令不起出離觀行勤而行之言性善守信通於止作者謂受持衣鉢等應作之離衣畜伏等應止之故云通於止作言毘尼以止惡作善爲宗者是惡應止是善應行如前所說應止者止即成持作乃成犯應作者作乃成

持止乃成犯故云律宗其唯持犯等此上總意下雖別說示不出此故云總爲顯相○鈔五衆罪者笈多譯云五篇罪今云五衆約能犯之人以目所犯罪也即比丘比丘尼式叉磨那沙彌沙彌尼各有所犯如比丘犯二百

五十戒等或云（卄五）於五篇中有多條數（三十三）故云衆也然五篇名義繁廣恐學者欲知當依律鈔各示其相南山云五篇七聚約義差分證結罪止樹六法今依六聚且釋其名一波羅夷二僧伽婆尸沙三偷蘭遮四波逸提五婆羅提提舍尼六突吉羅此上六名並無證譯但用義翻畧知途路（又云今五七不同且有三長則入五中一者名均二則翻均三則尤翻均不比此二通義入永擯而六七左別者六合吉得以同願故七聚於惡說以向多方身名惡作口名惡說此聚分二也）初波羅夷者義當極惡三意釋之一者退沒由犯此戒道果無分故二不共住非但失道而已更不入二種僧數說戒羯磨三者墮落捨此身已墮在阿鼻地獄故十誦云墮不如意處四分云譬如斷人頭不可復起若犯此法不復成比丘二僧伽婆尸沙者善見論云僧伽者爲僧婆者

爲初謂僧前與覆藏羯磨也言尸沙者云殘謂末後與出罪羯磨若犯此罪僧作法除故從境立名婆沙云僧伽者爲僧婆尸沙者是殘若犯此罪垢纏行人非全淨用有殘之罪由僧除滅故也四分中證明僧殘便成

上解又云（野五）有餘以行法不絕（三十三）爲名也毘尼母云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉故名爲殘理早須救故戒律云若犯此罪應强爲波利婆沙等由隣重罪故也三偷蘭遮者善見云偷蘭名大遮言障善道後墮惡道體是鄙穢從不善體以立名者由能成初二兩篇之罪故也又翻爲大罪亦言麁惡聲論云證音爲薩偷羅明了論解蘭爲麁遮那爲過麁有二種一是重罪方便二能斷善根所言過者不依佛所立戒而行故言過也然偷蘭一聚罪通證從體兼輕重律列六聚七聚並合偷蘭或在上下四波逸提者義翻爲墮十誦云墮在燒煑覆障地獄故也四分僧有百二十種分取三十因財事生犯貪慢心强制捨入僧故

云尼薩耆也餘之九十單悔別人若據罪體同一品懺出要儀云尼薩耆舊翻捨墮五波羅提提舍尼聚者義翻向彼悔從對治境以立名僧祇云此罪應發露也即此律戒本中具明悔過之辭六突吉羅聚者善見云突者聚也吉羅者作者聲論證音突瑟几吉栗多四分律戒本云或又迦羅尼義翻云應當學胡僧云守戒也此罪微細持之極難故隨學隨守以立名十誦云天眼見犯罪比丘如駛雨下豈非專翫在心乃名守戒也然七聚中分此一部以為二聚身名惡作口名惡說者或云突吉羅惡說也然二不定法託境以言通該六聚若論罪體生疑不信是突吉羅又影三罪二罪者畧舉生疑之事矣七滅諍中罪亦通有但為競於四諍彼此未和故制七藥用以除殄而僧尼同數共成通戒焉○鈔等起等者釋中由四因故而犯諸罪則四因皆能等諸罪一無知故者從受後不學律故無知或可雖學以愚暗故無所知識二放逸故者放縱逸蕩不檢三業故三煩惱盛故者以

貪嗔等增盛不能制故四不尊敬故者以無慚愧故不尊重敬愛如來所制清淨禁戒或可四義相躡而起由無知故放逸放逸故煩惱盛煩惱盛故無慚愧也○鈔還淨等者上二約犯此下約治也言由意樂者二師異說寐照云謂設有違犯悔懼交至自陳所犯不由他舉方受治罰如昔所受律法儀式隨犯輕重誠心懺悔既洗滌已戒還清淨此是通相之意若會解云由意樂者以造業時但起心念未曾發動身口故懺悔時但須責心不須治罰故律鈔云若不動身口則輕責心即滅若動身口則重對人方滅今初義也又云輕罪者但云不應起如此心是名責心懺悔又云行婬時先起心未動身口責心即滅即今由意樂不由治罰也故笈多譯論云由心淨非治罰言如受律儀者次引梁論云如本受持時受持由責心即對治故二釋之中後釋近宗先治輕後治重故○鈔出離等者七種中一各各相對者如犯第五篇罪二人各各對首發露遮相續故律鈔云提舍尼此翻

為各對應說對人說所作罪也又吉羅中動身口罪亦對人懺滅也此二望前諸聚亦唯出離輕罪爾二誓受治罰者此治重罪如僧殘罪請二十僧六夜行摩那埵供給承事那埵此云折伏貢高亦名下意謂承事衆僧僧祇云折伏下意即今誓受治罰之義也七日滿僧為羯磨除罪還令戒淨如本所受等故得出離三等有妨害等者謂等所制有罪則妨餘事如制僧不得故弄陰出精後有僧夢遺輒犯後開云聽夢中又如尼薩耆中制不得畜長衣後阿難許一貴價納衣鉢與迦葉十日方還後佛開云過十日不淨施犯律中先手制後有妨害餘事獲開者極多故云等有妨害亦如律中比丘不得畜八不淨物一田宅二種植三貯積穀帛四畜奴僕五畜養群畜六錢寶七象牙毛莊乎八銀器以別等言還開許者如第一田是妨道別人不開善見云居士施田宅地別人不得用若供養僧者得受二種植中除供佛供法供僧為僧得也三貯積穀帛者僧祇云若比丘齋時作念此後時恐貴令糴此穀我當依是得誦經坐禪行道四畜奴僕中僧祇云若人言施供給僧男淨人聽受若施別人一切不得若施淨人若料理僧故別人得受五畜畜生中若人施畜生不應受謂

馬驢猪羊等若見比丘不受云我當殺之應語令自施水草勿令傷害等餘皆例之四別立等者謂隨時隨處衆僧和合立所制法則後還捨衆所制法即是隨方毘尼衆既制已犯必有罪如今堂儀等後僧和合還捨所制先犯罪人是時出離此意出梁攝論又如律中佛聽曠野中行多比丘於布薩日應和合當下道集一處結小界說戒白二羯磨（即別立上息也）結界說戒已還作白二羯磨以解小界而去（即僧和合已捨所制也）五轉根者集玄云比丘比丘尼共住犯不共罪若轉男根以為女時與尼共住即無所犯尼轉反上六真實觀者上五約事云離今六七兼理觀證道也嗢拕南或云鬱拕那縕陁南此云集施又集總散又總攝又散又攝施與集法義施他也或云鄔拕南此云標相無常是有為法標相苦是有漏法標相無我是諸法標相涅槃寂靜是無為法標相或名四法印能作無常等觀出離衆罪故瑜伽四十六云復次有四種嗢拕南諸佛菩薩欲令有情清淨故說四種如前無常

野五　三十六

等故鈔云諸行相觀等七由法爾等者即見道位見諦理故任運出離諸罪也○鈔毘柰耶復有四義者此別明戒相也補特伽羅此云數取趣數數造業取諸趣故此雖名總別目人趣即是約人律儀唯局人中制所學處聲聞之戒不許餘類故（天多樂著地獄苦逼鬼志羸苦畜生痴暗故不能受持律儀餘人是法器故）○鈔白彼補特伽羅所犯者如第二篇中第一故弄陰失精者佛在舍衛國迦留陁夷欲意盛於房中漏失比丘白佛因制此戒五篇皆有緣起即因彼彼人所犯已大師集僧制所學處而言處者瑜伽云一自利處二利他處三真實義處四威力處五成熟有情處六成熟自佛法處七無上證等菩提處由尸羅不清淨三昧不現前以依定故方得法慧是故偏得學處之名根本能生故名為處是處應學故名學處故遺教經云戒是順證解脫之本故○鈔三分別者如十二年後方制廣戒是也○鈔四決擇等者集玄云如殺戒中杌作人想壞而有罪人作杌相壞而無罪又如鮮白比丘尼遠道請佛

野五　三七

路遭強者逼而無樂想故亦無罪此等之類皆決判所犯也○鈔然明了論等者此釋前第七出離中小隨小之義也此依彼論取義釋之如論證文云（論具名二十二明了論）偈云解小隨小非小戒釋曰佛世尊立戒有三品一小戒二隨小戒三非小戒小戒者僧伽胝施沙等（即僧伽婆尸沙也寺寸息等餘篇罪也）論有隨小戒者是彼不具分罪（今鈔云二種方便者以是第二篇方便故云彼不具分言二種方便者偷蘭遮突吉羅也律鈔云一遠方便如行緣時先起心未動身口責心即滅二次方便謂動身就彼或說欲作此等對人識即滅通名吉羅三近方便至彼人邊嚴欲摩觸身未交通是偷蘭遮期行媒事故摩觸非為戲樂故偷蘭遮不成僧殘此對人識除評曰初次二方便皆是吉羅近方便即偷蘭遮為二種方便既云不成僧殘即今論云彼不具分罪也然偷蘭但為一方便唯有吉羅為二方便故律鈔云波逸提三十九故成一百二十而無偷蘭有二吉羅令為第二篇方便故通蘭吉也）非小戒者四波羅夷（今惟前二）後次小戒者諸戒中性罪（今但云性罪然是餘四篇中性罪非是四波羅夷之性罪也）隨小者諸戒者所有制罪（與鈔文不受持永鉢因佛制之方成罪也問性罪是小罪云何是大耶答望四波羅夷名大罪故故次文云）非小罪者四波羅夷等（上二二釋異第三二釋同）然彼論釋性罪制罪云佛所立學處有三種一性罪二制罪三二罪此中性罪者若是身

野五　三十八

口意惡業所攝或由隨及惑等流故犯後於此過犯中故意所攝有染汚業增長與此俱有罪相續流是名性罪異此三因所犯或由不了別戒或由失念或由不故意過犯此中若無惑及惑等流及無念念增長是名制罪

若具二相是名制性二罪准此今云性罪判諸罪中三業煩惱等俱念念相續故名性罪見諦道中斷分別煩惱故無此罪其四波羅夷律中雖有懺辭然現身不得道果（故今七揵出辭唯約後四篇也）○鈔那引小教者以雖引攝論等文

皆是論中明小乘戒相故此難也答中今更下以菩薩攝律儀戒亦以七衆戒為體但持心異戒條名意大同故得引小乘戒相又上所引下是鈔主第二意也次大乘律中此土多闕故○鈔又上云者下逐難釋之即如初

野五　二九

受戒後而持之其或有犯如其輕重治令清淨故疏相者性也下體性有同有異異者相據於外性主於內體者性相之通稱則寬狹之不同然今性是體性故名相也問所對法中既唯四諦之境涅槃之果何太局耶答然

以四諦有生滅無量無作不同通大小乘權實等義又涅槃通三乘所證故對法藏中四諦等攝一切法盡也

華嚴懸談會玄記卷第十五

華嚴懸談會玄記卷第十六　野六

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏對向者俱舍論文向前涅槃疏配釋也對觀云論文觀前四諦亦疏配屬問何故望涅槃名對向不名對觀耶望四諦名對觀不名對向耶答探玄第一云一對向謂因智趣向涅槃二對觀謂果智觀證涅槃滅故雖因智亦有對觀然仰求進修故但名對向○疏及相應心所等者慧亦心所則別境中一數今無漏慧起時必與餘心所相應

野六

而起謂餘徧行五別境五與善十一也言等者等取五蘊故鈔云總說無漏五蘊爲對法此約總說別證取淨慧五蘊即隨行爾○鈔故爲此通者由對涅槃果故云對向對四諦境故云對觀此清凉意對向唯見

道已去因對向涅槃果對觀通因果智對觀四諦境不爾因果智對觀四諦豈非境耶言揀濫者恐能對慧既持自性何不亦名法耶濫所對故言若據法能持自性下此是通相之意慧是能對但名爲對非所對故不名爲

法爲分能所即是别義如斯揀也○鈔慧爲
於法慧爲主故者以論藏研窮性相證爲發
生無漏智慧故云慧爲主故即是名中對字
非依主釋中主爲法體主爲法體即是令法
字或可上句出法論所以下句出慧論所由
學者任意言出其異名者此因便故來以辨
異名在後毘故應是阿毘云無比達磨云法
兼猶更也更成立上慧義故○疏對義同前
者論但云此法對向無住涅槃能説諦菩提
分解脱門等故數者下皆是論文○鈔如十
地疏明者下疏云自相者色心等殊故共相
者同無常無我故又自相即俗諦共相即真
諦等○鈔亦如初地中辨者瑜伽四十五云
一論體有六一言論二尚論三諍論四毀謗
論五順理論六教導論一言論者謂一切言
野六　二
説言音言詞是名言論尚論者謂一切世間
隨所應聞所有言論等諍論者謂或依諸欲
所起自他所攝諸欲相侵奪等或因惡行所
起自身惡行他識毀等或依諸見所起毀謗
論者謂懷憤發者以染心振發威勢更求損

毀所有言論順理論者謂於善法律中爲諸
有情宣説正法隨順正行隨順解脱故教道
論者謂教習增上心學增上慧學增上成學
等此六論中最後二論是真實能引義利所
應修習中間二論能引無義故應遠離初之
二論應分别之第二論處所者有六種一於
王家二於執理家三大衆中四賢哲前五於
解法義沙門婆羅門前六於樂法義者前第
三論據有十即依義所依有十也其中所成
立有二一自性二差别自性謂有立爲有無
立爲無差别者有常無常等能成立法有八
一立宗二辨因三引論四同類五異類六現
量七比量八證教量云云第四論莊嚴畧有五
種一善自他宗謂於彼此毘柰耶中讀誦受
持思惟純熟二言具圓滿謂凡有所説皆以
野六　三
其聲不以非聲聲具五德一不鄙陋二不輕
易三雄朗四相應五義善三無畏謂在大衆
中心無劣懼身無戰怖語無謇弱四敦肅謂
如有一人待時方説而不儳速五應供謂如
有一人爲性調善不惱於他乃至言語柔軟

如對善友第五論墮負者有三種一捨言作取
謂詞謝對論者言我不善論汝論爲善等二
言屈如立論者爲對論者之所屈伏或托餘
事方便而退或引外言或現發憤或默然等
三言過謂雜亂麁獷不辨了無限量非義相
應不以時不決定不顯了不相續等第六論
出離者謂立論者先應以彼三種觀察論端
方興言或不興論名論出離謂一觀察得失
二觀察時衆三觀察善巧及不善巧觀得失
者謂我立論將無自損他損具損等耶觀時
衆者有僻執耶有正見耶觀察善巧不善巧
者謂自我於論體論處等爲善不善等第七
論多所作法者有三種一善自他宗二勇猛
無畏三辨才無竭由有此三能善酬荅故名
多所作法耳上皆也經抄文○鈔立破二能者即此
釋上能立能破之所以也所以者何故釋云
由正説依止等方便故言依止等者即前所
引依止勝相等十勝相也○鈔言迦多演尼
子者亦名迦栴延子傳云佛滅後五百年中
有阿羅漢名迦栴延子母姓迦栴延從母爲

名先於薩婆多部出家本是天竺人後往罽
賓國國在天竺之西北與五百羅漢及五百
菩薩共撰集薩婆多部阿毘達磨制爲八迦
蘭陁此云八結亦云八犍度亦曰白節謂義
類各相結屬故云結又攝義令不散故云結
義類各有分限故云節亦稱此文爲支慧論
以神通願力宣告遠近若先聞佛說阿毘達
隨有多少可悉送來於是人天龍神乃至阿
迦尼師吒天有聞佛說乃至一句一偈悉送
與之迦栴延子共諸羅漢及菩薩揀擇其義
若與修多羅毘那耶不相違背即共撰錄違
者棄之所取文句隨義類相聞若明慧義別
安置結中餘類悉爾八結各有五萬偈造八
結竟復欲造毘婆沙釋之馬鳴菩薩是舍衛
國婆枳多士人通八分毘迦羅論此云字母等及
三藏文字學府先儀所歸迦栴延子遣人往
請馬鳴解八結阿羅漢菩薩等即共辨義意
若定馬鳴隨即著文經十二年造毘婆沙方
竟凡百萬偈毘婆沙此云廣解又云種種說
評曰既云集佛所說阿毘達磨故云迦多演

尼子諷誦而已既是彼撰集故云亦是彼說
○鈔是則論藏下定斷共義上小乘論或佛
自說故或菩薩說今大乘論亦是佛說即阿
毘達磨經等有是菩薩取經中義等即瑜伽
唯識等若依後義以佛經爲本統菩薩未論
未不離本亦佛說三藏也○疏畧二門等者
問𣏐性門三藏何詮法多寡不同荅以三藏
自性寬狹不等故也問何故古起信疏𣏐性
門各詮一學兼正門依雜集論第十一經詮
三學律詮戒定論詮慧耶荅乃古疏傳寫誤
耳以論唯詮慧何有兼正義耶應以今疏爲
證○鈔又能說三學等者三學俱詮以根本
故福慧俱詮生立素怛纜藏言能成辦等者
詮戒定者立毘奈耶藏以戒淨無缺身心安
淨後不憂悔漸得定故涅槃十一云愛見羅
刹全乞浮囊如犯夷半如僧殘三分之一如
蘭手許如墮塵許如吉羅囊全能度海戒全
出生死海此即輕重等持之意以是漸得深
定心一境性名定故云心學言即無悔等者
等取眠寤何此四即四不定法今由尸羅無

此四不定故得三摩地也言能成辦增上慧
等唯詮慧者立阿毘達磨藏謂能決判揀擇
無顛倒義味故問戒淨無悔漸次得定詮此
二故立毘奈耶藏理應依定發慧詮二故立
阿毘達磨藏荅戒定俱福類詮生並調伏定
慧福智殊生詮異藏收問定慧類殊別藏攝
理應定散異故非調伏以別解脫戒是散善
故荅定散雖殊俱是福不能斷惑俱調伏福
智二種專擇異斷惑有差別藏攝問三藏次
第經律論云何三學次第戒定慧荅三藏約
本末寬狹爲次三學約難易修習爲次戒易
修故定稍難故慧最難故從淺至深修行法
爾又無次第隨宜說故爲利根備說三學而
能成辦三學後二不言能說影取後二亦有
能說後二言成辦影取初一亦有成辦爲欲
根者說戒心二學而能成辦戒心二學既戒
淨得定爲說慧學而能成辦慧學此在實成
辦故名𣏐性非但詮說而已故論有成辦之
言成由言說故名所詮○鈔兼各通三者經
律論各證詮一多分說故兼餘詮二少分說

故則易知毘尼增三下釋律兼三也楞嚴云毘柰耶中宣說修行三決定義所謂攝心為戒因戒生定因定發慧三學皆云增上者以行有萬差此三最勝增上此三既立萬行自成故法華玄義云佛法曠海此三攝盡從名三學者諸佛本意欲令行人學戒定慧非謂欲令學於文字言教而已縱始實廣解名數問即皆知善於立破轉增我相輕侮餘人故昔人云自經論學出世因解未翻更長貪嗔猶火出水中云何可滅則甘露反為毒藥非自咎為誰學者當審此言體三學之意也等字取論兼三也可知〇疏詮示聲等者能詮示即教所詮示即理行果四法具矣言攝大乘同此者彼論云如是三藏下乘上乘有差別故則成二藏一聲聞藏二菩薩藏〇疏此就二乘理果同故合之者生空理同故有餘二種涅槃果同故瑜伽八十二說聲聞理者生空偏真也行者次位果者有餘依無餘依二涅槃菩薩理者二空行者六度果者無住涅槃教行別者四諦十二因緣教行別故問既教行別何不別立藏耶答獨覺教少於聲聞又初入法多依聲聞教又四法之中所貴為理果是所求所得故既理果同故不別立問因人立藏曰菩薩藏佛是果人何不別立曰如来藏答因果雖殊四法無異不別藏欲顯行願深大偏從菩薩立也〇疏如普超等經者普超三昧經云如此大乘中亦有三乘則為三藏謂聲聞藏緣覺藏菩薩藏唯大乘中得有三藏餘二乘中則無此也入大乘論中亦同此說〇疏攝屬聲聞者下云然緣覺聲聞各有二類總相而說聲聞觀四諦緣覺觀因緣聲聞依聲緣覺依現事而各成二者一聲聞聲聞謂本求聲聞亦觀四諦於最後身值佛成果二緣覺聲聞謂由昔緣覺觀十二因緣於最後身值佛為說十二因緣教依聲悟故名緣覺聲聞言緣覺二者一緣覺緣覺謂本求緣覺於最後身不值佛世自藉現事因緣得道二聲聞緣覺謂先求聲聞悟得初果未現涅槃人天反七反滿已值無佛世藉現事緣而得道果評曰今即四中第二緣覺聲聞既皆聲聞教故聲聞攝探玄問云等是下乘何故獨名聲聞藏答以緣覺亦有出無佛世無教故聲聞不爾故偏得名藏評曰此意約緣覺不定在佛世又多不藉世間經故偏云聲聞藏也〇鈔小乘經律論別者別字有本作引字誤書也准此分之當知藏約部帙言四阿含者一增一阿含二中阿含三長阿含四雜阿含皆言阿含者此云教或云傳言五部律者一曇無德部(此云法蜜亦云法藏亦云法鏡即四分律部主也)二薩婆多部(此云一切有即十誦律部主也)三迦葉遺部(此云重空觀即解脫律主要覽云未至此土)四彌沙塞部(此云不著有觀即五分部主也)五婆麁富那部(此云犢子要覽云印僧祇題用此云律本未至)〇鈔即出涅槃下彼疏云長者喻佛聖意愍念名常憐愛以大根未熟懸委當佛教化開導云將詣師所欲令受學慮彼賒晚名懼不速成攝之從已名尋便將還勸學教小名教半字未授以大故言而不教誨毘伽羅論弘決志云毘伽羅者世間文字之根本也典籍音聲之論宣通四辯呵責世法讚出家法言詞清雅義理深邃將是善權大士之所為也故以此論喻方等經(然寄居傳云五天俗書總名毘何羯剌拏大數有五同神州之五經)

即五明是也舊云毘伽羅論者說也言半字謂九部經若於十二
部中除三部故一除記別以無授記作佛故二
除自說以小無為不請友故三除方廣以小無
廣大利樂故然十二部經各有二相令約一相
說以乘中無此三相故也餘如此說言何名為
野六 九
藏者彼疏云恪惜名藏根熟時為說大乘故無
秘藏何字應是可字即反顯也陁羅尼者此云
總持言五明論者一聲明釋詁訓字詮目疏別
二工巧明技術機關陰陽曆數三醫方明禁咒
癎邪藥石針艾四因明考定正邪研覈真偽五
內明究暢五乘因果妙理如西域記說〇疏正
唯修多羅攝者此約部帙唯修多羅藏攝此經
兼詮戒慧亦通餘二藏攝約彼此義同故故探
玄記第一說或第「第三藏攝此約同教辨言
若就修多羅下約別教說或上約自他分彼
此此約目經中復分彼此以攝也言以義揀
教者以三藏是教即言教非教攝中教也而
三藏名通權實上辨兼證乃約同教故今以
無盡之義揀同取別唯信等十藏攝此經
也自他非說探玄記云對下文十藏所攝以主伴

具足顯無盡故此約別教又綱要云若依此
經十藏品中自明信等十藏為實攝於此經
言十藏者謂信戒慚愧聞施慧念持辯十皆云藏問何以十藏一品
卻攝一部耶答說處雖在一品約義該攝一
切以皆明具足主伴等十玄門初後二門攝中間之八門故攝中
惟知則此經流類之經及十地等論皆十藏攝
問二藏能詮是教十藏是義如何以義而攝
教耶答小乘教義俱不融三乘義融教不融
一乘教義俱融故得攝耳意云十藏之義即
能詮教或可詮到十藏義之能詮方攝此經
非詮餘義之能詮可攝此經也故云以義揀
教〇疏通相十二分教等者下疏鈔云舊名
十二部恐濫部帙改名分教各有二相修多
羅或二或三如前已引二祇夜此云應頌一與長
行相應之頌由於長行說未盡故雜集云不
野六 十
了義經應更頌釋如十住品發心住頌即其
類也二為後來應更說故如涅槃云佛昔為
諸比丘說契經竟爾時復有利根眾生為聽
法故後至佛所即便問人如來向者為說何
事佛時已知即因本經以偈頌曰我昔為汝

等不識四真諦是故久流轉生死大苦海等
三授記梵云和伽羅那亦云記別授者與也
記云錄也別者分別佛與記故一記弟子生
死因果其文非一二記菩薩當成佛事如記
彌勒云未來有王名曰穰佉當於是世而成
佛道等發心品中及出現內並有此類四伽
他此云諷頌即是孤起頌舊云偈一為易誦
持故二為樂偈者故三天偈讚皆是其類五
尼陁那此云因緣一因請方說為重法故如
十地品三家五請二因事方說知本末故如
觀善財又雜集云又有因緣制立學處即因
事制戒亦第二攝六優陁那此云自說一為
令知而請法故如十地本分等二為令所化
生啓重故念佛慈悲為不請友如普賢行品
等七本事梵云伊帝目多伽一說佛往昔事
野六 十一
如威光太子等二說弟子往事如說諸善友
因緣等八本生梵云闍陀伽謂說昔受身一
說如來如說威光數數轉身值佛等二說弟
子諸善友等然其本事但云其事除所坐事
本生要說受身九方廣梵云毘佛畧一廣大

利樂故二正法廣陳故此經一部全受斯稱
涅槃云所謂大乘方等經典其義廣大猶如
虛空雜集開爲五義云方廣者謂菩薩藏相
應言說亦名廣破一切障故亦名無比法無
有諸法能比類故一切有情利益安樂所依
處故宣說廣大甚深義故釋曰開總菩薩相應言說爲四并總爲五也
十未曾有梵云阿浮達磨亦云希有法
一德業殊異故如初生即行七步斯經不起
而昇四天等二法體希奇故謂菩薩不共功
德經文非一十一譬喻梵云阿波陁那一爲
深智說似令解真故如法華云諸有智者以
譬喻得解如出現品一一喻明二爲淺識就
彼類誘令信故如爲諂人說二蘊等此經所
無故僧伽吒經云色爲一頭心爲一頭身爲
重擔甚可怖畏三毒所壓不可得勝去來常
擔不能遠離法喻各有六事喻六事者二然頭爲二三擔身四擔中物五打擔人六去來常擔法六事者一心一色三世合色心爲身四三毒五一塵假者ヽヽ道去來不離其所壓之古中合事五事也
雜集通說爲令本義得明
了故十二論議梵優波提舍一以理深故二
義不了故並須循環研覈或佛自說或菩薩

相論如問明品等然契經望餘總相畧相則
許通有別相無此下料揀十二互有無也今然經二相通者可知無者以長行攝是餘十一所不攝故
應頌諷頌互望並無本事本
生互望亦無本事本生望於記別亦是互無
上二過去記別未來故自說因緣容得互有
野六
如因事說不由請故除上所除皆互有謂如應頌除諷頌餘皆有諷頌亦除應頌餘皆有乃至本事除本生及記別餘皆俱有等餘義准思
十二
問此十二分於大小乘爲局爲通若皆大者
何以涅槃云護大乘者受持九部經俱云若有比丘供身之具亦常豐足復能護持所受禁戒能師子吼演說妙法謂修多羅祇夜受記伽陀優陁那伊帝目多伽闍伽毗佛畧阿浮達磨以如是等九部經典爲他廣說利益衆生等
法華第一云我此九部法隨順衆生說瑜伽
等論說聲聞無方廣故答然諸經論且約一
相故作是說如實大小皆具十二分解深密
經說菩薩依十二分教修奢摩他瑜伽云佛爲
聲聞具演十二分教故今疏云通相十二分
教亦分大小對下隨人各立之教故名通相
於十二中雖大小乘增減不同亦聖教自分
但是通相之義實通有十二分故然涅槃中
但有九者依三部中之小相故謂因緣中因

事制戒辟喻中誘引淺識論議中約非了義
故唯有九法華小乘唯有九者三部中大相
故於記別中記當成佛自說中爲不請友方
廣中廣大利樂明知且約一相然此經之中
具十二分義如上引○鈔由前經藏等者三
野六
十三
藏二藏等皆有權實此即躡前起後也隨其
自宗不同各自立教異故鈔畧語深者以海
喻深廣冲深但語深也言法雲智光畧明深
廣者以此深廣說之難盡故且畧明法雲約
橫明廣智光約堅顯深○下經云下義引十地
品文下疏云從所受處名法雲地謂佛身雲
遍覆法界法雨亦多華嚴經也唯此能受若直
從所受法應名法雨地若從能受應名法
海地以此法器廣大如海故能安者堪能
安受文故受者信受故上二受文攝者思惟
攝取義故持者持取彼文義成二持故文持義非
雲雨說法故者次經明法雲地菩薩自以願
力起福智悲雲普霔法雨滅惑塵欻生善益
根故即從自受名今既雲雨說法用證上法
雲也○鈔夜摩下疏云悟說勝義甚深之法

表十行建立故云勝林赫日之言但取陽光時長難窮其際言孟夏者禮記注云孟者長也仲者中也季者少也此乃取意譯也梵本敵對翻後熱月即四月十六日至五月十五日也西域一歲立爲三際謂熱雨寒從正月十六日至五月十五日爲熱時從五是十六日至九月十五日爲雨時從九月十六日至正月十五日爲寒時今後熱月無得此方孟夏後半故合中明佛德廣博經云功德總該一切疏日智光且從勝說以果位智強故○鈔妙辯叵窮下佛迹明玄四辯八音具如前明○鈔全依體上等者無言真體性不變易體全爲用說法應根說無休息故非是無言言中求體竟不可得故非在言然能說之妙下明不可取文字所說之深下以言不及故○鈔故經云下即十忍品前二句了體而能示言說起用也如響徧世間者疏云一空谷二有聲此二是緣三聲擊空谷便有響應此明所起四有而非真此彰無性五愚小謂有谷喻如來藏聲喻緣感以如來聲不違法性而能隨類

故徧世間令聞響之教了如響之聲通達性相無礙之法上皆深故叵窮也○鈔故下經云下妙嚴品文下疏云初句即能照法門知一日宮千光並照隨舉一法有無量門然有二義一約相類如一無常門有生老病死聚散離合得失成壞三災四相外器內身刹那一期生滅轉變染淨隱顯皆無常門餘亦如是二就性融不可盡也次二句普運照義一日周天則日日無盡一門歷事則切切無窮方便多門終歸一極廣者無邊大者無上末句普運光明日天子了達前法故能說多端也○鈔所感非一故者能感所應之根既無窮盡所感能應之教亦非一故助證云感字誤書是應字則所應非一故以上句能說多端下句所應非一正相對故或可依字不改是順尋常語言如云所生父母父母豈是所生此以所目能耳今雖言衆生所感亦目衆生之能感耳義雖可通然今以能應之教爲門上句能說多端此句能應非一所感即能應故前釋爲正言九地云下疏云問答成就以

居法所位故能普應也故肇公云般若無知對緣而照萬機頓赴而不撓其神千難殊對而不干其慮若守分別之情何能頓領殊難自非般若之功孰可斷疑今喜即證所感能應之教非一也菩薩尚耳下舉劣況勝可知○鈔出現品云下亦證能應叵窮也故下但結如來教法能深等言如來音聲者次前經云佛子如來法輪悉入一切語言文字而無所住譬如書字並入一切事一切語一切筭數一切世間出世間處而無所住今但引其合文也下疏云無住故用而常寂即無變也遍入故寂恒用即之變也上皆廣故叵窮○鈔是知下總收上義深廣即前二義高而無上猶高峯四絶喻法以四邊不可入故可仰則但可知其高勝叵昇則莫能窮究其極遠而無邊猶大海周天雖涉而難越度喻雖趣入其法難盡邊涯又高遠故叵窮也○疏極位所承等者承者稟受俻者酙酌鈔十地菩薩等者十地名因位極者約不開等覺故娑竭羅此云大海於海中此爲最尊獨得其名言唯

除者唯海能安受一切水故受者不濁故濁如不信合信故不濁攝者餘水數入失本名故持者用不可盡故如来秘蔵者意取法明照雨蘊在法界蔵故所受法妙言大法明者論云性故謂三慧所知名法自性大法明是聞思二慧攝受故照是修慧所攝受故大法雨者論云作故謂説授衆生如雲與地雨雨故言皆不能下能安受文故如前已釋〇鈔第五經下妙嚴品文也言佛子者下疏云一外子謂諸凡夫未能紹繼佛家事業故二庶子謂諸二乘不從如来大法生故三真子謂大菩薩從大法喜正所生故即九地已下三種佛子皆不能測言精進力下即法界品説大願精進力主夜神也善財見彼雖寄第八地應是極位菩薩示居八地也有本云喜目者誤書也〇鈔應有難云者躡跡難也荅意云若凡自力誠不能測今依聖教及正理方能知故〇鈔故涅槃下問前云九地不能安等今具縛何能知耶荅前明一切佛雲雨説法故不能盡知今憑教理少分比知故不相

違〇鈔即仰推之智下即勝鬘經意彼經有三種人於甚深法義離自毀傷生多功徳一成就甚深法智二成就随順法智三或有於甚深法不自了知仰推如来所知非我境界彼疏云初是地上菩薩證理次是三賢順法而行後是十信高推信仰故既推佛能窮究知之今但深生浄信比解佛教證理斯言無過矣〇鈔如龍樹下謂龍樹造智度論釋大品般若無着造能斷金剛般若論釋金剛般若僧肇等造四聖疏釋浄名經等言生公之立四輪者彼云始於道樹終至泥洹凡論四種法輪一善浄法輪謂始説一善乃至四空令出三塗之穢謂之善浄二方便法輪謂以無漏道品得二涅槃謂之方便三真實法輪謂破三之偽成一之美謂之真實四無餘法輪斯則會歸之談乃説常住妙旨謂之無餘餘至下文當知〇鈔周易等者義引繫辭證云天下同歸而殊途一致而百慮(注云夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣)今順疏中同歸故引前却耳〇鈔謂若下舉况

也爾雅云一達謂之道路(長道)二達謂岐旁(支道旁出)三達謂之劇旁四達謂之衢(交道四出)五達謂之康六達謂之莊七達謂之劇驂(三道交復有一岐出)八達謂崇(四道交出)九達謂逵(四道交出復有旁通)今言此等雖異所入王城不異也言九流者前漢藝文志説全身保國凡有九流一儒流(祖述堯舜憲章文武宗師仲尼者也本出司徒)二道流(絶禮樂去仁義獨任清虚者也本出史官)三陰陽流(敬順昊天曆象日月本出於羲和之官)四法流(信任賞罰以輔禮制者本出於理官也)五名流(名位不同禮亦異數出於禮官)六墨流(推兼愛之意出清廟之宮)七縱横流(言其當制宜受命而不受詞者也出於行人之官)八雜流(兼儒墨合名法出於議官)九農流(播百穀勸耕桑以足衣食者也出於農稷之官)言百氏者即諸子百家雖文説異而大道何殊〇鈔今疏借用下合釋言一約教者始則四十年前教隨根異故殊途終則法華一極故一致二約根者不揀何時而至理常一三約體者一實體外無三權等〇鈔一音即是下佛國品文也彼經云佛以一音演説法衆生随類各得解言藥草喻者玄讃云去疾神功名藥禀潤之形曰草喻行藥草禀教修生品中詮此故云藥草喻品妙

嚴品鈔引彼經釋云三草者謂小草中草上草二木謂小樹大樹以人天爲小草經云或處人天轉輪聖王釋梵諸王是小藥草二乘爲中草經云知無漏法能得涅槃起六神通及得三明獨處山林常行禪定得緣覺證是中藥草菩薩爲上藥草經云求世尊處我當作佛行精進定是上藥草此通說大乘爲上以大乘登地已上慈蔭義廣復加二樹七地已前小樹經云爲諸佛子專心佛道常行慈悲自知作佛決定無疑是名小樹八地已上爲大樹經云安住神通轉不退輪度無量億百千衆生如是菩薩名爲大樹佛平等說如一味雨○鈔如來知是一相下證成上法雨一味也一相者無異相故無相相故般若云皆同一相所謂無相無量義云一相無相一味者一無漏味殊勝資益無別體故何者是一相一味之體所謂下出其體也文有五句前四德後一一性解脫相者我德脫二障得自在故離相樂德離變易衆苦故滅相淨德性絕染故支常寂滅相常德四相遷故不終歸於空者即四德不空藏同歸空藏爲體是一相一味也○鈔原聖本意等者原者鞠窮之義若據機緣請說即隨機勝劣亦三乘淺深若欲鞠窮我佛出世本意唯爲一佛乘故彼經云諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世等○鈔如經說一無常下文有六義乃含多意一以生滅代謝等者有二說會解云即小乘中意尚通人天乘寂照則云是小乘義并立相始教二或云無彼常故名爲無常會解二什一於依他法上無餘性釋謂依他法上無彼徧計常無相之常無彼圓成常有相之常故云無彼常是無常也二亦於依他中約染分同徧計故無彼淨分同圓成之常故云無彼常故名爲無常初意即大乘初教中義後意通實教義寂照則云於依他上無圓成常亦始教義三釋皆通三或云不生不滅名爲無常者此具一論二經之文即有多意一論者即中邊論故下疏云依中邊論約三性說則初後二性不生不滅是無常義謂徧計無可生滅故圓成體常湛然故約二性說不生不滅是無常也此有二義若依他無性即是圓成即實教義若以即空即破相始教義言二經者淨名經迦栴延章云諸法畢竟不生不滅是無常義肇公釋云小乘觀法以生滅爲無常義大乘之士以不生滅爲無常之義無常名同而幽致殊絕乃至云以道常故故言無常非謂有無常無常常無故云畢竟不生不滅是無常義即破相意也生公釋云無常者以事驗之終皈有滅始無然乎始若果然則生非定矣生不定生滅孰定哉生滅既其不定真體復何在哉推無在之爲理是諸法實義實以不生滅爲義豈非無常之所存乎此則正就生滅推之即無生滅寂照通被相會解唯究竟二即菴提遮經云若知諸法畢竟生滅變易無定如幻相而能隨其所宜有所說者是爲無常義乃至云若知諸法畢竟不生不滅隨如是相而能隨其所宜而有所說是無常義等故下疏云菴提遮經說不生不滅是無常義生滅即是常義等鈔云此意正顯性相交徹二義相成生滅相盡無常即常故不生不滅是無常義隨

緣不變常即無常是生滅義也又性即相故不生不滅是無常義相即性故生滅是常義互奪則雙非互成則雙立釋曰今唯取性即相故即終教義也四或無法可常者決擇記云絕待真理無彼對待可常故名無常是故真如門隨順但具非常非無常之言念爾今遮可常故名無常或即無法可常者約真望俗俗諦門中無有一法可謂常者初即頓教義次通相若寂照云約徧計無法可常以理無故真俗相望不通相約諸教說也五或云真如下即終教意六或開無常下即雙非顯中是頓教義言等者等取圓教中義下鈔云若華嚴宗一切法趣無常無常攝法無遺義理無盡方真無常總收諸義以為一致皆是此宗一義所收也此則一無常言自含五教攝乎多義如何定分耶明知下但隨人解不同法元無異無常既爾餘若空等例然如十住疏鈔具明○鈔乃有四種者即生滅無生無量無作四種也如下天台教處說○鈔十二因緣下此通相之意不同別義唯緣覺觀緣生故二乘不見佛性利

鈍分二十地見佛性不了了佛了了見故因果不同菩提者皆無漏智也○鈔又如中論者即天台四教所化之根各緣三諦之境以成三觀之解即四或字下為四教也初藏教中緣生色法其體不無析盡方空謂呼析盡之空方為空也十字即剩或可不剩意云但析色明空不得即空十方虛空方可呼為即空也言賴緣故假非施設之假者假猶藉也以彼不了法空不知從空施設權假以利有情故弘決志云今此虛假賴衆緣成非從空出設權利物言離斷常故者離外道斷常二邊名中因緣生故不斷析之空故不常然但約有為事中離斷常爾非佛性中道也言雖三句皆空者初析法空故空二無實故空三無邊故空初一自體名空次二空他名空尚不能成通教即空之淺義況別圓教即假即中之深義耶○鈔或云因緣下第二通教機解也言體即是空者體達緣生之法無性故即空而不得即假即中者斥無法性妙假妙中設作下許有自義以設作假中之解皆順

入但空故言離斷常二邊者一切諸法當體即空故非常空非斷滅故非斷既離斷常故云中亦即空或云離斷常云中者亦即離空之斷離假有之常故此通教即色明空即色故非斷明空非常也言三獸渡河者優婆塞戒經云佛告善生如恒河水三獸俱渡兎不至底浮水而過馬或至底或不至底象則盡底即十二因緣河也聲聞渡時猶如彼兎緣覺渡時猶如彼馬如來渡時猶彼香象今鈔借意證此通教三乘同稟明依此教三乘之人作是解故不遮其中解心從有淺深成三乘故或可證此中論一偈四教機解淺深不同然前解為正○鈔或謂即空即假下第三別教機解也言迤邐者展轉之義以三空三假三中而義各異故名別教如觀一緣生色法上論三空者弘志云無住故空真諦中空也虛設故空俗諦中空也中理無邊故空中道諦中空也雖似一空一切空然不無次第故屬別教言同有名字故假者以有空名假名中名故三皆假然亦三名不同故屬別教

言三種皆中等者真諦離有無故中俗假涉有就根施設化用不住愛見之悲化邊不住沉空不化之邊故中言約一實下色等實性真如寂諸邊故中也○鈔或謂即空即假即中下第四圓教機解也即空下標雖三下釋如一緣生色等義雖有三據體一故雖是一體不礙三故言思道斷者以詮緣無寄即不思議空也但有名字者圓融三諦假名詮說設圓融之言亦假設故但有名無實即是相故者謂空有中義即是實相佛性中道之體則觸處皆中此上總意但以下別釋但用空一名即具假中之義悟徹空義即悟假中之實以理事等皆融通故言餘亦如是者謂但以假爲名即具空中悟假即悟空中但用中爲名即具空假悟中即悟空假故云餘亦如是○鈔是知隨闕下總結前說可知○鈔法界品下即守護一切城王夜神說昔因時海雷音光明王佛涅槃之後法欲滅時有千部異執千種說法等○鈔夫子云等者論語第二篇文也注云攻者治也善道有統故(殊塗而同歸異端不同歸)彼疏云此章禁人邪學異端諸子百家之書也言人若不學證經善道而治乎異端之書斯則爲害之深也已可得下釋成可知圭峯云即留支羅什一音教是此意也○鈔今欲分教等者詮義淺深不同故教權實成異欲使不迷耳故處處經中皆云依了義經不依不了義經故須分其權實耳○鈔一音但是教本等者佛一妙音是今之教本故故佛音聲非即是教教乃在根所聞今分隨根不同豈遮異教○鈔長風是一百竅異吹者喻顯也先順後豈以下反顯莊子獨不聞之翏翏乎(良救反即長風之聲)山林之畏佳(子唯反即有動之貌又作崔)大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅(音雞即屋栟也)圈(其具反閤也)似臼(其九反)似注者(如院下閤也)似污者(音烏下不流水)激者(經歷反如激水聲也)謞者(音孝如箭鏃聲也)叱者(尺實反叱聲也)吸者(許及反吸聲也)叫者(古弔反叫聲也)譹者(音豪)宎者(於堯反深谷聲也)咬者(於交反哀聲也)廣如彼說言百竅齊響者即是不分清濁高下等音名爲齊響廣鈔云便爲百竅爲一音響非是同時響爲齊響也即顯清濁等各異也○鈔以一音一雨下應有問言前不分教疏中雙明音雨今分教疏中何但言一音而不言一雨耶故此荅也意云前彰義有所憑故雙引二經今以一音是法一雨是喻義相不異也○鈔一隨自意語等者如華嚴經二隨他意語等者如阿含等經三隨自他意語等者如淨名經等言不分初一者若約一實異權等三亦是分也○鈔如前所引者謂無常四諦緣生等然此亦約一往而言若約如無常中各隨異義并四諦等天台分爲四教豈曰不可分耶故今猶半從之未是全奪故也○鈔若說二空此可名大下問下敘通教云二乘同學二空又阿含云無是老死無誰老死亦明二空彼何名小耶荅通教廣慧二乘得學二空今據愚法不明二空阿含少分明法空今從多分但明人空又雖說法空而未明顯今就顯了唯明人空○鈔一善會佛意等者佛意說權乃是隨機佛意說實乃是稱理佛意如是要善解會既佛意雖分而不成枝派故不執異而迷同也二有開顯等者以教中

佛自說於開顯然開字有二義一於一佛乘分別說三名之爲開即是從本流末二開者開除開發故是則說三爲方便歸一真實即攝末歸本也今約後義豈成枝流○鈔涅槃第九等者一段鈔文義科爲三

初引經三
- 初標
- 二釋三
  - 初標
  - 二釋四
    - 初水
    - 二鹽
    - 三器
    - 四馬
    - 初約佛說無常
    - 二約法說苦
    - 三約僧說無我
    - 四約空真義
    - 五約佛性顯本常
  - 三結
- 三合三
二疏釋三
三出引意

初彰古釋
- 初明付中次第二
二今別釋二
- 後明標中次第
  - 初明喻次第
  - 後明合次第三
    - 初總明喻義二
      - 初前三明三修
      - 二第四明四空
    - 二別明後二
    - 三什成密意
    - 三複示鈔者
後顯同異

○鈔先陁婆者彼疏云即是山名此山出好鹽器水馬以處目物四種同名先陁婆也此從重至輕以苦空無常無我爲次也○鈔釋中一水二鹽等者此依王所作事業爲次法中無常苦空無我爲次也總舉一名別索四物故名密語法中如一無常名含苦等四義一解脫名含常等四德也○鈔是大乘經下

野六　二十六

合也言有四無常者彼疏云一分相門唯一無常苦等則非二攝相門無常爲主統攝諸義悉成無常苦等亦然四權既爾四實准知今據攝相四俱名無常如三空門以空爲首故名三空大乘菩薩如智臣也○鈔爲衆生說如來涅槃者此下法喻有似不齊喻中先陁婆一事法中云佛涅槃等四名然但約同是密語不約數齊或此四約攝相門皆得一一無常名則法喻正齊也然其次第與前標別此約其三實修證次第故（前三修第四證）○鈔爲計樂者說於苦相者由法滅故人多造惡受諸苦報故偏受之以明苦也破計生死爲樂故說名苦○鈔我今病苦者舉佛助顯衆僧破壞虛假義顯故就之偏明無我令修無我之觀十住鈔云畧不說空即是三修所畧空義爲計生死爲淨故觀爲空如常多說不淨觀治計爲淨今此復是別門隨根異故又義深於不淨故而無不空之德（不如斷不淨而有淨德也）故名權行十住鈔云空亦不淨是有爲故即心所變之空相故涅槃云淨者諸佛菩薩正法名

野六　二十七

爲善有此中應問云且如空行爲淨有爲不淨若是淨者與本倒之淨實德之淨既同是淨如何翻對若是不淨却違般若等教空是淨義故又問實德淨與本倒淨爲空爲不空若空故名淨本倒如何計空若有故名淨却違般若等教淨是空義故答空與淨皆通二義空通淨不淨二（對本倒名淨對實德名不淨）淨通空有二（本倒實德皆通空有）但諸教臨時各取一義不可互准爲難且如空行爲不淨者真理離過空有皆絕若言空者即着空相爲不淨汚真淨理故實淨對破之餘義易知思之可了○鈔所謂空者下至不變清涼涅槃疏意但是權行中空義清涼意具無我等四義所謂下至則名爲空空屬生死無常故次鈔云由於生死無常等中密顯常等故爲密語即非一切法中證解脫十住鈔云一切法屬有爲故證解脫既非一切法明是無爲於此中無權四行彰其四德故爲密語言無二十五有者舍利弗毘曇論偈云四州四惡趣梵王六欲天無想與淨居四空并四禪此等計我今無二十五

有以明無我法中審顯具我故言是解脫中
無有苦者起信云覺即不動動即有苦今既
不動無苦審顯樂也言無有色聲等者色等
爲相相即不淨設淨分之事妄未盡故今無
相故審顯淨也十住鈔云若有處所則非清
淨（淨無淨相方具）淨故言常不變易等者起盡故無
常不安隱故熱惱不恒故變易今無彼無常
故常無熱惱故清涼無變易故不變皆是常
義故具權實八義○鈔一切衆生下涅槃疏
意彰實常義隱權無常清涼意具常等四德
○鈔是諸比丘若能如是下總結令順學爲
佛真子故十住鈔云以絕常無常之淨心照
常無常之圓理苦樂等准知即定即慧而雙
修依此法生是真佛子○鈔彼經疏下一就
佛明無常二就法明苦三就僧明無我四就
解脫明空五就佛性說常此五中皆有權實
前四彰權隱實後一彰實隱權○鈔今謂下
清涼釋也先明喻中次第言當其空有器之
用者語出老子三十輻章彼云當其無有車
之用河上公注云器中空虛故得有所承受

下鈔云器中不虛即無所用故器喻空焉由
人策不自在故故喻無我此上直喻無常苦
空無我四義如次○鈔合中無常苦無我是
三修法屬生死者意云若順喻次第第三合
器當說於空今順三修爲次故立空義却爲
第四也然涅槃有劣三修即無常苦無我有
勝三修即常樂我下鈔云涅槃哀歎品有三
修比丘修苦無常無我經云我不但修我無
想亦修習其餘諸想無常想無我想畧不說
空故云三修然空非生死是三修法依生死
法修三觀故故云屬生死○鈔四合空等者
是正解脫中空彼無我空彼苦空彼不淨空
彼無常一向空他四義並以器之空義喻矣
言即是常者語畧應云即是常樂我淨故以
連帶無常之言故但翻云即是常故又或可
以常義顯約攝相門樂我淨等皆常也○鈔
最後佛性者即前云或復說言一切衆生有
如來性等此中妙有者非情謂之有涅槃云
有名執着無名虛妄當知難擬故稱妙有此
對前第四但明空義故云妙有即合前焉者

焉是喻依喻體有三一由人策不自在故我
者自在既不自在故喻無我二不無義以
喻妙有前取初義今取此義三進止無滯義
後文說之以喻真我○鈔然空中四義等者
別明後二義也以釋此二義與彼疏不同故
須別明委釋也或可通重繁妨妨云空中已
有四實與第五節豈不重耶釋意遮表異也
第四真空實德四義遮權四行第五佛性妙
有直顯四德故爲異也言亦應具下亦重通
妨難云既遮表別遮中既有四德表中何但
云常故此荅也意云但經文畧故亦應具說
我樂淨故此約別相門荅也若攝相門如上
已明或含在正解脫中故畧不說（此別作一義荅遮表）
（不分同彰入行故）何者遮中不動故樂無相是淨無
變下是常與佛性真常無異焉又我義者即
前第三義以自在故喻真我即前遮中無二
十五有無我中審顯真我也是則此證解脫
中具彰八行在境名德在心名行皆是觀行
故也是則寂而常知常無常等既不生二解
朗鑒居懷豈非妙行耶○鈔由於生死下釋

成審意可知○鈔又初標中下釋初標中次第也有漏皆苦我所感空有爲無常非實主宰故云無我從重至輕以爲次也○鈔然引此文下總收前說令解達諸教隨所言說須善得意趣何礙分耶○鈔不能正修下既觧初心作佛是方便權説即不能如法證修言高推聖境者如云此是入理聖人境界我何能耶即不能速證果也幸有善財龍女等能正修行速證菩提言失大利者以深爲淺而復自欺故○鈔數息看心者由散心難制佛令數出息一入息二乃至出息九入息十數了却從一至十不限畨數使出入無至數自不錯等然數時有四行相一以爲一二以二爲一三順數四逆數言以一爲一者入息爲一出息爲二如上所明二以二爲一者即

野六　圭

將出入二息合爲一數亦從一至十三順數者上之二義從一數至於十四逆數者從十數至於一如是觀時以一爲數亦得以二爲數亦得於順逆次第終而復始但無三失一數栽失謂於二爲一於三爲二等二數增失謂於一爲二於二爲三等三雜亂失謂於入爲出於出爲入等又順證理師又有三失一太緩失爲修觀時加行心緩因此觀行不得成就二太急失修此觀時由加行心懆急因此內身風大不調脉候不安而便病生三散亂失謂修觀時心多散亂由此爲緣却生煩惱等此乃意令看守其心令不餘轉修學既久亂想皆絶其心寂然行人不了執以爲真雖勤苦久修只得小乗之果不得大涅槃一日之價法華云我等從佛得涅槃一日之價意云三祇方得大涅槃今三生六十劫抵度小果但得大涅槃一日之價鈔云不得者顯因異果也其猶求利之人自身負擔貨遷有無等用功雖多所獲至少蓋法淺也或得仙方使瓦礫爲寶等用功極少所獲甚多蓋法深也○鈔謂分析權實等者三乗是權一乗是實空即破相有即二乗頓漸等爲偏圓教可知取捨之言通上及下若淺之深捨權取實此言捨者非謂猒棄但知是方便不李方便之意故此言取者非謂執取但可依之修學故一乗三乗等取捨准知遲速者通上權實空有偏圓小爲速三生六十劫四生一百劫但得小果故大爲遲修行長劫得大果故三乗遲一乗速龍女速成是一乗故又破相名遲般若五百八十四云若諸菩薩起心我

野六　圭

當精勤經爾所劫流轉生死定當引一切智智若起此心不能證得一切智智問心作分限有何過耶荅是諸菩薩猒怖生死速求菩提由心速故便作分限不能圓滿自他善根田怖生死或隨二乗若作分限設經殑伽沙數大劫不滿六度以六度皆無邊故一切智智亦無邊故始終二教名速三祇必成佛故又始終名遲頓教一念不生即佛故速又偏教定遲定速圓教遲速無礙義是前說如此分析方知佛法無不包也譬如下託喻及顯也可知又若下重釋若不分則人以邪正爲一例也今正中尚有深淺儒道豈可同佛教耶○鈔深密解節金光明經者義如下說涅槃半滿如向所明言又約五味之差者涅槃十四云譬如從牛出乳從乳生酪酪出生酥

生酥出熟酥熟酥出醍醐佛亦如是從佛出
十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出
方等方等出般若波羅蜜般若波羅蜜出大
涅槃然此經古德取意不同遠公以佛即應
身十二部經即小乘經修多羅即大乘相教
以方等經即大乘空教以般若即離相證實
之慧若約行辯教即般若經以大涅槃即了
因所了實性若約實辯教即涅槃經若南中
諸師以乳爲有相教(即小乘合十二部經)以酪爲無相
教以生酥爲方等褒貶教以熟酥爲同歸教
以醍醐爲常住教若天台以乳爲華嚴酪爲
阿含生酥爲方等熟酥爲般若醍醐爲法華
涅槃(天台所用特變不定此配五味多約此說)然上諸說對於經
文義多不順如遠公以方等爲空教復以般
若爲般若經般若又是何教南中諸師以熟
酥合般若之教以爲法華等天台修多羅爲
小乘以涅槃爲法華文多不順現相品鈔清
涼釋云佛自揀此經異於小乘今牛出乳是
大乘教若爾何成五味謂十二部經辯所說
教出修多羅者出生契理合機之義由契理

故顯出真理廣陳爲方等依理生智故出生
般若般若以智契理成極果故出大涅槃此
意明智契理爲大涅槃經正詮此即實教義
此釋多順經文之意然今文約五味之差皆
佛自分即前諸師配屬諸教無失但各是一
意耳○鈔無著之扶五性者無著所造顯揚
論第三云可救者謂三乘寂滅法性不可救
者謂無三乘寂滅法性其不定性從在三乘
之中若以此爲極則三時之義自立言龍樹
之判四門者即智論開空有兩亦雙非爲四
門及共般若不共般若等也○疏後魏菩提
流支者即北朝元魏時也揀於曹魏故云後
魏姓托跋都雲中至孝文帝時遷都洛陽改
姓元氏復名元魏菩提流支此云覺希亦名
道希亦名覺愛北印度人徧通三藏妙入總
持志在弘法廣流視聽宣武永平元年歲次
戊子至洛陽武帝親慰勞住永寧寺供給七
百梵僧以流支爲譯匠凡譯經論三十九部
梵本萬夾筆授草本滿一間屋洞善方言兼
工雜術常坐井口操罐置空或呪井令涌酌

而爲用言同時報萬者報者告也探玄記第
一并教義云留支立如來一音但隨根異而
今疏云者應是流支義亦不定互說不同今
且叙一途耳○疏二姚秦羅什等者姚秦亦
若後秦以符堅號前秦也姓姚氏正姚興時
也具云鳩摩羅什此云童壽本印土人父以
聰敏見稱龜茲王聞以女妻之而生於什什
居胎日母增慧辯七歲出家日誦千偈義旨
亦通至年九歲與外道論義辯挫其邪鋒咸
皆愧伏年十二有阿羅漢奇之謂其母曰常
守護之若年三十五不破戒者當大興佛法
度無數人又習五明論四韋陁典陰陽星筭
必窮其妙後習大乘數破外道遠近諸國咸
謂神異母生什後亦即出家聰拔衆尼得第
三果什既受具母謂之曰方等深教應大闡
秦都於汝自身無利如何什白菩提之行利
物亡軀大化必行鑪鑊無恨從此已後廣誦
大乘洞其秘奥西域諸王請什講說必長跪
座側命什踏而登之符堅建元九年歲在丁
丑太史奏云有德星現外國當有大德智人

入輔中國堅曰朕聞西有羅什襄陽有道安將非此耶後遣將軍呂光率兵七萬西伐龜茲得什同歸至凉州聞堅爲姚長所害因據西凉亦請什同留至姚興弘始三年興滅西凉得什方入長安秦主興厚加禮之延西明閣及逍遥園別舘安置勅僧叡等八百沙門諮受什旨與平萬衆之心尊三寶之教於草堂寺共三千僧手執舊經而參定之莫不精究洞其深旨時有僧叡甚嘉什所譯經叡並參正凡譯經論九十八部〇鈔則順下出現品等者經云應知如來音聲遍至普遍無量諸音聲故疏云一隨類音隨其心樂皆令歡喜說法明了故二隨樂說音隨其信解皆令歡喜心得清凉故二隨根解音化不失時所應聞者無不聞故四隨時音無生無滅如呼響故五外遍詠知我無上誠無主修集一切業所起故六內集緣成何有主宰其深難可度量故七非一非多能一非多故非深也無邪曲法界所生故八化稱法界故無斷絕普入法界故九横入無斷故無變易至於究竟故十豎窮一極上即圓音十義也復有十喻如教迹中已辨言六句融通者次經云應知

如來音聲非量非無量非主非無主非示非無示疏云一莫窮其邊故非量二隨根隨時有聞不聞故非無量三多緣集故非有主四純一法界生故非無主五當體無生故無能示六巧顯義理故非無示言初師善口天女等者即第四喻合前第三隨根解音也言後師順如水一味等者即第六衆水一味喻第八無邪曲音經云譬如衆水同一味隨器異故水有差別水無念慮亦無分別佛音亦爾一解脫味隨根差別言齊楚俱失者有二說一云莊子徐無鬼篇云齊人蹢呈亦反投也子於宋者其命閽也不以完疏云閽守門也齊之人棄瀆其子於宋仍命守門者刑今自以爲是不其求鈃鍾以束縛其求唐子也而未始出域有遺類鈃音形小鍾也唐亡失也求覓亡子而不出境域束縛鈃鍾恐其損壞貴器以爲不慈遺其氣類亦言我是夫楚人寄而蹢閽者夜半於無人之時而與舟人鬭未始離於岑岸也而足以造於怨也楚郢之人因子客寄近於江濱之側按蹢守門之家夜半無八之時將入他人舟上而舟未離岑岸已共舟人鬪行不懷思慮更造怨辭亦云我是慈子之徒比之類也二云即子虛上林二賦之意初子虛賦中誇楚之雲夢高奢顯

侈而馬有先生人說齊地之大云吞若雲夢者八九於其胷中曾不蔕初戒切芥此齊楚相誇則今云互不相許也至上林賦初云亡是公聽魚謹切然而笑曰楚則失矣齊亦未爲得也此則齊楚俱失也且夫齊楚之事又焉足道乎君未覩夫巨麗也獨不聞天子之上林乎云云此則並奪之也二釋隨取但取其並奪之喻耳以此二師既不通達十義無礙六句融通故並奪之然此猶縱其各得圓音一義猶半奪也又並爲教本下望於分教圓音但是說教之本非即是教又都奪之可知

華嚴懸談會玄記卷第十六

華嚴懸談會玄記卷第十七　野七

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

疏西秦曇牟讖者西秦即乞伏氏或云乞佛氏(姓也)據金城苑川自號西秦當晉武帝大元十二年立號曇牟讖亦云摩讖無讖此云法豐以道法豐盛故爲名即中印土人別傳云是伊波勒菩薩六歲出家日誦萬言初學小乘五明諸論後因遇白頭禪師教以大乘十句(或云十日)交諍方悟大旨遂得樹皮涅槃経本因專大識明解呪術所向皆驗西域號爲大神呪師以北凉沮渠蒙遜玄始元年歲次壬子至姑臧賫涅槃經前分十卷并菩薩戒止於傳舍慮失經本枕之而卧夜乃有神牽讖墮地謂盜如是三夕乃聞空中聲曰此是如来解脫之藏何爲枕之讖慚悟乃安高處果有盜者夜捉提舉意不能勝明旦讖持不以爲重謂聖人悉送来拜謝而蒙遜(北凉王名也)聞讖名厚遇請譯遂以玄始三年歲次甲寅起譯至十年辛酉譯大般涅槃等經二十三部然初譯涅槃品數未足更至于闐得經中分復詣姑臧譯之後又遣使于闐尋得後分續譯爲三十三卷後以呪祛疫鬼出境遜益加敬事至承玄二年蒙遜濟河伐乞佛慕末於抱罕(即西秦也)以世子興國爲前驅爲末軍所敗擒興國焉後乞佛失守慕末與興俱獲於赫連定定後爲吐谷軍所破興國遂爲亂兵所殺遜大怒謂事佛無應即遣斥沙門讖又格言致諫乃止時魏虜托跋燾聞讖道術遣使迎請但告遜曰若不遣讖即便加兵遜既事讖来恐聽去後又遣太常高公李順策拜蒙遜爲使持節侍中都督凉州西域諸軍使太傅驃騎大將軍凉州牧凉王加九錫之禮又命遜曰聞彼有曇牟讖法師博通多識羅什之流祕呪神驗澄公之疋朕思欲講道可驛送之遜與李順醼曰天子信納佞言苟見促迫前遣遠求留曇無讖而今更来徵索此是門師當與之俱死每不惜殘年人生一死詎覺幾時順曰王顯誠先著遣愛子入侍朝廷欽王忠績故顯加殊禮而王以此一道人虧山岳之功不忍一朝之忿損由来之美豈朝廷相待之厚竊爲大王不取遜曰太常口美如蘇秦恐情不副詞耳遜終吝讖不遣至遜義和三年二月讖固請西行更尋涅槃後分遜忿其欲去乃密圖害之僞以資糧發遣厚賜寶貨臨發之日讖乃流涕謂衆曰讖業對將至衆聖不能救矣以本有心誓義不容停比發遜果遣刺客於路害之春秋四十九(准此則元在北凉今譯在西秦再詳)疏言立半滿教者纂玄云依涅槃經判一代聖教不離半滿謂初直明華嚴之滿開半次方等形半明滿次般若待半明滿次法華捨半明滿始則從滿開半終則廢半歸滿故知一代聖教其唯半滿言隨遠法師者即大遠也名慧遠姓李燉煌人述持地疏五卷華嚴疏七卷涅槃疏十卷維摩勝鬘等皆有所述又製華嚴十地記十卷夢登須彌四顧周望唯海水又見佛像身色紫金在寶樹下北首而卧體有塵埃遠初見禮敬後以衣拂周徧光淨覺知所撰文疏頗順化之益今判半滿依彼涅槃疏云爾○鈔但順通相之意者但順一代時教通途形相不出大

小故既隋延等者高僧傳云延幽居靜志欲著涅槃疏夜夢有人被於白服乘於白馬騣尾拂地而談授經旨延手執馬騣與之清論覺後謂馬鳴菩薩授我義端執騣知其宗旨便述成疏卷軸放光塔中舍利放光明三日三夜合境望光皆來拜謁遂於延興寺講之天雨四花等○鈔半滿順違即此順違者謂頓即前滿漸中二乘是半大乘是滿雖有二大乘於中不分權實故成違也探玄記第一云遠公亦立頓漸二教與延公同既唐初等者探玄記第一云如江南敏法師印法師等華嚴既中說○鈔華嚴梵網等者此恐後人悞添梵網二字以下正申難處全不言梵網故教義及廣略鈔既亦只言華嚴故問探玄記第一云如華嚴等梵網既在華藏舍那佛說明亦平道答探玄記說彼師自釋四異中此平道是舍那十身所說豈梵網經是十身說耶又衆異云極位同說即華嚴中文殊普賢與佛同說豈梵網經佛與菩薩同說耶而言等者即等取脩慈經金剛鬘經等言對治

行法等者如對治貪作不淨觀等評曰上判定之意以如來藏性真常之理名爲平道以四諦緣生隨順調伏對治行法等名爲屈曲故作是難也○鈔又一時頓演下第二義答上則稱性此則頓宣既一切法門並一時頓說平道之義尤彰問圓覺既云本末無遮頓演說鈔云所說末皆是即本之末未曾遮本說本皆是即末之本未曾遮本本末俱說相即無碍此得爲平道否答雖本末相即要須泯末歸本亦屬曲收不同華嚴若本若末皆是海印定中同時頓演無盡無盡等○鈔又說隨衆生者既外更進義答即指餘教隨根意以法逐機差務在益物調生故問彼引普賢行品經文具云佛子如向所演此但隨衆生根器所宜畧說如來少分境界本既云指前差別因果逐根就病未盡法源故名少分則指當經何云非此經中是隨根說答今且約揀義故作是說故名號品云十方世界一切諸佛知諸衆生樂欲不同隨其所應說法調伏欲分曲平之異故問說華嚴時未有餘

教何言餘處隨機答有二義一約本末同時亦有隨根教故二約依本起末不妨後時有隨機故○鈔不同華嚴權實齊彰者圓必攝四豈可不具權耶問如下云權實齊明如諸般若此亦平道不答般若雖權實齊明而不相即故當屈曲也○鈔若同若異等者同謂一乘異謂三乘空不空等者等常無常等問如涅槃云空者所謂生死不空者所謂大涅槃等豈非空不空等一時頓演耶若爾亦應云平道教答涅槃雖空不空常無常等雙明要皆會異無常若空同歸常住不同華嚴全性全相措舉一法即同無盡○鈔日月燈明佛等者法華序品說昔日月燈明佛女讚云日有二能一學明二威熱月有二能一除熱二清涼燈有二能一破暗二傳照順佛佛依道至覺成器根除煩惱之熱得涅槃之清涼永破愚痴化生佛法來此花也故立其名擇嚴探玄抄云名日月燈者翻三智也謂一切智道種智一切種智三智備又亦三德圓滿也爲衆說法華經六十小劫已便云如來於今日中夜而般涅槃等古德解意於六十小劫最後一日晨旦說經竟中夜便滅度故涅槃經或不說也又迦葉佛時亦爾悉不說涅槃今此時

根鈍故於法華後說更涅槃○鈔究竟不破者以一乘根未熟故則法華或不說也問法華華嚴同是一乘既唯說三乘則應不說華嚴則華嚴亦成屈曲之教荅此約機未熟故不說法華破三華嚴稱性不妨徧說豈以約機而難稱性耶若無稱性一乘爲本約機三乘之未從何所流故法華雖說一乘乃名破異一乘須就機而說華嚴明真體一乘以稱性故無有國土不說例如本末差别門中始終俱三終至涅槃亦唯三乘豈妨華嚴常說徧說耶○鈔我不見下即十地品既常既徧故爲平道法華涅槃雖是一乘亦不言常說徧說○鈔發心品中亦同此說者經云汝說此法時有萬佛刹微塵數菩薩發菩提心我等諸佛悉授其記於當来世過千不可說無邊刼同一刼中而得作佛皆號清淨心如来(性起)如前已引出現品亦云我亦與授記於當来世經不可說佛刹微塵數刼皆得成佛同號佛殊勝境界欽恐有破云下名號品云或名釋迦或名遮那似涉疑故應曲平二教其立不

野七 六

異故今通云下意云若約當經二身相融若約餘經但約化身以當經具於十身總得具别别不具總故二主異問涅槃豈不說吾今此身即是常身法身荅縱許互融亦但約理事無碍義說曾不說言十身無碍等問圓覺經標婆伽婆彼疏釋爲報化不分之身今何言是釋迦化身說耶荅以少從多故又以十身揀故○鈔餘處王城舍衛者謂說餘經處王舍城祇闍崛山舍衛國給孤獨園等未曾言是華藏中娑婆亦但教說不直明刹體今說此經七處於自宗中有二義故得同華藏言亦是華藏界中第十三重者即最中央刹種二十重中第十三重也如前圖示問既只在中豈是同耶荅餘經不明娑婆在華藏中則一向局故今明華藏之内娑婆如粧嚴城中舉一小室同一城故問如法華說三變土由八方嚴淨圓覺佛地等經皆居淨土申說亦非娑婆界内豈非平道教耶荅以少從多故又法華正宗分但是娑婆木樹草座說至流通分欲容分身佛變爲淨土仍有分限亦

野七 七

不言華藏又圓覺等縱是淨土但是隨機别設淨土亦不言華藏本刹故佛地經爲地上菩薩說佛地功德故在三界外受用土中不言即華藏等故○鈔豈非菩薩之器者反顯是菩薩之器也又況此經初發心時便成正覺正覺尚成況不是菩薩耶既是菩薩何所難哉問若有難云此經唯被菩薩者何故第九會中却有聲聞此云何通荅彼中列聲聞者有二意一寄對顯法故爲示如聾如盲顯法深勝也二文殊出會所攝六千比丘等非是前所列衆中唯菩薩故○鈔其說異下謂所說一事一義一品一會皆結通十方一切世界皆同此說主伴具是他經所無無可涉疑難之處他又不破故此不救○鈔一教門儀式異等者此一中别分六義一全依海印無出定入定故下經雖說入出皆隨機感見以動靜唯物聖豈然乎曾無出入問淨名豈不亦云不定不亂荅彼曾不說海印玄微故問大集經中豈不亦說海印定耶荅彼雖說之德用不具賢首品鈔云大集等三賢位中

能現八相故得海印依此經中具十義故且
如九十二義若非德相爲是何耶具如前引
二一時頓演一語言中演說無邊契經海等
故三放光數目一多異(下多二字屬上放光)現上品云
即於面門衆齒之間放佛剎塵數光一一復
有佛剎塵數光以爲眷屬異與餘教如法華
唯放一白毫光等四集衆遍局異(通局二字屬上集衆)
次經云其光普照十有谷有一億佛剎塵數
世界海有十億佛剎塵數菩薩一一各有世
界海微塵數菩薩圍繞而來集會等五請有
言念答有現相及言異等字等取義有九句
與餘教不具此請答故異也六道場粧嚴勝
劣異廣博嚴麗極於空界有重重諸供養雲
略列各有百萬億爲量等(具如妙嚴品及現相品也)鈔一
所詮理致異此下釋文之中多唯約平道說
形對屈曲之彰其異思之可了〇鈔三成佛
遲速異者發心品疏云起信則以若遲若速
皆爲方便此宗則以楷定爲權畧有四類遲
速自在義如前引言或唯一念者如初發心
時便成正覺等如發心品說或無量劫亦如

上引法界品等說但念劫圓融遲速自在不
定同瑜伽起信等三祇實成及初發心住現
八相應化之佛故非實成也或屈曲中三祇
是遲應化六年故速也〇鈔四見佛通局異
下此經之根三賢十地皆見十身無碍佛不
同餘教地前但見大小化身入地方見佗報
等〇鈔始成即說下問與前一時頓演何別
答前說一時且爲對前後次第以時不同今
雖標始成即說乃具明十重之時也三七等
如前〇鈔六見境寬狹異者約所化人所見
有異言地獄天子者經云得十種清淨眼等
又彼經云如以億那由他佛剎碎爲微塵一
塵一剎復以尒許塵數佛剎爲塵如是微塵
持以東行過爾許世界乃下一塵如是東行
盡此微塵南西北方四維上下亦復如是十
方所有世界若着微塵及不着者悉成一佛
國土又以千億佛剎塵數如上所說廣大佛
剎抹爲微塵以此微塵依前譬喻一一下盡
乃至集成一佛國土復末爲塵如是次第展
轉至八十反實手若人聞此譬喻而生信者

我授彼人無上菩提記等如是一切廣大佛
剎所有微塵清淨金剛轉輪王位菩薩業報
清淨肉眼於一念中悉能明見亦見百億廣
大佛剎數佛如玻璃鏡光照十佛剎微塵數
世界疏云菩薩頓證未轉凡身清淨肉眼見
如是境肉眼尚爾餘眼玄妙不可說也如玻
璃下明見之相以無心無去来故言六千比
丘則得三昧名無碍眼故經云悉見十方無
量無邊一切世界種種差別亦見一切世界
微塵等言不具三千者離世間品鈔云凡夫
肉眼見百由旬二乘肉眼同凡夫見如大品
說菩薩肉眼極遠見三千界如来肉眼與菩
薩同見境分明等〇鈔七因果行位等者如
前彰地位及說勝行中廣辯〇鈔八此經語
廣則無量乘語深則一乘一多無碍故不同
無漏定立三乘兼有漏定立五乘也〇鈔塵
塵剎剎下隨好品說一隨好中常放四十種
光一一光照億那由他佛剎塵數世界隨諸衆
生種種業行種種欲樂皆令成就一光既爾
況四十光耶一隨好尚爾況十蓮華藏塵數

之相各有多隨好耶故利益無盡餘教雖說
利益多劣於此故云勝劣異耳〇鈔諸佛親
護者發心品等說證法塵數諸佛親護窮未
來際不同餘教小乘雜類等護持〇鈔過此
更有者如親起十因異疎起十緣異所起教
體異所顯宗趣異等故云多異也〇鈔既不
判等者違理可知聞上遮他破今何自破荅
以無過處破有過處破也今破有過處非
妄破也其猶病者患熱愚醫言是冷疾其名
識病智醫授以凉藥豈非允當疏隱士劉虬
等者姓劉名虬字百龍形雖隱俗道高眞侶
傳云初發心菩薩也言鹿苑者佛昔爲鹿王
時林中多鹿一日一鹿以供人王之膳鹿王
以身代一姙鹿人王重其至德遂施林苑與
鹿名爲鹿苑佛於此處初爲五比丘說法不
廿七 十一
忘其本仍名鹿苑也言雙林者佛涅槃時於
四雙八隻林樹之間說涅槃經故云爾也〇
鈔前來以引者日照高山喻以證頓義如爲
教本中已引慈龍降雨證漸義前無引文之
處若約義引即爲教本中已引故經云如摩

那斯（此云慈心亦云孝慈）龍王將欲降雨未便即降先
起大雲彌覆虛空凝停七日待諸衆生作務
究竟何以故彼大龍王有慈悲心不欲惱亂
諸衆生故過七日已降微細雨普潤大地佛
亦如是將降法雨未便即降先興法雲成熟
衆生令其心無驚怖待其熟已然後普降甘
露法雨演說微妙甚深善法漸漸滿足一切
智智無上法味疏云漸降成熟喻先小後大
即是漸圓疏南中諸師者天台云南謂南朝
即京江之南也以當宋齊梁陳之間諸師以
此四代皆都建康而曰南朝故也略抄第二
云齊梁晉宋之間南中諸師也疏六年之內
者玄義云成道年即說鴦崛摩羅經言偏方
不定者非正所談故名曰偏方者法也即偏
法也或偏者傍也正說小時傍說大法故云
偏方〇鈔波斯匿者此云和悅考利此名爲
髮有德曰夫人夫人之女摩利室羅此云勝
鬘以相好勝母故或王讃此女妙勝花鬘故
以名也娉與阿闍世王爲新婦相去千里彼
初無佛法時佛初成道未久於祇洹說法夫

人見佛聞法生信王亦受化遂憶女聰明寄
書嘆云此有佛出廣嘆功德女得母書則說
偈言今聞佛音聲世所未聞有所言眞實者
我今應供養仰惟佛世尊普爲世間出亦應
垂哀愍必令我得見即生此念時佛於空中
廿七 十二
現普放大光明現於無比身勝鬘及眷屬頭
面接足禮等〇鈔金光明經既非第一頓教
等者據天台光明玄義云舊明此經非會三
非褒貶非無相不列同聞衆但云是時如來
遊於無量甚深法性等既無常隨等衆故非
次第之教也若爾既信相疑佛壽八十入滅
豈非末後明常住耶荅據眞諦云此經是法
華之後涅槃之前九十日說引涅槃云佛告
波旬却後三月吾當涅槃信相聞斯知八十
應滅（以眞諦但立三法輪從三十年後皆轉法輪攝故法華光明至泥槃皆轉法輪）
（不同南中第五方明常住也）據此則光明在法華之後涅
槃之前退非同歸進非常住故屬不定收也
若天台判屬方等部收却在般若之前會解
以約前義爲不定今詳抄意似約後義爲不
定也以在有相之後無相之前而說常住故

云不定○鈔二種如來藏者經云世尊有二種如来藏空智世尊空如来藏若離若脫若異一切煩惱妄染本空世尊不空如来藏過於恒沙不離不脫不異心鏡鈔釋云一切不相離也一德之中具含萬德不遺脫也體常無邊不改異也不思議佛法性德本具即佛性妙理也言又歎佛三身者即勝鬘夫人讚佛偈也如来妙色身世間無與等無比不思議是故今敬禮則此化身如来色無盡智慧亦復然此報身也一切法常住是故今歸依此法身也了一切法即常住性即見聞覺知等無非法身故禮化身影取三身皆敬禮歸依法身影取三身皆歸依敬禮但約挍訊措想由其暫爾故歸依言頗從今身盡未来際故二不同法施有七義揀別不能具引○鈔廣說法身常住者經云法身者非是行法故異無有故是自本故猶如虛空故說爲常下乃至廣說大云疏或局以此唯就漸中分爾今不指能判人者天台法華玄義云菩提流支明半滿教十二年

前皆是半字十二年後皆是滿字彼云南北通判頓漸不定三教漸中開合不同此正漸中分半滿也然彼列在北地判教中今謂南中故略不指人名也疏武丘等者此叙全是玄義中文但彼云虎丘耳言見有得道者問小乘見人空得道何言見有若見有應同外道荅有二義一云有相四諦但是調心方便實不得道須見空時方得道也此言有者以法有也二云二乘雖見人空而執實有能證能斷智所證理所斷惑等之法故云見有也言最後雙照等者者以雙照破情計之空有不除其法故次疏云持前二故即空有二法也法華玄義云虎丘岌公頌與不定如前漸更爲三最後雙林明一切衆生佛性等今既云齊至法華明知法華亦常住教中收疏唐三藏者名玄奘姓陳氏漢大丘仲弓之後也洛州緱氏人有兄素出家即長捷法師也以奘少慛窮酷偏意携守年十一誦維摩法華東都恒度爲僧後入蜀受學復别兄偏往參學嘗歎曰余周流吳蜀爰逮趙魏未及周秦頗有講延率皆登踐巳布之言今雖

藴胷襟未吐之詞宗解義無地若不輕生殉命誓往華胥何能具觀成言用通神解一覩明法了義真文要返東華傳揚聖化於是勵志得達印度於那爛陀寺戒賢論師處留五年學瑜伽顯揚對法諸論又停二年於鉢代多國學正量部根本論攝正法論等却往杖林山勝軍論師居士所學唯識决擇論意義論成無謂論等首尾一年又先於曲女城學佛使日胄二毗波沙於毗耶摩那三藏所經于三月後在杖林夜夢寺内及外林邑火燒成灰見一金人告曰却後十年戒日王崩印度便亂當如火湯覺已向勝軍說之奘意方决嚴具東返後永皆之末戒日果死世且紀亂如夢所見驗矣時貞觀十九年正月二十四日屆于京郊後所翻經論七十五部計一千三百三十五卷享壽六十五歲序云春秋寒暑時經一十七年耳目見聞履越百十七國雖徧參學而偏宗戒賢故依彼判三時教如下具述時在印度造會宗論三千頌會融瑜伽中論之旨又造制惡見論一千六百頌制十八部小乘破九十

五種外道後戒日王欲爲流通於曲女城集
十六國論師斷云能破一偈當截舌爲謝經
十八日無敢破者故西域稱爲脂那大乘天
也其見重西域也如是况歸此國王臣欽敬
亦可知也今言大同者初有次空後中然彼

通判一切此局在漸中故有異也疏真諦三
藏者梵云拘羅陀陳言親依或云波羅末陀
此云真諦並梵文之名字也本西印土優禪
尼國人以梁武太清一年届于建業頃屬梁
季崩亂不果宣傳雖翻經論栖遑靡托逮陳

武永定二年七月還返豫章又上臨川晉安
諸郡雖傳經論本意未申更觀機壞遂欲泛
舶往楞伽脩道道俗挽留遂停南越與前梁
舊齒重覆所翻至文帝天嘉四年楊都建元
寺沙門僧宗法集僧忍等並建業標領遠浮

江表親承訪問帝欣其來意乃爲翻攝大乘
論首尾兩年又舶至梁安郡欲返西國學徒
追逐續留至三年九月內發自梁安從舶西
引夜風飄還廣州十二月中上南海岸刺史
歐陽穆公欲延住制旨寺請翻廣義法門經

唯識等論後穆公薨世子紇重請傳經而神
幽通量非情測嘗居別所四絕水洲紇往造
之嶮嶺濤湧未敢凌犯帝乃鋪舒坐具在水
上跏坐其內如乘舡馬浮波達岸帝既登接
對而坐具不濕或以荷蒻水乘之而渡神異
例多至光太二年六月厭世願生勝壤遂如
野七
十六
南海北山將捐身命時智愷正稱俱舍聞知
馳往道俗奔越盈川三日未肯迴請迎還止
于王園寺時宗愷諸僧欲迎還建業會楊輦
顧望恐奪時榮乃奏曰嶺表所譯衆部多明

無塵唯諦言乖治術有蔽國風不隷諸華可
流荒服帝然之故南海新文有藏陳世以泰
建元年染疾正月十一日午時遷化年七十
有一明日於潮亭焚身起塔十三日僧宗等
各賫經論返匡山自帝来東夏雖出衆經而

偏宗攝論從陳武永定二年至孝宣泰建元
年譯經論三十八部餘有未譯梵本並多羅
樹葉凡有二百四十夾若依陳紙翻之則列
二萬餘卷今正譯訖正是數夾之文並在廣
州制旨寺王園寺其法實弘博可知矣言依

金光明經者即真諦所譯七卷中業障滅品
文也經云頂禮一切諸佛世尊現在十方世
界已得阿耨菩提者轉法輪照法輪持法輪
雨大法雨擊大法鼓等問上鈔云依解節金
光明經今疏何不言耶答解節二字相傳皆
云別有解節金光明經然今大藏既不收此
野七
十七
經不可爲定然別有解節經一卷亦真諦所
譯而不說三輪之事准大周目録云解節經
一卷見解深密第四一品十紙據此則是解
深密之別名但真諦具一世以即於義節唐

三藏譯爲解深密即解義之深密也准此則
真諦立教不唯金光明亦依解深密也以彼
第三教指解深密經故今疏畧故唯言金光
明也（深密二時如後）○鈔疏文稍畧彼云等者即真
諦部異執記說也言轉四諦法輪者自我之

彼名轉法即執持流演圓通名輪又如王輪
寶一圓滿義二摧壞義摧壞煩惱如摧未伏
故三鎮遏義已伏煩惱令勢轉遠如鎮已伏
四不定義從見至修修至無學從自至他他
信至解解至行果等又動宣言教顯揚妙理

運聖道於聲前起真智於言後圓摧障惱名轉法輪如此是教理行果一示相轉言此身是苦業惑爲集此滅爲滅能滅此爲道爾時生聖慧眼由依去来今有差別故如次名智明覺此之一智總名爲眼有三行相名智明覺依詮證滅說通三世非是滅諦通三世有四諦各有智明覺明十二行則三轉各有十二行也二勸修轉云此是苦汝當知此是集汝當斷此是滅汝當證此是道汝當修亦生眼智明覺三作證轉此是苦我已知此是集我已斷此是滅我已證此是道我已修亦生眼智明覺又三轉四諦爲十二行相也成實論師初轉生聞慧次轉生思慧後轉生修慧言謂轉照法輪者轉義如前照謂以空照破有執令捨小取大言又於三十年後者准探野七 大
玄記幷下疏皆云三十八年後說解節經令疏鈔並云三十年後未審何者爲正探玄又云真諦此說必有聖教豈可自立年數則知光明但有三輪之名分其年數又別有所據又今云解節即真諦目解深密經然深密自

在淨土說非鬼王法堂今作一指者應指三十年始於鬼王法堂說餘第三時教經非解節經解節經乃至三十八年後說也例如第二時教在智慧河邊說然般若十六會四處說（鷲山祇薗摩尼寳殿白鷺池側）皆不在智慧河邊亦是指七年之始耳或可解節非是深密乃別是一經此土未至真諦依梵本判耳多聞闕疑任情去取毘舍離此云廣嚴言具有轉照及持者轉照如上持者雙持空有離執寄詮明空有故若就遮過即雙照破空有之執也皆云法輪者一輪自性謂八聖道具輪轂輻輞故正見正思惟如轂是根本故正語正業正命如輻由轂有故正念正精進正定爲輞攝餘餘故二法輪因謂能生後聖道諸教聞思脩等諸經論中多說佛教爲法輪故三法輪眷野七 九
屬聖道助伴五蘊諸法四法輪境聖道所緣四諦因緣三性等理五法輪果謂道所證等提涅槃具如普賢行願鈔請轉法輪中說疏即宋朝岌法師者前約處標揀故云武丘此約朝代標揀故云宋朝二師各未詳上字然

天台玄義云宗愛法師頓與不定同前就漸更判四時即莊嚴曰文師所用三時不異前更於無相後常住前指法華會三歸一萬善悉向菩提名同歸教此叙與今疏全同但標人有異○鈔應且列之洵一有相二無相三同歸四常住疏道場惠觀等者玄義叙玄定林柔此二師及道場觀法師頓與不定同前更判漸爲五時即開善光宅所用也（云云今疏同）今云等者等取次二師也○鈔上元道場寺僧者傳云宋朝京師道場寺慧觀清河人姓崔氏弱歲出家咨禀遠師什公入關乃之什所叅扣研覈新舊經旨宋元嘉年中卒年七十一言柳挫等者止觀云若以大破小如淨名所斥取其不見中理與外道同非是奪其方便之意疏即前劉公等者玄義云北地師亦作五教而取提胃波利爲人天教合淨名般若爲無相教餘三不異南方據此則北師所判今云劉公者乃是荊州隱士正在南中此則南北皆有立耳○鈔上来諸師從二至五等者然上所叙諸師非皆立不定之教如

唐三藏唯分三時本不立頓與不定故又真諦亦立頓漸即同前隨違頓漸然不立不定劉虬亦無不定教然虬與諦頓漸之義所立亦別如上已辨然上三師皆無不定則招難尤多除此三師餘立不定者而於所立名義之中有多難也疏初明十一年前下此中四段破文全依玄義言自違成論者玄義一則成實論師自誣已論也以有相教是小乘成實論亦是小乘故云自違〇鈔不可不見下前即違教此則違理意云若不證見空理何名得道以生空理是真實證故准玄義云復次十二年前名有相教者爲得道爲不得道若得道則乘成論論師云有相四諦是調心方便實不得道須見本乃能得道既言有相那忽得道若不得道用此教何爲又若得道教同無相若不得道教同邪說又若得道得何等道若見空得道還同無相若不見空得道亦同九十五種非得佛道有相之教具有二過云云〇鈔經文相續云者次前文云說是老死誰是老死二皆邪見玄義云三藏經中自說二

空二空豈非無相此言即十二因緣人法空義者如雜阿含云十二因緣從無明至老死若有人言是老死若言誰老死皆生邪見乃至推逆無明亦復如是若說無誰老死當知虛妄是名人空若說無是老死當知虛妄是名法空乃至無明亦復如是〇疏言十方空爲大空者智論云何等爲大空東方東方相空非常非滅故何以故惟自爾故東西北方四維上下南西北方四維上下空非常非滅何以故性自爾故是名大空小乘法空爲大空可知〇鈔彼釋十八空者論云不爲內空彼般若波羅密不爲外空內外空空空大空第一義空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空自相空諸法空不可得空無法空有法空無法有法空故行般若波羅密等疏十二年後方制廣戒者此疏主新加玄義所無〇鈔善護於口言等者口過易成難防故令善護舉心則妄念攀緣應須自淨身諸惡行殺盜染等動則多不饒益自他俱損故應檢東言大仙道者即佛道也言此是釋迦等即

四分律七佛畧戒中釋迦畧戒偈也一毘婆尸佛偈云忍辱第一道佛說爲無最出家惱他人不名爲沙門二尸棄佛云譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡毘舍浮佛偈云不謗亦不嫉當奉行於戒飲食知止足常樂注空閑心定樂精進是名諸佛教四拘留孫佛云譬如蜂採花不壞色與香但取其味去比丘入聚然不違戾他事不觀作不作但觀自身行若正若不正五拘那含牟尼佛云心莫作放逸聖法當勤學如是無憂愁必定入涅槃六迦葉佛云一切惡莫作當奉行諸善自淨其志意是則諸佛教七釋迦佛如鈔言爲無事僧者不因犯方說故從是已後方因犯廣說戒故知明有〇鈔通說般若者常說名爲通說也言般若明空之智故者又大論云從得道夜至泥洹夜常說般若即空慧故〇鈔第二破不明常住於中四者前三皆玄義意言物反質破者即反徵破也玄義云若不明佛性法身常住者共般若可非佛性法身常等不共般若云何非佛性耶

○今改彼不共爲實相也鈔此即聖言量者玄義云大經云佛性有五種名亦名首楞嚴亦名般若乃是佛性之異名何得言非彼若救言經稱佛性亦名般若是三德之般若何關無相之般若若爾涅槃第八何意云我先於摩訶般若中說我與無我其性不二不二之性即是實性實性之性即是佛性如此遥指明文若是何意言非○鈔謂二種般若即二佛性等者玄義云故得法性實相是正因佛性般若觀照即了因佛性五度功德資發般若即是因緣佛性此三般若與三涅槃佛性復何異也以三般若見天台所立故有資發能若令但用二失下廣破令縱不引故此不得令鈔第四縱奪破者此疏主新加也言理絕百非者准起信論中謂一異空有四句爲本本各有四一有四者一非一亦一亦非一非一非非一一既有四句餘三例然故成十六隨三世各十六共成四十八斷常各具四十八成九十六并本四句乃成百非已上且如是配如實言者以諸經中所有之非不但百數今言百非者總相而言也言若但以空爲般若非真般若者問圭山多指八部般若爲始教豈非唯約空說荅彼約多分故通目之非謂無餘本義也但近人不曉堅謂唯空豈一經不具多教耶言般若非有相等者釋雖四句也○鈔餘文可知者上但釋存有一句引證經文也其餘三句文雖不引其義可知謂既般若不壞體色明空雖不壞有以無自性故亦非有故雙取則兩亦互泯則雙非故云可知言則四句皆實者中論亦有此偈青目釋云一切實者推求諸法實性皆入第一義平等一相所謂無相一切不實者諸法但衆緣合故有三俱四泯於四句無戲論聞佛說即得道○鈔有遮有表者於即中上說遮表二四句亦空亦假名表非空非假名遮即空爲第一句即假爲第二句並於一緣生色上說四句也是知下以各執句爲是該四句俱取有所得故皆成謗也無念而知寂照居懷得旨而成四德故古人云般若如大火聚四面不可趣如失意也般若清凉池四門皆可入如得意也○鈔結止正義者疏中是知二字結前餘皆立正義也言各得之意者小乘四門唯得初有一門大乘四門得次空一門故云各得也○鈔阿毘曇者亦云阿毘達磨此云對法如前釋俱舍此云藏即庫藏之總名一切有部即薩婆多部是俱舍所宗故然俱舍題具云阿毘達磨俱舍論言毘勒論者此云篋藏有三百二十萬言佛在世時大迦旃延之所造也佛滅度後人壽轉減憶識力少不能廣誦諸得道人撰爲三十八萬四千言若人入毘勒門論義無窮其中有隨相門對治門等言車匿者華明鈔云藏釋迦舊云車匿訛也即僕夫也惡口者以太子性善國王使惡僕侍之令熏習故經音義云本是守馬奴之名也出家之後自恃王種輕諸比丘不遵僧事智論云如解脫戒經說身口意業應如是行車匿比丘我涅槃後如梵天法應當治梵檀此云默擯也以梵天中法治罪之治別立一壇諸犯罪者令入此壇諸天不得與語今亦如是若心柔軟復應爲說那陁旃延經說離有無故云延經離有離無乃可得道今以教中不言何處解釋此離有離無之法故云未見論文言有

云犢子部者以梵云婆麁富羅此云犢子此部我非即是蘊亦不離蘊而有實我非即是蘊是非有義非不離蘊是非空我故云亦非我非有非無也以此部律文未至此方難以覈定故云恐未指定○鈔如涅槃下言如乳有酪性者應言有酥性恐是後人傳寫之誤或等字等酥無妨經文具云善男子譬如有人家有乳酪有人問言汝有酥耶荅言我有酪實非酥以巧方便定當得故故言有酥衆生亦爾悉皆有心凡有心者定當作佛以是義故我常宣說一切衆生悉有佛性言石無金性者即現因無果性也經云譬如衆石有金有銀有銅有鐵俱稟四大一名一實而其所出各各不同要假衆緣衆生福德爐冶人功然後出生是故當知本無金性不名爲佛以諸功德因緣和合得見佛性然後得佛言乳無酪性者經云善男子如其乳中有酪性者不應復假衆緣力也如水乳雜臥至一月終不成酪若以一滴頗求樹汁投之於中即便成酪若本有酪何故待緣衆生佛性亦復如是假衆緣故即便可見若待衆

緣然後成者即是無性能得無上菩提言衆生佛性猶如虛空下經云義引修大涅槃於一切法悉無所見若言見空空是無法爲何所見我在迦維羅城告阿難言汝莫愁哭阿難言今我眷屬悉皆死喪時琉璃王以害釋種以五百釋種長者共與世尊造立講堂自相誓曰沙門梵志乃至羣黎不得先佛妄陞此堂若有違者罪在不測舍衛太子名曰琉璃自省定外氏見堂高麗慦止于上貴姓聞之遣使罵辱催逐令去太子懷忿勑太史記之須吾爲王當誅此類於後即位領兵伐迦維羅國殺舍夷人三億乃至佛言彼琉璃王却後七日當入地獄王聞恐怖造舡入海冀得自免水中火出自然燒滅等云何不愁啼耶我與如来同生此城俱同釋種云何如来獨不愁惱佛言汝見迦維羅城真實而我見空寂以脩空故悉無所見等又云衆生下經云即一切衆生定有佛性是爲執着若無佛性是名虛妄智者應說衆生佛性亦有亦無彼琉云恐不作行故云定有若則爲執恐不信有故云若定無者則爲虛妄言非有如

虛空下經云善男子衆生佛性非有非無所以者何佛性雖有非如虛空何以故世間虛空雖以無量善巧方便不可見佛性可見是故雖有非如虛空佛性雖無不同兎角龜毛何以故兎角雖以無量善方便不可得生佛性可生是故雖無不同兎角是故佛性非有非無彼疏中見生二義約法報二佛說言百非斯遣者別說則百非斯遣總論乃不出有無故總雙非以明中道○鈔若取經論下上約大乘一經具四此下通約大乘經論具四對前小乘故言唯識多明有門等者以諸義互有皆就多分各但判屬一門也疏淨名云佛身無爲等者玄義云佛身無爲不墮諸數金剛之體何疾何惱爲度衆生現斯事耳即何難章立又辨金剛言猶是無常涅槃亦辨金剛那忽是常又云觀身實相觀佛亦然又不思議解脫有三種真性實慧方便即三佛性義且復塵勞之儔是如来種豈非正因佛性不斷癡愛起諸明脫明即了因佛性脫即緣因佛性三義宛然判是無常涅槃三種佛性何得是常耶今流但畧

用前意也玄義又破彼非第三時之說般若時諸大弟子皆轉教法雖不希取咸以具知菩薩法門何得被呵茫然不識是何言不知以何荅故知褒貶不應在般若之後非第三也彼意以淨名在方等部中故破彼不合在般若之後今疏主但破不明常住難其立名而後已不妨是第三時不破其次第也玄義又云淨名所呵事在往昔追述以辭不堪當知十二年前已應被呵意云抑揚在前般若之前也今應問彼云如阿難是佛成道夜生二十出家三十命爲侍者彼宗十二年說阿含八年說方等是則說方等時阿難尚未出家那十二年前阿難亦破淨名可故知天台此說甚邃道理今疏主不取故上擬云於所立名義中皆有難也

疏般若亦云等者玄義云若言般若無彈呵者大品云二乘智慧猶如螢火菩薩一日學智慧如日照天下又十王卷云譬如狗不從大家求食反從作務者索當來若善男女人棄深般若而攀枝葉取聲聞辟支佛應行經豈有彈呵更劇於此次下更有彼若不合在第二時以彼宗立在方等後也不勞繁引疏亦未明常住等者玄義云第四同歸教正是收束萬善入於一乘不明佛性神通延壽前過恒沙後倍上數亦不明常上條所立之義破云若言常住語少者如天子一言可

非勅耶文云世間相常住又云無量阿僧祇壽命無量常住不滅伽耶城壽命及數數示現是應佛壽命阿僧祇壽命無量者是報佛壽命常住不滅者是法佛壽命三佛宛然常住義上破不明常住今疏正同又云我不敢輕於汝等皆當作佛即正因佛性又云爲令衆生開佛知見即了因佛性又云佛種從緣起即緣因佛性等上破不明佛性也○鈔許其涅槃是常住義等者約時破也此疏主新加不用天台以彼破全無理故彼文云第五時教雙林中常住衆生佛性闡提作佛者問成論師依二諸解義第五時教爲二諦攝否若二諦攝與諸教同後二諦猶是無常雙林二諦何獨是常若雙林不出二諦能照別理破別惑得是常者前教所明二諦亦然照別理破別惑那忍無常衆生佛性闡提作佛例如此難故知明理不異前時據何爲常住耶此破全無理也以獨據成論故今以涅槃多分正明常住故云許其等責其涅槃無有小乘者然准圓覺鈔說小不定故涅槃時度須䟦及小乘見等此則

南中自立此義收在不定教中今疏主以此破者恐南中本無小不定義圭山以意加之耳以玄義與今疏只言不妨初時正說小教亦說大乘故以爲不定教也○鈔純陁等者純陁此云妙解義工巧之子作優婆塞栴檀者音義云此云與藥以白檀治熱病赤檀去風腫皆能除病故名與藥後患脊痛者與起行經說佛昔凡地作刹利姓力士與婆羅門種力士大節會日對王相撲拆損他脊因果不亡故涅槃時現患脊痛等拘尸者此云軟草或云香茅以多出此草故那者具云那伽羅此云城今略云那復言城者唐梵雙舉故此城在中天竺周千餘里言逆順者俱舍定品云徃上名順謂從初禪入出已入二禪二禪出入三禪三禪出入四禪還下名逆從四禪入出已入三禪乃至二禪出已入初禪或逆或順超中二一等最後於第四禪中入火光定化火燒身舍利者具云舍利羅此云身骨恐濫凡夫身骨故存梵語實能生六道之福今從勝說故云人天故知第五時亦說小乘

華嚴懸談會玄記卷第十七

華嚴懸談會玄記卷第十八　野八

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

疏提胃雖說戒善等者玄義云彼經但明五戒不明十善唯是人教則非天教縱以此爲人天教者諸經皆明戒善亦應是人天教耶又彼經云五戒爲諸佛之母欲求佛道讀是經欲求阿羅漢讀是經又云欲得不死地佩長生之符服不死之藥持長樂之印長生符者即三乘法是長樂印者即泥洹道是云何獨言人天教耶又云五戒天地之根衆靈之源天持之和陰陽地持之萬物生萬物之母萬神之父大道之元泥洹之本又四事本[四大]五陰本六衰本[六塵]四事本淨五陰本淨六衰本淨是等意窮元極妙之說云何獨是人天教耶[餘引不起等與今抄同]言又違密迹經者疏主新加也○鈔提胃波利者行集經云一名帝利富婆[此云胡衣]舊名提胃二名跛梨迦[此云金挺]舊名波梨此二居士者身居俗室道同真侶即居家士夫也百法鈔云是碎葉國人因與五百賈人南海採寶遂至如来成道之處善提樹神現霖霪車馬泥滓不能前進遂祭樹神欲希止雨樹神報言悉達太子於此成道汝若供養功德無窮提胃聞已即往佛所說偈門言未審誰家子親族是何人安然寐不動今者何所須世尊荅曰我是金輪王淨飯王太子成道来七日無人施我食於是提胃即獻麨蜜如来受已即說三歸五戒等言鎖龜易卜者是将此土陰陽之名以目西域陰陽之法也言四天王奉鉢者梵語鉢多羅此云應量器是過去維衛佛鉢入涅槃後龍王将在宮中供養釋迦成道龍王送至海水上四天王欲取化爲四鉢各得一鉢以奉如来如来受已重疊四鉢在於左手以右手按合成一鉢此是紺琉璃石鉢也〻鈔此約小乘相者結前雖說戒善也不妨爲大者起後得道皆通三乘也言五逆者法華疏明薩遮尼乾子經云一破塔壞寺焚燒經像竊盜及用三寶財物二謗三乘法言非聖法障礙留難隱蔽覆藏三於一切出家人所若有戒若無戒持戒破戒打罵訶責說其過失禁閉牢獄或挽

野八　一

野八　二

衆欲逼令還俗責役驅使責其法調(的嚴或云課調)
(貸貝)斷其命根故大集經云說一破戒比丘過
過出萬億佛身血四殺父害母殺阿羅漢出
佛身血破和合僧五起大邪見謗無因果長
夜修行十不善業此是大乘五逆若小乘說
五逆者即是此中第四所攝言四大本淨者
淨是空義寂照云皆了本空故決擇記云悟
彼性空舉體即真百法鈔云於四大等中二
我本無故云本淨○鈔得不起法忍者即無
生忍菩提留支云即是初地無漏智印忍無
生之理故或是八地仁王五忍中第四無生
忍三品是七八九地此當中品柔順忍者順
後無生即四五六地分順忍為三品故(五忍者一伏忍二信忍三順忍四無生忍五寂滅忍)明知不只是人天教也
言三百龍王得不起法忍者問龍趣難身何
野八　三
能入聖答願力為龍非是業繫豈碍聖道亦
猶獨覺出無佛世豈為難耶○鈔又普曜等
者經具云佛宿夜七日不從坐起觀察道樹
化七十一億令生道心思惟寂然地六種震
動時有梵天厭號識乾見佛新得道果快坐

七日未有獻食者時有離胃波利五百賈人
以識乾力故使蹟不行天說偈言如来成佛
道所願已滿足汝等貢上食因是轉法輪時
五百賈人獻佛麨蜜四天王奉鉢如来呪願
畢已即食食已即為授記言已是得本於将
来世諸賈客等當得作佛名曰蜜成如来
十號具足(今云賈成應是密字)○鈔提胃塔者探玄記
第八云真諦三藏引十二因緣經八人應
起塔一如来露盤八重已上二菩薩七重三
緣覺六重四羅漢五重五那含四重六斯陁
含三重七須陁洹二重八輪王一重見輪王
塔不得作禮非以聖人故今提胃已得不起
法忍即初地等應起七重露盤之塔故鈔偏
舉之不爾何忽言其塔耶○鈔此經即大寶
等者此經總四十九會百二十卷今疏所引
別行經檢大寶積當密迹金剛力士會四十
九會中當第三會也言卷當第八者然第三
會起自第八卷今所引者即第十一卷末并
十二卷初文也經文稍廣不能繁引要者尋
彼是西晉竺法護譯○鈔揀去不定等者寂

照會解皆引廣鈔云初空後有先大後小是
不定也今揀去之則先小後大初有後空之
判無失非謂指前不定教也(指玄等正是指前不定教也)
彼於漸頓中不定故前抄云金光明經既非
第一頓教又非第二漸中末後而明常住明
是不定故頓漸中不定也此唯漸教五時中
不定也故云揀去不定則無剋定之失評曰
今詳抄意指玄之義似長也既前抄云又非
第二末後而明常住豈非亦約漸教五時明
不定教耶況今抄云不違密迹等經者以上
野八　四
難五時之教有二例難一約所立時難二約
所立名義難初約時者如難第二時中云十
二年後方制廣戒又云始從得道乃至涅槃
常說般若難第五時有小乘見難人天教即
引密跡經鈔舉第四等上三難意云此之四
難皆揀去之以屬前不定教攝故(非謂揀去前不定故)
(而不用之也)故云揀去不定故集玄云顯不定教
順理也二約所立名義難者如第一難有相
教而言有空等乃至難提胃經謂通三乘等
今從多分說亦不成過也故抄云不違自所

立名義也疏後魏光統律師等者傳云慧光姓楊氏定州盧人年十三隨父入洛四月八日往佛陀禪師所從受三歸陀異其眼光外射如鉃深惟必有奇操留之誦習傳通人號聖沙彌也陀曰此沙彌非常人若受大戒先宜聽律律是慧基若初依經論必輕戒網於道覆律師所聽習後從辦公叅學經論聲揚趙郡會佛陀任少林寺主勒那初譯十地光預其席自此地論流傳命章開釋四分一部草創并其華嚴涅槃維摩十地持地等並疏

野八　五

其興旨初在京洛任國僧教後轉為國統故云光統○鈔孝文見重等者傳云孝文敬隆誠至別處禪林鑿石為龕云見本傳後隨帝南遷定都伊洛復設靜院勅以處之而愛幽栖林谷是託屬住嵩岳高謝人世有勅就少室山為之造寺今之少林是也後知則天所取遂指山水透谷而西流尋水而西去時又入洛將度有緣時慧光年十二在大街井欄上反蹋蹀塼（音陀抛時戲也）一連五百衆人諠競異而觀之佛陀因見而怪曰此小兒世戲有功

道業亦應不昧意欲引度權以杖打頭聲響清徹既善聲論知堪法器乃問能出家不光曰固其本懷耳遂度之（前傳云四月八日往少林者應今許後十三歲方出家也）又令弟子道房度沙門僧稠此化行東夏雖此二賢得道之記諒有深擬言稠禪師得道者傳曰僧稠姓孫元出昌黎末居鉅鹿之癭陶焉幼學世典備通經史徵為大學博士講解墳索聲蓋朝廷將處觀國羽儀廟廷道機潛扣歘猒世煩一覽佛經渙然神解時年二十有八投鉅鹿景明寺僧寔法師出

家初從道房禪師受行止觀房即佛陀之神足也既受禪法北游定州嘉魚山斂念久之得定常依涅槃聖行四念處法居五夏又詣趙州漳洪山道明禪師受小六時勝法鎖仰積序節食鞭心九旬食米唯四升石上單敷

野八　六

不覺晨夕布縷入肉挽而不脫或煮食未熟入定並為禽獸所啖又常脩死相遭賊怖之無畏仍為說諸業行皆攞弓箭受戒而去又宿於鵲山靜坐有神來嬈抱肩築腰氣噓項上師以死要心因證入深定經九旬起定情

想澄然覺世間全無樂者便詣少林呈已所證佛陀曰自葱嶺已東禪學之最汝其人矣（故今云得道也）乃更授深要住嵩岳寺等後詣懷州西王屋山脩習前法聞澗下兩虎交鬪咆響震巖經日不已遂持錫解之虎各分退廣如

彼說疏上達下上妙智慧了達隨分階昇佛境界人也解脫者即作用解脫或通離障究竟果德者揀因德也圓極者揀偏也祕密者權小不測故六相十玄等名自在法門也○

鈔不同延公大小等者以後判定難中正約機難頓漸故今揀此不同延公約機今亦約化儀以立故致判定所難皆適也故今預揀之疏此亦約化儀以立者以前南中諸師所立三教約於化儀故此云亦更有一義如抄中釋二句疏文有二義釋一云上句總標三

野八　七

教故標究也下句唯局漸教故釋狹也二云言前後者通釋三教前漸次頓後圓但說有前後故○鈔義多順理者以判華嚴為圓此師創意多順道理故且不辨其違然於漸中不分權實亦有小違非全無也○鈔同時說

空不空者只是一會中說故名同時非一念
中名同時說不濫圓教○鈔今不以根定於
頓漸者意云既昔曾受化名爲根熟即顯根
熟不約頓立根熟既非由頓立根生亦不約
漸故○鈔况初心下進顯一也問上達分階
佛境分爲二義似涉穿鑿荅前義但置汝舉
發心謂非分階佛境然經自說初發心時便
成正覺豈不名分階佛境人耶又准法華玄
義云光統亦判四宗教一因緣宗指毗曇六
因四緣二假名宗指成論三假三誑相宗指
大品三論四常住宗指涅槃華嚴等疏隋末
唐初吉藏法師者傳云吉藏俗姓安本安息
國人祖世避仇移居南海遂家于交廣之間
復遷金陵而生藏年在孩童父引見真諦三
藏乞名諮之諦問其所懐可爲吉藏遂名焉
後出家爲道云云故内學之長勿過於藏注引
宏廣咸由此焉講三論一百餘遍法華三百
餘遍大品智論華嚴維摩等各數十遍春秋
七十五武德六年五月坐滅詳本傳○鈔依
法華等者七卷成部者當第五八卷者當第

六言從地湧出者玄賛云湧謂上昇出謂顯
現明依四安樂行以持經湧出生死之地故(四安樂一正身行二正語行三意捨惡自利行四正備諸善利他行進修曰安適悅身心曰樂)
言問訊世尊者執言曰問通問曰訊訊者
解也言少病少惱等者法華鈔云依佛化相
身順世俗而問也佛金剛體何有病惱言安
樂行者行字通平去二音若平聲者即門四
威儀安樂行不若去聲者依化身相順世俗
爲問也如有病惱即遷流造作義故名行也
即是目於五蘊亦名五行故盖問佛之身安
樂不故云安樂行不法華文句云一問如来
安樂二問衆生易度如来荅安樂易度而事
相成易度則安樂安樂則易度爲二一根利
德厚始入佛慧二根鈍德薄後入佛慧餘如
前釋○鈔唯有大小等者以初後皆大亦不
判權實中間枝末唯指學小乘者今以此判
於法華已前諸經應皆是小乘故致違理故
前半滿順逆即此順違○鈔法華別爲一類
滯小之機者如下立十門化儀此但攝末歸
本門中一類機爾此一類機雖歷前二三等

時然皆滯於小見言執三疑一者亦由小見
不除故執三乘爲了二若爲了即存小乘故
成彼見小今皆顯實小見方除也若不執小
見者在前二三時中宜得大益則非法華所
會也而天台亦然根鈍後熟今入佛慧故如
法華唯爲一類鈍根耳言則抑諸大乘者以
經但云除小乘故○鈔開宗立教中收者若
考之下文正是總相會通中依本起末門攝
末歸本門中收之初門先大後小即今根本
法輪後起枝末也次門先小後大即今攝末
歸本也今云開宗立教中收者恐失對會故
或可立教中三終教說二乘得成道收此中
學小乘者今聞法華入於佛慧五圓教中收
華嚴經一分爲本之義小教即是枝末法輪
故此約義說而無顯文言先出經意下即前
鈔文法華別爲一類下是也正是會小歸大
即攝末歸本也疏梁朝光宅法師者潤州江
寧縣梁武帝潛龍時宅嘗七日夜放光帝曰
非我所居乃捨爲寺今約處稱名故云光宅
法師即釋法雲也姓周氏宜興陽羨人晋平

西将軍虞士之七世孫也母吳氏初產在草見雲氣滿室因以爲名七歲出家更名法雲從師住莊嚴寺爲寶亮弟子亮每曰我之神明殊不及也方將必當棟梁大經矣年三十建武四年夏初於妙音寺開法華淨名學徒海湊時人呼爲作幻法師矣講經之妙獨歩當時齊中書周顒琅琊王融彭城劉繪東苑徐孝嗣等一代名貴並莫逆之交孝嗣每曰見云公俊發自顧缺然初雲年在息慈雅尚經術於妙法華研精覃思品酌理義始末照覽乃往幽岩獨講斯典豎石爲人松葉爲拂自唱自導兼通難解所以垂名梁代誠謂有聞甞於一寺講法華經忽感天花狀如飛雪滿空而下延于堂內飄颻不墜訖講方去有寶誌神僧道超方外與雲互相敬愛呼爲大林法師每來雲所輙停住信宿甞言欲解師子吼請法師爲說即爲剖析誌便彈指讚言善哉微妙微妙矣儀同陳郡袁昂云有常供養僧學雲法華日夜發願望得慧解等之忽夢見一僧曰雲法師燈明佛時已講此經那

可卒敵也大通三年三月二十七日卒于住房春秋六十有三兩宮悲慟琅琊王筠作銘誌湘東王蕭繹爲制文○鈔四衢即四諦者此亦智者意文句云四衢道中者舊云四濁障除如四達路更得一濁除如露地坐（以經云於）論治道不應譬衢道衢道正譬四諦四諦觀（四衢道中露地而坐故也）今不爾五濁直明治障之法未異名名四衢四諦同會見諦如交路頭見惑雖除思惑猶在不名露地三界思盡名露地住果不進故云而坐故今用之以譬四諦大般若中說四衢道爲四諦故今就三乘同觀四諦理中引入真實一乘也○鈔有三所以故三乘是權者由古人多不許三中大乘不得車故是權故立多難今出三所以辯大乘通索皆是權也言而義勢連環者何以三皆是權一俱不得故云何不得二並無體故何以得知無體三諸子皆索故○鈔昔指三乘三界門外者法華疏云三乘之教合爲門理出教外故名門外言菩薩出三界豈有真實證者但約教說人見道後出界實未出界○

鈔盡智無生智是二乘車體不出三乘體也據天台文句出此體云舊解小車者小果也果有有爲無爲功德正取有爲以譬車運運入無餘也有爲果中具有福慧爲正福屬餘度具其慧有十而八通因果（一法智二類智三他心智四集智）盡智無生（五識智六道智七宅心智八世俗智此入通因果九盡智十無生智）智唯是果位乃取二智以譬車果以是義故車在門外若依大品云是乘從三界出到薩婆若中住若未出時已乘是乘爭出火宅何故復言車在門外若先在門外乘何而出然但乘通因果三十七品斷見思惑皆是因乘盡智無生智皆名果乘要因因乘斷惑盡方得果乘盡智無生智故言車在門外若內因斷結運義名乘外果不運云何名乘然果無斷惑之運要以盡無生智入無餘涅槃方是妙運也（上皆彼文）評曰天台引古釋亦應光宅等義也故今亦以盡智無生智爲體然盡無生二智通大通小十地疏云因亡曰盡即盡智也後果不起名爲無生即無生智也（上大乘義）若小乘說現在惑亡名爲盡利根之人保彼煩

惱更當不起名曰無生此盡無生是其滅體無學之智如是而知今取小義即是果乘車體言丈六淺智有本云權智義或通也是牛車體者問此約何智名丈六淺智耶荅亦盡無生智但揀小乘不成丈六果佛故云丈六智也問云何知是盡無生耶荅如光宅尚以大白牛車亦盡無生智爲體況三中大乘不指此耶光宅云佛果究竟盡無生二智爲車體逵出五百由旬之外對昔爲高具含萬德對昔爲廣以經云各賜諸子等一大車其車高廣等也　以此推之古師凡論車體皆以盡無生智爲體以此二智皆通大小乘今取大乘義也又唯約果說乘義雖通因果然今正約果論故唯此也問此丈六淺智是大乘中佛耶小乘中佛耶荅此丈六應佛通大小乘如天台藏通二教但是界內教並以門外三乘爲自位果但機有利鈍分二教謂一拙一巧也如藏教析色明空故拙通教體色明空故巧雖巧拙不同而同斷見思同出分斷同證偏真故通教果頭佛與藏教果頭佛齊故今通約一類從界內出至門

野八　十二

外爲三乘自位果也上會解意丈六與淺智不分　若寂照釋云小乘中說大乘菩薩三十四心成丈六佛身獲生空權智是牛車體唯廣鈔第三云丈六佛智是牛車體及般若中說菩薩二空果智大乘自說大乘四智菩提皆名權智以體是有爲非真實故皆是牛車體准此則有三種大乘中說大乘般若中破相大乘深密等中法相大乘今抄明言初一影後二也三皆是權爲牛車假　若助正云丈六是化身權智是報身法身是所證之法此出果體唯約於智不可言於法身故云丈六權智而言權者對一乘實故昔大爲權耳評曰上之解初師則有昔三無法相大乘之失次師則鈔文有缺畧之失後師則有昔三無破相之失亦違光宅本義故今三師總取解之丈六者通小乘中說大乘成佛及通教中揀小乘不成爲自乘成佛也言淺智者有云權智亦通三義或破相二空果智或法相四智菩提皆望一乘深智爲淺故言二乘之智既非真實等者二乘果智若就自乘各實證得即有其體今以一乘佛慧映奪但是佛智少分功能故得出界恐認爲究

野八　十三

竟故奪云無體丈六權智等皆謂是實今以一乘佛慧映奪亦云無體非如兎角名並無體無有一人唯成丈六佛及般若深密等中所說佛果也故知皆入一乘如戲場內加三人爲官二爲小官一爲大官執爲實有後實官者云二小官劣既非實得大官更勝豈實得耶法合可知○鈔然上不得下揀一二兩所以戒別也不得二字指前第一所以非是遮詞有解二是遮詞也即不得約人就法者誤也以正是約人就法故○鈔羊車鹿車下彼疏云羊多附人如聲聞鹿多靜處如獨覺牛能負運如菩薩二利彼抄云因位牛車者根本智名牛有二功能一能擔理二能引後智物如能負後如能運等鈔一者機索者即容索也二口索者即顯索也○鈔三乘之人以佛教門下尋言趣理出三界苦故問三乘出界俱至本果不荅二乘到極果菩薩未到極果問三乘皆虛指何以偏二乘至果菩薩不至耶荅二乘不求作佛得至小果菩薩意欲成佛至法華時三祇之行未滿故問既菩薩未至果何故此中謂究竟荅小乘已得果

野八　十四

謂爲究竟菩薩但聞故說謂爲究竟此時雖未解索一乘法已被三乘法門淘煉既久堪受一乘根器發起上扣擊於佛心容有索義也○鈔三根者身子爲上根第一周法說即解故四大聲聞(須菩提迦旃延迦葉目連也)爲中根第二周喻說方解故富樓那等五百聲聞等爲下根第三周聞宿世因緣始解故言求法求記者如方便品舍利弗三請即求法也如四大聲聞等聞舍利弗授記而有以譬喻等皆是求法求記也如方便品開示悟入即爲說也如譬喻品授鶖子記等八處授記即與記也問二乘自知小果非真求記可耳菩薩自知當得大果何故亦求記耶答般若深密所化菩薩在見道前元意各趣當教之果今自生疑悔故別求一乘記也○鈔彌勒序品陳四衆疑者由佛放光彌勒與四衆咸疑問文殊(云云)何緣世尊現斯神變放光照東方等徵佛定因也(欲把來是令入實故直彌勒猶有狀也應知菩薩出界方知求記亦但約教道若約證道術是記深入地之後心入實故)又偈云佛坐道場所得妙法爲欲說此(即求法也)爲當授記(即求記也)即一

人發言言三人之心也○鈔諸求三乘人等者若非三乘皆索比中文殊何故許斷三乘人疑也○鈔開權顯實已是畧賜未曾有法亦是許與菩提之記○鈔法說索車者此直就法索一乘是當可聞可得故索不合前喻故云法說亦不同前喻中不見三車故索三車身子三請在前方便品故喻索三車在後譬喻品故○鈔騰疑白佛者時舍利弗既得授記復白佛言我今無疑親於佛前得記是諸千二百心自在者昔住學地佛常教化言我法能離生老病死究竟涅槃而今於佛聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願說因緣令離疑悔即騰舉衆疑啓白世尊請說譬喻之車除彼疑悔○鈔彌勒陳疑者以下方菩薩從地踊出而佛言皆是我化時彌勒及無數菩薩心生疑惑怪未曾有云何世尊於少時間教化無量無邊阿僧祇菩薩令住菩提父少而子老舉世所不信○鈔開示知見者荅前身子三請說佛壽量荅前彌勒請說果車由佛三身壽量長遠故能化爾許菩薩也等字

等於譬喻品火宅喻等賜牛車荅前請說喻○鈔菩薩聞是法下即方便品文亦酬前身子之請即彼第三請中云及餘求佛者是等聞此法則生大歡喜今既聞已即疑網除故云歡喜既云菩薩疑網除明是地前菩薩疑唯分別入見即除故○鈔故合喻云下初得佛知見中道智光如日無明在如夜自得中道智光如日慈悲入生死如夜常行悲智二法劫數遊戲三乘之人同入佛智故云與諸菩薩及聲聞衆緣覺攝在聲聞之中○彰此則前三等者此師以法華之前皆名三乘權教由未明說唯爲一事出現於世一切衆生皆得成佛法華名實教一乘則依乘及時以立四乘今一昔三權實異故不違教理○鈔則抑昔大乘了義之經者華嚴圓覺等了義大乘皆悉爲權彼亦說一切衆生皆得作佛等義何抑爲權耶○鈔若爾等者若昔大明權實爾(即難前荅問特有此難也)應超間讀文若會三歸一昔應無實無實通不抑昔時聖教故若會二歸一昔應無權無權則四乘之義不成汝

何許我四乘義耶此是光宅難清涼所辨順違皆不應理(下起)故為釋云下清涼荅也會權歸實則是會三為一昔時有權教大乘故許汝四乘之義為順理也若破小顯大即是會二歸一明昔有實教大乘而汝抑昔聖教故名違理也昔之權實二義亦存汝何不分昔大權實耶言爾耳者上言爾即如是也乃指此段疏文下言耳者即是語助(上起)言若作此宗難者清涼後難光宅昔有權教大乘故說會三歸一昔既有實教大乘會二歸一義則分明汝何不說耶然有本鈔是北宇若北宗難者即唯識宗也對光宅是南宗故云北宗此二宗皆難清涼也所以知者以天台然師云今時言北宗者謂俱舍唯識據此然師與清涼同時則北宗正是唯識也雖意云既昔有實昔三中大乘是實唯會二歸一義則明矣(以彼宗不立四乘故)今荅意云約昔有實唯會二約昔有權則會三二義俱成等渋宗何獨立三乘耶准此則北宇為勝若作清涼難光宅則與荅文不相應也○鈔謂有何言等者此一段鈔科分為二

- 初文前標辨一
  - 初問
  - 後答二
- 後正消文
  - 初問答總明二段大意一
  - 後述明四字以彰通局二
    - 初約局同
    - 後約通二
      - 初總明通義
      - 後別什開字

○鈔約會取則下釋為取之意也問今言為取昔之三乘為取何乘故此荅也問三乘是權一乘是實權實既異何故取權為實耶以其理不可分下荅也理體無二故行雖曲直不同皆是一乘佛因故○鈔若約廢昔等者釋歸廢之意也問言廢昔歸今者昔三乘中為廢何乘故此荅也問權外無實何須廢耶以其約教下荅也彼教但假名引導衆生故發果但虛指化城故廢○鈔然開廢等者以科有為歸二字疏有開廢二言故鈔復泛明四字以彰通局也或可上總明中但有會廢二義於會中含開於廢中含歸今明通局則分或開會廢三於會中復有會為會歸故成四義以對教理行果四法也言約教則廢者昔三乘之教虛設故廢別立一乘言教昔所未說而今說之令證入故言約理則開等者廣鈔云各以所證為真實則無由見圓通法性故言約行則會三為一者以三乘之行各趣自果今會為究竟佛因既達真理人天施戒尚皆佛因況三乘行耶故云汝等所行是菩薩道等言約果則會三歸一下大乘教說之果皆是究竟佛果少分之義奪果成因咸歸一果故全性之果無別新生二乘之果但是三昧權教大乘之果但舉之以為所忻作起行方便究竟無實故華嚴中說脩因契果行相方名生解望當所證一乘之果皆為方便故俱名因但前行為遠因今奪果為因義稍近故以為異耳○鈔若約通者下廢但配教此猶是局謂三乘教是虛設一向須廢別立一乘令入證故問准前後說廢通於果今何唯教荅果有二義一約果相虛設則廢二約果體為因則不廢今從後義前後廢果約初義也言開會等言者等取會為會歸(准此則為歸二字等會字間出故本會字從共二字)即以開為歸三義通配理行果三法今言並通四種者四字誤書應是

三字廣抄中亦是三字彼疏云廢立局教餘三通三鈔釋云初句猶局謂三乘教是虛設名言已定一向須廢不可開會唯立一乘令證入故次句方通也言餘三者開顯攝會爲會歸等也言通三者理行果以此照之義甚明矣（上安照又會解等意）今詳廣鈔別是一理今鈔既是四字不可不同廣鈔判爲錯也不錯無妨以此標云約通今廢字已局餘三不通於教則又局矣其通義安在如經云此經開方便門若不約教爲門豈非開字通於教耶又前云會於昔三歸今之一歸字亦通於教其爲字者三乘之教所詮行果亦許爲因其能詮教豈不許爲一乘因之能詮耶又經云如世間一切語言皆與實相不相違背世間語言尚取況出世三乘言教耶故以四字爲正問次段開字通中何不言通教耶答教上有三義一局定義二爲因能詮義今約後義次約初義例如果上二義故鈔欲具顯二義故前後互彰也智者詳之言今疏從此者從此通義也但於疏文若開權顯實則三是一更無

別一等中含此通意○鈔約開三顯一者此有二釋一云取義牒疏也若開三（疏中標字）顯一（疏中實字）則三即是一（與疏文同）者（正牒疏大）一云牒通義中開字釋通以例爲歸二字也後義爲正以在後方牒疏文分科故然猶懸釋疏意也二義無別以今疏從通義故言今示法身是同者法華論云示者同義二義可知已上開義通理行果三法皆開無別詮取其體故若例爲義通三法者以三別理別行別果皆爲一理一行故昔三果爲能成一果之因二乘取其果體大乘取其教說佛果皆以三別而爲一總若例歸義通三種者以昔三乘理行果咸歸令一乘理行果其猶衆流歸海同一海故鈔疏先明已上懸解此下方消疏文○鈔後彼經云下一段鈔文科分爲二

- 初懸明兩節引文大意二
  - 初總指二段經義（欲經）
  - 後別顯所會大意二
    - 初總標（以下）
    - 後別釋二
      - 初答自行不成佛問一
      - 二答大行非已有問二
- 二引彼經文次第正釋二
  - 初藥草品二
    - 初引（今初所先）
    - 後釋二
      - 初正釋（口釋）
      - 後會疏（今但令疏）
  - 二信解品二

○鈔故淨名云下即彼經不思議品仍是義引文云一切聲聞聞是不思議解脫法門皆應號泣聲振三千大千世界一切菩薩應大欣慶頂受此法肇公云所乖處重（小乘之人尚不許惟心變一切法及即空之淺義況今聞室本高座等不思議法豈不乖處重耶）故假言應號泣耳二乘憂悲永除尚無微泣況震三千乎以抑揚時聽故然上云不思議解脫法者即室容高座芥納須彌等法也言我等何爲永絕其根者彼抄云永絕其根者大乘菩薩心根也言敗種者朽敗種子種之不生等也今不能發菩提心義亦如是矣○鈔今但引等者會疏也問經說行果二義疏何但引會行之言故此荅也意云欲明三乘行令會之即爲一乘行故若約果者三乘果非即一乘果但爲因故故疏不引（准此故知果教皆有二義前後互彰）又廢果是廢權約局中義今約通義開權故不引也○鈔復經少時下天台疏云鄙棄先心欲求大道大根發也何名少時一云說般若竟於異處遊觀尋思所領大乘法門心生貪樂爲失不爲失如此尋思即是大機發

時也此時去法華未遠故言少時又當說無量義時大乘機發既聞無量義者從一法生思惟昔三皆從一法生如是三乘亦應入一如是思惟漸已通泰大心即發故云成就大志昔受化者名子法身菩薩影響者爲親族

諸經益根興廢有時部部不同名國皆言第一即王彌勒等皆是等覺爲大臣初地至九地爲刹利法王種姓中生故三十心爲居士實從我受學從我起解是我所生我實曾於二萬億佛所曾教大法故實是父背此大乘起無明闇道入主死故言捨吾逃走伶俜切韻者行不正也備經六趣故云五十餘年以傾羅或天趣等攝故復言餘昔在下自昔法身地中常以二智觀覓可化之根始於今日感應道交故曰忽於等一切財物萬德萬行也

華嚴懸談會玄記卷第十八

華嚴懸談會玄記卷第十九　野九

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○鈔金銀等者彼疏云金即別教理銀即通教理大品所明真諦不出共不共二而云多者約種種門言多如破十八計名十八空此即取三乘理令一切衆生當得究竟諸法實相爲一乘理一切法門皆是珍寶倉即定門百八三昧庫是慧門十八空境也通別兩種定慧倉庫包藏一切定慧無有缺少內充外溢故云盈溢言其中多少者說於般若則有

廣畧二門菩薩行般若廣畧相畧則爲少廣則爲多自行爲取化他爲與大品中云汝於昔現也當爲菩薩說故云汝悉知之言慧命者玄讚云在俗之徒皆愛身恒之壽聖者之輩並寶智慧之命故○鈔令疏下會疏意也問此文通會理行二法以金銀喻理故何故疏中但引會行之文耶故此荅也意云欲會三因爲一因故前雖有果此雖有理疏中皆唯會行言餘畧不引者以正明中義通理行果三令引證中二文皆有三行爲佛因是約行中

開權顯實故今云餘畧不引也准疏中引爲果在科引中會四果二法亦具也○鈔義說爲四者以但廢昔三教下纂玄說云此准前科合雙會教果三果歸行前文已會故此鈔更不言但會教也准寂照則雙會教果鈔中但廢下會教也但三爲別一爲總耳者即會果也二釋隨取今依後義初廢教者如何廢耶三乘但是假名字引導衆生則廢昔三教故言昔三是權即今一實便顯以昔三教互不相見故權今會歸總成一教即是實也故方便品初云吾從成佛已來等既言方便令離諸着故三乘教皆是權今合前教便顯一乘故經云知諸衆生有種種欲深心所着乃至方便力故而爲說法如此皆爲得一佛乘等故三外無實之法前約教亦會取正依此也○鈔但三爲別一爲總者如二乘已得之果權教大乘之果互不相見故權令三乘故果皆全是一實相之果則廢三別而成一總故云但三爲別一爲總耳則二乘果智爲因趣大乘果以因地心與果地心同亦令二乘皆得大果豈非即是一乘果耶意云以二

乘果智是一乘因地中本覺真心少分之用此因地心與一乘果地覺心同一體故云以別果為總果也權教大乘菩薩比觀所解四智等
大果皆實教佛果少分之義故亦是一乘果
〇鈔此喻至出現品下彼鈔云涅槃第二云
我今當令一切衆生及以弟子四部之衆悉
皆安住秘密藏中我亦復當安住是中入於
涅槃何等名爲祕密之藏猶如伊字三點若
並則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面上三
目乃得成伊三點若別亦不成伊我亦如是
解脱之法亦非涅槃如來法身亦非涅槃摩
訶般若亦非涅槃三法各異亦非涅槃我今
安住如是三法爲化衆生名入涅槃然有云
伊字如品字有云如倒書品字後義爲正由
此見異古德解義取捨不同或二德在上一
德在下百法鈔云消伊沼法師云此約勝劣依止次第而作是說兩點在上左喻般若右喻解脱左勝而右劣故一點在下者喻於法身上二是能依法身是所依故或
一德在上二德在下沼法師此約能所攝次第一法目在上猶如般若以是能證故二目在下左喻法身右喻解脱俱是所證故在於下並不得意
西方伊字二點在上天目之喻不可二目在
一目上如來恐人悞作此解故以天目轉喻

伊字則不得定一二上下但取不可縱橫及
並別耳百法抄云予遠替法師云來斯二喻光於三事而互說不定者非約勝劣依止及能所證次第而釋三事但顯三事一時而得若定說一上二上
非唯義理不得圓妙致令二喻自互相違謂
梵書者二此西方伊字三月之一當於眉間
此其狀也諸公何惑等又云然此二種不離
一如德用分異即寂之照爲般若即照之寂
爲解脱寂照之體爲法身如明淨圓珠明即
般若淨即解脱圓體即法身約用不同體不
相離故此三法不縱不橫法身本有次脩般若
後得解脱名縱亦名三爲別法異體同時爲
橫亦名爲並對縱爲橫對別爲並故經云若
並縱別則不成伊一一異體爲別令三但不
思議爲可爲縱橫並別耶以即一而三即三
而一非三非一雙照一三爲可作一三等思
若作體一用別而未免於並別也〇鈔昔
三既別下昔般若等雖明實相佛性等實法
而不兼權談二乘之根亦皆具證此實法咸
得作佛名不兼權此如伊字中但是一點聲
聞如一點緣覺如一點云點別非伊非今一

乘全兼昔三皆當作佛等如伊具三點合三
爲一無三各別云廢三虛上喻及合中義通教果也跡今
昔有異者異字有三意一云今法華一乘則
有法門全異昔是三乘非是合三爲一揀異
前段會昔成今義說爲四之義也故〇鈔云
前但合三爲一等二者彰今異昔今法華一
乘異昔一乘今一乘兼會三權對三立一昔
一乘不兼會三乘非是對三立一由此對三
立一則三權一實四乘義成其不對三立一
則於昔權外別爲一類一乘之機說於一乘
故昔實不滯方便法華不會也意顯四乘義
成是順之由三權之外別有一實是違之由
此爲跡文之意非昔實亦會爾〇鈔前但合
三爲一下對前揀異也即前第一意昔字指
前三乘言昔所未說者法華經文也言謂昔
日雖有下乍觀謂字似重釋前義觀其所釋
與前義別前但揀別三乘外別有一乘此釋
今一乘與昔一乘義別即前跡中第二意也
學者細詳勿濫二意謂有妨言昔日實教大
乘亦詮如來藏性涅槃法身真常之理與法

華是同何言法華方說昔所未說等耶故以此第二意荅也意云顯說不顯說而今昔有異言未曾顯說者明昔雖是實不及法華之實也言則一乘三乘下通結上二意皆成四乘義也如向所明○鈔叡公者傳云僧叡魏郡長樂人司徒姚嵩深相禮貴姚興問嵩叡公何如嵩荅實鄴衛之松栢興曰乃四海之標領何獨鄴耶什公翻經叡並參正正法華受决品云天見人人見天什譯至此乃曰此語與西域義同而在言過質叡曰將非人天交接兩得相見什喜曰實然後出成實論令叡講之什曰此諍論中有七處文破毘曇而在言小隱若能不問而解可謂英才叡啓發幽微果不諮什而懸會什嘆曰吾傳譯經論得與子相值無所恨矣叡常修西方臨終沐浴向西合掌而卒是日同寺咸見五色香煙從叡房出春秋六十七矣今引所說但證昔實悟物雖弘未曾顯說佛之知見不及法華之顯說也有以證昔權今實者非也豈可般若等深經盡為權耶此中雖有善權之言非是指為權教但對體用分權實耳豈可䟽主自語相違耶言道者即指學道之者也言乘者即能乘之人也言實體不足者以昔實未曾顯說衆生皆有佛性故實體不足也皆屬法華者即今法華一實具足顯說也○鈔根敗之士下即淨名經中佛道品文也即眼等五根隨有敗壞之者其於色等五欲塵境不能緣了受用利益身心喻於聲聞已斷煩惱障不能留惑潤生於生死中廣利群品不能成佛果故彼經次云正使聲聞終身聞佛法力無畏等永不能發無上道意發心尚不能豈得當成佛果言豈非不兼權耶者以淨名經中既說二乘不得成佛即顯昔日實教豈不是不兼會於權反顯昔實雖妙不兼會於昔權（非謂昔實自兼於權也）今法華兼會權故今昔有異昔劣今勝是其本意也○鈔又云下亦淨名不思議品文（如前引釋）於大乘中無所堪任故已如敗壞種子不能生芽顯煩惱障已斷不能留惑潤生反入生死化衆生也故淨名佛道品又云當知一切煩惱是如來種肇公註云凡夫沉淪五趣為煩惱所蔽進無無為之歡退有生死之畏兼我心自高唯勝是慕故能發跡塵勞摽心無上樹根生死而敷正覺之華等䟽於文有據者於法華經文有所據所立之義而亦極成以至理須然故彼此共許故○䟽天台智者承南嶽大師者南嶽名慧思俗姓李氏武津人嘗夢梵僧勸令出家時慧文禪師聚徒數百乃從受正法累夏習禪未有所證傷已昏沉放身倚壁背未至間豁然開悟法華三昧大乘法門一念明達十六特勝背捨除入便自通徹不由他悟因此學徒日盛擁自它衆雜以精麁由此是非鋒起怨嫉鴆毒毒所不傷異道興謀不能為害乃顧徒曰大聖在世不免流言况吾無德豈逃此債債是宿作來時須受然我佛法不久應滅當往何方以避此難時冥空有聲曰若欲修定可往武當南嶽是入道山以齊武平之初背嵩陽領徒南遊至光州值梁孝文傾覆權止大蘇數年歸從如市造金字法華般若後命江陵智顗代講金經至一心具萬法

處顗有疑焉思釋曰汝向所疑此乃大品次
第意耳未是法華圓頓旨也吾昔夏中一心
頓發諸善吾既身證不勞致疑後因烽警山
似棲遑遂趣南嶽告衆曰吾寄此十年過此
必事近逝又吾前身履此即古寺也因掘得
故基遂立寺行道神應極多終於陳大建元
年六月十二日正住此山十年如初言也春
秋六十四或諮師位應是十地思曰非也吾
是十信鐵輪位耳○言智者名智顗字德安
姓陳氏潁川人也有晉遷都寓居荆州之華
容焉即梁散騎益陽公起之第二子也母徐
氏夢香煙五彩縈回在懷欲拂去之聞人語
曰宿世因緣寄托王道福德自至何以去之
及誕育之夜室内洞明信宿乃止内外相賀
盛陳鼎俎火滅湯冷爲事不成忽有二僧扣
門曰善哉義兒宿德所重必出家矣言訖而
隱賓客異之隣室憶先靈瑞呼爲王道兼復
用名光道故小立二名參王稱之眼有重瞳
二親藏掩時人已知卧便合掌坐必向西一
年巳來口不妄噉見像便禮逢僧必敬七歲
喜往伽藍後尋明師冀依出家年十有八投
湘州果願寺法緒出家後詣光州大蘇山思
禪師受業心觀云云思令代講躬自聽之語學
徒曰此吾徒之義兒恨其定力少耳及學成
辭師思曰汝於陳國有緣往必利益思遊南
野九
嶽顗往金陵綿歷八周講智論等次說禪門
八
用清心海後往天台有問其位者荅曰汝等
懶種善根問他功德如盲問乳蹶者訪路吾
不領衆必淨六根爲他損已只是五品内位
耳春秋六十有七開皇十七年十一月二十
四日坐蛻於天台山大石像前東西垂範化
通萬里所造大寺三十五所手度僧四十餘
人寫一切經一十五藏金檀像弁畫像十萬
許軀五十餘州道俗授菩薩戒者不可稱紀
傳業學士三十二人習禪學士散流江漢莫
限其數沙門灌頂奉付弟子也○鈔陳朝一
帝即是後主者顗師已在天台行道陳後主
意欲面禮顧問群臣沙門誰爲名勝陳宣奏
曰瓦官禪師德邁風霜禪鏡淵海昔在京邑
群賢所宗今高步天台法雲東靄願陛下詔
之還都使道俗咸荷因降璽書重沓七反皆
帝手疏方肯出山迎入大極殿之東堂講智
論帝躬設禮俟延於靈耀寺學徒雲擁靈耀
褊隘更求閑靜忽夢一人巽從嚴正自稱名
云余冠達也請住三橋顗曰冠達梁武法名
野九
九
三橋豈非光宅耶乃移居之其年四月陳主
幸寺修行大施又講仁王帝於衆中起拜慇
懃備后已下並崇戒範有受法文其末云今
奉請爲菩薩戒師便傳香在手而膝下垂淚
斯亦德重人主也如此言晉王請爲菩薩戒
師者傳云隋主躬製請爲菩薩戒師之文及
受戒時師白大士爲度遠濟爲宗名實相符
義非輕約今可爲總持用攝相兼之道也王
頂受其旨帝曰大禪師禪慧内融導之以法
澤輙奉名爲智者故下云帝爲立號等○鈔
言天台山名等者傳說初至金陵夢巖崖萬
重雲日半垂其側滄海無畔泓澄在下又見
一僧遙伸手臂挽師上山覺謂門人咸曰此
乃會稽天台山也昔僧光道猷法蘭晉宋英
達無不栖馬因與慧辨等二十餘人挾道南

征隱淪斯山先有青州僧定光久居此山積四十年蓋神人也顗未至二年預告山民曰有大善知識當來宜種豆造醬編蒲爲蓆更起屋宇將以待之後往天台與光相見光曰憶吾早年山上遥手相見否顗方知夢之詳

也遂卜居焉等○鈔章虛舟下即章虛舟侍郎所撰傳也言又入道場下顗初到大蘇見思思便云靈山同聽即示顗普賢道場爲說四安樂行顗乃於此山行法華三昧始經三夕誦至藥王品心緣苦行至是真精進句解悟便發見共思師處靈鷲山七寶淨土聽佛說法思大師云非汝不證非我不知又在熙州白沙山如前入觀於經有疑輙見思來冥爲披釋等廣如彼說○鈔廣如四諦品者疏云四聖諦者聖者正也無濫正法得在心故諦有二義一者諦實此約境辨謂如所說相不捨離故真實故決定故謂世出世二種因果必不虛妄不可差失二者審諦此就智明聖智觀彼審不虛故凡夫雖有苦集而無審實不稱諦無倒聖智審如境故故名聖諦瑜

伽云由二緣故名諦一法性也此諸法自性也二勝解故愚夫有初無後聖具二故偏說聖諦鈔云諦通二義聖之一字唯屬審諦瑜伽法性是實義勝解是審義今皆云四真諦者即實義也其四種四諦隨下四教中各爲引釋○

鈔苦以逼迫爲義下釋名相也然此名相正在小乘亦通大乘以大乘但推此相無生無量無作爾故下疏云四諦性相云何逼迫爲苦釋名辨相也即有漏色心出體性也增長爲集釋名相也即業煩惱出體也下做此寂靜名滅謂即涅槃出離名道謂止斷等等正八道此約相說通大小乘智論云小乘三是有相滅是無相大乘四諦皆是無相此但約通教義根若無量無作即後二義對今鈔云但滅道釋名有異然出離與除患則名異義同累盡及寂靜通局有異累盡唯局滅惑成實論說譬如燈滅則膏明俱竭若言寂靜非唯滅惑實乃法身常住寂靜爲滅即本來滅故鈔言滅者非先有今無名滅但未脩道未證得理現無故名滅言正道生者現起證得故名生言故得名真者下謂若諦實名諦真即

是諦審諦名諦真與諦異境智別故二乘審知是苦等故玄義第二云四種四諦者出涅槃聖行品約偏圓事理分四種之殊所言生滅迷真重故從事受名而狹於無量即一偏事二偏理三圓事四圓理也疏通教言三乘同禀者問與藏教

三乘何別荅巧拙不同利鈍不等以三藏析色明空故拙通教體色明空故巧故分利鈍也問若爾何用二乘同禀荅引小乘漸入實故○鈔從緣生法無性即空者問滅諦是無何名緣生耶荅因滅惑顯亦是從緣○鈔無生四真諦者玄義云迷真輕故從理得名而不具德爲偏緣無性故空名之爲無非斷無也○鈔謂解苦無苦等者義引涅槃也經云諸凡夫人有苦無諦以無審諦妄計爲樂也聲聞緣覺有苦有苦諦而無真實無無生也諸菩薩等解苦無苦是故無苦而有真諦有無生諦凡夫人有集無諦聲聞緣覺有集有諦而無真實諸菩薩等解集無集是故無集而有真諦聲聞緣覺有滅非真菩薩有滅有真諦聲聞緣覺有道非真菩薩有道有真諦等菩薩四皆言真諦者即四無生理也

然言解苦無苦等者玄義云苦無逼迫相集
無和合相道無不二相滅無生相等言不同
初教下對前彰勝是摩訶衍下對後彰劣言
未彰妙有中道者以未彰妙有故劣於第三
未彰中道故劣於第四也或可後二教雖即
不即異皆明中道此雖亦明中皆順入空故
故前鈔云中亦即空等○鈔遣蕩小乘執心
者以此教二乘同禀令三乘分達二空然猶
成已見故云傍爲言令漸通泰者法華經文
如前已引○鈔此雙證名及所被機者先出
證意既三乘下證名二乘既學下證機云何
下徵釋疏文也言聲聞學無生等者以二乘
分解法空而不取證故下云以此義推二乘
學二空也言但欲趣寂者法華信解品聲聞
自述好滅沉空故言若聞無生下緣覺之人
知其從緣生滅即顯諸法無有自體言即生
滅而無生滅者緣生無性故不礙於生滅者
無性緣生故○鈔羅漢得之者金剛經云實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即着我人衆生壽者（此四種統唯我相是

主宰義但由展轉約義故有四名近流境故
切承自體爲我相計我未來展轉趣計餘趣
爲人相計我過去我無始來種種生死爲衆
生相計我現在一報命根不斷而住爲壽命
相）
緣覺例上知之言菩薩得知下即般若心
經云以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜
多故心無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想
究竟涅槃等○鈔通則上通別圓下四教義
云通前藏教通後別圓故名通教又從當教
得名謂三乘人同以言說道體色即入空故
名通教據此則正釋并引證是當教得名故
疏云通者同也今此通妨是約通前後名通
也所以爾者以此教菩薩中有二類根故謂
利與鈍鈍則但見偏空不見不空止成當教
果頭顯佛行因雖殊果與藏教齊故即今云
下通二乘若利根菩薩非但見空兼見不空
即中道分二種謂但中不但中若見但中別
教來接若見不但中圓教來接故今言上通
別圓只由此義故立通名不名共也問既通
餘三豈不相濫答下疏云若覈其定實餘不
成唯成當教中義也○鈔又言皆通者下牒
疏釋也又別顯一意釋通（上惟約機今下約法）然有二

意一云教理等八法上通別圓下通藏教以
餘三教亦皆有此八法故此但名通非約義
通二云此之八法三乘同學同修同證故名
通教也一教通等者約後義釋此唯通淺義
也言偏真之理者即生空也（主宰悟我空偏真之理瑜伽入
十二云聲聞理者生空偏真也或但明空未
顯不空之德亦曰偏真涅槃云聲聞但見空
不見不空等）言巧度一切智者大品三智中即
一切智也止觀云從假入空空慧相應即
能破見思惑成一切智能得真體對愚法
二乘拙度故云巧度（拙析巧體故）○鈔界內惑
等者以煩惱障發業潤生不出三界故云
界內見道修道位斷見思二惑二教同也
但巧拙異故○鈔五行通者雖諦緣度不
同而入見修位中通是無漏行故○鈔六
位通等者下鈔引智論及天台意云一乾
慧地三乘初心通名乾慧大乘即是三賢
若小乘說一五停心觀（法華玄義第三云有定故言停有慧
故言觀觀能翻邪定能制亂一數息治散二不淨治貪三慈悲治瞋四因緣治癡五
念佛治障道廣抄第十一云界分別治者我不說念佛治障道塵教說不同亦不相
違）二別相念處觀（色蘊不淨受蘊是苦識
識無常想行二蘊爲無

我各別配汝云別三總相念處觀總觀五蘊無常苦空無我巳上三種總觀無生四真諦理故名乾慧意云未得定水故當外凡位二性地自下定種性故性但修得非本有故玄義云得相似無漏性水故若用總相念成三十七品如以無常爲門修四念處勤修四觀名四正勤定心中修名四如意五根生故名五根增長遮諸惡法故名五力定慧調停名七覺分安隱道中行名八正道苦空等例上可知初發有漏善入暖頂忍世第一法皆名性地成內凡位二八人地謂隨信行人隨法行人體見」假以發真斷見惑在無間道遠公云毘婆沙說須陀洹向以爲第八對前七方便名第八故又從羅漢數之亦第八又心境妙云見道八忍爲無間道智爲解脫道忍力大故唯八忍名八人智隨於忍不別爲一即第八忍名八人地依智論第五十卷疏四見地即是三乘同見第一義諦之理同斷八十八使盡也當初果俱舍頌云苦下具一切集滅除三見道除於二見上界不行恚擇曰見道苦諦下具十煩惱一貪二瞋三慢四無明野九十五五疑六身見七邊見八邪見九見取十戒禁取集滅二諦下各除身見邊見戒取各除餘七合十四道諦下斷八除邊身二見此上皆欲界四諦下共斷三十二上二界四諦下各除一瞋於前三十二中除四各有二十八共五十六并前三十二故成八十八皆見道所斷如俱舍論第十九況問下三諦何恚無身邊二見答身邊二見唯於苦果處執身乃我名爲身見執身斷常名爲邊見三諦非身故無二見問戒取之人何故迷苦道二諦耶答

戒體是苦取以爲淨故迷苦諦邪戒非道取以爲道故迷道諦問何以戒取集滅處無答戒取有二一非因計因迷苦果起二非道計道迷道諦起故集滅二諦無戒禁取如弘決及淨名疏鈔心燒鈔既廣鈔第九云集滅離三見着身邊二見及戒禁取身是苦本麤苦諦時已斷邊見依身故亦隨斷集諦不計非道爲道滅諦又非修行之位故皆無戒取可斷戒禁取者非道計道也又成實論意云唯計戒爲得道之因不知得果在於達理而修邪行則是戒取非狗牛等戒方爲戒取五薄地發六品無間道斷欲界俱生煩惱六品證第六解脫欲界煩惱薄也當第二果六離欲地謂斷欲界五下分結盡離欲界煩惱也當第三果一身見二戒取三疑四欲貪五瞋恚俱舍二十一云何緣此五名順下分順益欲界由貪瞋不起欲界設有能起由身見戒取及疑還下故頌云由二不起由欲三復還下故云順下分七巳辨地發真無漏斷五上分結一色愛二無色愛三上二界掉舉四二界慢五二界無明貪過重故二界別明餘三輕故二界合說有此五結不起上界多順上分俱舍二十一云此五順益上界故名上分并八十八使見修斷盡此三界事究竟故云巳辨不能侵習氣故當第四果八辟支佛地緣覺功德力最大能侵除習氣故如燒炭成灰九菩薩地從空入假道觀雙流深觀二諦斷習氣色心等無明得界外法界道種智遊戲神通學佛十力淨佛國土等故十佛地機緣若熟以一念相應

慧觀真諦究竟頓斷殘習坐七寶菩提樹下以天衣爲座現帶劣勝應身成佛爲三乘根性轉無上四諦法輪緣盡入滅正習俱除如炭灰俱盡故智論云聲聞智慧力弱如小火燒木雖然猶有炭在緣覺智力強如小火燒野九六木然炭盡餘有灰在諸佛智力大如劫火炭灰俱盡等問今鈔何故唯齊辟支佛耶答大品云菩薩從乾慧地至菩薩地皆覺而不取證佛地亦覺亦證據此後二地非二乘所證故唯齊第八也問若爾菩薩佛地既異二乘何言通耶答名雖有異同是無學應共得二涅槃共歸灰斷證果是一名義不殊是名同義究竟同也〇鈔九無間同者亦名九無礙即無礙即無間道取斷非想一地九品思惑時名有一無間道正斷惑也以前八地或與聲聞伏斷不同唯此因通也言九解脫者即解脫道親證果時或前智斷惑已有離縛義故二種涅槃有餘依無餘依二種同也〇鈔通義有八下通妨謂有問言通義有八何不言通理通智等而偏名通教耶故此答也可知

○䟽無量四真諦者前通約理智許二乘同學無生此約量智揀於二乘知鹿相相不知苦等各有無量故涅槃聖行品云迦葉白佛言世尊昔佛一時在恒河岸尸首林中爾時如來取其樹葉告諸比丘我今手中所捉葉多一切因地草木葉多諸比丘言因地草木葉多不可稱計佛言我所覺了一切諸法如因大地生草木等葉爲諸衆生所宣說者如手中葉迦葉難云如來所了無量諸法若入四諦則爲已說若不入者應有五諦佛讃迦葉今汝所問能益衆生善男子雖復入中猶名不說何以故善男子知聖諦有二種智一者中二者上中者聲聞緣覺上者諸佛菩薩善男子知陰爲苦名爲中智分別諸陰有無量相悉是諸苦非是聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經竟不說之次歷入界如陰所說又別歷色等五陰一一皆言有無量相其集滅道各有無量相也鈔即第三四諦者玄義云無量者迷中重故從事得名苦有無量相十法界果不同故集有無量相五住煩惱不同故道有無量相恒沙佛法不同故滅有無量相諸波羅蜜不同故又涅槃䟽云苦集該於分段變易二種因果滅道統收分段變易兩種對治觀法寬廣故云無量不同小乘苦集只在分段因果滅道但是分段因果對治而寬於生滅○䟽如聾如盲者彼四教中言如聾若瘂以信解品云見父踞師子牀故今用入法界品云如聾如盲然天台以此不涉二乘名別而吾宗亦以此聾盲故名別二別字雖同而二義天隔學者知之○䟽圓以不偏爲義者不偏即滿故證以圓滿經而四教儀云圓明圓妙圓滿圓足圓頓故名圓教也雖以五字釋云皆以不偏之義謂偏則不明偏則不妙等也是則不偏是通釋名明妙等是別釋名也○鈔畧無無作四諦之言者以前鈔總標四種今䟽畧無若欲釋者下䟽云又此四諦非唯但空便爲真實今了陰入皆如無苦可捨無明塵勞即是菩提無集可斷生死即涅槃無滅可證邊邪皆中正無道可脩無集無苦即無世間無滅無道即無出世間不取不捨即同一諦鈔釋云即無作四諦也○言非唯但空者揀上無生但顯空義便爲真實正是所宗今言陰入皆如者前云即空今云即如理已別矣又言無苦可捨非是空故無有可捨今體即如如外無苦何所捨耶此句言如如尚似空集諦言無明塵勞皆即菩提豈同前空菩提體外無別可斷不同無生空無可斷前則空中無花云何可摘今則波即是水不得除波下二諦例然生死即涅槃非是體空無生滅也邊邪皆中正非離邊外有中道非離邪外有正道亦非無邊無邪無可修也細尋可見勿濫無生（䟽上鈔下皆云）法華玄義云迷中輕故從理得名以迷理故菩提是煩惱名集諦涅槃是生死名苦諦以能解故煩惱即菩提名道諦生死即涅槃名滅諦而具德故爲圓釋籤第三云即事而中無思無念無誰造作故名無作又無作約行望後更無餘觀可作名爲無作以究竟故○鈔言不思議因緣者下以不思議言貫通兩處此貫通佛性中道二又

因緣下貫於因緣言二諦即真俗下釋二諦中道義有其兩釋一約三諦各別釋如起信依第一義諦之一心開真如生滅二門名真俗二諦二言又融二諦即是中道者只融二諦便是中道更無別體言不似下揀前通教無相多約真諦以明雖有俗諦有義少分說故別教歷歷區分多約俗諦以辯雖有真諦無相少分說故○鈔通多約理下問與前何別真諦與理通教是同俗諦與事別教有異如唯識等說百法三科等皆約俗諦明異即事理皆異唯識云前所說唯差別相依理世俗非真勝義今事唯有爲事法與俗不同也又真俗二諦明淺深無謬云諦理事語其體故不重也言無理不明下重釋具足義也上之無礙亦具足義故○鈔即圓融之機者以心智融通無阻滯故堪可信受圓融之法故以名也○鈔即晉經者彼經入法界品善財參顯勇光明守護衆生主夜天(今唐經云大願精進力救護一切衆生主夜神也)彼天爲說過去本生時爲善伏太子於寶光世界中有閻浮提中有城名寶莊

嚴彼有大林曰善光明中有道場名普華有佛出世名法輪音聲虛空燈時城有王名勝光人民多造罪業犯王法故囚執囹圄太子愍之往父王所以身代赦大臣譖故王欲誅之夫人白王願與半月假隨意布施後受苦楚太子往城北大林名爲日光於彼設大施會時佛知衆根熟大衆圍繞即往彼林爲太子幷衆會說法門名圓滿因緣修多羅時八十那由他衆生皆起離垢清淨法眼等故頌中有此䟽中偈也言今當七十三經等者勘經以圓滿音說修多羅名普照因輪今能說音與所說法合爲其名又圓滿二字出晉經因輪兩言依唐譯故以名也又唐經言因者即晉經因緣義言輪者即晉經圓滿義普照二字即晉經所缺亦即圓滿義以今經頌中唯言法燈普照即晉經圓滿義也故云義即大同名有小異○鈔對前結成者以圓別對前通教應說八事故八名雖同義隨教異意在後教被接於通教中勝機故皆說八也一教別下謂恒河沙數大乘佛法唯被菩薩故二理別下集

玄云如來藏真識體上有恒沙性德行相名別對體真諦一味名俗諦故是教所詮故名理(即義理名理也)或是種智所了故名理三智別下即法空加行後得智以生空法空俱空皆有加行根本後得今欲別於二乘故但云法空又別教多約於事故唯言加行後得不言法空根本也又或道謂無漏種謂所知種類非一道智於種類諸法無所不知種之道智故道即是智或道者一切道般若云菩薩應學一切道謂聲聞道緣覺道菩薩道佛道於此諸道速令圓滿而不令其證於實際以要嚴淨佛土成熟有情修諸大願故准此則所知之道種類不一故云道種道即是種道種之智二釋可知四斷別等者別斷所知障也見斷分別修斷俱生由此障故不達諸法故云無知即不染污無知也此乃所知障以不招生死故曰不染污即界外迷事惑也頭數廣多故曰塵沙以非正發潤招生三界故曰界外又言無明即迷理惑也止觀云若從空入假分別藥病種種法門即破無知成道種智能

得俗體此雙證知斷也六位别下别教有七位一信位伏見惑當通教初三地謂乾慧地性地八人地二住位此位初住頓斷八十八使見惑當通教四見地次住至七住斷思惑當通教五六七八地後三住分斷塵沙當通教九菩薩地三行位全斷塵沙當通教十佛地四迴向位習中道觀伏無明今約通相三十心皆伏無明然約别二乘故不言斷惑唯言伏斷無明也言三十心即十住十行十向皆未起無漏真智以有漏道伏無明故堅強不退（賢者堅也）又玄義云定慧均名賢不均非賢如世賢人智德具足智則無所不閑德則美行無缺許由巢父乃可稱賢賢名賢能亦名賢善善故有德能故有智能善具足故稱賢人五十地位破十重無明謂從歡喜地已去發真無漏智方斷無明獲聖性故聖者正也以真正故六等覺位破十一重無明七妙覺位破十二重無明今抄畧初一後二但揀别二乘故七因别者下謂十地滿心等覺位後前念金剛道為因後念解脱道為果今取前

故八果别下解脱二字取上後念對金剛之因故涅槃四德者即常樂我淨四德異二乘二種涅槃也〇鈔一教圓者下言教圓妙不偏局故二理圓者下雖說二諦無不皆契中道圓融理故三智圓下一切智即真智種智即俗智雙融真俗二智為一智名一切種智也鏡玄記云以真理周徧一切色心等法與彼為性根本智能證此一切法所依真如理故依主為號名一切智又有為法色心種類有衆多故以後得智能知種類法故從境為名是種之智名為種智亦依主釋又楞嚴鈔云道種智見俗諦理一切智見真諦理一切種智見中道諦理四斷圓下無漏智起時性相無礙方能斷結故云無明惑斷也六位圓下彼說圓教有八位一五品弟子（一見聞隨喜二讀誦思修三說法利生四兼修六度五正修六度）能伏見惑二十信位初信斷見惑盡二至七斷修惑盡後三斷塵沙惑盡三十住位四十行位五十向位六十地位七等覺八妙覺此四十二位斷四十二種無明盡成佛也然能一位具足一切諸位

功德故為圓也七因圓下言自然流入者皆契中道不假功用流入佛果海故止觀用纓絡經云二觀為方便得入中道雙照二諦心心寂滅自然流入薩婆若海八果圓下三德之果如前三點成伊處已引釋問何故後三教各分八義唯藏教不分八義耶答彰其最淺故不明其八事但從能詮立藏教名

華嚴懸談會玄記卷第十九

華嚴懸談會玄記卷第二十　野十
蒼山再光寺比丘　普瑞　集
○疏又此四教由三觀起等者由依假空中淺深法門及其觀行優劣不同起言詮說亦有差別乃爲四教○鈔然依中論三觀之偈者出其所宗也止觀第一云智者師事南岳南岳事慧文禪師文師用一心依釋論是龍樹所說即以龍樹爲彼宗高祖師也是則智者已前但傳觀而已依觀立教智者方周故但云天台四教也○鈔三離合用之等者只用初二句成初二教名離通用四句成後二教名合若爾何以次文令合初二句成初二教荅對四句各別故此名合若對後通用四句却名爲離言如云從假入空下牒疏此直語因緣所生色心等爲假入析之無體方爲即空或說色心等從緣故假無性故即入空言義同下以此師所立之義同彼論文下皆准知即離用也從空入假者下我說即是空入亦爲是假名此空後明假深於空也即從空出假權實施設故不同藏通二教直語因緣所生爲假便從假入中此次第入故爲別一心俱入故名圓故云通用四句爲別圓二教也問中論此偈爲是何教中收荅是圓教兼餘教義似此例者豈可定判鈔言從假入空析體異者下已上總明大意此下別消疏文謂觀下總標云何下微釋初析色中有二初總相分析一色蘊爲十一分故色蘊空又於下別相析法爲空謂觀一眼清淨色根能造四大所造四塵離八微外而無色根百法鈔云且能造中地大極微未來世中而有無限各各別住若爲能造時便遷至現在七箇合爲一微而有方分作用俱起方名能造地大既爾餘三大亦然所造色香味觸皆爾如色塵極微未來世中亦有無限各各別住若合爲所造時便遷至現在七箇合集一處方名所造色塵既爾餘三亦然每造一塵時便有一具四大至如欲界一小色法有一百四十箇極微所成且如所造中有四塵每塵各有七極微成四七二十八又所造四塵每一塵中皆有一具四大每造一大中有七極微成還有二十八四具四大足成一百一十二兼前所造二十八箇極微足成一百四十箇極微而言微者是極少義或有頌云極微微金水兎羊牛隙塵此爲八微今析故成空說此觀行之言名爲藏教○鈔若云因緣所生下謂此色根向若有體不應假緣方有既假緣有故知性本自空何須分析方始空耶故云即空問此中何以離用初之二句成藏通二教不合用四句耶荅藏教明因緣生法猶是假有更深推究要析盡方得名空即成之義尚且難成況空八假等耶是知藏教正唯初句兼次句也復何能入三四句耶通教雖體達即空亦無任運施設權宜化用之假雖有中名終歸空理故弘決志云許有當教假中二名未見別理唯成但空等○鈔三觀逝邐者次第觀察展轉造極言動寂無二者約能觀心遠離空有者約所觀境所觀遠離空故能觀心不沉寂所觀遠離有故能觀心不動亂不寂故雖廓爾無相而應動無方不動故雖嚴土利生而畢竟無相依次第觀察之

法門以言宣說故云別教○鈔三觀一心
下以無念之一心寂照居懷三一互融而俱
存三一雙亡而無在一心通達既爾念念皆
然依圓融觀行法門以言顯示故名圓教止
觀云爲破二邊名中爲破次第三觀名三觀
一心實無中及一心定相○鈔餘師或云等
者劉公等慈恩慧觀等光統等如次配云皆
局定一經故爲所揀故彼師云下此約部帙
具教多少言三藏但者小乘經設說大乘之
義亦多分小乘義相故名爲但即阿含等經
五部等律俱舍等論但名小教故法華玄義
云三藏客作但是方便唯半不滿得了中客非以人了
意以長者引之方便且令又消不得并室前如來隨機方便言方等對下
對小而存愚法玄藏云方等彈呵則半滿相
對言般若帶下應慧之小大品領教帶半論
滿半則通爲三乘滿則獨爲菩薩言華嚴無
者以彼宗迷華嚴一分行布之義謂無別說
圓也言法華無復下以正直捨方便但說無
上道故唯圓教玄義云法華富財廢半明滿
若無半字方便調熟鈍根則亦無滿也○鈔

淨名云下言是身無常等者決擇記約生老
病死配之緣初起名生本無今有故無常也
老奪盛色故無強也病爲疾苦所侵故無力
也死來滅壞故無堅也此約麤事無常亦云
一期無常言速朽之法不可信也者此約細
相無常亦云剎那無常若悟此生滅無常得
四沙門果故即藏教義也言不生不滅是無
常者天台疏云若了諸法非生非滅橫計生
滅故以四句撿生叵得即無有滅是則不生
不滅即無常義餘義如前言富樓那章等者
非富樓那爲諸比丘說法時淨名責云唯先
當入定觀此人心然後說法無以穢食喻小法
置於寶器喻大根如無以瑠璃喻小乘法也同彼水精
喻大乘法乃至淨名入定令諸比丘自識宿命皆
發大意等正別教也反顯大法小根不預故
言須菩提章下斷婬怒癡乃聲聞也與婬怒
癡俱乃凡夫也大士了婬怒癡即是涅槃所
以不斷不俱又即性故不斷即相故不俱是
則斷之不斷不斷之斷方爲真斷也言不壞
於身而隨一相者以聲聞人由滅諸見方同

無相故大士達身見空即是一相也又理不
礙事故不壞身事不礙理故隨一相言不滅
癡愛等者聲聞以癡暗智要滅癡以方明以
愛繫心因除愛而方脫大士了達癡愛性空
即明脫也又明與無明性無二故不滅癡而
起於明了本無縛真解脫故不滅愛而起於
脫又彼疏云不斷等二句了惑即性爲集諦
不壞等二句悟陰即理爲苦諦不滅癡起於
明漏即無漏爲道諦不滅愛起於脫縛本無
生今則無滅爲滅諦也是爲無作四真諦圓
教義也而抄言等者等取以五逆相而得解
脫亦不解脫不縛以真隨妄緣而即性故得
解脫亦滅諦也○鈔般若部中唯有三教下
問前云般若帶小說大既是帶小豈無藏教
耶荅般若帶小說大小是通教之小非藏教
之小故無也有通教者三乘皆學般若故有
別教者雖廣說佛德二乘無分故有圓教者
有色即空等義故○鈔涅槃十仙果證羅漢
者彼經三十九及四十云閻提首那等十仙
外道聞佛說常樂我淨聚衆白阿闍世王王

須外道同見佛論議各各詞屈求法出家十仙者一婆羅門闍提首那二梵志婆私吒三梵志先尼四梵志姓迦葉氏五梵志富那六梵志淨名七犢子梵志八納衣梵志（上八並證阿羅漢果）九弘廣婆羅門（發菩提心）十須跋陀羅（亦證阿羅漢果）

彼疏云初二人邪見外道（說涅槃法為無常故次二人我見外道宿佛及淨名邊見外道犢子是疑心外道疑道有無并提得者納衣是自然外道說）一切法皆自然有亦邊見攝和廣及須跋戒取外道和廣執取乞食為道須跋執取苦行為道問既皆外道何以速能得道答止觀云若福德法升天甚易取道則難見是慧性沈淪亦易悟道甚疾言具於四教者會解十仙一發大心然從多分云皆證阿羅漢果即唯當藏教餘畧不指寂照則十仙之中自具四教謂淨名梵志求法佛說捨故不造新是人能知常與無常梵志云已知已解佛徵云何知解答云故名無明與愛新名取有若人遠離無明愛不作取有真實知常無常半月後得羅漢果即藏教也須跋陀羅求法佛答一切法皆是虛假隨其滅處是名實相乃至三乘觀故得三乘菩提即通廣也和教婆羅門問法佛答云八聖是真涅槃是常如一城無孔竅唯有一門其守門者聰明有智善能分別可放則放可遮則遮城喻涅槃門喻八正守門喻佛婆羅門言如来善說微妙法義我今實欲知城知道自作守門乃至此賢劫中當得作佛此別教也犢子梵志問法佛答若人脩習止觀得十地乃至首楞嚴三昧（此云一切事竟堅固）（鈔云此之三昧顯三科七大等諸法皆如來藏故云爾也）無上菩提此圓教也○疏又更以四種化儀收之者上以義類分判一代時教今又判一代時教有四種化生儀軌法式此總判部帙漸說頓說等言收之者以此四儀收前四教故頓儀收圓別二教餘三儀各具收四教然智者於妙玄初亦同南中諸師唯立頓漸不定三教後方開於不定復成秘密故有四義問探玄云一三藏教亦名小乘教二通教亦名漸教三別教亦名頓教四圓教亦名秘密教其故何耶答復是一理亦但傍義立名雖有六度菩薩說在小乘故從藏入通名漸別望直入大乘名頓圓以聲聞如聾如盲故名秘密無說一文為定也○鈔二始從鹿苑終至鶴林三乘一乘並稱為漸者此與四教儀異彼云漸教者即以阿含方等般若為漸教不至法華說法華云開前頓漸會入非頓非漸等今鈔意者天台頓漸二儀既用前劉公等義劉公所立漸義本如是故又况智者妙玄第十釋漸教相云如涅槃經十三云從佛出十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出方等（從方等出般若）從般若出涅槃如此等意即是漸教相也又始自人天二乘菩薩佛道亦是漸也即以五味皆名為漸故至涅槃皆稱漸教不入則四化儀教收經不盡也○鈔然此二教下問此頓漸二教本是劉虬所立何故疏云同前岌公故此答也意云以南中諸師於頓漸外加不定以為三教已復於漸中開之初開有三（對唐三藏等故云初開之）謂有相無相常住即是岌公所立此開漸儀中所收藏教同彼有相通教同彼無相別圓同彼常住以常住教有圓融歷別二儀故劉虬所立頓教岌公亦許立

之若指劉公頓義可同漸中既分五時義乃多别故云漸頓如前岌公或可劉公唯頓漸二教岌公兼有不定今天台亦有不定故唯指同岌公頓漸也立不定教雖有多師然漸中開合岌公首有名字故指同也〇鈔而與前不定不同者前約時前後大小不定此約隨說一法二根互聞不同即本質教不定大定小二根互知影像亦不定也互不相知者但影像教上有秘密之義也問若大小互之何有别教荅聞小者但總相知彼人聞大何能委知其法門縱許皆知自亦無分問大小互不知何有通教荅聞大者一類通教法門不遮廣慧二乘亦修學故〇鈔大師判教本意如是者以荆溪禪師已来但以法華爲非頓非漸故於今宗大師本意也後来宗徒失天台之本意也致使四儀不收盡一代時教也〇鈔又詺圓教亦名爲頓者此約化法中圓即頓以非漸次歷别爲頓即圓融之義名鈍故彼釋名云圓謂圓明乃至圓頓同前故名圓教若化儀中頓不得即圓唯是頓少義也言

止觀云者證成圓即是頓以彼立三重止觀一漸次二不定三圓頓釋第三云菩薩聞圓法起圓信立圓行住圓位以圓功德而自莊嚴以圓力用建立衆生等皆華嚴賢首品意也言華嚴爲頓頓者上頓字化儀下頓字化法圓即是頓義也法華名漸頓者漸字化儀頓字化法亦圓即頓義也以是下釋成可知然法華補注義師破此義云根本即是法華一乘圓頓止觀清涼棄之别立華嚴名爲頓頓形斥法華謂之漸頓遂立三重止觀之外别立一種頓頓觀門乃棄於法華根本之實而隨華嚴兼别之權抑實揚權何有利益以天台判四時頓漸並是所生枝末之法清涼不曉却立華嚴以爲頓頓豈非乃是隨於末見耶又華嚴歷别及以圓融經文顯然妄謂頓頓一槩圓融法華開顯微妙一乘謬言漸頓劣於華嚴上全是彼破文會解評曰義師爲曾見此中頓頓義故作此破者是不曉清涼之意可謂大無識度也若曾不見此文而破者妄生破斥無根之談是可笑也此中清涼出汝

天台大師之本意何曾自教中别立頓頓觀門頓頓觀門却是汝自宗立也若清涼自宗華嚴圓教具圓融行布同别二門十十無盡汝宗三觀三諦之圓尚但唯得同之一門況欲與之齊耶今明頓頓是汝宗大師本意以汝後人不識汝大師本意以法華爲非頓非漸故特出大師本意爾何以妄救耶又汝若以華嚴爲末者玄義辨二經十異竟結云穠智法界等無差别豈以華嚴法界爲末耶又智者既以華嚴爲頓教餘經爲漸教開頓說從華嚴開出漸教令漸入頓會漸還入頓教即法華也又判漸教五味皆漸涅槃在法華之後說正當第五味豈非法華亦漸耶若法華非漸屬何化儀所收若言化儀唯收枝末者則四儀有攝經不盡之失法華亦有無化儀失也當亡情體之蹶義似小濫者約判定意教義實有濫約下會通故云似也〇鈔特違至教失者即法華云不得親近小乘三藏學者〇鈔文有四節下一出三藏下通濫涉大乘失特違至教失二立三藏下稱通濫涉

大乘失及不定失三明後三下通大無三藏失四明不名下別通不名小乘難也已知總意次別消文言濫涉之失不在於已者此但假設出意若作此救亦未免過故前云正許初失以難中故今推過不在已者以依二論故若有難言下二師異說一云言隨自宗者隨小乘自宗隨它宗者隨大乘它宗以大乘傍呼彼小乘名二藏非共許名也一云自宗即大乘自宗呵彼之語名爲小乘它宗即是小乘隨它小乘宗中讃美之言故云三藏既大乘隨小乘云三藏則非大小共立三藏各也二釋之中前解似勝若依後義則不成難大乘既隨小乘它宗名三藏小乘自論亦名三藏豈成違耶今以大乘名三藏者是隨它大乘中宗說豈小乘自宗亦名三藏耶故成難也思之故今荅意云若智論中三藏名是隨大乘它宗名爾成實論是小乘云何亦言我今欲說三藏中實義此三藏名豈是隨它大乘宗耶由此義故濫涉之失亦不在已言即由上義不違至教者即由上智論及成實

論皆但云三藏無小乘言故不違法華至教也或法華言小乘三藏亦但如智論隨自它宗立名非是以小乘言揀異大乘故不違至教也言以羅什等者問上說智論隨自它宗何干法華而會云不違至教耶故此荅也或可唯依智論隨它宗云三藏今欲成文故加小乘爾問爲欲成文何不加於三藏之義而特加小乘二字耶小乘之過下荅也不訶所詮三藏但責狹小之心故加小乘二字爾○鈔亦猶五塵皆色等者五塵通具變礙義故總稱色也而眼所緣者是可見有對由麁顯故獨得總名餘者是不可見有對等不顯著故各受別稱○鈔即涅槃第二等者彼經云譬如國王闇鈍少智有一醫師性復頑嚚而王不別厚賜俸祿療治衆病純以乳藥亦復不知病起根源雖知乳藥復不善解或有風病冷病熱病一切諸病悉教服乳復有明醫曉八種術善療衆病知諸方藥從遠方来却爲王說種種醫方王聞敬信舊醫癡騃驅令出國令衆斷乳以種種藥療治衆病皆得安

樂等○鈔狗等戒者下鈔云十住毘婆沙云多諸外道有持牛戒者鹿戒者狗戒者馬戒者象戒者釋曰此皆外道所持惡戒通由二因生此妄計一由天眼見有衆生從鷄狗等即生天上故二由非理尋思妄生此計婆沙一百四十四有二外道一名布剌拏憍雉迦受持牛戒二名頞制羅棲你迦受持狗戒二人異時往詣佛所種種愛語相慰問已時布剌拏先爲它問此棲你迦受持狗戒修學已滿當生何處世尊告曰汝止莫問復再三請佛以慈悲告言諦聽受狗戒若無缺犯當生狗中若有缺犯當墮地獄聞佛語已悲泣哽噎不能自勝世尊告曰吾先告言止不須問今果懐恨時布剌拏白言不以此人當生狗趣故我悲泣然我長夜受持牛戒或恐亦當爾耶唯願大悲爲我宣說世尊告曰准前應知此等皆由不了真道婆沙又問云何受持狗戒牛戒名無缺犯荅一如狗法一如牛法名無缺犯也○鈔十善道者不殺不盜不邪淫不妄語不綺語不惡口不兩舌不貪不嗔不邪

見鈔九十五種者薩婆多部律說外道六師各有十六種所學法一法自學餘十五種各教十五弟子師徒合有九十六外道一種順正故言九十五種也即九十五種外道所說鬼神之法皆從邪定而起或於定中知世凶吉現神變相也○鈔四無量者即慈悲喜捨此四定爲生色界因亦能發天眼天耳它心宿住神境五通也○鈔因身邉見下執五蘊身爲我我所是名身見執身常斷是名邉見由計我身既有斷常故起斷見撥無因果也次正慧中見我身而有斷常必有因果相生故起世智說有因果也然上舊醫各有邪正三學者全乖正理名邪似鄰內教名正智論云十善戒佛不出世世常有之故名舊戒凡夫亦修八禪故名舊定等對今佛出故稱舊也○鈔即是新醫從遠方來者（經文如上）彼疏云明醫喻佛能宣治法故說爲醫曉八術者一知病體喻佛知煩惱輕重二知病因喻知煩惱起因謂不正思惟及邪師教三知病相喻知煩惱相如瑜伽說貪心即下慢心即上等四知病處喻知煩惱起處謂順逆境等五知病發時是如是病喻知煩惱起時少時老時貧富寒熱饑飽時六知其藥體喻佛知不淨觀等七知此藥治如是病喻知不淨治貪欲等八知禁如是病忌如是食等喻知不淨觀時不應取彼順情境等善療知方八種差別如阿含中具說言從遠方來者真理難見喻之爲遠應能隨感故名爲來○鈔五種得戒者一善來得謂佛命善來比丘時爾時得戒即尊者耶舍二見諦得謂五比丘一云此時得二云見諦已後爲受從見諦爲名初解爲勝受時未有僧故然唯初非後後已有僧故三三歸得六十賢部共集受戒等部者類也此六十人是尊者耶舍少小朋友聞尊者耶舍歸佛出家遂亦出家聞三歸時即得具戒四八敬法即敬受八法謂大愛道尼此時未有尼故唯此一人或及眷屬五百同得已後不得以有尼故（八敬如前）五羯磨得此云辦事能成辦一切比丘比丘尼僧事故即中國十僧邉國五僧羯磨方得戒也言一切律儀者律者法也儀者式也無作有作者舊譯也新云有表無表依俱舍說一師云表色有變礙無表隨彼亦受色名第二師云所依大種變礙故無表業亦名爲色也涅槃云菩提王子意疑比丘善心受戒至惡心時失比丘戒佛言戒有七種從於身口有無作色以是無作色因緣故其心雖在惡無記中不名失戒猶名持戒以何因緣名無作色非異色因不作異色因果釋曰此有兩重荅問之意前荅不失戒因因無表故後非異色因下自釋無表得名色所由言非異色因者明以色爲因不是異色之外別爲因也言不作異色因果者特明作色果也不作異色之外別物之果既以色爲因不異色作果故無表戒得成色也言如五部毘尼者如前所引○鈔八背捨者一內有色外觀色背捨二內無色外觀色背捨三淨背捨身作證四無色定及滅受想定爲八背捨止觀云斷惑究竟名解脫若或未盡定未備但名背捨背者猒下地及自地淨潔五欲捨者捨是着心故或果中說因語八解

脫爲八背捨義亦可通弘決十四云若言背捨解脫但名異者乃成大妨違婆沙等故言九次第定者四色四無色及滅盡定爲九行者自試其心不令異念得入於此功德心柔輭善斷法愛故能心心相次如智論第二十四卷聲聞法中說言發六神通者百法鈔云六通以慧爲體故依定發也且初明天眼天耳通者先要得四禪定修加行時於近色聲而作遠想於遠色聲而作近想障內者作障外解障外者作障內解問若爾應成顛倒荅以不妄分別實計爲內外等故非顛倒由此加行極淨修持至成滿位勢力所引法爾便能依根發通見聞障內障外遠近色聲二辨它心通者於加行時先觀它人善惡二色比擬它心善惡二事由此加行極淨修持勢力所引至根本位若觀它心時變起依心相分即於如是相分之中便能達於它人之心善惡等事三明宿住通者於加行時先要假想於過去一生兩生或大或小住胎出胎善惡等事由此加行極淨修持勢力所引至根本位正發通時法爾能現過去等相於相分中而能觀達過去一一生事四明神境通者於加行時想於自身如同飛花輕舉自在由此加行修持圓滿勢力所引至根本定位任運復能發生神通飛騰虛空若鐵若金不能障礙五辨漏盡通者隨三乘性於加行位作四諦十二因緣三性三無性等觀伏除二障由此加行修持圓滿勢力所引後至根本定位任運能生漏盡通法問如是六通於彼四禪八定之中是何等定能引發耶荅有大小乘所說各別若小乘說前五通依四禪根本定起以勢力廣大能引發神通未至中間慧多而定少四無色定多而慧少又六發通必尒止觀均地欲界散地無勞觀行四禪定近分觀多止少四無色地止多觀少是故唯依四禪根本又云欲界散地無通以禪近分無別處所無色界無色皆無眼耳通是故唯四根本也若漏盡通四禪根本未至中間下三無色皆能引起背許有無漏若大乘說前之五通與小乘同若漏盡通上二界八地總有以有頂地遊觀無漏不無等則初禪有中間禪及未至近分何別荅中間禪即大梵王天在有尋有伺地上無尋無伺地下兩中間故中間禪言未至定者即加行定未至根本故近分者亦加行定於根本分有通悅義故即初禪未至近分體一義殊而有二名者二禪已上但名近分不名未至已有定故○鈔身邊二見者唯識云薩迦耶見謂於五取蘊執我我所一切見趣所依爲業等彼疏云具云薩迦耶達利瑟致經部云薩是僞義迦耶是身達利瑟致是見身是聚義即聚集假應言緣聚身起見名爲身見薩婆多云薩是有義迦耶等如前雖是聚身而是實有身者即是自體異名應云自體見大乘云僧吃爛提底薩便成移轉義以心上所變之法故言移轉身見依五蘊起此我見諸見得生執斷常名邊見言六十二見者對法第一云如計色是我我是色色屬我我在色中一蘊有四五蘊有二十句三世各有二十爲六十加身即我見我異身見爲六十二又計常無常等爲六十二見言十一智者離世間品疏云一法智二比智三它心智四世智五苦智六集智七滅智八道智九盡智十無生智十一如實智止觀云世智它心智照俗八智觀真如實智觀中道問法花釋籤第四云大品說十智小乘第十一智屬

大乘荅此是局義次云大小通立如實智今依通義故亦緣小乘中道此是天台意也言三無漏根者回向跡鈔引俱舍說一未知當知根謂在見道八忍七智如苦法忍與疑得俱未知若諦名未知後至智位必當知故名未知當知根如苦忍既爾餘七忍亦然中間七智雖能證知良由知諦未遍中間起故亦名未知當知於已知根道有增上用見道引修道故名根七已知根從道類智已去乃至金剛喻定皆修道上下八諦總已知竟無未曾知但為斷除迷事煩惱貪瞋癡慢四隨眠故於四諦境復數起智知名為已知於具知道有增上用引無學故名根三具知根在無學道謂盡智無生智作知已已知之解故名為知有此知者名為具知於涅槃有增上用由具知根心得解脫心苦解脫方證涅槃故名為根〇鈔法句經者後經六度皆融至空寂今唯證三學但引二偈以證戒定耳如施云說諸布施福於中三事空究竟不可得施福如野馬忍度云若見瞋恚者以忍為鞿靽知瞋等陽

焰忍亦無所忍進云若契精進心是妄非精進若能心不妄精進無有涯般若云森羅及萬像一法之所印云何一法中而生種種見一亦不為一為欲破諸數淺智之所聞見一以為一其戒定二偈如鈔言無智無得即般若心經意也或暗用法句經一亦不為一即是無智亦無得也言般若無知者即肇公般若無知論意也既般若無知何有慧相可得言意融三者融其執定相三故〇鈔一一法門下此以三學既皆不離法性又以一性統之三學中別明一一法及自餘一一法豈定別耶亦不令其無礙以是別教歷別修故不同圓教明無礙故不同通教融至空故不同藏教三學迥然故論云下起信論也五欲謂色聲香味觸此皆能令有情起貪欲過故名五欲以知等三句皆是解隨順等三句皆是行也論中亦說六度今唯證三學但引三度也言等者等取諸經似此者故鈔三僧祇劫者從初發四弘願一未度者令度緣苦諦二未斷者令斷緣集諦三未安者令安學法也

緣道諦四未得果者令得果緣滅諦且第一僧祇如釋迦菩薩從古釋迦佛所婆沙云過去久遠人壽百歲有佛出世名釋迦牟尼剎帝利姓釋種中生母名摩耶父名淨光子名羅睺羅所居之城侍者弟子出五濁持皆如今佛時依世尊化道有情恒涉道路爲風所薄肩背有疾令阿難陀往陶師家求胡麻油及以煖水以爲吾塗洗時彼侍者至陶師家廣讚佛德求索由水時彼陶師名曰廣熾辦胡麻油及以香水爲佛灌洗風疾除愈佛爲說法彼聞歡喜即發願言願我未來當得作佛名號眷屬時處弟子如今世尊等無有異彼陶師者即今釋迦是也至罽那尸棄此云寶髻佛值七萬五千佛初劫滿離女身及惡道識宿命准望二乘當五停心總別念處以慈悲心行六度名外凡第二僧祇自尸棄佛至燃燈佛值七萬六千佛名劫滿得受記當來作佛當暖位解修六度名內凡第三僧祇自然燈至毘婆尸此云勝觀佛值七萬七千佛名劫滿當頂位修六度故俱舍云八十中大劫是劫三無數一增減爲一中劫大災壞世界時爲八十中劫今此中劫有三無數故云三僧祇也此後更有百大劫脩佛相好然釋迦菩薩由精進故超過九劫唯九十一劫脩相好成如異經說過去有佛號曰底沙有二弟子一名釋迦二名慈氏彼佛觀二弟子誰根先熟慈氏先熟復觀二人所化有情釋迦所化先熟念欲令彼速熟相遇故捨二弟子入山後釋迦尋見師龕中入火界定忘下一足行

于七日說一偈讚云天上天下無如佛十方世界亦無比世間所有我盡見一切無有如佛者由此精進超過慈氏九劫但凡十一劫成佛也言別脩六度各有滿時者如尸毘王代鴿檀滿依賢愚經毘首天化為鴿帝釋化為鷹逐鴿至尸毘王前入腋下鷹索鴿三割肉代之與鷹轉秤轉重王割肉無客天復本形驗知將來必當作佛故普明王捨國尸滿此依仁王經說若智 野十 二十一 論乃是須陀摩王即華梵之異爾此王持戒常依實語欲出遊觀始至城門有一淨行來已王曰待我還園時有馬王名曰鹿足與山神誓取千王惟少一王飛來提王將去時王涕泣鹿足語曰汝大利利人何故泣耶王日我不畏死以不曾妄語適來出城許一淨行施今失信矣鹿足放今還七日復來鹿足坐信即放千王也歌利王割截無恨忍滿如常可知大施太子抒神與切訓除也的也而海水也海進滿即大施太子為國人民入海採寶得如意珠海神因其寂臥奪珠還海太子發願行海求珠以濟衆生諸天問之答以生生不休息諸天念其精進故助其神力抒大海水減半龍即還珠尚闍黎鵲巢頂上禪滿螺髻仙人名尚闍黎此仙人得第四禪絕出入息端坐一樹下凡然不動鳥見不動謂之是木於頂上生卵仙人定起乃覺其鳥生卵頂上即思惟曰我若起行鳥母不來卵必破壞乃再入定鳥子飛去方起遊行也劬嬪大臣分閻浮提七分息諍智滿具云劬嬪陀婆羅門大臣分閻浮提大地作七分若干城邑聚落村民盡悉皆作七分即菩薩大心思惟分別也此是事禪智但能伏惑故此六度滿望聲聞位是下忍位也言皆是有漏著以三祇六度滿

望聲聞位方當下忍位次入補處生兜率天托胎出家降魔安坐不動為中忍次一剎那入上忍皆是有漏故云未入見道言以無常狼者此約喻顯法毘柰耶雜藏事云昔有國王號曰重興曾於一時欲試諸臣誰有智慧 野十 二十二 便以諸羊人與一口勑令看養肥盛其肉不得有脂諸臣無智皆養令肥時有一臣名為大樂頗有智能與羊飲食食令其飽然後刻木以為豹狼時來恐怖羊雖得食而肥怖故乃無脂也法中菩薩亦爾以無常苦空狼令結使脂消諸功德肉肥能伏惑障皆名有漏言直至菩提樹下等者以降魔安坐已在樹下次進一剎那入世第一位即發真無漏見道成佛也準俱舍婆沙意云謂下八地修惑初修禪時先已斷竟唯非想一地九品見思全在故入無漏見諦時與見惑一時頓斷也十六心斷見惑十八心斷非想一地思惑故合三十四心一坐之間故名一時若智論云下地諸惑因時未斷至樹下時乃以九地九品思惑通名一九下八地俱生惑雖六行事

觀伏猶未名斷故三藏菩薩位同凡夫以九無間九解脫合為十八見道中八忍八智合十六心成三十四心今準俱舍等說也兼智論意故有等言以前言皆是有漏容顯智論意也若因中已斷下八地思惑豈皆有漏耶故雙存二意言涅槃中下第二十一卷詺二乘執此為實成故云二乘曲見也○疏故藏通別圓之義下此曰四教立義名定如三藏正目初教餘三教皆有戒定慧故如無生理正是通教別圓亦顯此故如道種智是別教餘教皆有此智故如一切種智是圓教余三亦說故但名同隨教詮顯義別故四教名義不得互顯也大意如此○鈔雖有同稟等者雖同稟無常作似通教愚法二乘聞無常一生得發真智斷結乃至便入涅槃可是稟教 野十 二十三 見無常理藏教菩薩三祇猶不發智斷結豈見無常之理故雖皆無常通義不成言雖為菩薩別說下謂雖明菩薩四弘六度有似別教而不詮如來藏恒沙功德之別理不斷所知障之別惑由依生滅四諦之理起於智解

斷煩惱障何得名別教言雖說一切種智下謂雖說此智而不得因果無礙故又但照真俗各別不能無礙契於中道故何得名圓故止觀云三藏但明二諦菩薩初心中緣真伏四住見一切住地欲愛住地色愛住地有愛住地初三界分別後三如次三界俱生已令煩惱脂消功德身肥百劫種相好獲五通得法眼照俗後三十四心斷見思但有中道諦名無別體、鈔雖說三藏下有定戒慧三名異故而融至空寂無三迢然故言已得故者謂前三藏教已立其名故或依漸儀從藏入通故云已得即從新得之勝彰名雖說道種智而只照界內有漏俗諦假有不照如來藏恒沙出世功德故雖說一切種智而只照俗有真空之二諦不照契中道不思議之二諦故亦不因中即具一切種智○鈔雖說二藏下亦有三藏名故而恒沙佛法皆依法性無量戒定慧順法性修異於小乘不契法性名生滅三雖說無生空理有似通教而是不可得空問通教空理豈許可得荅彼不可得只是但空今非但空二乘同見唯菩薩可證

空性真勝義故纂玄記云依四教所斷之惑而說四空一藏教由析法故名爲斷空二通教由體法故名但空三別教由三觀迢然故是不可得空四圓教由三觀一心故名不思議空雖說中道一切種智亦不許因果圓融故○鈔雖說三藏下言皆約真如等者雖有三藏之名皆約真如等性本具故渾無障礙或稱性修學亦三一無礙故雖有真空之理似於通教而即佛性真空等故雖說歷別階位法門而一位具足一切位故○鈔迷其行布謂爲別教但取圓融以爲圓教等者下蹴問云何爲地前顯圓融德地上行布彰劣耶荅顯一乘故云何顯耶三乘之位地前行布地上圓融今一乘位地前地上俱有行布圓融若俱雙辨則前後不異若地前行布地上圓融則全同三乘前淺後深又似行布圓融各別教行不知法性教行非即非離故於地前但顯圓融已過三乘地上多明行布以顯起勝勝相云何謂賢位始終圓融自在登地已去則甚深言所不至若不寄位何以顯深

不包三乘何以顯廣故虛空鳥跡[illegible]合空大海十德德德皆海地地之中具攝諸地功德文文之內皆云若以殊勝願力復過於此不可數知剛藏俟五請方說世親以六相圓融意在斯矣又云地前乃我地之前安得云深異於地上此正破天台也以彼不得華嚴一乘之意將圓融行布離成二義故失圓宗○鈔若與之者下與者縱也即將固奪之必固與之則別教之名行布之名不同故云名異皆是歷別之義故云義同故無大過者此雖與之亦顯非不有小過也此有二過所立圓教不該行布但得圓融一過也華嚴本宗唯一圓教而云兼別二過也○蹴唐初海東元曉者姓薛氏東海相州人也丱髮之年慧然入法隨師禀業遊處不常勇擊義圍雄橫文陣仡仡然桓桓然進無前卻彼土謂之萬人之敵嘗與湘法師入唐厥緣既差息心西往義湘乃海東華嚴初祖同曉入唐夜宿古塚因覺唯心故旋迴因湘入唐住終南同賢首國師師至相儼華嚴歸舟東大弘耳無何言語狂逸擧措乖疎同居士人酒肆倡家若志公持金刀鐵錫或

製疏以講雜華或撫琴以樂祠宇或閭閻寓宿或山水坐禪任意隨緣都無定驗時國王置百座講仁王徧搜碩德本州具以名望舉進之諸德惡其爲人譖王不納未幾時王夫人腦嬰腫醫工絶驗祈禱無靈俄有巫覡曰苟遣人它國求藥方瘥王發使泛海入唐求醫濱漲中忽見一翁由波躍出登舟邀使入海見龍王名鈐海謂使者曰汝國夫人是帝青第三女也我宮中先有金剛三昧經令託仗夫人之病爲增上緣欲附此經彼國流布於是特三十來紙重沓散經付授使者復曰此經處渡海恐罹魔事令持刀裂使者腨腸而内于中用臘紙謄之以藥傳之其腨如故龍王言可令大安聖者銓次綴縫請元曉法師造疏解釋夫人疾愈無疑龍王送出海面正遇入唐舡迴遂登舟歸國王聞歡喜乃召大安聖者粘次焉大安不測之人也形服特異每在市鄽擊銅鉢唱言大安大安之聲故號之也安曰速將付元曉講得餘人則否時曉在湘州謂使者曰此經以始本二覺爲宗

爲我備角乘将按几在兩角之間置其筆硯始終於牛車上造疏成五卷又造畧疏三卷於黃龍寺敷演王臣道俗雲擁法堂乃宣吐有儀解紛可則復唱言曰昔日採百椽時雖不預會今朝横一棟處唯我獨能時諸名德俯顔慚色伏膺懺悔焉初曉示跡難知化人不定或擲盤而救衆或噀水以撲焚或數處現形或六方告滅亦盃渡誌公之倫也探玄記云元曉法師造此經疏立四教等言四諦縁起經等者即四諦經也各一卷等餘小乘經詮生空理者也○疏大同天台等者前二依天台藏通而小異但合別圓者以天台以華嚴兼別今曉公以華嚴總名爲滿即總是圓滿義也其梵網名一乘分是曉公新加故云大同也○疏非謂此四下以法海無邉合見聞者猶一滴耳善哉大師斯言無過四賢首弟子等者涅槃疏云學在我後名弟德從師生名子傳云釋慧苑京兆人也少而秀異蔚有茂材猒俗塵寰投于淨域禮華嚴宗法藏爲師陶神練性未幾深達法義號上首門

人也有勤無墮内外該通華嚴一宗尤成精博等○疏四者初心菩薩者彼論具云四者初發菩提心菩薩即三種空亂意菩薩一有法斷滅後時得涅槃二以空爲有三離色等法別更有空皆失空如來藏修行等疏二謂小乘等者彼以不變爲一分隨緣不變爲具分生空爲半字二空爲滿字是則第二教於一分不變中唯得生空半字第三具明二空爲不變滿字未許隨緣復名一分則二三兩教一分之言雖同而不變一分中半滿寛狹有異第四具明隨縁不變并二空理故云具分及滿也言廣如彼說者即刋定記也○鈔彼疏又明等者由所詮義別能詮成異言次一法性分顯者生空不變一分顯故三即分隱者二空隨縁不顯故四即全顯不變隨縁故問法性是一云何分四教耶法性雖一下否也言若約乘下以乘收束言多同光宅者二三兩教皆三乘故四即一乘此約根與所詮法性而立彼約時及乘立故小異也○鈔九流七經者九流如前七經者古以易書詩

禮樂春秋爲六經至秦焚書禮樂經亡今以易書詩禮春秋爲五然禮有周禮儀禮禮記曰三禮春秋有左氏公羊穀梁三傳通爲九經今云七經者應開三禮爲三合三傳爲一故有七經也或可於五經之上加孝經論語也○鈔或十宗等者法苑由依瑜伽顯揚敘外道有十六宗今脫其六字或可十一宗以下合九十五種外道通爲十一宗也一數論宗二十五諦等二勝論宗六句法等三塗灰外道并諸婆羅門共計自在天是萬物之同四圍陁論師計從那羅延天臍生大蓮花花上有梵天祖翁等五安茶論師計世間最初唯有大水時有大安茶出生形如鷄卵金色後爲二段上爲天下爲地等六時散外道計一切物皆從時生七方論師計方生人人生天地滅後還入於方等八路迦耶論師計色心等法皆極微所作九因力論師謂虛空爲萬物因等十宿作論師計苦樂報皆隨往日本業等十一無因論師計一切萬物無因無緣自然而生等具如下宗趣中明今舉其大

數云十耳○鈔富單那此云滿迦葉云飲光末迦梨云常行不暫住故俱奢梨云牛舍毋生處也刪闍夜云圓勝自稱我最圓勝毘羅胝云空城母生處也阿耆多云無勝弊衣者着麁弊衣故以名也迦羅鳩馱云黙領隨人

野十 夭

問也迦旃延云云剪髮尼揵陁云無繫以裸形故是出家外道總名若提云親友○六師之計具如涅槃說彼云富樓那(即富單那也)說無無黑業無黑業報無白業無白業報無黑白業無黑白業報無有上業及以下業(即今無君下文子等也)二末伽梨說一切衆生身有七分何等爲七地水火風苦樂壽命如是七法非化非作不可毀害如伊師迦草安住不動如須彌山不捨不作猶如乳酪各不諍訟若苦若樂若善若不善投之利刀無所傷害何以故七分空中無妨礙故命亦無害何以故無有害者及死者故無作無所記無聽無有念者及以教者常說是法(今云不由行業性自有之即七分定故不可改易也)三刪闍夜說一切衆生若爲主者自在隨意造作善惡悉無有罪如火燒物無淨不淨(下耶)

(意引)如地普載如水俱洗如風能吹乃至如秋髡樹春則還生雖則髡斫實無罪一切衆生亦復如是此間命終(還生此間以還生故)當有何罪一切衆生苦樂果報悉皆不由現在業果因在過去現在受果現在無因未來無果以現

野十 元

果故衆生持戒勤修精進遮現果惡以持戒故則爲無漏盡有漏業以盡有漏業故衆苦得盡衆苦盡故便得解脫(似與下第六師義同此下第六計却與今第三同未審以何爲定)四阿耆多說若自作若教它作若自斫若教他斫若自炙若教它炙自害它害自偷它偷自婬它婬自妄它妄自飲酒它飲酒自殺一村一國以刀輪殺一切衆生若逼河南布施河北殺生悉無罪福無施戒等(此計無罪福應自苦行即得解脫也)五迦羅鳩馱說若人殺害一切衆生心無慚愧終不墜惡猶如虛空不受塵水有慚愧者即入地獄如大水潤濕於地一切衆生悉是自在天之所作天喜衆生安樂天瞋衆生苦惱一切衆生若罪若福乃是自在天之所爲作云何當言人有罪福譬如工匠作機關木人行住坐臥唯不能言

衆生亦爾自在天者譬如工匠其木人者譬衆生身如是造作誰當有罪（由自在天作故言有無常定與今第五正同也）六尼揵陀說無善無施無父無母今世後世無阿羅漢無修道一切衆生經八萬劫於生死輪自然解脫有罪無罪悉亦如是如四大河所謂辛頭洹河博義私陁悉入大海無有差別一切衆生亦復如是得解脫時悉無差別（此卻同今鈔第三前第三卻同今第六鈔也）上依第六地鈔引也○鈔破後三教者但破第三教也約總相說故云後三或可即後之第三教也

言乃有二義者一若約下以分破滿正破第三教故意云涅槃滿字具二種滿一生空法空義二不變隨緣義今言唯有不變一分不應言滿也二有救言下遮救言空者所謂生死下意顯涅槃非唯以二空爲滿兼顯妙有

野十

隨緣爲滿也則知涅槃半滿有二用若對小乘以生法空爲半滿若對權教菩薩則以空有具不具爲半滿是則即刋定立半滿唯約二空謂第二教半唯約生空第三第四教滿唯約二空故成違也

三千

華嚴懸談會玄記卷第二十

華嚴懸談會玄記卷第二十一　　洞一

蒼山再光寺比丘　普瑞集

○疏波頗三藏者按傳云波羅頗迦羅密多羅唐言作明知識或云波頗此云智光中天竺人也本剎利王種姓十歲出家隨師習學誦一洛叉大乘經可十萬偈受具已後便學律藏博通戒網心樂禪思又隨勝德修習定業因循不捨經十二年後復南遊摩伽陁國那爛陁寺值戒賢論師盛弘十七地論因復採聽以論中兼明小教又誦一洛叉偈小乘

洞一　一

諸論傳燈受教同侶所推承化門人般若因陁羅跋摩等學功樹勳深達義網今見領徒本國匡化王臣所欽波頗與道俗十人展轉北行達西面可汗葉護衙爲戎王信伏時武德九年高平王出使入番因與相見將使東歸而葉護君臣留戀不許王即奏聞下勑徵入乃與高平王同來謁帝以其年十二月達京勑住興善寺翻譯等然今鈔引般若燈論序云貞觀元年即武德九年改貞觀元年也○鈔云十一月二十日傳云十二月傳且通

舉耳鈔云須戴梵文至于京輦傳由高平王奏請宣入有小異耳○鈔波頗密多亦梵語之畧具如上傳唐言朋友者傳云作明知識知識即友義也言附杙(音亦撅也)傳身舉烟召伴者據曇無竭傳說過龜茲沙勤諸國登葱嶺度雪山障氣千重層氷萬里下有大江水急若箭於東西兩山之腋繫索爲橋十人一過到彼岸已舉烟爲識後人見烟知前已度方得更進若久不見烟則知暴風吹索人墮江中(故此云舉烟召伴也)行經三日復過大雪山懸崖壁立無安足處石壁皆有故杙孔處處相對人各執四杙先拔下杙手攀上杙展轉相代三日方過乃到平地至罽賓國(即附杙傳身也)上傳說曇無竭住西域今叙三藏自彼而来故先附杙傳身度雪山而次過索橋也言冐氷霜而越葱嶺者據法顯傳云葱嶺冬夏積雪有惡龍吐毒風雨沙礫山路艱危壁立千仞奘三藏又云葱嶺據贍部洲之中南接雪山北是熱海東漸烏鎩西極波斯縱廣統國各數千里冬夏積雪巖崖隘嶮過半已下多出山葱

故用名焉昔人云葱嶺停雪即雪山也今親目覩則知其非雪山乃葱嶺之南言犯(干也侵也)風熱而度沙河者法顯傳云自長安西度流沙上無飛鳥下無走獸四顧茫茫莫測所之唯視日爲準東西人骨以標行路耳屢有熱風惡鬼遇之必死今三藏自彼而来先過葱嶺次度流沙也言娵觜者(上子于切下音咨)爾雅云娵觜之口營室東壁也注云室東壁(營室即室合是壁宿在室之東故云營室東壁也)星四方似口因以爲名其年壁宿直歲即丁亥年也言奉徵童壽等者傳云鳩摩羅耆婆此云童壽以童稚時已有耆壽之智或云羅什羅字梵語之畧也以其善鮮文什故云羅什即華梵相兼也言苦用戎兵者以前秦符堅時有德星現於外分野遣呂光伐龜(音丘)茲(音慈)取什公已如前引言漢請等者漢明帝夢金人飛空而至明旦召之通人傳毅曰聞西域有神人其名曰佛陛下所夢將必是乎帝悅即遣郎中蔡愔博士秦景等往天竺尋訪佛法行至中途果見摩騰竺法蘭白馬馱經像而来乃同至洛陽教法始

興也詎可下比對顯勝(奏見音現也)○鈔耆闍法師者法華玄義云耆闍寺凛法師立一即毘曇二即成實論三即大品三論四者法華云世尊法久後要當說真實五即涅槃華嚴等常住佛性本自湛然也六即染淨俱融法界普圓義言前四名即衍公四宗者即隋朝大衍法師所立然以後二宗不同故今但云前四名即衍公也此凛法師但以如幻法名不真宗真空理爲真宗並是衍公不真宗故故次破云其三與四但法喻之別也衍公真實宗明法性真理佛性等教即凛法師常宗也言在立宗之初者宗趣通局之初也彼當破之言又真宗下玄義亦云真若非常真則生滅常若非真常則虚偽言但法喻之別者三不真宗但以幻化等喻顯真理即與第四真宗但法喻異耳何分二宗耶以有此等妨難故疏並不引也○疏第二明西域等者探玄記云即西域本立性相二宗今現傳性相二宗依附於彼多異少同○鈔然真諦等者問真諦等亦是西域法師何以敘此方中收由

探玄記科屬西域故以然字牒之而荅也以親到此方判教故屬此方中收下二大德只在西方分教不來此土故別為西域耳言笈多者具云達摩笈多此云法密隋開皇中至京城然前不敘此師今所以指者以下立宗中敘故○鈔那爛陀者此云施無猒者按唐三藏傳云瞻部洲中寺之最者無高於此矣五王興造供給倍隆故因名焉其寺有五院或云九院同一大門周圍四十八里閣高八丈許並用甎壘其最上壁猶厚六尺廓三重墻亦甎壘高五丈許中間各繞極深池灘備有華畜嚴麗可觀自置已來防衛清肅女人非濫未曾容隱常住僧衆四千餘人外客道俗通及邪正乃出萬數皆周給衣食無有窮竭故復寺號為施無猒也以前云菴沒羅園中有池池中有龍名那爛陀寺近龍池從彼立名又云佛昔爲王建都此地常行惠施物念其恩故名也中有佛院備諸聖迹精舍高者二十餘丈佛昔於中四月說法彼國常法論師有智識清遠王給封戶乃至十城漸降量賞不減三城現有受封六德三百餘人通經已上不掌僧役自烏者已西被於海內諸出家者皆多義學任國諸師皆無隔礙故學徒博聞該贍也言按唐三藏傳似智光乃戒賢弟子者故傳說南印土般若麴多明正量部造破大乘論七百頌時戒日王討伐至烏荼國諸小乘師寶重此論以用上王請與大乘師決勝時王作書與戒賢可差四僧善大小內外者詣行在所擬有議論時戒賢差弟子海慧智光師子光及奘應命而行評曰此智光決戒賢弟子也又按傳說那爛陀寺大德師子光等立中百論破瑜伽等義奘曰聖人作論終不相違但學者有向背耳因造會宗論三千頌以呈戒賢諸師稱善准此則奘師在彼時師子光等已立中百論宗既云師子光等必智光亦在其中奘師雖為會通應後時智光中百論盛行故與戒賢同時在那爛陀寺弘宗也若今鈔兩楹猶未定斷○鈔無行禪師書云等者正證西方有其二宗兼證其勝劣也言玄飈繞舉者龍猛持赤幡五天立論無有勝者今云玄飈恐是斯類言無着牽羊者意說無着宗義隳故也此用左傳彼云宣公十二年春楚子圍鄭旬有七日鄭人卜行成不吉卜臨去聲哭也于太宮且巷出車吉國人大臨去聲守陴者皆哭楚子退師鄭人修城進復圍之三月克之入自皇門至于逵路鄭伯肉袒牽羊以逆曰孤不天不能事君使君懷怒以及敝邑孤之罪也敢不唯命是聽其俘諸江南以實海濱亦唯命其翦以賜諸侯使臣妾之亦唯命若惠顧前好徼福於厲宣桓武不泯其社稷使改事君夷於九縣君之惠也孤之願也非所敢望敢布腹心君實圖之左右曰不可許也得國無赦王曰其君能下人必能信用其民矣庸可幾乎退三十里而許之平潘尫入盟鄭伯之弟子良出質又宋微子啟紂之庶兄武王既克殷啓乃持祭器造于軍門肉袒面伏左牽羊右把茅膝行而前武王乃什之注曰肉袒牽羊示為臣僕也言翎羽暫騰者翎羽即羽扇也此用諸葛武侯秉白羽指揮三軍令龍樹宗論義亦然也言陳那亂轍者亦左傳魯莊公十年春齊師伐我公將戰即莊公也曹

劌請見其鄉人曰肉食者謀之又何閒焉劌
曰肉食者鄙能未遠謀乃入見問何以戰公
曰衣食所安弗敢專也必以分人對曰小惠
未徧氏弗從也公曰犠牲玉帛弗敢加也必
以信對曰小信未孚神弗福也公曰小大之
獄雖不能察必以情對曰忠之屬也可以一
戰戰則請從公與之乗戰于長勺音杓公将鼓
之劌曰未可齊人三鼓劌曰可矣齊師敗績
公将馳之劌曰未可下視其轍車迹登軾而
望之曰可矣遂逐齊師既克公問其故對曰
夫戰勇氣也一鼓作氣再而衰三而竭彼竭
我盈故克之夫大國難測也懼有伏焉吾視
其轍亂望其旗靡故逐之○鈔躬親問之者
探玄記說賢首自問日照三蔵云西域諸德
於一代聖教頗有分判權實以不日照云近
代天竺那爛陀寺同時有二大論師一名戒
賢一稱智光並神解超倫聲齊五印群邪稽
顙異部歸誠大乗學人仰之如日月獨步天
竺各一人而已以所承宗別立教不同等○
疏戒賢遠承彌勒等者先有室商佉王威行
海內酷雪無道摧殘什種拔菩提樹絶其根
苗選揀名德三百餘人坑之餘者悉充奴隸
時戒賢将就坑為賊擎出潛淪草莽後復於
那爛陀寺盛興佛法其室商佉王即為戒日王所滅戒日王因至菩提坑發願著我有福就臨海內堪見佛法願菩提樹從地而生言已尋視菩提已萌坑中上踊遂舉其誅室商佉王也
當奘師見時已年一百六歲
衆所欽重號正法蔵戒日王增邑十城科稅
以入戒賢以其所得成立寺廟焉言遠承彌
勒無着者無著初得小乗空觀意謂未安因
乗神通往兠率天諮問彌勒菩薩為說大乗
空觀還閻浮提如說思惟即便得悟時地六
震既得空觀因此立名阿僧佉此云無着爾
後數至兠率問大乗經義還人間為人說之
人多不信因發願請彌勒下閻浮提解說大
乗彌勒如其願夜下人間放大光明廣集有
緣於說法堂誦出十七地經隨誦隨解經于
四月夜解之方畢雖同一堂聽法唯無着得
近菩薩餘人但遥聞聲無着夜聞晝即解說
釋曰戒賢盛弘十七地論即瑜伽論是也本因彌勒
誦出解釋無着復伸解說故云遠承也言近
踵護法難陀者據二師注唯識等義西域弘
唯識者乃杖林山勝軍論師亦奘師所宗今
云戒賢近踵者以瑜伽唯識並法相宗唯識
乃瑜伽十支中高建法憧一支也故作此叙
耳或護法難陀非唯弘唯識也○鈔護法難
陀未有得聖之文者准唯識樞要云護法菩
薩臨終之日天樂霄迎悲聲動域空中響報
婆羅門曰此是賢劫千佛之一佛也若爾乃
權菩薩也今就迹而言亦當時英彦爾英謂
英傑彦謂俊彦言近踵者足踵謂後人躡前
人之踵迹也○鈔具如西域記及三蔵傳廣
說者傳云奘歷諸國風聲久遠将至其寺衆
差大德四十人迎奘至莊宿即目連本村也
明日食後僧二百餘俗人千餘擎與幢蓋迎
引入都會與衆相慰問訖唱言令住寺又差
二十人引至正法蔵所即戒賢論師也年百
六歲衆所欽重故號正法蔵博聞强識内外
大小一切經書無不通達奘禮讚訖並命令
坐問從何来荅從脂那國来欲學瑜伽等論
問已涕泣召弟子覺賢說舊事賢曰和尚三

年前患困如刀刺欲不食而死夢金色人曰汝勿猒身往作國王多害物命當自悔責何得自盡有脂那僧來此學法已在道中三年應至以法惠彼彼復流通汝罪自滅吾是曼殊師利故來相勸和尚疾今損矣正法藏問在路幾時奘曰去三年矣既與夢同悲喜交集禮謝訖寺素立法通三藏者負置十人由來闕一奘風聞便處其位日給上饌二十盤大人米一斗(即粳米也大如烏豆飯香方步唯此國有王及知法者預焉)檳榔豆蔻龍惱香乳酪蜜等淨人四婆羅門一行乘象與三十人從然唯二十日過此漸減通一經者猶給五盤五日過已復依僧次奘請戒賢講瑜伽論聽者數千人十有五月方一徧重為講九月方了自餘順理顯揚對法等並得咨稟然於瑜伽偏所鑽仰經於五年晨夕無輟將事博識未忍東旋賢誡曰吾老矣見子殉命求法經途十年方至本國今不辭老朽力為伸明法貴流通豈期獨善更參他部恐失時緣智無涯矣唯佛乃窮人命如露非旦即夕即可還矣便為奘敘裝囑送付給經論奘因至西鉢伐多國停二年學正量部根本論攝正法論等却東還那爛陀系戒賢已復往杖林山勝軍論師居士所學唯識決擇論意義論成無畏論等首尾二年從於此方漸東旋也准此奘師所學非一師歸本國偏宗戒賢故云即唐三藏所師宗也○疏第二時中下疑云第二時中即依遍計說一切諸法自性皆空而實依圓是有何故但說於空不說依圓是有耶釋意云第二時雖依下縱然依它下奪或上彰勝前下彰劣後可知○鈔至下當辨者三性空有即離義中辨也言此有兩重者初說因緣故諸法生明是依它故有次說諸法皆空即約徧計故成空(上孫云依徧計所執說諸法皆空)三具說三性徧計所執都無體用故空依它圓成離執寄詮名有二智境界故(依它俗智境圓成真智境)此以第三時疏中三性一句解前二時之意二者下第二重雙取疏中具說三性三無性等二句為一對影前第二時三無性皆空第一時三性皆有第三時雙具三性三無性故非空非有也初時三性皆有者如所執實我為遍計色心等法為依它生空之理即圓成也餘二教可知(上釋而重大意也)故唯識云下釋三無性義也清涼釋云謂依遍計所執性說相無自性性由彼體相畢竟非有猶如空花繩上虵故依它起性立生無自性性此如幻事託衆緣生無所妄執自然性故依圓成實性立勝義無自性性謂即勝義由遠離前遍計所執我法性故既依三性無立三性未說三性亦有而但說三無性空故云佛密意說也謂若顯了說者成立第三教也對前密意云顯了對前不具云雙明謂不礙緣生故說有三性不礙無性故說三無性方是不即不離為中道也○鈔下說十重者即別會二宗之初疏標十重別是也言且就深密畧有四義者十重猶約宗通論四義專在深密望前二時說也一即前○鈔中第二重二即第一重問前及下鈔皆云三性空有此標何言心境空有耶荅有二意一云三性心境影畧而明謂深密三時約三性立妙智三時約心境立故互影取各具二義

也二云彼宗三性亦約心境也依圓爲心是有以五位百法皆唯識故總名爲心識自性故（八識心王）識相應故（五十一位心所）識所變故（十一種色法也）識分位故（二十四種不相應行）識實性故（六種無爲）五位之中前四位依它有後一位圓成有遍計所執我法等皆名境心外境故俱空也唯此前正立中應云前二時教不說唯識故或有或空今第三時俱明唯識則境空心有爲中道也○鈔此中且約下正釋疏中徧計空依圓有對二時論了不了也且者不盡之義此正立中雖標四義且約前二義明故今約第二義合前正立中明第一義故有二義也有本鈔云屬第三時含約三性三無性論者義亦通也以前第三時中含兩重義故正屬此義也言余二門下即別會性相二宗中一乘三乘別　性五性別中顯隱以明謂性顯則相隱相顯則性隱也然約深密此四門中雙具三性三無性爲了但說三性等爲不了境空心有爲了心境俱空爲不了一乘爲不了三乘爲了一性皆成佛爲不了五性有不成佛爲

了也若後妙智於四門義皆反此以論了不了也○疏此依深密所判者即第二卷云世尊初於一時在施鹿林中唯爲發趣聲聞乘者以四諦相轉正法輪雖是甚奇而有上有容是未了義世尊昔在第二時中唯爲發趣修大乘者依一切法皆無自性無生無滅本来寂靜自性涅槃以隱密相轉正法輪雖更甚奇亦是有上有所容受猶未了義世尊於今第三時中普爲發趣一切乘者依一切法皆無自性無生無滅本来寂靜自性涅槃無自性性以顯了相轉正法輪第一甚奇無上無容是真了義○疏二智光論師遠承文殊等者以文殊諸經中說法多顯般若旨趣而龍樹造智論中論正伸般若旨趣故云遠承也近禀青目青辨者賢首本云近禀提婆青辨故無行書亦云龍樹提婆也今所以改之者龍樹第十三提婆十四（二十八祖中）今分遠近不可以提婆爲近禀故又提婆造百論今承青目青辨對護法難陁等皆是注家故今改作也中論序云天竺諸國敢預學者之流無

不翫味斯論以爲喉襟其染翰伸釋者甚亦不少今所出者是天竺梵志名賓羅伽秦言青目之所釋也其人雖信解深法而詞不雅中其間乖僻煩重者法師皆裁而裨之（法師即什公也）西域記云清辨論師外示僧佉之服內弘龍樹之學聞護法菩薩在菩提樹宣揚法教乃命門人往問訊曰仰德虛心爲日久矣然以宿願未果遂乖禮謁菩提樹者誓不空見見當有證稱人天師護法菩薩謂其使曰人世如幻身命若浮未遑談議竟不會見論師由是乃還本土靜而思曰非慈氏成佛誰決我疑遂於觀音像前誦隨心陁羅尼經涉三年菩薩現身謂曰何所志乎對曰願留此身待見慈氏菩薩曰人命難保宜修勝善生覩史天乃見慈氏論師曰志不可奪也菩薩曰若其然者宜往馱那羯磔國城南山巖執金剛神所至誠誦持金剛陁羅尼當遂此願也於是往而誦之三載之後神出問曰伊何所願論師曰願留此身待見慈氏神曰此岩石內有修羅宮如法行請石壁當開開即入中

慈氏出世我當相報矣於是又誦持三載乃咒芥子以擊石壁壁乃開論師乃與六人入石壁入已還合鈔等取涅槃法華等者若心境皆從緣生即空無性平等一味不礙二諦者顯依般若及中觀論十二門論百論智論等兼法華涅槃等若今趣寂二乘等普得成佛者顯依法華涅槃等兼依智論等也○疏心境俱有等者廣鈔云心爲能緣即第六識心境爲所緣即四諦理等各執爲有故境空心有者謂唯識觀遮外妄境名義自性差別唯有心也唯遮境有故境空即徧計所執心外實我法亦空也識揀心空故識有故云唯識道理言心境俱空者謂所緣若名義等境既空能緣識心不立故中邊論云以塵無有故本識即不生○鈔上約心境空有乃至蓋影畧耳者准此故知二宗所立各有心境三性二義故前後影畧也言今約三性空有者初教緣生定有即是遍計以言總相執爲定有爲破執實我故說緣生法決定是有次教依他似有後教緣生即空平等一味是圓成也從淺至深故

是則前約合故但名心境今就開義分爲三性故如上二宗中前亦約於心境此亦約於三性故云影畧也或可就自宗中前亦約於三性今亦約於心境故云影畧也○鈔如空澤之空者下有水曰澤今以小乘閒空時如曠野中空無水草之空也言故經者即廣百論所引契經也弘決志指爲楞伽經第四無常品中文也經音義云寧者願詞也○鈔但除其病下二句即淨名經問疾品中文也天台疏云如火是燒法若觸燒痛謹慎不觸即是除病不可除火除則失溫身照暗成食等用以況但除小乘緣生實有之執而不除緣生之法○鈔不存依它者不問相宗存於依它但空徧計也顯依它亦空故也言平等一味下此中含二義一法性宗緣生無性故空空即圓成更無二體則依它性上無徧計性故依它即空空即無性之理故密嚴經云名爲徧計性相是依它起名相二俱遣是爲第一義圓成真空依它緣有二體既同何故法相要留依它但空徧計耶二空宗三性如空花依病眼

第二月依捏目及本月而有故名依它迷情計爲實有即是徧計二義雖別所目之法不別此等皆無所有方名圓成但約依它徧計空理而說亦無其體故說三性皆無性不同法相宗依於三性密意說三無性如廣鈔說已上亦以第三時教意釋前二時教也○鈔題云分別明菩薩者題謂人題顯造論人也言人譯異者翻譯之人異耳謂分別明是波頗所譯智光是日照所譯也或譯造論之人名成異耳會義即同言釋論稱般若燈者問既釋中論云何稱般若燈故此荅也意顯本論釋般若故今本論中般若之理幽隱難彰之處如燈照了般若之燈釋論從本論以彰名依主釋也言體即般若者論中所明般若云智體也照了諸法如燈用也般若如燈持業釋也故彼論序云借燈爲名者無分別智有寂照之功也然般若燈論即中論異名彼序云般若燈論者一名中論有五百偈龍樹菩薩之所造也准此則以全所釋論名爲能釋論目也以今有十五卷分別明菩薩造

故興本中論也○鈔但依賢首引耳者探玄
記云此三次第如智光論師般若燈論釋中
具引蘇若那摩訶衍經說此云大乘妙智經
此昔所未聞也然今波頗所譯論中即無是
說恐是日照引出說耳言或云即般若經等
者若據論說頻引諸部般若皆遂一標名豈
獨此經而轉名大乘妙智耶故鈔主疑之而
言或云也問論標為分別明菩薩今以義會
乃是智光未審是戒賢弟子智光否答據波
頗親依戒賢學十七地論當貞觀之初至此
方奘師亦貞觀之中往天竺而師子光等已
造論破瑜伽恐是時智光已有釋論解中論
偈而波頗於彼傳來故譯也所以不妨智光
是戒賢弟子而同時弘宗於那爛陀也○鈔
然此二三時下第二辨順違下一段鈔文科
分為二丁

初總相和會二丁
初問兆識
後答二丁
初無會言無
初深密三意亡
初攝生寬狹門初
後言教具缺門二
二別消疏文疏文

初賢首和會二丁
初總答
後別釋二丁
後清涼出意三
後鈔旨三意二
初益物漸次第二
後顯理增微門二
二可會三丁
初總釋二丁勝劣分齊
初總明二
後別釋二
二翻相宗為不了三
三出違不引所以
二結成二上
初總標門
二別釋門二
後總結上意
初會依所立
二約喻文難
三約法文難
初攝生寬成不了四
後言教具成不了四
四結成不了

○鈔箴和尚起信疏者此圭峯未移疏於論
文下作注以前之古疏也當上卷伍張中文
鈔各各為人悉檀者悉檀梵語此云義宗然
有四種爲佛所說法有此四宗義類故一世
界二為人三對治四第一義若天台云悉者
布也檀者此云施也若會此二義者以四義

宗布施於衆生皆令霑益今言各各為人者
謂或聞說空則戒定慧增長或聞說有則戒
定慧增長以為衆生便宜不同故天親龍樹
等宗師得佛意故不假和會亦攝論四意趣
中衆生意樂意趣也於一法中或讚或毀等
又成實論云佛說內外中間之言遂即入定
時五百羅漢各釋此言佛出定後同問世尊
誰當佛意佛言並非我意諸人問佛說既不
當佛意將無得罪不佛言雖非我意各順正
理堪為聖教有福無罪等故不須會也鈔即
可會者以護法清辨等立宗諍故所以會之
○鈔一約攝生寬狹約人言教具闕約人二約
益物漸次約人顯理增微約法鈔既皆二義下法
相宗中攝生寬故了言教具故了故云二義
了攝生狹故不了言教闕故不了故云二義
不了法性宗中益物皆當作佛故了顯理相
盡故了故云二義了益物不等故不了顯理
未盡故不了故云二義不了則二宗相對各
有二了二不了於理則齊探玄記云二說各
據別門互不相至豈有相違○鈔今觀賢首

意下探玄記叙初門竟斷云戒賢所判亦有
道理叙後門竟斷云智光所判甚有道理既
彼但云亦此云甚者意似偏許智光故今作
此出賢首意也鈔凡小同居下以深密云普
爲發趣一切乘者凡以人天乘化小以四諦
緣生化大以三性等化則菩薩與凡夫同居
也次云彼三且約出世爲言意闕實被五乘攝故鈔雜
以無稽者尚書云無稽之言勿聽弗詢之謀
勿庸注云無考無信驗也不詢專獨也終必
無成故戒無聽用疏云爲人君不當妄受用
人語無可考驗之言勿聽受之不是詢衆之
謀勿信用之問彼依深密等立此三時何言
雜以無稽耶荅以彼引勝鬘證一乘是密意
破句讀文引楞伽證五性不曉無性之義成
立趣寂聲聞便判法華論錯此等皆考之失

洞一　九

據並無稽之言故云雜以也○鈔上二本是
下即攝生寛爲了言教具爲了今成二不了
言後二又成下即深密中顯法性狹闕二不
了今翻成了謂攝生中彼以唯大名狹以無
小及人天故今小及人天凡有心者皆當作
佛何名狹耶則汝謂狹此亦名了彼以言教
唯大名闕以不具五乘故今以方便有三乘
實唯一故何名闕耶則汝爲闕此亦成了對
前益物作佛爲了及顯理相盡爲了故下云
四種了義皆在法性言四不了皆屬前宗者
益物不等故不了顯理不盡故不了并此攝
生寛故不了言教具故不了爲四不了也其
二宗所立初時一教彼此無諍故並不言但
明中後二教耳○鈔恐法相下問恐生是非
故疏不引今鈔引之何不恐還生是非耶荅
疏文不引實乃恐生是非今鈔引者當體斯
意蓋法義當途故難黙耳反生是非之情豈
當文意佛地論第四說聲聞藏去佛世百年
後即分二十部而菩薩藏千載已前清淨一
味無有乖諍千年已後乃興空有二種異論
故說正法一千年也大乘宗義隨教無邊且
論空有二宗佛滅後各隨所樂結集流行造
論弘傳破執生解後學不知根源隨學即當
故有異同故智論云佛以無倚心說第子以
無着心受能得解脫非如外道說聽皆以着
心現世鬪諍死入地獄當慎誡之○鈔不可
受一非餘者離世間品云受一非餘魔所攝
持故言不可二文雙取者圭峯云如一人訪
路一令南行一令北往不可雙取○鈔其如
二經等者深密妙智各有三時之文何故皆

洞二　二十

不許耶今爲下荅可對疏文出二經之意以
善通達故○鈔若得經意下是知聖教在乎
得旨除患爲功如二儀互闕故云離之兩傷
猶目足更資故曰合之雙美是以昔人云通
則文文妙藥執則字字瘡疣○疏然欲會二
宗等者已上西域本立竟自下明今現傳此
方性相二宗或可上唯約二經對辨但明二
經之意各別爲機此約宗計所宗非唯一經
其意寛通故別會之○疏三一權實者三一
皆通權實也○鈔以有聲聞等者一切有情
大分五類一從無始來第八識中或惟有聲
聞菩提無漏種以聲聞乘法化之二或唯有
緣覺菩提無漏種以緣覺乘法化三或唯有
菩薩菩提無漏種以菩薩乘法化四不定性
復分四別以無漏種本有寛狹故謂三乘善

提種性中或有二有三而發心修行先後不同一聲聞緣覺不定以聲(聞緣覺乘法化)之二聲聞菩薩不定以聲聞菩薩乘化之三緣覺菩薩不定以緣覺菩薩乘法化之四聲聞緣覺菩薩不定以聲聞緣覺菩薩乘法化之今鈔只就此寬處云不定性人通成三乘五總無前三乘無漏種子名無種性以五戒人乘法化或十善等天乘法化也○疏又初二卷等者探玄引第二云乃至更說法要謂相無自性性勝義無自性性乃至諸聲聞乘種性有情亦由此道此行迹故證得無上安隱涅槃一切聲聞獨覺菩薩皆共此一妙清淨道同此一究竟更無第二乘依此故密意說言唯有一乘非於一切有情界中無有種種有情種性或鈍根性或中根性或利根性有情差別解云此約三乘同一所觀無住道故密意說此名為一乘理實三乘各證涅槃非是一也(上並是探玄文)鈔雖明有性無性若通妨也妨云此科正明三乘為了何故引經言有性無性耶故此荅也可知○鈔小乘中說者佛性論第一

云薩婆多等諸部說一切眾生無性得佛性但有修得佛性菩薩十迴向已上即得佛性今約不許有它方佛者云釋迦一人有大覺性(准百法鈔此宗但許一三千界中有佛出現不許餘三千界別有佛出不往同時別無亦立理唯一世尊普於十方能教化故等不爾者於薄伽梵功能有礙又若有一處一)(佛於中無教化能余亦應尒此引證云契經說無處無位非前非後有二如來出現於世此會違者問若余三千世界無佛者何故梵王經說我今於此三千大千世界中得自在轉有宗會云彼有密意謂若世尊不起加行業能攝此三千大千若時世尊發起加行無違世界皆佛耶境故無相違也)○鈔次一向成下圭峯云此是彼宗指法性唯說一乘一切眾生皆有佛性皆得成佛為第二時教非深密經本文深密判第二時但說空也鈔有性皆成下唯有菩薩菩提無漏種者名一分及聲聞菩薩不定緣覺菩薩不定名半以不定性中非全故即一分半眾生皆有大乘性故成佛非不及也聲聞定性緣覺定性無種性此名三分及四不定性中聲聞定性不定云半即三分半眾生無大乘性故不成佛非大過也○疏又勝鬘經等者經云若如來隨彼所欲而方便說唯有一乘無有二乘法苑云此意即顯

攝二乘人說一乘者隨它意語彼宜聞故亦是方便說有一乘又玄贊云如勝鬘經所說一乘是權二乘實故○疏大般若下以經初善勇猛請說般若等如來讚歎已復問言汝以何意請問般若菩薩言我欲一切有情利益安樂事故請問般若何以甚深般若通攝聲聞獨覺菩薩乃至正等正覺一切法故等同疏文陳此意畢如來方說般若空義玄讚疏云諸論雖說聖亦迴心今說不受變易生死以迴心者故言未入正性離生又大般若四百六十五云若成第八已成預流一來不還阿羅漢獨覺能入菩薩正性離生無有是處乃至成預流一來不還阿羅漢獨覺已能入菩薩正性離生必無是處(言第八者以見道苦法忍生前七方便名第八也)○鈔五段引經等者前三段单引經四引楞伽經莊嚴論瑜伽論依附經文例引出之五引善戒經地持論附之而出雖此段中亦附瑜伽論然與前第四段中瑜伽論合故但是附出地持論是以下云三論附出也鈔不定性人下梁攝論第十五云小乘說

聲聞若至頂位不定性以不免四惡趣故若至忍位名爲定性以免四惡趣故（百法鈔云加行四位中初位具造三界五趣業第二忍位但造人天業不造三塗業故）故俱舍二十三云轉聲聞種性而成佛三餘麟角佛無轉一坐成覺故長行論釋曰聲聞種性暖頂已前（煖頂二位名不定性）容可轉成無上正覺若得忍位無成佛理謂惡趣已超越故菩薩利物爲懷必往惡趣彼忍種性不可迴轉是故定無得成佛義聲聞種性暖頂忍三皆有可轉成獨覺義在佛乘外故說爲餘麟角佛言顯麟角喻及無上覺暖頂忍世第一並無移轉向餘乘義皆以第四靜慮爲依一坐便成自乘覺故此以四善根爲緣覺及菩薩定性今言未入見道者聲聞忍位已前緣覺及小乘六度菩薩暖位已前爲不定性也言若入見道者問若言入見道爲正定者何故下鈔說世第一位爲正定耶荅下鈔約世第一決定近能引入見道故作是說閑淨名云若見無爲正位者不能覆發阿耨多羅三藐三菩提心生公注云苦法已上也（謂見道十六心苦法智忍已上八無間八解脫）

（證入擇滅無爲得初果也此上方爲正定位也）則與今鈔正同何故前梁論等說入忍位爲定性耶荅前諸論等約尅體而言云至忍位定性也淨名及今鈔皆約聲聞定性者相顯處說云見道已去定性故不相違是以梁論亦云小乘說若得未知欲知等三根（見道已去）則名定根已得聖故若未得定根性則可轉小爲大若得定根性則不可轉小爲大若爾梁論前文何故說至忍位名爲定性耶荅以免四惡趣故問准涅槃說五果回心八六四二萬十千劫方至十信何故鈔令依般若未入正性離生之言說聲聞見道終無迴心作菩薩人耶荅此般若經爲約漸悟（從小至大名漸）二乘劣根（度惠二乘對上乘名劣）說大乘法未顯大乘特（奇也）異（未說五果迴心故）猶尚隨彼小乘宗轉變理門（隨順彼宗轉大乘理且作是說故也）帶小說大故云入見道後不許迴心理實二乘五果皆許迴心則般若涅槃各別約一類不定者說也鈔至下更釋者離世間品疏抄云正性離生即見道異名一名聖諦現觀一名正性離生一名正性決定言正性者有經

洞一　二十四

云正性即是涅槃之理體性離邪妄故名爲正性言離生者即見道無漏智名離生生者謂道所迷煩惱能令有情三界受生故名爲生或能令有情善根不熟名生故離生有二初離却生二離生澁等疏深密第二大意同此者即前探玄所引非於一切有情界中無有種種有情種性等此大意與大般若同也○疏又云一切等者此文連前探玄引文也連次云何以故由彼本來唯有下劣種性故一向慈悲薄弱故一向恐畏衆生故○疏又十輪下地藏十輪經第九云爲聲聞乘補特伽羅說聲聞法不爲彼說獨覺乘法及大乘法爲獨覺乘補特伽羅說獨覺法不爲彼說聲聞乘法及大乘法爲於大乘補特伽羅說大乘法不爲彼說聲聞法獨覺乘法隨諸有情根器所能說法釋曰既隨根器定故說三乘法故疏云皆性定五故○疏故楞伽下四卷云有五種無間種法性七卷云有五種種性十卷云我說五種乘性證法三經廣釋大同小異其第五無性下性宗中引釋即十卷

洞一　二十五

文也言大莊嚴論者即種性品論云種性有
體由四種差別一由界二由信三由行四由
果由界差別者衆生有種種界差別應知三
乘種性有差別由信差別者衆生有種種性
信可得於三乘隨信一乘非信一切若無性

差別則無信差別由行差別者衆生行行或
有能進或有不能進若無性差別則亦無行
差別由果差別者衆生菩提有上中下因果
相似故若無性差別則亦無果差別次下論釋有性
竟次釋無性有二種謂時邊畢竟即下疏引者是今同楞伽皆順相宗引也言及

瑜伽者三十七云補特伽羅成就者畧有四
種有聲聞種性者以聲聞乘而成就之有獨
覺種性者以獨覺乘而成就之有佛種性以無
上乘而成就之無上種性以善趣而成就之
〇疏善戒地持者即菩薩善戒經并地持論
迴一 三大
也據開元録云菩薩地持經亦名菩薩戒經
亦名菩薩地持論今編入律中存其經名除
論録目故今在律蔵中名地持經也今鈔引
者名論爾若善戒經即善行性品經云菩薩
發菩提心名之為支菩薩隨發心行具足得

阿耨菩提是故名支由經標十法攝一切善法第一名支若地持第
一名持上即有種性者也若菩薩性者雖復發心勤修精
進終不能得阿耨菩提是故當知非因發心
勤修精進有菩薩性以是義故菩薩性者名
之為支若地持論即種性品文云初發心名

為菩薩行方便持菩薩依行方便滿足阿耨
菩提是故當知雖不發心不修行方便猶得
名為種性持評曰經論大同小異疏中撮畧
二處文爾其但以人天善根而成熟之者此
清凉義用瑜伽等意非善戒地持等文故然

次疏云無性瑜伽亦同此說者意雖似言上
瑜伽三十七云無種性者以善趣而成熟之
亦同此善戒經說其實以善戒經同瑜伽論
中說也思之〇鈔彼論云種性有二一有種
性二無種性等者若地持論云云何種性畧
迴一 三七
有二種一者性種性二者習種性性種性者
是菩薩六入殊勝展轉相續無始法爾是名
性種性若從先来修善所得名習種性若菩
薩戒經云云何名性性有二種一者本性二
者客性言本性者陰界欲入次第相續無始

無終法性自爾是名本性客性者謂所修集
一切善法得菩薩者是名客性然鈔舉有無
二性恐是性習二性未敢詳定言無始法爾
等者法華明鈔言總意別故意顯第六意處
中弟八識內以三科攝百法中十二處攝法第六意處收八王故八在六
內含蔵無漏勝種子故不同自餘有漏諸法
故名殊勝自無始来法爾而有展轉相續窮
未来際相續不盡種子引種十故即性種性也以此
種子在蔵識中第八識體屬意處攝是故總
名六處殊勝而言亦云下正是七卷楞伽第

二云五者無性復次大慧此中一闡提何故
於解脫中不生樂欲巳捨一切善根故謂謗
菩薩蔵言此非隨順契經調伏觧脫之說作
是語時善根悉斷不入涅槃十卷楞伽云不
得涅槃四卷楞伽第一云不般涅槃故善戒
等不能得無上菩提之言全同楞伽不得涅
槃之義以前段疏引但言五者無性不引彼
楞伽經釋無性之義經文故今例釋疏家不
欲繁文但言亦云也

華嚴懸談會玄記卷第二十一

華嚴懸談會玄記卷第二十二　　洞二

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○鈔長分十段者橫長名長非竪長也如下䟽釋夜摩天宮一品經總作十段亦云長分爲十也(丁)鈔即第一方便品偈者卷當第一品當第二故言上三句正立下一段鈔文科分爲二

初總科四句上三
　初明第三句二
　　初敘古釋三
　　　初慈恩二
　　　　初正引彼文無旨
　　　　二斷其失旨此即
　　　二生公二
　　　　初正引彼文生公
　　　三天台若天
　　後彰今解若望
　後釋第四句二
　　初疑句下
　　後釋故今
後別釋二
　後具顯其意意云

○鈔大乘法師云二即第二者緣覺乘也三即第三者聲聞乘也○鈔此即生公意者顯彼所憑而未盡其旨者斷其失意也雖依生公之文未善生公之意以生公意亦應無第一彼則不無第一生公義有四乘彼唯三乘所以失生公之旨也○鈔意云下鈔主具顯生公之意言既未融餘二下由昔大乘不通二乘皆當作佛故立爲權然所說悲智萬行不違今法華一乘故法華不言無之言以不收二乘故者出一亦去矣一句所以也以昔大乘不收聲聞緣覺亦令作佛故昔第一亦不存之又權指故下更有二所以如前可知○鈔天台下問玄贊云勘梵本云無第二第三今翻之畧云無二亦無三也如何會通荅如云大乘小乘聲聞緣覺豈非第二聲聞乘緣覺乘菩薩乘豈非第三以大乘尚無何有聲聞緣覺故云總無昔日三乘然勘天台法華玄義與今鈔所叙不同未可會同或天台餘處有此釋未敢詳定然纂玄引法華文句第四云光宅說無聲聞緣覺之二無偏行菩薩之三更引多釋乃至天台云今言但以一佛乘者純說佛法之圓教一乘也無二者無般若帶二無三者無方等所對之三也如此二三皆無故經云爾又云無二者無通教中半滿相對之二無三者無三藏中之三故○鈔若望下清凉自釋但總出經意不別消文言趣舉者趣與促同急舉而不及他之謂故不指定是大是小也○鈔無有虛妄者疑云初說三乘後說一乘如何不成妄語耶荅初

說三乘者隨機漸誘盖不得已根熟方說一乘本不欺他故非虛妄○鈔釋曰下問何知後以大乘非昔三中大乘耶答華嚴不思議法品云或時爲說差別三乘或時爲說圓滿一乘故知應耳言縱饒下此縱法相會二歸一之義亦是會三爲一以經具斯二義故或可縱汝相宗說此中經意會二爲一昔權不會今實方會亦三權一實爾○鈔初引第一未來佛章者即第一卷亦方便品彼有三章先過去佛章次未來佛章後現在佛章今引三偈皆未來佛章也然此段鈔文先伸科判後逐難消釋大科分二

初引經二　初正引經文(故根)　後出所以(今但)
後解釋二
初依文釋三　初略明大意(次偈)
洄二
初別明第一句二　初敘釋所以(知法)　二徵釋顯意(云何)
二合明後二句二　初明第三句三　二明第四句(故是)　三重顯種性(作同)
三重明第二句子
二真釋三句三
初因種種三　初佛種(佛種)　二從緣(緣即)　三起字(起故)
後果種種二
後結歸顯意(知故)
初釋第一偈(上然)
初指同此經(比中)
後以勝況劣(准於)
初別明一句二
次釋第二偈
後合明二句釋(故)
後釋第三偈
初句法即眞(言是)
次句無常即常
初總指釋前偈(後)
初佛種果二
二別明四句四
三句道場證得
四句方便說
二從緣起之果

○鈔諸佛兩足尊者一云福智二嚴悉滿足故二云諸有情中人天爲勝皆有兩足不同餘類有無不定多少復殊佛爲人天師云兩足尊○鈔知即證知者知通根後二智或理量二智法謂所證知法者即俗諦法也常無性者眞諦法也言即眞如無性之理者稱無性理而無異味覺色心等諸法故起信論云是故一切法從本已來離言說名字心緣等相畢竟平等無有變易不可破壞唯是一心故名眞如即其義也○鈔云何常無性下徵釋顯上義也言非自非他者非自性諦生故非他梵王等作故非具合前二故非離非無因自然故或可非自因非他緣非因緣共非離自因他緣因緣無定顯法無生即無性也言無性者有二義故一者一切法從本已來自無體相唯一眞性故曰無性二者諸法無有差別自性故曰無性即此無性之處便是眞理故以無性目於理也○鈔因種即正因

佛性者釋經中佛種二字也正因佛性如鏡本明緣因佛性如新顯明由此二爲因成佛爲果言故涅槃云下正證佛種是正因佛性義也言中道者以佛性非有無等邊故言種子者具爲因義故言此種即前下指種同性也此約種性不分二別故種即佛性種即無性也故涅槃下證此種即無性亦證佛性無性二義無別也○鈔緣即下釋經中緣字可知○鈔起彼下釋起字以始覺顯本覺無復始本之異方得成道是起字義也然正因無來去今言起者由新明顯本明假言起耳實無能起所起之二法以本覺性自靈知故○鈔唯以佛性下歸說一乘所以也○鈔體同曰性等者重顯種性之義或遣妨也妨云法華云佛種何引涅槃佛性釋耶故此通也言體同曰性者始本無異故名爲佛種即佛性也相似名種者因緣互相似故六度萬行依眞流故還契於眞故種類也故以佛性名爲佛種故關中云者此取四聖疏中釋也言關中者即禹貢雍州之域東函谷關南有武

關西有散關北有蕭關四塞之地故曰關中言稻自生稻者證體同曰性同是稻故萌幹下證相似名種始終唯稻無別類故故云其類無差望所成果俱爲因種有說一段鈔文標下果種性者非也然有二字標故○鈔二果種性下先釋佛種二字然有二釋初約性釋本覺出障果佛名佛佛真報其理道理不差名性此直談體性也說法度人下二約種釋種謂種類他報化身佛佛種類相似故云類皆相似○鈔果之種性下釋從緣起三字也謂前二利果自利約性利他約理依真理起故云從緣起也○鈔故釋此偈云下合明二句歸說一乘所以也意云下鈔上重顯關中意也○鈔此中知法下重釋第二句會同此經下疏云准如來藏具恒沙德衆生即在纏法身法身衆生義一名異故見一切皆成若爾諸佛何以更化衆生不如是知所以須化如是化者是究竟化無不化時以經釋云知一切法皆無性故即同前文知色心等法無性餘如十因最後中釋○鈔准於下舉勝况劣釋也可知○鈔住真如正位者以

一切法住真如正位故皆無常性也玄贊云真如住諸法之中體性常有名爲法住法有染淨離染得淨分位顯之故名法位與今鈔意異也故智論下引證以真如在一切法之中性無改變曰法性爲一切法因曰法界一切法在中曰法住是一切法正位曰法位故爲真如異名也○鈔故涅槃經况之二鳥者經云娑羅娑鳥音義云此云共行亦云白鶴及迦隣提鳥此云可愛屬水鳥鴛鴦之類各二必俱彼疏云諸佛如來得涅槃不捨世間不捨世間而入涅槃無常共常常共無常如二鳥遊止共俱不相捨離○鈔今於道場者玄贊釋云於金剛座道場中證此諸法本體性已於無名相法中道師方便以名相說等言懸鏡高堂者即生公之意也下鈔中清凉釋云言懸鏡高堂者即無心虛照萬像斯鑑者不揀研媸故以絕常無常之靜心照常無常之圓理故云二而不二證道幽微故云不可言宣○鈔故知下結歸疏意上之三偈雖皆一性之文疏中要略唯引一句耳問前鈔云今但引兩句准疏亦有兩句

今何言唯一句耶荅前蕪能證人今正要所證一性故說一乘也○鈔一相一味之法者先標一相是法一味是喻所謂下釋且約四德者解脫我德離相樂德離三有爲生住壞相以成異二相同壞相故唯三也五塵男女即離十相故等相故滅相淨德滅二障等故下二句常德言究竟涅槃者是方便淨也從因方便而修得故言常寂滅相者即性淨涅槃本性淨故終歸於空顯一相無相之義也言解脫者下再牒釋解脫相也是真解脫者揀異離妄繫縛等解脫也故第二經云下證其揀異也言但離虛妄者離分段生死故得解脫但證得有作四諦故故云未得一切解脫也釋曰一切解脫即真解脫等者對會二經也亦會前法喻二名又云常寂滅下對會前二文也可知○鈔非但下躡其科文以釋經意也意明佛性即是一乘而况乘性豈不相成耶○鈔畢竟有二種等者彼疏云望小大極故名畢竟因果不同故分二種因能嚴果故曰莊嚴果德窮滿稱曰究竟世及出世約位分異十地已還通名

世間皆是變易世間攝故佛名出世六波羅密顯因畢竟相一切衆生所得一乘明果畢竟性言一乘名爲佛性者經云如人有酪有人問言汝有酥耶荅言我有酪實非酥以巧方便定當得故故言有酥衆生亦爾悉皆有心彼疏合有酪凡有心者定當得成無上菩提合有人問言汝有酥耶荅言有以是義故我常宣說一切衆生悉有佛性合以定得故言有酥凡有心者皆有真識覺知之性故定得菩提以有真識覺知之性與菩提不定異故即是二乘名爲佛性釋曰下有二義故佛性即是一乘一約皆有故即是一乘此即智慧之性爲一乘二又佛性者下約理運獨載故即一乘亦師子吼品文也彼疏云佛性具無邊義今就一空門說一離相名空如心無大小長短等相一離性名空具恒沙德別守自性依此深理運因至果即是乘義○鈔則是野干鳴者亦是彼經文也音義云梵語悉伽羅此云野千青黄色形如狗羣行夜鳴聲如狼也莊子注云野干能緣木然與狐異禪

經云見一野狐又見一野干故知異也○鈔三十三又云下勘經是三十二言果亦同者同一解脱同一甘露皆果同也言海八德者三十二經云一者漸漸轉深二者深難得底三同一鹹味四潮不過限五有種種珎寶藏六大身衆生在中居住七不宿死屍八一切大雨投下不增減言一甘露者下約喻明果同故什公注淨名云諸天以種種名藥着海中以寶山磨之令成甘露食之得仙名不死藥今以涅槃如甘露真不死藥也○鈔結會世尊所化弟子者以經說佛昔於大通智勝佛所爲十六沙彌之一於八萬四千劫廣分別說妙法蓮華經化六百萬億那由他恒河沙等衆生示教利喜今是結會爾也故經爾時所化衆生等與鈔引同我滅度後下與疏全同○鈔方便有餘土者天台淨名疏云二乘恒沙別惑無明未斷捨分段身受變易身所居之土名有餘土言常寂光土者掌珎記云常即法身寂即解脱光即般若三事不一不異衆聖冥契故云土也○鈔論曰下即分

段身滅也有淨佛土下受變易身處言乃無煩惱之名者問彌勒所問經論及楞伽經云一切聲聞辟支佛不能究竟斷諸煩惱但折伏一切煩惱等云何無煩惱名耶教義荅云愚法者（即不了法空即法執也）不斷廣慧者斷今據廣慧理不相違問不聞法華不知不覺菩薩所行豈是廣慧荅智論三十八云我成佛國無三毒及名既無三毒何以佛出荅三毒即涅槃故准此論意愚法二乘望其當分斷煩惱故出三界外今約不知即是涅槃故云但折伏也今以廻心之後聞一乘法方知煩惱即涅槃無實煩惱之名○鈔法性身者變易身也以證法性後所受細身從所證法性以立其名法性之身依主釋也言稽留者遅滯之義言捨衆生者無大悲心故及捨佛道者無大智心故言不如直往者羅漢廻心二萬劫方至十信直往但一萬劫至十信故問應同獨覺荅獨覺已疾脩四生（心鏡鈔第二云四生義有三一遍四）（佛二四生根三經四增減劫後義爲勝發聞三生滿此知之）遲百劫方得獨覺果廻心後又經一萬劫故亦不如直往

言直往者超卓大方不歷二乘速成正覺涅槃云初果廻心八萬刧乃至獨覺廻心十千刧得到阿耨菩提之心教義解云此明最鈍初果人受七生已方入涅槃滅心心法始入滅定復經八萬刧乃得生心受佛教化發菩提心若於一身得第二果受二生已即入涅槃經六萬刧方能發心若於一身得第三果不還欲界即入涅槃經四萬刧能得發心若得羅漢即現入滅定經二萬刧即能發心若獨覺利根經一萬刧便能發心又有義云前五人從凡得小果入涅槃後起廻心修十信行滿信心已堪入十住發心住位已來隨根利鈍各經彼刧（但從涅槃起後經彼刧也）未必一向在涅槃中經爾許刧上明遲者若疾者如法華經云我滅度後等引文同此問若依疾者何言不如直往答直往修十千刧至十信滿或未必十千刧如龍女等故瓔珞經云若一刧二刧三刧等不同聲聞已疾者三生遲者六十刧俻得極果已入滅之後廻心故亦不如直往若爾有學必無廻心之者答今且說無學

誰遮有學如阿難是初果豈不廻心耶問何故廻心刧數如是答心鏡鈔云二乘滅分段爲涅槃然行苦極長無過非想八萬大刧二乘猒苦忻寂任寂時量與非想同六四二萬如次可對無所有處識處空處取八十增減刧爲一火灾刧經此八萬等應知此即總其極者故八萬刧等方便顯示廻心者利鈍不同明不必爾故有現世廻心之者如舍利弗等問彼是應化聲聞不同實者答權必化實故○鈔故疏結云決定廻心者問智論九十五云復次佛法於五不思議中（一衆生多少　二業因果報　三坐禪人力　四諸龍力　五諸佛力）最第一今言漏盡阿羅漢還作佛唯佛能知論議者正可論其餘事（准法華遊意引云止可論其餘事今論本應脫一餘字也）不可測知是故不應戲論若得佛時乃能了知餘可信而不可知涅槃三十四云聲聞得佛道不得佛道如是諍訟是佛境界若於是中生決定者是名執着何故疏云決定廻心答疏依教理深信亦不言如實證知此但仰推之智信解知之爲遮趣寂定不廻心云決定廻心也又教義

問云瑜伽論等說聲聞獨覺入無餘依涅槃者本轉二識皆殘無餘後生心時以何爲因無因而生不應理故答彼論依始教門引小乘故所立賴耶行相麄顯不從真起故說有滅一又爲順小乘故亦許彼涅槃故說入已不復起也二今終教中就實而說既根本無明熏如來藏成阿賴耶彼二乘人於此二法俱未斷證何因得滅阿賴耶識三又由於彼無斷證故所得涅槃豈爲究竟化城同喻亦應有失四由上四因故得心生也○鈔一決定聲聞者玄賛云亦名趣寂二增上慢聲聞者此是凡夫但得第四禪定便謂得第四果（如經云無聞比丘妄言證聖天報已畢衰相現前謗阿羅漢身遭後有墮阿鼻獄）未證謂證名增上慢也三退菩提心聲聞者謂先發大心後遇違緣退歸小位四應化聲聞者諸大菩薩及佛等示化爲聲聞故○鈔即如身子者譬喻品云佛告舍利弗吾今於大衆中說我昔曾於二萬億佛所爲無上道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方便引道汝故生我法中舍利弗我昔教汝志願佛

道汝今悉妄而便自謂已得滅度我今還欲
令汝憶念本願所行道故爲諸聲聞說是大
乘經等又優婆塞戒經說舍利弗曾於六十
刼行菩薩道有婆羅門從其乞眼鶖子與之
彼得觀已投之於地雙足踐蹹罵詈而去鶖
子悔恨遂退大心言我今還欲令汝等者既
云汝等顯非一人而已故云非獨身子然准
上經文無等字或疏主所見經本有等故設
依無等字釋得義引之如前已引結會昔所
化者無量恒河沙等衆生豈獨身子耶問前
結會所化者但云聲聞弟子何義引退菩提
心者荅經云十六王子菩薩沙彌各令六百
萬億那由他恒河沙衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心者豈非令聲聞皆昔發菩提心者
耶○鈔四大聲聞下信解品云慧命須菩提
摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目犍連自說窮
子喻捨佛慈父往五道等故文如前引○鈔
第三周中者謂法華經有三周謂法說一周
喻說一周宿世因緣說一周此當第三也文
如向引○鈔羅睺羅者此云障月佛言我法

如月此兒障我不即出家世世障我我世世
捨(以王言汝若有子聽汝出家)然處胎六年方生有二緣
起一曾塞鼠穴經六日一昔曾爲王嘗召一
沙門處於門外經於六日忘不問及故招斯
過○鈔故知夫下即生公之言也而獨言下
遮玄賛疏意彼云應化聲聞者應化非真攝
大乘說諸大菩薩及佛等化示爲聲聞故引
實聲聞向大乘故如富樓那即其類也故今
遮云餘阿羅漢豈非應化而抑之耶○鈔汝
等皆當作佛者法華論說六授記一別記二
同記三後記四怨記五通行記六具因記(具如
玄賛疏釋)今此是第六具因記也○鈔安國法師
者會解云即安國寺元康法師於貞觀中遊
學京邑有彭亨之譽形擁腫而短然其性情
勇猛一聞多悟羣輩所推帝聞之喜曰何代
無其人詔入安國寺講三論寂照引廣鈔第
二云即安國寺利涉法師然未知孰是彼所
以不許者有二意一不輕之記在昔故二唯
記藥王等成佛不記聲聞故即諸下安國有
自釋也亦具二意一藥王等在今法華會故

今記不在會聲聞故釋曰下清涼扶昔論義
也亦有二意一者此是舉昔例今謂昔日菩
薩與衆生記例同今日菩薩與現今聲聞授
記非是不輕直記今日聲聞二者或昔聞不
輕記者即今在會聲聞世世已来常受我化
等言何得不依者斥安國也亦有二意一云
能立能釋皆是天親何得不依二云天親是
法相宗主安國是法相後華宗師天親之言
汝尚不依餘人化導汝肯依耶○鈔若大乘
云者玄賛疏云其增上慢既是異生菩薩記
令信有佛性令漸發心脩大行故其趣寂者
元無大性何得論其熟與不熟應言趣寂由
無大性根不熟故佛不與記由趣寂者與增
上慢合一處說譯主同言根未熟令其發心
令增上慢者發菩提心令决定者發信大心
不愚法故若言趣寂後亦作佛違涅槃等處
處教文故疏結彈云下問此一未字可爾論
云如來不與記豈非佛永不與記耶荅菩薩
與記令發菩提心既得發心必當成佛至如
佛永不與記復有何過以爲慈恩改未字爲

不字且作是說此乃即時根不熟即時不與記亦不違理如彼經云大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道豈永不現不成佛耶故探玄記云但言未熟不言無根圭峯云若定不成佛論則應言餘二聲聞根性無故佛不與記設云不熟亦非無根但是根性不熟故〔此述玄貨云應言延寂由無大性論既不記何得加諸〕○鈔得決定心者由菩薩授記故得決定成佛之心是方便令發心也既發心已進脩妙行非謂已能證會成就二空法性真而與授記故亦不如菩薩得授記也○疏入楞伽下第二云大慧諸聲聞辟支佛畏生死妄想苦而求涅槃不知世間涅槃無差別故分別一切法與非法而滅諸相不取未來境界妄取以爲涅槃不知内身證脩行法故不知阿梨耶識

洞二　十五

轉故第四云大慧聲聞辟支佛若離一切諸過熏習證法無我爾時離於諸過三昧無漏醉法覺已脩行出世間無漏界中一切功德脩行已得不可思議自在法身偈云味着三昧樂安住無漏界無有究竟趣亦復不退還

得諸三昧身無量劫不覺譬如昏醉人酒消然後寤得佛無上體是我真法身第七云大慧聲聞辟支佛於第八菩薩地中樂著寂滅三昧樂門醉故不能善知惟自心見墮自相同相熏習障礙故墮人無我法無我見過故以分別心名爲涅槃而不能知諸法寂靜〔第二云妄取以爲涅槃第四文顯第七云以分別心名爲涅槃故皆無實故也〕言勝鬘等者彼經云唯如來應正覺得涅槃成就一切功德故阿羅漢辟支佛不成一切功德言謂涅槃者是佛方便唯有如來得般涅槃成就無量功德故二乘之人成就有量功德言得涅槃者是佛方便唯有如來得般涅槃成就不可思議功德故二乘之人成就思議功德言得涅槃者是佛方便唯有如來得般涅槃一切所應斷過皆悉斷滅成就第二清淨二乘之人有餘過故非第一清淨言得涅槃者是佛方便是故阿羅漢辟支佛去涅槃界遠言無上依經等者無上依經如鈔備引其寶性第三〔鈔云第四者悞〕與無上依經文勢大同故此不錄須者往撿其佛性論第二廣說亦與

無上依經大同其釋四種生死畧如下引名號品疏說者是故二論皆不具錄也言密嚴等者言於中入滅二乘於三界外更受變易者賢首云一切二乘皆迴心以悉有無漏性力爲内熏因故如來大悲力外緣不捨故根

洞二　十六

本無明猶未盡故小乘涅槃不究竟故是故一切無不回心向大菩提也然當回心時於界外即受變易也又其回心有遲有速速者如前引法華餘國受化遲者經劫乃起若別說之如涅槃八萬六萬四萬二萬十千等劫別故正當回時即入十信位次第修行大乘言變易者唯識論云不思議變易生死謂諸無漏有分別業由所知障緣助勢力所感殊勝細異熟果二死章云即以無漏業所知障欲色二界異熟五蘊而爲體性謂諸聖者以悲智修心有悲故欲下化衆生有智故擬上求佛果念斯分叚短促無堪不能長時遠征大劫修其勝行遂以所知障爲緣無漏業爲因寔資故業故業被資便能熏識等五支種子既被感已生現功能而復殊勝功能既勝

所生現行身之與命而有改轉由是改麁身爲細質易短壽爲長年然後方能廣脩勝行趣無上覺是故得有變易生死也然此身亦名不思議身謂由無漏定願之力感得其體微細難測非是凡夫二乘下位菩薩所知境界故論云無漏定願正所資感妙用難測名不思議身亦名意成身舊云意生身論云隨願成故亦名變化身麁淺分段被無漏定願資成改轉異本故論云無漏定力轉令異本如變化故○鈔入楞伽王城者楞伽此云難往此山居海之中四面無門非得通者莫往故言望其當分者彼經第二卷云而作是言我生分已盡梵行已立所作已辦不受後有如是等得入人無我乃至生心已爲得涅槃故言但是深入三昧者前引偈云味着三昧樂等云云○鈔七譬喻者即勸那摩提譯本也論標云次爲七種具足煩惱性衆生說七譬喻對治七種增上慢應知七種增上慢應知七種衆生者一求勢力人二求聲聞解脫人三大乘人四定人五不定人六集功德人七不集功德人七種喻者一火宅喻二窮子喻三藥草喻四化城喻五繫珠喻六頂珠喻七醫師喻七種增上慢者一顛倒求功德增上慢二聲聞一向增上慢三大乘一向四實無而有五散亂六有功德七無功德後王皆有增上慢言今當第四喻爲定性人對治實無而有增上慢也若菩提留支譯本乃云實無謂增上慢心以彼七種皆云慢心故知今云增上慢人者非四種聲聞中增上慢聲聞也乃爲定性人爾肇公云二乘雖無結慢然卑生死尊涅槃猶有相似慢也言有世間有漏三昧者二本論皆無有漏之言今以實奪權故義加耳亦由雖復名覺即是不覺在小乘故雖曰涅槃大乘望之故云世間彌勒所問經論云彼不能究竟斷諸煩惱既未斷煩惱故是世間所以云無實涅槃也三昧亦云三摩地此云等持平等持心趣一境故言三摩䟦提者亦云三摩鉢底此云等至瑜伽釋論最勝子菩薩造云三摩地目心數中等持一法通攝一切有心位中心一境性通定散位三摩䟦提此云等至通目一切有心無心諸定位中所有定體今取一分無心定故三摩呬多此云等引通目一切有心無心定位功德三名寬狹耳○鈔無上依經第一說云等者先科分次隨難釋分爲三

初標列者一
二釋成者何
一生緣障淨德無由
二因緣障我德無因
三有有障樂德無縛
四無有障常德若未
初標能所障上無
二釋能所障三
三釋能所得失難何
初釋障之相一
二釋能所障四
三釋所起生死下
初標能例難何
後對釋明偈

○鈔一生緣惑者生字體目變易受生之緣即所知障望果疎故爲緣生緣是體上有一分障涅槃淨德之用名惑所生之緣緣生即惑二釋如次二生因惑者生體亦即變易其受生之因即無漏有分別業以緣事智取相分別菩提可求有情可度揀異根本無分別故故云有分別業體即是定願同時慧也望果親故爲因生因是體上有一分障涅槃我德之用名惑或可惑字目體因緣目用問既是無漏云何名惑答起信云雖復名覺即是不覺故二釋例前上二是變易生死之因緣未是生死之果三有有者上有字即上生死

因緣如十二因緣中有支下有字正是三種意生身此是有果故佛性論云由前因緣惑得變易異熟有果或可上言有者謂三種有復言有者五蘊不無名所有即有名爲有有有體上有一分障大涅槃樂德之用名之爲惑二釋如次今畧惑字四無有者於變易生死中即生即滅故云無有如十二因緣中生緣老死亦約念念遷變故名號品鈔云即改變易脫或此後更無有有故名無有此生之後便成佛故無與有異相違釋也無有體上有一分障涅槃常德之用名之爲惑無汙即惑持業可知○鈔如何下釋成也然以三界分段因果爲例釋成變易因果也言無明住地生一切諸行者但取能生不取所生舉例中亦爾唯取無明不取業也生因惑中唯取所生諸行不取能生無明住地舉例亦然有有中亦但取所生不取能生舉例亦爾言三種意生身者下疏云然此身類有其三種一三昧意樂二覺法自性樂三種類俱生無作行初云楞伽第四云謂入於三昧離種種心

寂然不動心海不起轉識波浪了境心現皆無所有云何覺法自性謂了法如幻皆無有相心轉所依依如幻定及餘三昧能現無量自在神通如花開敷疾速如意如幻如夢如影如像非造與造相似一切色具足莊嚴等入佛刹了諸法相故云何種類俱生無作行謂諸法相釋曰初從所依定爲名次從所依智立名三自證法相義兼定慧及法性爾故名種類由此故能隨衆生類種種一時現生任運而成云無作行若佛地位初則五地前次則八地前後則八地後等即其義也上皆疏文言四取爲緣者舉分段也唯識云緣愛復生欲等四取彼疏云欲取見取戒禁取我語取言欲取者謂取五妙欲境故瑜伽第十云欲取謂於諸欲所生貪欲見取謂餘薩迦耶見於所見有所貪欲戒禁取謂於邪願所有貪欲我語取謂於薩迦耶見所有貪欲又云欲取唯生欲界苦果餘三通生三界苦果言三有漏業者即善惡不動三業也起三種有者即三界果也言三種意生身不可覺知等者

不取所依身唯取能依細生滅也下舉分段易知○鈔由無明任地一切煩惱是所依處等者正釋能所障義四德所障四惑能障然以惑障德曲有四義一者通障隨舉一惑障四德故二者別障即以一惑障一德故三相順障如以細惑障細德麁惑障麁德四相違障如以麁惑障細德細惑障麁德等故此文所說即別障及相順障非餘二障也今初者無明是根本煩惱是枝末舉末顯本故云依處言煩惱垢濁等者即所滅盡染無此染故名淨今染本末未盡故障大淨也○鈔輕相惑者即是不覺名輕相惑言虛妄行者有分別故未真實故搜玄記云由無漏行與虛妄雜故呼無漏業爲虛妄行如雜鑛金等以爲能招作行故障無作行真自在我也○鈔緣無明下以由前緣因二惑有意生身五蘊苦果故障樂德也○鈔若未能得下此一斷障與德相間雜說例前應云變易生死體上斷續流滅無量未能除盡故不得至見是諸如來爲甘露界極無變易大常波羅密湛然不

易名爲大常今所說此先總收於前惑業苦三皆永盡處玄云此鈔中具四須惱即緣集業即因生即受易體也難即體上加四相也爲甘露界即真常處以惑業苦皆是無常之法故即通相之義顯於常義故云爾也○鈔阿難下標分段四難以爲能例例此四種生死也問此中所例四種生死與前何別荅前名惑此名生死但名異故其體無殊又無明住地是總所依此四皆是所起故○鈔無明住地所起方便坐死者依體起用也集玄云是變易生死之方便故依主釋也名號品疏鈔下鈔云下疏明四種生死可撿於此故今引之就明此也引佛地論第二云一者方便生死謂生死緣即無明住地惑能生新無漏業揀異法相貿有漏故業也以惑生智同類故故名方便雖有所生取能生惑譬如界內無明生行即取能生亦煩惱障言因緣生死者是生死之因緣故亦依主釋名號疏云謂生死因即上無明所生無漏有分別業但感同類故名因緣唯取所生譬如無明所生行業亦取所生言有有生死者有有如前釋有有體即生死持業釋也名號疏云由前因緣感得變易生死果熟果如三界內有漏業感六趣身言有有者未來生有更有一生故言無有生死者無有如前釋無有即生死持業釋也名號疏云無有生死即改變易脫譬如生爲緣有老死等過患其報謝更無有有故名無有今言過失難者即生老死也○鈔如何斷言永滅無餘者責法相宗也問上來所說寧知非是不定性人受變易耶荅十卷楞伽第二云一聲聞性二辟支佛性三如來性四不定性五無性聲聞性者乃至墮不思議變易生死故明知是釋定性聲聞七卷四卷大同此說問既受變易何名定性荅且就長時故名定性義如下說

華嚴懸談會玄記卷第二十二

華嚴懸談會玄記卷第二十三　洞三

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏彼經第五性云等者即十卷楞伽中文當第一卷其四卷七卷之經文勢大同也文云大慧何者無性謂一闡提無涅槃性何以故於解脫中不生信心不入涅槃大慧一闡提者有二種一者焚燒一切善根二者憐憫一切衆生作盡一切衆生界願大慧云何焚燒一切善根謂謗菩薩藏作如是言彼非隨順脩多羅毘尼解脫捨諸善根是故不得涅槃大慧憐憫衆生作盡衆生界願者是爲菩薩大慧菩薩方便作願若諸衆生不入涅槃者我亦不入涅槃是故菩薩摩訶薩不入涅槃大慧是名二種一闡提無涅槃性以是義故決即一闡提行大慧菩薩白佛言世尊此二種闡提何者一闡提常不入涅槃佛告大慧菩薩摩訶薩一闡提常不入涅槃何以故以能了知一切諸法本來涅槃是故不入非捨一切善根闡提何以故大慧彼捨一切善根闡提若值諸佛善知識等發菩提心生諸善根便證涅槃

設若位諸佛下四卷七卷同云拔力佛神力故我守善根生今疏中唯此二句用餘二經之文俗皆十卷文也言此意則明下疏主釋也意云大悲菩薩知自本來涅槃故云不入不捨衆生界化無盡故故云不入況經自云者四卷七卷文也言莊嚴論第五無性者彼論第一云

無涅槃法者是無性位此畧有二種一者時邊般涅槃法二者畢竟無涅槃法時邊般涅槃法者有四類人一者一向行惡行二者普斷諸善法三者無解脫分善根四者善根不具足畢竟無涅槃法者無因故彼無般涅槃性此謂但求生死不樂涅槃人○鈔大涅槃日下經如日故開發善心如花開故光即教光彼疏云衆生善根狹小受法之器猶如毛孔如蠶處璽者璽吟罪垢蠶喻佛性即勝鬘說在纏如來藏也○鈔即涅槃三十六南經三十二者然經有南北者初曇無讖晉末於姑臧爲北凉沮渠氏蒙遜譯本有四十卷語少朴質不甚流靡宋文帝世元嘉年初達于建康讖元得般涅槃三分之一前後首尾來往追尋涉歷八年經三度得乃周四十卷尚多所闕正宋武帝永初二年至元嘉初方至建康故也時有豫州沙

門范慧嚴清河沙門崔慧觀共陳郡處士謝靈運等捧翫探賾乃謂文繁語曾有蕪處欲畧之夜夢神執鐵鉗曰此經三世諸佛所證圓宗十方大雄常樂解脫金剛寶藏汝是何人輒欲刪畧今擬拔舌可速展之靈運驚惶則共虔誠悔前專輒慇懃請曰此經文質品踈今欲加潤渴仰靈祇未知許否又夢神曰加品瑩文或可耳削滅經文事必不然然有說故治已畢有數本流行方參神責欲集僧收之又夢神曰汝弘經之力必當見佛然不如此說即加品瑩文如改啼泣面目腫爲戀慕增悲慟等北本十三品外依六卷泥洹經本加一十二品爲三十六卷道俗皆不信受對帝焚經取驗而啓告曰上契佛心願無所損義有乖謬請從火化遂軸放光姿分數道乃至火滅經色宛然衆謂奇絕流布海內南北二名因斯而立○鈔經云善男子下科分爲二

- 初引文（經云）
- 二釋義三
  - 初彰正釋二
    - 初標釋人一（此）
    - 二正明解釋二
      - 初別明五種佛性（從）
      - 後對門配屬二
        - 初別明四句（本言）
        - 後料揀有字（此中）
  - 二破異解二
    - 初叙彼解（然有）
    - 後正申破二
      - 初總非違經（此釋）
      - 二顯所違經二
        - 初引經（上欲）
        - 二顯違（是則）
  - 三歸正義三
    - 初所以辨有無二
      - 初約一時（亦此）
      - 二約先後（始末）
    - 二結揀對辨佛（此）
      - 初正明（開故）
      - 後引證二
        - 初引上經文（又上）
        - 二釋歸有性（解曰）
    - 三結歸開發有佛性二
      - 初違先上經二
      - 二違今正文三
        - 初躡前起後（中長）
        - 二明經正意（此中）
        - 三結顯違文

○鈔薦福者心鏡鈔云薦福寺法寶大師覽唐三藏所譯婆沙論徵難數節三藏乃改治論文○鈔今准經明佛性畧有五種等者即此卷經云善男子夫佛性者不名一法乃至不名萬法未得無上菩提時一切善不善無記盡名佛性師子吼品等云第一義空名爲佛性即理也此卷經初又云如來佛性所謂力無畏三念處大慈大悲首楞嚴三昧五智印即五非常說淨無常苦空無我而說淨也三十二相八萬億諸三昧如是等法皆是佛性如是佛性則有七事一常二我三樂四淨五真六實七善等即果也然佛性約體是一約相分五佛性在善中名善佛性在不善中名不善佛性等問不善無記何名佛性荅皆有真實識知之性故與佛菩提不定異故○鈔一是離欲之人等者一云伏欲界惑得初禪等一云離三界欲

之阿羅漢等豈有不善性也即是二乘離欲
善根人故二釋隨取言二是五住等者准涅
槃疏云五住之名經文不列准義論之則有
三說一者一種性住(十信)二解行住(三賢)三淨心
住(初地)四二地已上行跡住五八地已上決定
住謂發心住已去不造新不善業故無不善
性也故十住跡云初發心住者纓珞云是上
進分善根人也第二義者地前爲一名爲信
地淨心爲二行跡爲三八地九地決定爲四
十地畢竟以爲第五第三義者依彼五忍分
別地前伏忍合以爲一初二三地信忍爲二
四五六地順忍爲三七八九地無生忍爲四
十地寂滅忍以爲第五三釋皆得然助正記
云即十住位中五住已上大乘菩薩無不善
性也者非也總有二失一經說五住不通諸
位失二十住前五猶有非善失則違前瓔珞
經也○鈔然有人下明異解應法相宗中解
也順闡提無性義故意云善根人有二類(今云)
(分)一類有佛性一類無佛性闡提人亦有二
類一類有佛性一類無佛性故分四類鈔文

從畧但顯無一邊故言以經下用經不同意
顯經初句舉闡提初類善根後類相對次句
舉善根初類闡提後類相對言俱有者前二
人有故俱無者俱後二人無故對詳可了○
鈔是則等者以經中上從佛下至闡提皆有
有無二性既有有無二性豈有全無性之者
○鈔由善根人下躡前段經起後段經也由
前段上從佛下至闡提皆有有無二性故今
約善根人及闡提之有無相望論四句也○
鈔此中明下鈔主依薦福解經出正意也此
以法望於人說故經家佛性在上人在於下
明多種佛性故不明下顯非前分四類衆生
故若依法相所解經中應人在上法在下以
明也然此段雖正明經意亦兼顯其違也○
鈔故談文尚不識顛倒者結彈也以或有之
言連佛性二字即明佛性有多種闡提及善
根人有無不同則佛性在上人在於下而不
以或有之言連闡提及善根人故令汝以人
在上佛性在下文尚不識顛倒於義何能正
耶○鈔始末以明下但言一切衆生影取一

切諸佛總論方具一切也○鈔佛與闡提下
上皆聖教量此鈔主約理量爲四句以前經
佛至闡提皆有有無二性次經以善根人望
闡提論有無四句理實亦應佛望闡提善根
人望佛各論四句故鈔約理說也言善因性
者佛唯果善闡提斷善故俱無也若約善根
人與佛論四句者一佛有善根人無謂果性
二善根人有佛無謂善因性三二人俱有謂
理性四二人俱無者謂不善性○鈔故闡提
決有佛性者問經云不應難一闡提人定有
佛性定無佛性何言決有即荅經遮總有五
種佛性總無五種佛性不遮有理及不善無
記佛性故云決有若爾豈非一向作解耶荅
既不定執總有五種佛性何名一向作解耶
○鈔今釋所引還成有性者以彼但依經總
標中一闡提者無涅槃性一句以立今以經
後文大慧徵釋中義還成有性問若爾此經
標釋何以相違荅標中抑故言不入涅槃使
欲作闡提者不作釋中復許當成令已作闡
提者而不自欺可還生善故○疏故云定無

者定性無性也故實性佛性者各四卷皆世親菩薩造也實性中問云向說一闡提常不入涅槃無涅槃性此義云何荅欲示謗大乘因故此明何義爲欲回轉誹謗大乘心故依無量時故如是說以彼實有清淨性故佛性論中問云佛說衆生不住於性永無般涅槃耶合曰若憎背大乘者此法是一闡提因爲令衆生捨此法故若隨一闡提因於長時中輪轉不滅以是義故經作是說若依道理一切衆生皆悉本有清淨佛性此上皆是論文理極分明○鈔故世親造於小乘論等者即造俱舍等所明法義不關涉大乘說般若宗即金剛般若論明性空寂滅建立唯識即三十頌唯識決擇性相歷然有歸及其解釋法華造法華論一乘玄旨昭然顯著解十地品經之論即十地論明六相圓融此一菩薩隨經弘闡既爾餘諸菩薩例然蓋以佛隨衆生根性之緣不同立教有異菩薩隨佛亦顯淺深之理如是了知復何乖競○鈔彼不立爲第二教者玄贊疏第四云一乘是密意說故

○鈔彼引攝論者亦玄贊疏第四中引也言任持所餘者任持猶如攝持言所餘者不定性菩薩是定性菩薩之所餘故言彼有十意者上云等字等取下偈云法無我解脫等故性不同得二意樂化究竟歸一乘初偈二意後偈八意一二如鈔文三法等故謂真如諸聲聞等雖同趣真如無有差別故說一乘四無我等故謂補特伽羅無我同故說一乘五解脫等故謂三乘於煩惱障解脫無異故說一乘六性不同故謂諸聲聞不定種性有差別故謂回菩提聲聞身中具有聲聞種性及佛種性由此道理故說一乘七謂諸佛於一切有情得同體意樂彼我無殊故說一乘八世尊法華會上諸聲聞等授佛記得如意樂與佛無二故說一乘世親云得法如平等意未得佛法身若得此法如平等意彼作是思惟如來法如即是我法如由此意故說一乘也上二即偈得二意樂九謂佛菩薩化作舍利弗等聲聞爲其授記欲令已定根性聲聞更練根爲菩薩未定根性聲聞令直脩佛道由佛涅槃由如此意故說一乘十依究竟故說一乘非無

歸別由過此外無別勝乘唯此一乘最爲殊勝故佛說一乘由上十義法相宗中說一乘是密意也○鈔據上二文者即上所引二處文皆玄贊疏第一卷文也言義語相違者依一乘義屬第二時依彼疏語却判爲第三時故成違也或云一乘經義及經之語成相違者義雖可通然不如前解○鈔但由不信下便逆遮之恐云判爲不了何名謗經今以跋陁婆羅菩薩等在昔但由不信皆當作佛一乘之言豈要不信經文非是佛說等方爲謗耶故智論云謗有二種一言此非佛說等即爲深重墮大地獄二說不契理並爲謗法今以深爲淺即當第二也（）疏言解節經者即解深密之別名義如前會言無量義云四十年後說法華者若無量義但云四十餘年未顯真實今此三昧起即說法華與無量義連接故今云四十年後說法華爾（）鈔釋論釋曰下釋有二義可見言一立小乘下探玄記云二立大乘有本云二立三乘皆通也（）鈔即宗輪論之異名者以真諦譯名異執論而

玄奘譯名宗輪論故當名別然今所引即部
異執記即真諦記釋部異執論於記中作此
說也〇鈔臨終之言寛等者玄賛䟽云今法
華會去涅槃時纔有五年名将臨終清凉見
此恐彼非是救也言此後畢定不說別經者
問阿闍世王受决經說因王請佛勑諸園監
送花有一園監半路遇佛以花施佛佛授記
當来作佛號覺花王知其事以實作花欲施
於佛有臣白王佛已滅度耆婆曰志心可見
王詣佛所見佛施花佛授王記已王始還宫
尋廻視佛不見佛會秪覲靈山等即滅後說
此經也云何會釋答前鈔但說一相與化如
云佛八十歲入滅等彼王見佛聞法後是隨
根隱顯如常在靈山等也而涅槃下明同法
華故得引之〇鈔法華顯中道者縱其第三
時顯亦空亦有中道故約多分許之若約破
三還同第二故也既進退有妨故知法華在
深密後也〇鈔故能決了有餘義者一代時
教有餘之義也〇鈔如前叙西域等者即前
䟽云深密經意爲於一類僉般若者聞平等

空撥無因果不了空有無二故第三時爲其
分析於一法上空有之義故但顯斯一類之
義何能總判一切聖教問此中總科皆叙西
域何故別指前叚爲叙西域耶答今總判雖
屬西域廼別會此方現傳二宗耳義如前示
〇鈔勝鬘所說如来蔵者勝鬘云空如来蔵
若離若脫若異一切煩惱蔵故不空如来蔵
不離不脫不異不思議過恒沙佛法故此二
蔵即性故許皆有玄賛䟽云一煩惱有漏虛
妄不實能覆真如名空如来蔵二涅槃無漏
體是無爲非虛妄法煩惱覆位名不空如来
蔵〇鈔楞伽所說如来蔵者彼經云大慧七
識不流轉不受苦樂非涅槃因大慧如来蔵
受苦樂與因俱若生若滅等故釋摩訶衍論
云三者與行如来蔵與流轉力法身如来蔵
今覆蔵故楞伽契經中說如来蔵爲善不善
因受苦樂與因俱若生若滅猶如伎兒故此
經明何義所謂顯示生滅一心於惑與力於
覺與力出現生死涅槃之法釋曰此正同法
相無始時来界一切法等依由此有諸趣及

涅槃證得之偈也故當行性若玄賛云蔵識
虛妄不實故名爲空能含一切無漏故名如
来蔵四智種子體是無漏非虛妄法名不空
如来蔵意云前勝鬘二蔵皆理楞伽二蔵皆
行理者皆有行者或無三分半衆生無行性
故〇鈔故涅槃云下䟽引或有佛性善根人
有闡提人無即是行性也問豈善根人皆有
四智種耶答前已引涅槃五住各善根人即
是有四智種者若爾其離欲善根人但伏欲
界不善得初禪等豈是定有四智種耶且舉
有者爲言問前鈔云善根人有闡提人無者
此是善佛性也彼意即說現緣所起善法名
善法性何關四智種耶答彼宗雖說爲本有
於義實是新熏義如下說〇䟽凡是有心等
者教義云如有難云若謂有心悉當作佛佛
亦有心亦應當得若言佛雖有心更非當得
是則無性衆生雖是有心亦非當得答經自
以爲揀濫故但云衆生亦爾悉皆有心不云
佛也〇鈔既皆作佛下躡上闡提有理性必
定當作佛因便顯趣寂聲聞若有理性何以

不成佛耶若云有理性不成佛者豈得成就經中有心定當作佛之言耶○鈔謂闡提實不作佛等者若秖作闡提實不作佛今言闡提作佛者以發心之後實非闡提故仍從舊名云闡提作佛故涅槃云一闡提輩亦得阿耨多羅三藐三菩提所以者何若能發菩提之心則不名一闡提也○鈔亦如女身不得成佛者即女人五障之一也超日月三昧經說淨修四禪爲梵王淫恣無度受女身故不得作梵王勇猛少欲作帝釋雜惡多態受女身具十善敬三寶事父母謙年長得作魔王輕慢不順毁失正教故受女身行菩薩道慈愍羣生供三寶師長乃作輪王無淨行爲女身具菩薩行方得作佛女無此行故不作佛審前經文宜可省躬男女無他皆二行致問菩薩處胎經云界名火燄佛名無欲一切人民悉受女身了苦空無常無我七十萬二千億女行三解脫同時成佛名不捨女身受身成佛後明餘皆不捨女身受身成佛偈云法性如大海不說有是非凡夫賢聖人平等無

高下唯在心垢滅取證如反掌如何會釋答前說爲障令厭女身知昔行非嫉妬姿態多慾等業使永斷故修丈夫行決定真實無退轉故言不轉女身者至理無定故由心垢淨身何能拘是知無見一文便生局執今言龍女下即法華經說文句云龍女獻珠表得圓解圓珠表修得因圓奉佛是將因克果佛疾受之一念獲果也故云龍女作佛女身實不作佛以變成男子方能作佛從其未變身前名龍女作佛例上可知言此約成佛下揀妄解也妄解云正作闡提時定無佛性若發心後改了闡提纔有佛性方能成佛故今揀之意云此約成佛故說闡提不能作佛若約佛性理本有之正作闡提時亦具理性也○鈔示作闡提令其莫作等者下云故應問言頗有新作一闡提否復闡提後生信否若有新作未作之時有佛性否若未作時有作時無者佛性可斷若先無者則不由於闡提無也本自無故後生信心亦復如是若有佛性是可生之法前則本有今無此則本無今有若

發信心亦無性者此亦不干闡提故無故知但是約於長時未成果善抑言無耳謂抑令恐怖發大心未作闡提令其莫作故皆誘物何定言無○鈔生公等者傳云宋龍光寺竺道生本性魏鉅鹿人寓居彭城幼而穎悟父知非凡器愛而異之後值沙門竺法遂出家後與慧叡慧嚴同遊長安從什公受業關中僧衆咸謂神悟後止青園寺（即晉恭思皇后褚氏所立本種青園因以爲名也）因立善不受報頓悟成法身無色佛淨土等義守文之徒多生嫌嫉次因說闡提成佛義舊學以爲邪說譏憤滋甚遂大衆擯而遣之（心鏡鈔云生公與智法師論議智辯有文而晏屈生雖無證而件勝智既被屈諸德咸共嗔生表奏主謫居虎丘山寺時有五十碩德名僧從生入山資受深要等）生於四衆中正容誓曰我若所說反於經義者請於現身即表癘疾若與實相不相違背者願捨壽之時踞師子座言竟拂衣而去初投吳之丘山旬日之中學徒數百其年雷震青園佛殿龍昇于天光影四壁因改寺爲龍光時人歎曰龍既已去生必行矣俄而投跡廬山銷影巖岫後涅槃大本至于京南

與前說合尋即請生講說以元嘉十一年冬
十一月庚子於廬山精舍昇于法座論議數
番窮理盡妙觀聽歡悅法席將畢忽見塵尾
紛墜端坐正容隱几而卒顏色不異似入于
定京邑諸僧内慙而疾追而伏信今經鞮弁迎還傳中
不說所以也心說鈔云衆乃表請生公返錫講涅槃講畢高座上辭曰良以此經大本未至由斯道生忍元來久今事得符契言無誤不惑僧衆即此奉辭頼善派布言訖奄從物化咸號爲圓死菩薩
言扼腕者握腕而悔也何以至
今下意云昔之生公徵證顯然何故至今猶
存無性之義又慈恩傳第三說西域有山精
舍彫檀觀自在菩薩像威神特尊所奉香花
遥擲住手臂爲吉祥法師求願買種種花貫
爲花鬘至誠禮讚跪發三願一於此學已得
歸平安花住尊手二所修福慧願生知足花
住兩臂三教言一分衆生無佛性者玄奘自
疑不知有不若有佛性修行可成佛者願掛
尊頸語訖以花遥散咸得如言同見者喜而
言曰未曾有也若成道者願憶今日因緣先
相度耳唯此宗主既其親驗後學宜應改轍
○鈔是應化聲聞等者彼疏云即爲調伏所

化聲聞佛菩薩等自化其身爲彼同類於無
餘依現般涅槃經百千刼競寂滅酒醉逸而
卧後必得起現受佛記令諸不定種性二乘
作如是心往昔耆尊入涅槃者今皆復起現
授佛記况我今日不希作佛而入涅槃評曰
彼以變化權聲聞得起者爲引不定性令不
入涅槃非定性入滅復起也○鈔如有定性
聲聞者有本云不定性不字剩也若言不定
與彼義同何成所難若定性迴心化爲有益
其不定性不化亦定當迴心以有大乘性故
不必化也今汝宗定性雖化不迴故化成無
用耳○鈔縱其有化下 前奪其能化無用不
能化定性故今縱其能化有用化不定性故
然能化本欲益彼今能化翻成損他汝宗入
滅縱不定不許更起其怯弱者永沉寂滅不
得更起者豈非能化之所悞耶○鈔大患莫
若下即涅槃無名論文也光瑤注云形爲罪
藪故欲滅身心爲惡源故欲滅智淪者沒也
沒同虛空故此上别明智以下身智互因爲
患心爲諸惡以爲其身身之苦惱皆由心造

善通非想惡極無間昇而復沉無始無際故
云輪轉修途既知疲苦餘不能止但忻入滅
故云不如寂滅諸患永亡佛隨根欲言有永
寂○鈔不在此會亦爲宣陳者經云迦葉汝
當知五百自在者餘諸聲聞衆亦當復如是
其不在此會汝當爲宣說清凉釋云據此五
千佛席增上慢者應是聲聞不厠靈山法華
勝會者今此聲聞菩薩轉爲授記言第一周
下猶云難得顯未受其化及至第三周受化
者以有宿世因緣故也○疏又勝鬘下彼經
次前云何以故說一乘道如来四無畏成就
師子吼說若如来隨彼所欲而方便說云云此
經初句徵說一乘道次二句順釋由如来成
四無畏能師子吼說此師子吼說即一乘道
故此經題具曰勝鬘師子吼一乘經故知師
子吼說是一乘也次二句及釋若如来隨彼
二乘所願而方便說者意謂不名師子吼說
故名而方便說也只由此義故次云即是一
乘無有二乘等也○鈔意云若隨欲說等者
問此鈔釋詞有似繚繞其故何耶荅此勝鬘

經是大寶積經別行當大部中勝鬘夫人會
第一百十九卷云若諸如來隨彼所欲而方
便說於二乘即是一乘以第一義無有二乘
二乘者同入一乘一乘者即勝義乘既云而
方便說於二乘故知應爾○鈔若以名中下
洄三　六
恐有難云既一乘是真實何以經題云勝鬘
師子吼一乘大方便方廣經之法華正說一
乘之處名方便品其故何耶此是下釋也下
疏云方便之言畧有三種一無實權施曲巧
方便也下鈔云如無三乘說有三乘虛指三車出門不獲是也二理本
無言假言而言大方便法華云諸法寂滅相不可以言宣以方便
力故為五比丘說等是也三權實無滯亦大方便即涉有未始止
空觀空不遣於有即知卞方便知見波羅蜜皆已具足等、今是第三及第
二也可知○鈔以四十餘年等者約漸悟根
先說三乘唯至法華獨顯了說但有一乘無
彼三乘熏習既久忽然更改故難信解○鈔
而此經者由前深密等立有三乘為極而今
被法華破其三乘之人習已性成故被破而
生怨嫉佛現在時根俱勝由頓革舊習尚生
嫉妬之心況佛滅後時根並劣封執已聞故

撥深宗也言涅槃之中下釋疑也疑云涅槃
亦明一乘以為真極何易信耶故此釋也獲
胡郭切刈也故涅槃三十六下引證撿經即第九
卷然亦義引○鈔若依難信下此不分頓漸
但總論之故該華嚴此約能信解入有難信
洄三　七
解易信解別非約法對明但華嚴純為上根
上根無疑故易信解法華對昔權小鈍根滯
迹多時疑心難决故云難信難解爾○鈔誠
哉斯言即結定前經者佛昔懸記今果驗矣
問今闇法華經名尚皆信敬何云難信耶答
以宗五性三乘之人不信一切衆生皆同一
味如來知見記斯一類為難信解○鈔昔有
一聚落下多人所居之處謂之聚落以喻三
界美水喻涅槃佛性王喻佛村人喻一切衆
生使送美水以喻修行五由旬是喻所依法
五數是喻體合於五道又實五由旬實義是
喻體喻實義是一乘疲苦欲避喻倦修行故
退村主喻菩薩五改之作三由旬是喻所依
法依實方便假說之義即是喻體喻於一乘
方便假說三乘後聞實五由旬無改作三由

旬但信改作三由旬不信實五由旬信王方
便語故終不肯捨喻後聞實是一乘無方便
三乘但言三乘不信實是一乘信佛方便語
故○鈔然此會者下先總出意於中有二下
別科釋也言恐於後學者以此土承習西域
二宗各黨其宗然晉魏已來猶崇理觀譯經
貴意傳教宗心是以大德架肩高僧繼踵爰
及貞觀名相繁興展轉赦訛以權為實重論
輕經法藥流布惑病唯增既性教蔑然亦道
流閒爾自相教大興僧中修證轉少反求名
利都無理觀研窮教理本希智眼開通因習
一宗遂生偏局執見自是非他強此弱彼過
患尤增猶無善巧欲渡反溺耳故天台云執
已為實餘是妄語此有彼無是非互起故復
會通令息過患言雖復下釋疑云若為會
四　八
通莫不權實相濫不故此答也○鈔然准法
相新熏者亦有五等者下鈔云依唯識論本
有新熏三師異說第一淨月等即唯立本有
故論云有義一切種子皆悉性有不從熏生
由熏習力但可增長第二難陀唯立所熏教

論云有義種子皆熏敬生所熏能熏俱無如
有諸種子無如成就第三護法正義論云有
義種子各有二類一者本有二者始起乃至
云由此應言有諸有情無始時来有無漏種
不由熏習習爾成就又云其聞熏習非唯有
漏聞正法時亦熏本有無漏種子令漸增盛
展轉乃至生出世心今依第三師正義故新
熏本有各有五也言不依其義者本有唯一
故又新熏約習說故與彼異也○鈔故法華
安樂行下謂若是定性菩薩縱近聲聞不能
成聲聞性若是緣覺性親近聲聞復有何過
若聲聞性正應親近若不定性親近亦應若
無種性親近何違今所以不許者由本等有
佛性皆當作佛親近染習恐難廻心於菩薩
道深爲障故明知五性皆是新熏故圓覺經
洞三　十九
云一切衆生由本貪欲發揮無明顯出五性
明是新熏也言故說定當作佛者問何不直
言理性而言有心耶荅揀非凡礫但是有心
定當作佛以在有情爲佛性故不直云理○
鈔淺智着諸法者以一爲是本欲作深解之

今佛言呵爲淺智何得計一耶或云我但說
爲一實何名計耶今既取之不捨非計如何
○鈔亦如脇尊者下西域記云尊者年至八
十方始出家少年者誚曰出家者一習定二
誦經汝濫處清流但圖飽食耳因而誓曰若
不通達三藏得證聖果脇不至席未久得遂
其志時美其德謂之脇尊者准俱舍疏第一
云健陁羅國王名迦膩色迦敬信佛經味道
亡疲傳燈是務有日請僧入宮供養王因問
道僧說莫同王甚惟馬問脇尊者曰佛教是
同理無異趣諸德宣說奚有異乎尊者荅曰
諸部聿興雖復萬途津梁一揆是故大聖喻
析金杖云云曰抄言析金杖者彼鈔第一卷引經
云夢見金杖分爲五段表佛正法分爲五部
大集經云譬如有人分析金杖以爲多段雖
失杖相然段段皆是真金又寄歸傳序注云
頻毘娑羅王夢見一氎裂爲十八片金杖析
爲十八段怖而問佛佛言我滅度後一百餘
年阿輸迦王威加贍部時諸比丘教分十八
趣解脫門其至一也此即先兆王勿見憂其

又俱舍論云過去迦葉佛時佛父訖栗枳王
作十種夢白彼佛佛言此表當來釋迦如来
遺法弟子之兆也其第九夢云見一衣堅而
且廣有十八人各執少分四向爭挽衣猶不
破此表釋迦弟子分佛正法成十八部雖有
洞三　二十
異執而真法尚在依之脩行皆得解脫餘九
文繁不錄○鈔大集五部者彼經二十四說
一曇摩毱多二薩婆多三迦葉毘四彌沙塞
五婆蹉富羅若舍利弗問經云摩訶僧祇部
勤學衆經宣說其義以處本居中應著黃色
衣曇無德部通達理味開道利益表法殊勝
應著赤色衣薩婆多部博通敏達以導法化
應着皂色衣迦葉彌部精勤勇猛攝護衆生
應着木蘭色衣彌沙塞部禪思入微究暢幽
密應著青色衣○鈔如来所說十二部者由
經先因說云若言衆生定有佛性名爲執着
若言定無是則妄語義如前引按後便云善男子
如来所說等也言我爲欲界衆生等者問此
應是隨他意語何名隨自耶荅亦佛自證知
如證而說云隨自意說爲門別故言云云者

經文云如我荅把吒長者瞿曇知化應是幻人佛反問言汝識王舍城王氣嚎旃施羅否荅言我知佛言汝知旃陁羅而非旃陀羅我知幻者豈是幻人是名隨他意語世智說有我亦說有世智說無我亦說無是名随自他意語疏中云餘義次下當會者前列十義上但會初二餘八至始終二教對明中會也

華嚴懸談會玄記卷第二十三

華嚴懸談會玄記卷第二十四　洞四

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏以義分教者教章云就法圭山云法對能詮之文總名為義對後展轉解釋之義即名為法也清涼云法約自體義約差別是也今文正立教辯所詮當處即明故直云以義分教探玄亦然故云法云義不無所以然皆所詮之義但於所詮中約自體差別之異故有法義之名是則雖云法云義皆約所詮深淺以分能詮教殊也言教類有五者易曰各從其類則於一代聖教以類相從唯有此五故無增減也言即賢首所立者然草創雲華周流賢首而但言賢首立以取文義大備故云爾也言賢首者傳云釋法藏字賢首姓康康居國人也風度奇正利智絕倫薄遊長安彌露鋒穎屬奘師譯經應名僧義學之選始預其間後因筆受證義潤文見識不同而出譯場（此段異慈雲記與至下當會釋）至天后朝實义難陁賫華嚴梵夾至藏與義淨復禮再登其職尋於義淨譯場又與勝莊大義充證義昔者燉煌杜順作華嚴法界觀傳弟子智儼講授此晉譯之本儼後付藏嘗與則天說帝網義帝於此茫然乃指鎮殿金師子為喻使徑捷易解帝聞開悟洎諸梵僧罷譯帝於聖曆二年己亥十月八日詔藏於佛授記寺講新經至華藏世界品講堂及寺中地皆震動（都講）維那僧弘景具表（云云）所以華嚴一宗推藏為第三祖也言廣有別章者即華嚴一乘教義分齊章也言大同天台但加頓教者以下云初即藏教二即通教三即別教第五名圓唯頓教新加故云爾也雖大同不無小異若圭山云相及三四皆是別教自釋云始教中法相宗行布歷別而備故終教依一如來藏性顯戒定慧等歷別故頓教迥顯真性不融通性相故評曰此約少分義同故作此配今約大同遂一別配各一義耳言今先用之後總會通者今先用賢首五教後總會上來諸師違順中順義顯不違前師如雲華創立名義未周故賢首改之尚未全備至清涼別不立教但於賢首五教中其未至者改諸庶反扶古德

也此如始教中合深密二時始分皆通空相後總會通易於探玄教章以中間三教爲三乘但判第三教爲一乘爾又如下立宗中餘易七八九門彼機中以權爲易於轉爲如此等義皆是爲改易也易之令名義周備反成賢首教也故下宗趣中亦云依後二師而頗爲改易亦改賢首義也（二師一即光統也）○跡一小乘教二大乘始教等者此約大小分二則大乘宇雖標始教之初義貫下之四教若圭山列云四一乘頓教等此約前三爲漸始終皆是大乘第四爲頓有異於漸故別標一乘也○跡初即天台藏教者此約義同而名異故云初即等至相立云愚法二乘教此約褒貶揀顯立名既言愚法故即顯不愚人空此褒也又既云愚法是未達法空此貶也所以貶者揀下始教中二乘分解法空故也賢首教章中猶存此名至探玄中改爲小乘今依探玄也謂小大對立揀貶亦彰不必更加愚法也但下釋所詮中此義自顯故○鈔初小乘教易故不釋者如下四教皆有釋名一科此

小乘之名其名易見故跡不釋至如教章約所詮義尚云小乘異大乘理無疑故不待說也同今立名易故不釋言以見天台等者問彼立藏教之名爲有六度菩薩三十四心斷結成佛大乘之義不名小乘乃云藏教今卻立爲小教小教其義云何答若望大乘皆屬小教問廣鈔第三云但不收六度菩薩故唯云小六度菩薩卻入始教化相中收若許爾者何以此說所攝法門不異於彼答若據七十五法則同言總意別故又天台意云義似大乘唯藏教中說故屬藏教大乘化相復深於此賢首意云是大乘化相欲引小乘復淺說之以二乘無分故屬始教此約奪之又探玄記云彼宗所斷所證所入涅槃亦與小乘無差別故此約與之不應一唯○跡深密二三時合爲一教者然教章以深密第二時爲始教第三時說三性不空理立爲終教至探玄中方以第三時定有三乘與第二時合爲始教今依探玄故云爾也問深密三時中第二時說一乘何言同許定性二乘具不成佛

答以彼判般若爲第二時教今詳般若之中亦有五性之義故合爲一也故圭山云深密經中判三時教第二第三時教中皆說衆生有五種性故也若爾彼第二時如何說衆生有五種性耶答彼經第二云乃至更說法要謂相無自性性生無自性性勝義無自性性乃至諸聲聞乘種性有情亦由此道此行跡故證得無上安隱涅槃一切聲聞獨覺菩薩皆共此一妙清淨道皆共此一究竟清淨更無第二我依此故密意說言唯有一乘非於一切有情界中無種種有情種性或鈍根性或中根性或利根性有情差別解云此約三乘同一所觀無性道故密意說此名一乘理實三乘各證涅槃非是一也評曰此是深密第二時許二乘俱不成佛故與第三合爲始教也問深密第二時是破相前益物漸次中皆許成佛今何爾耶答人法不同今跡直依深密中自指二三兩時之教非是指兩宗之人爲同許不成佛義也又空宗人自說屬第三故非以智光宗爲深密第二也問智光宗

說皆成佛正憑般若般若既有五性豈不違自一性宗耶荅兼正有異成佛一性義正憑妙智經空義正明般若經問既宗般若般若五性之義終違自宗一性義故荅權實不同清涼會云般若是權實雙行帶權說實之教權說五性實唯一性問般若既有五性同深密第三時何却判爲第二時耶荅彼從多少分故夫判教者就正不就兼就多不就少般若空義多故在第二時五性義少不屬第三時問准此則空相二宗皆是始教性宗在於後三教攝何故前說此方性相二宗源出西域二師之下應其空宗在於性宗何判爲始荅總相出彼不言全同故無違也〇鈔以趣寂難成下闡提雖亦難成猶且有法體趣寂二乘一向落空成義更難故偏舉耳其二分不定亦不許成畧故不言〇疏此既未盡下起信鈔說破相云始法相云分即賢首意故起信疏云但說諸法皆空未盡大乘法理故名爲始但說一切法相有不成佛故名爲分今此疏清凉意破相法相各得始分之名故

上云頗爲改易也謂各約法有未盡理名始各約人有不成佛名分然探玄記第一云二始教者以深密第二第三時教同許定性二乘俱不成佛故合之總爲一教未盡大乘法理故名始教唯此亦非清凉斬意清凉但加分義耳〇鈔謂何名初教等者科分爲二

- 初雙徵（何謂）
- 二雙釋二
  - 初釋成二所名始二
    - 初別爲雙釋三
      - 初總標（由）
      - 二別釋（未言）
      - 三總結（初故）
    - 二雙爲徵釋二
      - 初敘相名始（何云）
      - 二法相名始（局若）
  - 二釋成二所名分（特由）

〇鈔以法皷經中以空爲始不空爲終者問引彼經證但說空理名有餘說唯是此經是無上說者何不第二名有餘教第三名無上教而言始終耶荅諸祖皆言始終之名依法皷經立者正例同天台通別二教依智論共不共立轉名通別二教今依有餘無上轉名始終以天台欲兼通餘義故今欲避妨難故何者若云有餘教應有難云三四二教豈非有餘以未顯圓故何得第二獨受此名又小乘亦是有餘故又若第三名無上教者應有

難言此後更有二教那云無上故轉名始終也今鈔皆云初者即轉釋始名初也〇鈔特由此義者特由第三時未顯一極爲初不及第二時以空爲初爲此義故加分教名意顯雖依第二時有不成佛立分教名不及第三時有不成佛立分教也此中意顯雖空相皆通始分約空始正分兼約相分正始兼也思之問何故約空法與未顯一極法上不立分名及約有不成上不立始名耶荅人法異故人上有分成義故立分名法上有未盡理義故立始名疏文明有所屬不可相濫（指上以五迠者非正義也）〇疏定性二乘等者定性菩薩及不定性菩薩前教已許成佛故不言之定性二乘無性闡提前教不說成佛故偏舉之又一分不定性亦許成佛以通從別故畧不言又從顯說故〇鈔亦對第二教二義下亦科分二

- 初雙標能所對中二
  - 初標所對二名（由前）
  - 後釋能對二名二
- 二雙釋能所對二
  - 初釋單對始（今此）
  - 後釋雙對二（立實）

〇鈔故名爲分亦名爲始者鈔家行文影畧應言未盡法理故名爲始以影在能對之中

故此畧也諸家外鈔不知此影畧故言有不成佛之義義通始名致令釋義繁雜誤之甚矣問上疏云二始教亦名分教今何反之耶荅今對疏中先言成佛後言盡理故作此舉也○鈔今既盡理所以名終者終字唯對始字立故然若別對前空相二始者說但空故名始說妙有盡理故名終說三乘隱一極故名始顯說一極方盡理故名終然有說此終名亦對分得名者非也○鈔立實教名雙對前二者若前終名亦對二者何故此中方標雙對前二以揀異也故知終名單對於始實名雙對始分以前始分雖别皆是權教故一實名雙對前二也言非唯說空下對始名實然唯約空始說影相始也若約對相始名實應言非唯說於三乘復說一極故稱實理言既非分下對分爲實通空相二義易故可知問既始分二各皆對實名權何不前教亦名權教荅有深理故謂若三乘約爲權一乘爲實前二教皆權非唯第二若約頓漸分權實則前三皆權若約偏圓前四皆權所以第二

不偏受權稱也若爾其實教名亦通後二何獨第三受是稱耶荅以此教初盡理故獨受此名後二教雖不立是名不妨是實也例如見道初照理故獨受見名非後地不見道也權教不爾故不獨稱○疏上二教下所以結前者初小大爲對次始終爲對今以頓教雙對前二俱約地位爲漸故第四無位名頓此之頓漸直約化法以判也○疏四頓教者但一念不生等者但者約截之詞也意云約截而言最初一念根本妄心不生即此便名爲佛故經云離妄即覺亦無漸次即是頓義也○鈔心有也等者妄心不有永不復生若得真實刹那正覺復何疑耶恐但尋言生解故經遮云不可得思量也○鈔文顯易了者言得諸法正性者證前一念不生義言不從下證前不依地位可知○鈔於第一義等者謂第一義中無有次第相續之所說既無所說即是無所有妄相之寂滅法也或可說字屬下其義甚妙言同證如矣者以此二地是因位證如之始終故偏舉耳言初地不爲煩惱

所動者初地分別煩惱不動八地俱生煩惱不動同不動故言第九同第七無生忍者約仁王五忍配也一伏忍當地前三賢二信忍當初二三地三順忍當四五六地四無生忍當七八九地（上之四忍各各分上中下故皆有三也）五寂滅忍當十地佛地（此合等覺在第十地唯有上下二也）今文所用對此可知言七八二地同純無相觀者即唯識意然有少異故分二地彼論云第七地中純無相觀雖恒相續而有加行八地已上純無相道任運起故又無加行等言頌上經文者以頌對上長行也可知言一句之要者以初句十地即爲初深即爲淺難見超間之相唯第二句超間義顯故云要也然正意在無所有何次謂本無所有何論次第耶即是無位之義言等餘經文者謂上唯引四卷楞伽中文等餘七卷十卷中文或等一代時教中似此之文皆頓教中攝故○鈔若銓三乘下廣鈔云先小後大先空後不空先相後性等即是漸教若詮事事無碍何所不通故云即是圓教今頓詮言絕之理立名頓教故皆從所

詮立名也言何得難言及迷之甚矣者二句
鈔主責判定也中間更何是理一句牒其難
詞有本云是教然理字爲正又復難言下更
叙彼二種難也亦是遮救可知言但用一句
諸難皆破者但用疏中頓詮此理名爲頓教
一句則諸難皆破何者以賢首不約即言亡
言等立故或前難既破遮救自亡也○鈔形
雖入室等者論語云回也昇堂入於室也由
也昇堂矣未入於室也今反用此○鈔四教
分之者非是以賢首頓教分爲四分各配天
台四教天台四教雖各有絕言之理隨教淺
深不同所以悟者得益勝劣亦異言並令亡
詮會旨者即當教下得意忘言猶得魚忘筌
爾○鈔今欲下明於前四絕言之外別有甚
深絕言頓理於彼四教根外別爲一類離念
頓根也不爾豈天台預分後人賢首義耶何
言不有此門逗機不足耶○鈔即順禪宗者
禪源詮云經是佛語禪是佛意諸祖相承觀
風化物無定事儀未有講者毀禪禪者毀講
達磨見此方學人多未得法唯以名數爲解

事相爲行令知月不在指法在乎心故但以
心傳心不立文字顯宗破執故有斯言今時
學禪者以經論爲別宗講說以禪門爲別法
聞談因果修證便推屬經論之家不知修證
正是禪門之本事聞說即心即佛便推屬胷
襟之禪不知心佛正是經論之本意等○鈔
若不指一言等者謂標與其名曰心直示其
體曰知如達磨令二祖絕諸緣諸緣絕已問
斷滅否荅雖絕諸緣亦不斷滅問以何證驗
云不斷滅荅了了自知言不可及師即印云
秖此是自性清淨心更勿疑也若所荅不契
即但遮諸非更令觀察終不先言知字直待
自言方驗實是親證其體然後印之令絕餘
疑故云黙傳心印問今鈔有即心是佛四字
應非一言荅然一言有二義如子貢問一言
而可以終身行之者乎子曰其恕乎又五言
四言詩等皆以一字爲一言也二如云詩三
百一言以蔽之曰思無邪及如爲君難不幾
乎一言而興邦乎皆以多字爲一言故知指
四字一字皆有理若約今文四字爲正○鈔

南北宗禪下禪源諸詮聚玄記云慧能大師
俗姓盧氏少失其父負薪供母因店聞客誦
金剛經心有所悟感客奉銀供母令往黃梅
參五祖忍大師因呈心偈知有所悟密付衣
法也神秀大師俗姓李氏五祖門下衆之上
首秀弟子普寂僞稱師爲第六祖爲帝所重
勑號大通禪師也此之二師雖俱受達磨之
心而所稟開導之門頓漸不同謂能大師稟
頓門而開示衆生自心本淨元無煩惱無漏
智性本自具足此心即佛畢竟無異以此傳
心秀大師而稟漸門開示衆生雖本有佛性
而無始無明覆之不見故輪迴生死依師言
教息滅妄念念盡覺悟無所不知以此傳心
故唐宣宗問弘辯禪師曰禪宗何有南北之
名師曰禪門本無南北自如來付法傳至五
祖忍大師東山開法有二弟子一名慧能受
祖衣法居嶺南傳法一名神秀北地揚化所
得法雖是一開導發悟有頓漸之異故曰南
頓北漸問南宗是頓可爾北宗既漸云何荅
北宗多漸少頓故又雖漸調伏然亦不住名

言地位故貞元疏云今諸禪宗多依此教被
離念之根理極顯故○疏圓教中立名約位
相即具足主伴而立者以立教必須類證階
位等殊故正約此亦由前漸教五位次第不
同頓教一向無位今此不爾故云一位即一
切位等也言十信滿心等者問既一位即一
切位等何不十信心皆攝五位須信滿耶答
教義云若自別教則不依位成今寄終教位
說以彼教中信滿不退方得入位今則寄彼
得位處一時得此前後諸位行相是故不於
信初心說以未得不退不成位相但是行相
故若爾應云住位成佛何名信滿答由信成
故是行佛非位佛也故就能成信說非初住
成佛也餘如前教起因緣中說○疏如此經
等者等字有二義一等華嚴支流等經二等
一代時教中但有圓融具德之經皆此圓教
中收○鈔大同諸師圓教故者諸師所立圓
教皆依晉經顯現自在力爲說圓滿經今既
立圓亦取此耳然義理分齊逈異諸師故但
名同云大同也是知上之五教小則劣於大

大則深於小始則對於終終則終於始分則
權於實實則會於權漸則顯於頓頓則融於
漸偏則偏於圓圓則圓於偏上依總相相待
或作異門相待重數極多謂偏尅對如小終小頓小圓始頓始
圓等偏二偏三相對也若依當相一一絕待五敎一一不對餘四
五也全對待而全絕待皆六句融之應結頌云
行者住是絕待法於中相待不可盡入此絕
待甚深處待與非待皆寂滅於諸教法應如
是知以聖人垂教無非甘露美○鈔五類法
者一色二心三心所四不相應行五無爲此
數不等故有多少也問列數次第何小乘先
色後心大乘先心後色耶答小乘心外別有
色故積微所成麁顯先說大乘之中心外無
法故先心後色也然此中七十五法全依俱
舍頌文今依彼論長行畧釋名義初色法中
言五根者頌云彼識依淨色名眼等五根釋
曰謂彼眼耳鼻舌身識所依五種淨色名眼
等根是眼等識所依止義故云五根言五境
者即是眼等五根境界所謂色聲香味觸頌
曰色二或二十聲唯有八種味六香四觸

十一色性釋曰言色二者一顯二形或二十
者謂青黃赤白此四顯色也長短方圓高下正不
正此八形色也雲烟塵霧影光明闇此八顯色所攝差別也
有餘師說空一顯色第二十一言聲唯有八
種者謂有執受大種爲因如手等擊所發聲無執受
大種爲因如風林河等所發音聲及有情名聲如語表業等
非有情名聲除語表業餘聲是也此四爲別復可意及
不可意差別成八於前情無情中各有此二故成八也言味六
者謂甘酢鹹辛苦淡別故言香四種者謂好
香惡香等不等香有差別故言觸十一爲性
者謂四大種爲四滑性澁性重性輕性及冷饑
渴言及無表者頌曰亂心無心等隨流淨不
淨大種所造性由此說無表釋曰此無表雖
以色業爲性如有表業而非表示令他了知
故名無表此釋總名言亂心者謂此餘心無心者
謂入無想及滅盡定等言顯示不亂有心相
似相續說名隨流善與不善名淨不淨爲揀
諸得相似相續是故復言大種所造言由此
說無表者畧說無表業及定所生善不善色
名爲無表上釋偈無表相謂無表色應不名色上問下答

有釋表色有變礙故無表隨彼亦受色名譬如樹動影亦隨動（此難心師所二下鈔難云）此釋不然無變礙故有表滅時無表應滅如樹滅時影必隨滅（上第師義）一有釋所依大種變礙故無表色亦得色名（此有字所立義）若爾所依有變礙故眼識等五應亦名色（此外難下論主通云）此難不齊眼識等五所依不定或有變礙謂眼等根或無變礙謂無間意無表所依則不如是故變礙名色理得成就（此論主成第二有宗雖有二義並依色成無表色也上依瘖家注釋）言二心法一即是意識者圭山云雖云六識但是一意識於六根中應用故名六也然以大乘各別出體小乘心心所法同一體性故云爾也俱舍偈云心意識體一釋云集起故名心思量故名意了別故名識復有釋言淨不淨界種種差別故名為心即此為他作所依止故名為意作能依止故名為識故心意識三名所詮義雖有異而體是一（心所一體界不引也）言三心所有法等者頌曰心所具有五大地法等異釋曰諸心所法具有五品一大地法二大善地法三大煩惱地法四大不善地法

五小煩惱地法地謂行處若是彼所行處即說此為彼法地復有此餘不定心所謂惡作等（故鈔通說六類）初大地法（即鈔偏大地也）大法地故名為大地此中若法大地所有名大地法謂法恒於一切心有（俱舍疏云此言大者目受想等十心所也以受想等遍三性等）（一切心品故名為大言地者行處一即目心王是諸心所行處故名為地是大之地依主釋法之一字還目心所是大地之法亦依主釋故論云此中若法是大地所有名大地法也）頌曰受想思觸等者釋曰如是十法諸心刹那和合徧有此中受謂三種領納苦樂俱有差別故想謂於境取差別相思謂能令心有造作觸謂根境識和合生謂能有觸對欲謂希求所作事業慧謂於法能有揀擇念謂緣明記不忘作意謂能令心警覺勝解謂能於境印可三摩地謂心一境性言遍於一切心者釋獨得大地法名也二善法地名大善地此中若法大善地所有名大善地法謂恒於諸善心有（疏云大即遍義謂信等十心所法徧一切善心得大善名心王名大善地者是大善法所行處故大善之地依主釋也故大善地言地目心王也法字還目信等心所是大善地之法亦依主釋也）頌曰信及不放逸等釋曰如是諸法唯徧善心此中信者令心澄淨

有說於諦實業果中現前忍許故名為信不放逸者脩諸善法離諸不善能守護心名不放逸輕安者謂輕利安適於善法中心堪任性捨謂離諸沉掉心平等性無警覺性慚愧二種謂於所造罪自觀有耻觀他有耻於罪見怖二根者謂無貪無嗔其無癡善根慧為性故前大地法中已說此不重出言不害者謂無損惱勤謂精進令心勇捍為性言唯遍善心者一唯是善性二遍一切善心故名大善地法也三大煩惱地法此中若法大煩惱地所有名大煩惱地法謂法恒於染污心有（疏所處等六恒[illegible]心[illegible]乃人大煩惱行中得一）頌癡逸怠不信等釋曰此中癡者所謂愚癡即是無明迷諸境起無智無顯逸謂放逸不脩諸善是前所對治法怠謂懈怠心不勇捍是前所說勤所對治不信者謂心不澄淨是前信所對治惛謂惛沉即身重性心重性身惛沉性心惛沉性也掉謂掉舉令心不靜此地法唯六唯徧染心俱起非餘故言恒唯染者一唯染二徧染故獨得大煩惱名也四大不善法地名

大不善地此中若法大不善地所有名大不善地法謂法恒於不善心有（頌云謂無慚等但偏於彼不善之心是不善之大或大即不善依主持業隨應如次）頌曰唯偏不善心無慚及無愧釋曰唯二心所但與一切不善心俱謂無慚愧故唯二種名此地法謂於所造罪自觀無耻名無慚觀他無耻名無愧然有二義得大不善名一唯不善性二遍一切不善心故五小煩惱地法名小煩惱地此中若法小煩惱地所有名小煩惱地法謂法小分染汚心俱（頌云忿等十心所不遍一切故名為小小即煩惱小煩惱即法持業釋也）頌曰忿覆慳嫉惱等釋曰如是類法一唯脩所斷二意識地起無明相應三各別現行具此三義名為小煩惱地法謂依對現前不饒益境憤發名忿於自作罪恐失利譽隱藏為覆躭着法財不施名慳但欲自利不顧他榮妬忌為嫉忿恨暴熱很戾為惱於諸有情心無悲愍損惱為害由忿為先懷惡不捨結究為恨罔冒於他矯設異形險曲為諂詐現有德以求利譽名之為誑心生染着醉傲為憍（上地法下餘不定法）六不定法有八等者（此八不同上五地以上偏大地法定通三性大善地唯善性大煩惱所不善無記大不善性共小煩惱少分不善性故令此八法於三性各不定故不定入前五地妨彼頌云此入不定入前三地名不定內非加惡作通二性故不定入初地及一地非不善故不定入三地以通善故不定入四地不具三義故不定入五地睡眠等隨應准釋）論曰已說五品心所復有餘不定心所惡作（即悔也）睡眠尋伺等法此中應說於何心品有幾心所決定俱生頌曰欲有尋伺故於善心品中二十二心所有時增惡作（此善性所攝也然欲界心定有尋伺故善心品必二十二心所俱生謂上大地法十大善地法及不定二謂尋與伺非諸善心皆有惡作有時增數至二十三謂所善惡不作作中心追悔性為惡善與此相違名為不善此二各依二處而起）於不善不共見俱唯二十四煩惱忿等惡作二十一（此不善性所攝也謂若於不善不共心品有二十心所俱生謂十大地法六大煩惱等地法二大不善地法并二不定謂尋與伺言不共心者謂此心品唯有無明無有所餘貪煩惱等名於不善見相應心品亦有二十心所俱生名同上說言不善見相應心者謂此心中或有邪見或有見取或有禁取若於四不定貪嗔慢疑煩惱品亦有二十一心所俱生二十如上加忿等隨一若於不善惡作相應心品亦二十一心所俱生）有覆有十八無覆許十二（此無記性所攝也謂若於無記有覆心品唯有十八心所俱生謂十大地法六大煩惱地法并二不定謂尋與伺欲界無記有覆心者謂與薩迦耶見及邊見執見相應故也若於餘無記無覆心品許唯十二心所俱生謂十大地法并不定尋伺或惡作亦通無記使有十三心所也）睡眠偏不違若有皆增一（應知睡眠與前所說一切心品皆不相違通善不善無記性故隨何品有即說此增謂一十二至二十三至二十四不善無記如例應知上皆欲界所攝論更說上二界所攝略不隸之上未不定性攝見故略歸之勿厭繁文心所攝竟）四者不相應行法等者頌曰心不相應行得非得同分無想二定命相名身等類論曰如是諸法心不相應非色等性行蘊所攝是故名心不相應行一得二非得者論曰得有二種一者未得已失令獲二者得已不失成就應知非得與此相違三同分者論曰有別實物名為同分謂諸情轉類等亦名衆同分此復二種一無差別二有差別無差別者謂諸有情有情同分一切有情各等有故有差別者謂諸有情界地趣生種性男女近事苾芻學無學等各別同分一類有情各得有故四無想異熟者論曰若生無想有情天中有法能令心心所滅名為無想是實有物能遮未來心心所法令暫不起如堰江河此法一向是異熟果五無想定論曰如前所說有法能令心心所滅名為無想如是復有別法能令心心所滅名無想定無想者定名無想定或

定無想名無想定由彼執無想是真解脫爲求證彼脩無想定前說無想是異熟故無記性攝不說自成今無想定一向是善此是善故能招無想有情天中五蘊異熟前無想異熟是果此無想定是因　六滅盡定者論曰亦有別法能令心心所滅名滅盡定如是二定差別相者前無想定爲求解脫以出離想作意爲先此滅盡定爲求靜住以止息想作意爲先前無想定在後靜慮即弟四禪此滅盡定唯在有頂即是非想非非想處前無想定唯異生得此滅盡定唯聖人得七命根者頌曰命根體即壽能持煖及識論曰命體即壽謂有別法能持煖識相續住因說名爲壽八生至十一滅者頌曰相謂諸有爲生住異滅性論曰由此四種是有爲相法若有此應是有爲與此相違是無爲法此中於諸法能起名生能安名住能衰名異能壞名滅性是體義十二名等者頌曰名身等所謂想章字總說論曰等者等取句身文身應知此中名謂作想如說色聲香味等想句者謂章詮義究竟如說諸行無常等

章或能辯了業用德時相應差別此章稱句文者謂字云何名等身謂想等總說言總者是合集義五無爲等者論曰虛空但以無礙爲性由無障故色於中行清涼云小乘說三虛空則說外空復說三皆實有　擇滅即以離繫爲性謂諸有情法遠離繫縛證得解脫名爲擇滅擇謂揀擇即慧差別各別揀擇四聖諦故擇力所得滅名爲擇滅如牛所駕車名曰牛車永礙當生得非擇滅謂能永礙未來生法得滅異前名非擇滅得不因擇但由緣闕清涼云當來生法緣會則生緣闕之時得非擇滅礙當生法今永不起名畢竟礙故偈云畢竟礙當生別得非擇滅言別得者謂非擇滅有實依性緣闕住中起別得故非擇滅得不因擇滅但因緣闕名非擇滅〇疏但說人空等者或云我空或云生空具如圓覺鈔會釋　雜阿含云十二因緣從無明至老死若有人言是老死若言誰老死即生邪見乃至無明亦復如是若說無誰老死當知虛妄是名法空乃至無明亦復如是天台補注云他宗明小乘但有生空請讀此文自知他誤評曰今既云縱少說法空亦不明顯正密用阿含以前將此破南中有數第四鈔說義已分明今但密用準謂祇有生空但約多分顯了義說二故云但說人空亦若補注引此證小乘雙具二空不取少分多分義者與大乘說二空有何異也過歸自己最可笑耳〇鈔根劣未堪聞說二空者釋成至相所立

名中愚法之義故引二論皆云鈍根即愚鈍而前立名不云愚法者此中釋也以若加愚法乃至以義爲名故但改爲小乘教也〇鈔起信云等者彼疏云一執緣意明但知人無我故唯有法我見故次論云以說不究竟見有五蘊生滅之法等疏云二執相意明正是法執行相對彼人空以說引此以證小乘但說人空問既縱其少說二空何不大乘中收答而不分明說由斷法執等義名爲法空但略標其名在小乘中說故小教中收也〇鈔一計識心等者識字應是色字廣鈔第三云一計色心如順正理論等以次釋云現在色心故然彼論此卷通說十八界根境識三爲染淨因故云現在色相境心識也也〇鈔二者三毒爲因下如世有冤毒能喪物命此三種法損害自他處寬長時爲患之甚且喻爲毒故本行經云世間之毒莫過三毒言以三毒因緣起於三業等者此但總說若別說者謂感欲界人天善行名福業感四惡趣惡行名非福業脩色無色定名不動業各感依正等法

故云有一切法言中論十二因緣頌等者頌
行支中文也言衆生痴所覆者既不明了猶
物覆心造有漏業受六道苦輪轉不息如昏
夜時行曠野中見杌木謂鬼等遂作方便欲
瞰而生恐怖等苦皆因不明了故是故聖說
無明發行行能感苦此明發業故但說痴毒
爲染根本也起信鈔云影取三善根爲因斷
煩惱出三界爲淨根本之義三行亦三業也
○鈔然似參經意者此小乘義有能所熏似
參濫大乘經意也而不同下揀之言總說賴
耶等者既但有名即無其義故唯識論云復
有一類(即增一阿含中說也)謂薄伽梵所說衆生愛阿
賴耶樂阿賴耶忻阿賴耶喜阿賴耶謂阿賴
耶是貪總別三世境故乃至廣說此中五取
蘊說名阿賴耶有餘復謂貪俱樂受名阿賴
耶有餘復謂薩迦耶見名阿賴耶此等諸師
由教及證愚於阿賴耶識故作此執如是安
立阿賴耶名隨聲聞乘安立道理亦不相應
若不愚者取阿賴耶識安立彼說阿賴耶名
如是安立則爲最勝云何最勝若五取蘊名

阿賴耶生惡趣中一向苦處最可厭逆衆生
一向不趣愛樂於中執藏不應道理以彼常
求速捨離故若貪俱樂受名阿賴耶生第四
禪靜慮以上無有具彼有情常有厭逆於中
執藏亦不應理若薩迦耶見名阿賴耶於此
正法中信解無我者恒有厭逆於中執藏亦
不應理故云但有名字皆不明賴耶正義也
然言非第八爲所熏非第七爲能熏等者反
顯大乘七八爲能所熏如何熏耶(雖非此中正義恐學
者昧如故筆於此)下鈔云相宗賴耶以爲所熏所以
得爲所熏者具四義故論云一堅住性若法
始終一類相續能持習氣乃是所熏(習氣即種子也)
此遮轉識及聲風等性不堅住故非所熏二
無記性若法平等無所違逆能容習氣乃是
所熏此遮善染勢力強盛無所容納非是所
熏由此如來第八識唯帶舊種非新受熏(此極
善位)三可熏性若法自性非堅密能受習氣乃
是所熏此揀心所及無爲法依他堅密故非
所熏(心所不自在無爲性堅密)四與能熏共和合性若向
能熏同時同處不即不離乃是所熏此遮他

身刹那前後無和合義故非所熏唯異熟識
具斯四義可是所熏非心所等(非八識同時五種心所等
取所餘如上所揀)前七轉識以爲能熏亦具四義故
論云何等爲能熏四義一有生滅若法非常
能有作用生長習氣乃是能熏此遮無爲前
後不變無生長用故非能熏二有勝用若有
生滅勢力增盛能引習氣乃是能熏此遮異
熟心心所等勢力羸劣故非能熏(彼疏云言用者謂前
七識可是能熏揀前六識異熟生者及第六心王心所雖是能緣而不強盛故不能爲勝故非能熏)三有增減若有勝用可增可減能攝植
習氣乃是能熏此遮佛果圓滿善法無增無
減故非能熏彼若能熏便非圓滿前後佛果
應有勝劣四與所熏和合而轉若與所熏同
時同處不即不離乃是能熏此遮他身刹那
前後無和合義故非所熏(自他不得熏前後不得熏)唯七
轉識及彼心所有此勝用而增減者具斯四
義可是能熏如是能熏與所熏識俱生俱滅
熏習義成令所熏種子生長如熏苣勝容有
熏習(苣勝即胡麻以揩花香草和習苣勝子令香以壓油名爲熏油此苣勝本不香
由香草習故故云熏苣勝香)○䟽未盡法源等者謂不達

如来藏心未盡淨法之源不了根本無明未盡染法之源尚不知七八況餘者也圓覺鈔云以隨他語故說諸法數一向差別佛若便說了義法云一切皆真即邪正不分真妄渾濫何因改心悔過故說染淨之別善惡雲泥令知善淨可忻染惡可厭知賢聖功德凡夫過患發心立志脩因證果言故多諍論者問教是佛說云何多諍答就佛說有元是即空幻有真理隨緣故就佛意即通以隨根故言教即隱後宗習者隨言執理隨相執體造論弘傳相承不絕有二十部互執不同故多諍論

華嚴懸談會玄記卷第二十四

華嚴懸談會玄記卷第二十五　洞五

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏故少諍論者唯識但有十師之異不同小乘有二十部故云少也○鈔以相多性少等者所詮法數不過百法九十四是法相唯六無爲是法性亦作法相名數羅列探玄記云法相名數多同小乘故非了義宗意顯相云法相宗○鈔心法有八者於小乘一意識外加眼等五識及七八二識以八識各別出體得差別也言心所有五十一者謂恒依心起與心相應繫屬於心故名心所有法如屬我物立我所名通有財依主二釋於中亦有六類不同而不同小乘一遍行有五謂此五徧性地時俱也性即三性地即九地時即同時俱即與八識俱故云徧行也即持業釋一作意警心爲性引心爲業二觸三受四想五思可知二別境有五謂此五緣境別故欲緣所樂境勝解緣決定境念緣曾習境定緣所觀境慧緣所緣境故云別境亦持業釋也一欲二勝解印境爲性引轉爲業三念四三摩地此云等持於所觀境令專住不散也五慧三善有十一謂此世他世俱順益故性離愆穢勝過惡法故名之爲善一信二精進三慚四愧五無

貪六無嗔七無癡於前十外加之體異慧故八輕安九不放逸十行捨精進二根令心平等爲性對治掉舉靜住爲業也十一不害四根本煩惱有六能生隨惑名爲根本煩者擾也惱者亂也擾亂有情恒處生死名爲煩惱根本即煩惱煩即是惱俱持業釋一貪二嗔三慢四無明五疑六不正見加此一法小乘是慧故不別立今有別用故別立之於中若開五見即成十使惑也五隨煩惱有二十一忿二恨三惱四覆五誑六諂七憍八嫉九害十慳小隨十一無慚十二無愧中隨十三不信十四懈怠十五放逸十六昏沉十七掉舉十八失念十九不正知二十散亂大隨已唯識云是嗔恚分位差別等流性故名隨煩惱釋曰謂忿等十及失念不正知放逸等故亦心所是貪等差別分位名隨煩惱無慚無愧掉舉昏沉散亂不信懈怠七法雖別有體是前根本之等流故名隨煩惱也由煩惱爲因得有此故論云此二十種類別說有三類忿等十各別起故名小隨無慚等二徧不善故名中隨不信等八徧染心故名大隨釋曰由忿等十自類相望各別而起非不共他中大感俱行位有故名之爲小無愧斷二自類得俱行通悉等唯偏不善位有後入但得名中不信等入日得俱生但染皆徧得俱生故不名小隨深皆偏故不得名中二義此殊故入者大也六不定有四謂於三性不定故也一睡眠二惡作三尋四伺此上六類名心所有法言色有十一者准百法疏而有四義一識所

依色唯屬五根二識所緣色唯屬六境三總
相而言質礙名色四又色有二一者有對色
即五根五境是二者無對色即法處色是言
五根者釋有通別初通名根者增上出生名
之爲根五識藉彼爲增上緣而得生故次別
名者一眼者照燭義故二耳者能聞義三鼻
者能齅義四舌者能嘗味能除饑渴義五身
者積聚義依止義雖諸根大造並皆積聚而
身根與彼多法依止積聚其中獨得身稱是
眼即根持業也餘皆如是言六境者色聲香
味觸法也眼所取故名之爲色乃至第六意
所取故名之爲法前十可知法處所攝色者
雜集第一云法處所攝色者有五種謂極畧
色極逈色受所引色徧計所起色定自在所
生色極畧色者謂極微色極逈色者離餘礙
洞五　三
觸色受所引色者無表色徧計所起者謂影
像色定自在所生者謂解脫靜慮所行境色
(釋曰小乘十一謂無表色即今五中但是受所引色也大小勢法寬狹可知)言不相
應行有二十四者此有二釋一言行者即行
蘊行蘊有二一相應行即心所法二不相應

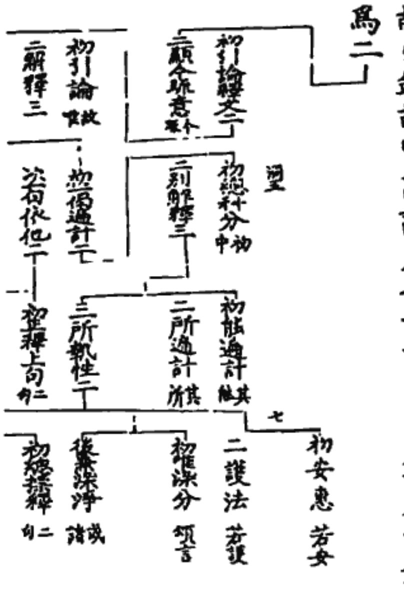
行即是得等今言不相應行揀異相應行也
二云具足應言非色不相應行即揀四聚(心王
心所色及無爲)如理應思行即不相應持業釋也或
揀四聚亦相違釋一得(於一切法成就用故)二命根三
衆同分(同類相似故依諸有情相似分位假同分人相似故名人同分天相似故
名天同分也)四異生性五無想定六滅盡定七無
想異熟八名身九句身十文身十一生十二
老十三住十四無常(上十四同前此下加前)十五流轉
十六定異(因果各殊雜故)十七相應十八勢速(行轉疾速)十
十九次第二十時二十一方二十二數二十
三和合性二十四不和合性(有爲諸行乖然違別故)言
無爲有六者畧有四釋一不生不滅揀四相
故二無去無來非三世故三無彼無此皆離
自他故四無得無失不增減故即顯無爲離
此四種無造作故名曰無爲或揀有爲名曰
無爲無爲兩字即無六釋一虛空無爲(即五蘊身
無處所顯真理無其障礙名曰虛空非取事空也)二擇滅無爲(有揀擇之
能滅煩惱所知二障也言無爲者即二障滅處所顯真理名曰無爲乃)三非擇滅
無爲(不生滅本自有故不由擇智滅惑而有也共本滅即無爲也)四不動
無爲(即第四禪出八災患所顯之理名不動無爲言八災者一憂二苦三喜四樂五

尋六伺七出息八入息此八動轉有情故自此已下三義加於前也)五滅受想
無爲(言受想者即二心所也滅者不生也即無所有處天中厭想受不行名之爲滅即
所顯真理名曰無爲)六真如無爲(即真如理也今具畧釋離見其如百鈔中
廣釋也)○鈔而皆如次對前等者即後七義但
先後如次非排次數同故云如次以合十爲
九故唯此第一唯心生滅即當前十對中第
三唯心真妄別中妄義此第二一性五性當
前第一對一乘三乘別中三乘義及第二對
一性五性別中五性義所以爾者以第三心
爲所依欲對前小乘六識爲所依故置在初
洞五　四
也○鈔說有八識爲所依等者前六轉識隨
六根境種類異故名爲眼識乃至意識是眼
之識等依主釋也前五與三十四心所相應
頌云徧行別境善十一中二大八貪嗔癡第
六識總與五十一種心所相應第七末那具
足應云訖梨瑟吒耶末那此云染汚意與四
惑俱名爲染汚恒審思量名之爲意與十八
心所相應頌云徧行別境慧四惑八大隨第
八阿賴耶識此云藏識識能含藏諸法種故
又具能藏所藏執藏三藏義故由斯三義得

藏識名唯與徧行五所相應〇鈔下文廣說者問明品鈔云攝論釋云無始者無初際故界者因義即種子也是誰因種謂一切法此唯雜染非是清淨即有漏三性種子非無漏種彼一切法本等所依者(自證分第八識)能任持故非因性義所依(無覆無記)能依(三性)性各異故其本有無漏種子并習所成能資無漏聞熏習種寄在異熟識中非阿賴耶自性是彼阿賴耶無分別智種子故故第三論云此中聞熏習謂是阿賴耶識自性爲非阿賴耶識自性下論荅云此聞熏習隨在一種所依轉處寄在異熟識中與彼和合俱轉猶如水乳然非阿賴耶自性是彼賴耶對治無分別智種子性故下二句易知〇鈔三乘但是化法等者轉通難也恐有難云既乘性相成何不但名三乘則有五性耶故爲此通意云一乘三乘是化法中總名今明別義故唯說五性等也〇鈔故瑜伽下以菩薩性例顯餘三成有種性義也一本性住等者謂法爾時来本有大乘種性住於藏識名本性住二習所成者謂於

大乘重習所成名習所成餘如前釋〇鈔顯楊論下通證五性永別論具云云何種性差別五種道理荅一切界差別可得故無根有情不應理故同類譬喻不應理故異類譬喻不相應故唯現在世非涅槃法不應理故云何一切界差別可得故謂佛所說諸有情界有種種非一有情界有下劣勝妙有情界有聲聞乘等般涅槃種性有情界有不般涅槃種性有情界等(餘四所以具如彼說)〇鈔現行第八名異熟識者有三義故一變異而熟要因自體變異之時果方熟故二異類而熟謂因通善惡果唯無記三異時而熟謂前世造業今世果熟故言由過去煩惱等者問明品鈔云謂第六識人執無明迷真實義異熟理故名惑以善不善相應思造罪等三行名業熏阿賴耶能感五趣愛非愛等種種報相名苦即三雜染(但云第六者謂五識無執不能發潤故非迷理無推度故不能造業雖造滿業亦不自能但由意引方能作故)言酬引業故等者唯識論云異熟增上緣感第八識酬引業力恒相續故彼疏云勝業名引引餘業生故報亦名引引

餘果故成滿果事名滿因果皆有滿義引業能招第八識名真異熟恒相續故名真因通善惡果唯無記故名異熟滿業能招前六識中極劣無記名異熟生有間斷故問明品鈔云能招第八引異熟果故名引業能招第六滿異熟果名爲滿業然其引業能造之思要是第六意識所起若其滿業能造之思從五識起故此引業亦名總報業(如持戒招得人身)滿業亦名別業又引業如畫師作摸滿業如弟子填彩所以不言第七識業惑生者以第七識非異熟故不從業招而今皆云業惑生者以七八互依有第八時必有第七故或從多分故〇鈔故唯識論第八云下一段鈔文科分爲二



初總科分此中
二別解釋三
三顯所依上來
後結圓成二
初標圓實三
後釋其等二
後對顯下句二
初正釋二
後顯一
初標敘次
後釋總意釋曰
二重配釋釋曰
初指釋意敘次
後總釋論意釋曰
初總顯大意次釋
二別解本孛於從
三總結上來
二釋二

○鈔其能徧計正義唯六七二識等者揀不正義故論云有義八及諸心所有漏攝者皆能徧計虛妄分別爲自性故皆似所取能取現故說阿賴耶以徧計所執自性妄執種爲所緣故論上文皆然今說正義乃義引彼論論具云有義第六第七心品執我法者是能徧計唯說意識能徧計故意及意識名意識故計度分別能徧計故執我法者必是意故二執必與無明俱故不說無明有善性故癡無癡等不相應故不見有執導空智故執有執無不俱起故曾無有執非能熏故有漏心等不證實故一切皆名虛妄分別唯似所取能取相現而非一切能徧計攝勿無漏心亦有執故如来後得應有執故經說佛智現身土等

種種影像如鏡等故若無緣用應非智等雖說藏識緣徧計種而不說唯故非誠證由斯理趣唯第六第七心品有能徧計此即述云能執我法即得徧計若不能執我法者即下能徧計八識之中前五第八不執我法不能徧計六七二識俱執我法皆能徧計言所計有多者釋成彼彼二字

彼論云識品雖二而有二三四五六七八九十等徧計不同故言彼彼既所計有多故云彼彼者何故前云初句能徧計答今以所計對顯能計有多種故屬能計攝○其所徧計正唯依他下論具云是依他起徧計心等所緣緣故圓成實性寧非彼境真非妄執所緣境故依展轉說亦所徧計所以圓成與依他爲時亦躰依他圓成也（）其所執性下論先徵云徧計所執其相云何與依他起復有何別從此方說安慧所立也安慧立意以一切有漏心王心所各唯一自證分是依他起由無始熏習故各似見分相分生起但隨妄情而有道理實無皆徧計所執言雖各體一者王所非一故曰各各唯立一自證分爲依他故曰體一也言其所依體下即前體一義也餘文可知

○若護法下意云一切心王心所各能變自證分及所變見相二分俱從緣生故名依他起性依此見相二分虛妄堅執決定真實是有是無亦有亦無非有非無是一是異亦一亦異非一非異此二種四句方名徧計所執彼破安慧云若依二分是徧計所執應如兔角等非所緣緣徧計所執體非有故又應二分不熏成種後識等生應無二分又諸習氣是相分攝豈非有法能作因緣若緣所生之內相見非依他起二所依體例亦應然無異因故論中便躡此釋依他性全同今鈔○鈔衆緣所生下此下唯依護法正義也論中云由斯理趣由破前之理趣衆緣所生心心所體下全同鈔文○鈔頌言分別下彼疏云雜染諸法名爲分別依他因緣之所生故或染依他爲分別緣之所生故唯雜染故名染分依他無漏諸法名淨分詠他亦名圓成實性屬無分別智不可言分別緣所生也故知唯約染分爲言○鈔或諸染淨下彼疏云或諸漏無漏心心所法俱能緣慮故皆名分別若爾染淨色不相應則非此

中依他起攝不能緣慮非分別故答不離心故唯識門故若爾論文何故置能緣言答能緣心遍諸染淨皆名分別並能慮故非緣慮言揀除色等不離心故亦此門攝〇鈔二句圓成下彼疏云依二空所顯真理一圓滿二

成就三法實性具此三義名圓成實〇鈔釋曰下重配釋也一體周遍故圓滿揀自相色心等一切諸法自相局法體不通於餘故不圓遍二體常住故成就揀共相共相苦空無常等雖遍而非常住成就也三體非虛謬故

云實性非虛空非謬故揀妄我以小乘執虛空外道執實我亦體是常是遍等字等取自性冥諦等也亦皆計爲常遍今以實字揀之言此一體言貫通三處者謂一體遍二體常三體非虛謬如上可知〇鈔若爾下揀別前

淨分依他也先假難徵起此難論文中無乃鈔主義加也意云若依上三義釋圓成實則淨分依他無上三義何以前云淨分依他亦圓成實耶〇鈔故次論云下彼疏云淨分亦具三義一離倒體非染故謂離虛妄顛倒故

名實二能斷諸惑樂是究竟故爲成三殊勝作用周遍名圓〇鈔上來論文下結前已釋頌中圓成實三字〇鈔次釋餘文下能於能遠離即二空所顯真如性所於即依他起性所遠離即徧計所執性〇說於彼言下彼疏

云言於彼者顯此與依他不即不離依他是所於真如是能於顯如與依他體非即故若是即者真如應有滅依他應不生言不離者即於依他上有真如故非不於彼不可言離若全離者如應非彼依他之性應離依他別

有如性云何言於彼故於彼言顯不即離言理非常有者謂虛妄徧計所執實爲能取所取於道理中恒非是有故言常遠離也言性顯二空非圓成實者彼疏云此圓成實依他起上無徧計所執二我既空依此空門所顯

真如爲其自性梵云瞬若此說爲空云瞬若多此名空性如名空性不名爲空故依空門而顯此性即圓成實是空所顯意言真如是空之性非即是空真如離有離無豈以空義爲真如耶但以空爲能顯如爲所顯故此云

性字也〇鈔上來所釋一依唯識者顯所依也並護法義若下鈔亦不全依故下鈔云論意分前性字二義不同遠離前言已空徧計故是離有而言性者自屬真如故能離無是故結云真如離有離無義故上順彼義釋設順彼

宗離有離無遠離前性離徧計有又次偈云此諸法勝義亦即是真如常如其性故即唯識實性此則離無未失彼宗何須傷巧離前性字故今結云一依唯識者顯下亦有不依者也〇鈔言影出圓成者以疏中但舉依他

非即無性便是圓成此意正揀法性宗依他無性即是圓成故疏中不正說圓成乃是影帶其名耳言二性不空者以依他似有圓成實有故也〇鈔守衆生界等者廣鈔第二云三分半衆生決不成佛名不減始末而言具

佛性者久近之間皆得成佛名佛界無性之人畢竟不出生死名生界趣寂種性久近之間皆入寂故非生界非佛界是故生界佛界不增不減〇鈔四種勝義等者准法苑云初釋名後出體初釋名復二初釋總名次釋別

名釋總名者護法釋云勝義者勝謂殊勝義有二種一境界名義二道理名義第三勝義諸論多說即是勝義或四勝義皆勝之義論說依他圓成二性隨其所應根本後得二智境界故其無漏真智隨在何諦亦以勝爲義真如爲境故通其有財釋第四勝義多依於道理名義廢詮談旨非境界故前三勝義境界爲義諦者實義事如實事理如實理理事無謬名之爲諦勝義即諦勝義之諦二釋如次世俗者世謂隱覆空理有相顯現如結巾爲兎等物隱本之巾兎相顯現此亦如是今隨古名世俗諦又復性隨起盡名之爲世體相麁顯目之爲俗世即是俗名爲世俗或世之俗義亦相違諦者實義有如實有無如實無有無不虛名之爲諦世俗即諦世俗之諦二釋如前次釋別名者一言世間勝義者事相麁顯猶可破壞名曰世間亦聖所知過第一俗名爲勝義二道理勝義者智斷證修因果差別名爲道理無漏智境過第二俗名爲勝義三證得勝義者聖智依詮空門顯理名

爲證得凡愚不測過第三俗名爲勝義四勝義勝義者體妙離言迥超衆法名爲勝義聖智内證過第四俗復名勝義此中世間即勝義諦乃至勝義即勝義諦皆持業釋或勝義之諦依士無失四世俗中一世間世俗者隱覆真理當世情有墮虛僞中名曰世間凡流皆謂爲有依情立名假言世俗二道理世俗者隨彼彼義立蘊等法名爲道理實相顯現差別易知名爲世俗三證得世俗者施設染淨因果差別令其趣入名爲證得有相可知名爲世俗四勝義世俗者妙出衆法聖者所知名爲勝義假相安立非體離言名爲世俗此中世間即世俗乃至勝義即世俗皆持業釋次出體者第一勝義體者成唯識說謂蘊處等事涅槃亦云有名無實名第一義蘊處界等亦是勝義第二勝義體者成唯識云謂四諦等因果體事涅槃亦言苦集滅道名第一義諦第三勝義體者成唯識說依詮門顯二空真如涅槃亦言無八苦相名第一義總觀諸法爲二無我故無苦等八名勝義也第

四勝義體者瑜伽論說謂非安立一真法界涅槃亦言實諦者即是如來虛空佛性又言無燒割等名第一義不依無我而顯真故前三勝義有相故安立第四勝義無相故非安立第一世俗體者顯揚論說謂所安立瓶軍林等等於衣飲食車乘具城舍等一切物也我有情等或無實體或體實無但有假名都無體性然通有用無用二法瓶等有用我等無用涅槃十三云有名無實如我衆生乃至旋火之輪及名句等五種世法是名世諦衆生等無用火輪等體無第二世俗體者瑜伽論說所安立蘊處界等涅槃亦云諸陰界入名世俗即有爲諸法體事有別體用異於初俗第三世俗體者顯揚論說謂所安立預流果等及所依處即諸聖果四諦理等涅槃亦云有八苦相名世俗諦第四世俗體者瑜伽說即所安立勝義諦性涅槃說言若燒若割若死若壞名爲世俗由可燒割等無有常一我法等相即二無我名爲世俗諦也第一世俗體假安立後三世俗體有相安立也○鈔又四重中下法苑又云初一

世俗心外境無依情立名遍計為體第二世俗心所變事後二世俗心所變理施設差別即前三真皆依他為體其第四真唯內智證非心變理圓成為體也○鈔意云等者謂若前念能引者為因不滅與後念所引之果相見則前念者為常今由因滅故非常若後念所引之果不續即前因無所生則為斷今由果生故不斷既非斷常故名中道言廣如唯識者論具云問阿賴耶識為斷為常答非斷非常以恒轉故恒謂此識無始時來一類相續常無間斷是界趣生施設本故性堅持種令不失故轉謂此識無始時來念念生滅前後變異因滅果生非常一故可為轉識熏成種故恒言遮斷轉表非常猶如暴流因果法爾如暴流水非斷非常相續長時有所漂溺此識亦爾從無始來生滅相續非常非斷漂溺有情令不出離又如暴流雖風等擊起諸波浪而流不斷此識亦爾雖遇衆緣起眼識等而恒相續又如瀑流漂水上下魚草等物隨流不舍此識亦爾與內習氣外觸等法恒

相續轉如是法喻意顯此識無始因果非斷常義謂此識性無始時來刹那刹那果生因滅果生故非斷因滅故非常非斷非常是緣起理故說此識恒轉如流○疏同時四相滅表後無者上句對舉終教下句顯彼不同或可二句皆彼宗義唯識疏云相謂相狀標印名相由此標法知是有為俱於現行法上立此四相故云同時四相其滅一種法歸過去方始顯故若爾何言滅表此法後是無答對生等相名後即現在法於後無時名之為滅假言過去過去體無實非彼世○鈔成唯識等者一段論文准今注及彼疏意忘科分為三

- 初標立相意
- 二釋成四相
  - 初別說四相
  - 二約世揀小乘
  - 三釋通外難
  - 四述相所表
- 三結成是假

○鈔生位暫停等者論云生已相似相續名住即此相續轉變名異彼疏云法暫停名住與前後念法別名異生滅可知今以疏文為論文也○鈔注揀異小乘等者（彼疏但科云約世辨）百法鈔云小乘說未來世中所相彼生相遷流

入現在名生等俱舍論云本無今有生相續隨轉住前後別住異相續斷名滅（此頌四相行相與大乘同但約時異）長行云四相雖許俱有用時別故謂生作用在於未來現在已生不更生故諸法生已正現在時住等三相作用方起非生用時有餘三用故雖俱有而不相違（上皆論文）釋曰由此論故唯識論中次今引論文之前先破有宗云若生等相體俱有者應一切時齊興作用若相違故用不頓興體亦相違如何俱有又住異滅用不應俱能相所相體俱本有用亦應然無別性故若謂彼用更待因緣所待因緣應非本有又執生等便為無用所相恒有而生等合應無為法亦有生等彼此因果不可得故又去來世非現非常應似空花非實有性生名為有寧在未來滅名為無應非現在滅若非無生應非有又滅違住寧執同時住不違生何容異世故彼所執進退非理（此下迪然有為法正緣力故同此鈔引彼疏大段科云自下第二述自義也）○鈔如何無法等者彼疏云此外人問滅若是無如何與現在有體法為相表此後無下彼

䟽云此論主荅不表法現有但表法後無因明者說無得爲無因故亦無過若爾即龜毛等應立爲相荅此不同彼非後無故本無今無故非是相○鈔別釋表義者彼䟽云此文正述說相所由及相所表意義可知○鈔依此剎那假立四相者次後論云一期分位亦得假立初有名生後無名滅生已相似相續名住即此相續轉變名異是故四相皆是假立此段破有宗四剎皆實然有宗亦依一剎那立但有實爲異也問一剎那中何得四相名義如是差別時既極促理亦難知荅古人有錐揷紙喻如百番紙用利錐一揷揷則同時而百番皆透其錐必次第而透應有百重生住異滅皆同一時必見一剎那中有四相前後理應然也故仁王說一剎那中有九百生滅也問滅表後無應屬未來何云過去耶荅以滅位是無故云過去以現在落謝故也若望次一剎那中生相等却在未来正當生時還屬現在故異小乘思之○鈔因明斷證復說緣境下口科分二

初總標二義二
初汎明別照
後依論具釋二
初從觀說
後別照此
初自宗斷惑二
後揀異性宗不同
初緣境別二
初正釋斷別二

二斷惑別二
後顯非不斷
三證理別二
初明斷惑得
初有斷無
後依有斷釋二
初說後得有斷意
後引論具證二
初引論故
後釋義相傳
初別斷能證二
後隨能所二
初揀異緣前
後正釋
初正難
後揀異前

○鈔了俗由於證真等者此牒用唯識論意正當四智緣境中大圓鏡智緣境之文今當引之對文自見論云大圓鏡智相應心品有義但緣真如爲境是無分別非後得智行相所緣不可知故有義此品緣一切法莊嚴論說大圓鏡智於一切境不愚迷故佛地經說如来智境諸處境識衆像現故又此決定緣無漏種及身土等諸影像故行緣微細說不可知如阿賴耶亦緣俗故緣真如故是無分別緣餘境故後得智攝其體是一隨用分二了俗由證真故說爲後得上皆論文今正用此意謂既後得智了俗由於證真即顯後得智有雙觀義由根本智證真方能了俗即顯根本智有雙觀義故二智皆雙觀也○鈔根本智斷迷理隨眠等者十地䟽云眠伏藏識隨逐纏繞故迷事理境故立二名體即二障種子然雖亦斷現行約正斷時現行已伏正斷種子故也然此段鈔文全依唯識第十釋能斷道中文有二師義今當逐段具引論文初有斷無斷者論云有義根本無分別智親證二空所顯真理無境相故能斷隨眠後得不然故非所斷唯此今鈔瞻云根本智斷迷理隨眠後得不斷今不爾者應是後人隨意加之義別有所據今具依論科之○鈔護法云下即二智俱有斷也論云有義即護法正義也後得有分別智雖不親證二空真理無力能斷迷理隨眠而於安立非安立相明了現前無倒證故亦能永斷迷事隨眠成立後得有斷也意云後得智不斷者不能斷迷理隨眠不親證理故而於安立四諦之理無顛倒證知體是依他故但斷迷事隨眠被䟽云迷理隨眠行相深遠要證彼理方能斷之迷事隨眠行相淺近雖實有相觀亦能斷之准百法鈔問後得智能斷惑者未審能斷何惑荅慈恩有二解一云但約二乘後得智能斷俱生中迷事隨眠不約菩薩說也即顯煩惱通本後二智能斷若所知障

唯根本智斷二云菩薩後得智亦能斷所知障所知障中有迷理迷事迷理執故難斷唯根本斷若迷事非執易斷後得亦能斷○鈔故瑜伽說等者即護法引論為證也具云故瑜伽說修道位中有出世斷道世出世斷道無純世間道永害隨眠諸見所斷及修所斷迷理隨眠唯有根本無分別智親證理故能正斷彼餘修所斷迷事隨眠根本後得俱能正斷（上皆論文）釋曰此護法引瑜伽出世斷道證根本智斷迷理隨（根本智名出世間者依識第九云是出世間無分別智斷世間故名出世間二取隨眠是世間本唯此能斷獨得出名出世名亦出世間依二義立謂體無漏及證真如此智具斯二義故獨得出世即十地中無分別智也今取此智所迷理故名出世斷道也）引世出世斷道雙證根本後得斷迷事隨眠言世出世者揀純世間故意言是世之出世故云世出世此約修道位中云迷事惑目之曰世揀純世間復云出世此斷道既通二智故引為證也或可此迷事是後得所斷道曰世亦是根本所斷道故復云出世也○鈔相傳釋云下正體者即根本智釋上可知○鈔斷迷理時等者雖明緣境意顯斷

惑不即也此明所緣不即既言下明能斷不即亦顯所斷不即也鈔不同法性一斷一切斷者此言法性即是終教終教理事相即二智雙融若根本既即後得正斷迷理時亦能斷一切迷事即是一斷一切斷若後得智亦即根本亦能證如正斷迷事時一切迷理亦斷亦是一斷一切斷也此約理事無礙不約圓宗事事無礙言通意別故又准教義說終教菩薩於二障中不分俱生及分別但有正使（即是種子正所斷故十地疏引十地論云隨順逆縛義故如世公使隨逐衆生得使紫蜂又楞伽云如鼠毒發迴向鈔楞伽云西方有鼠齧人甚毒在身中其瘡雖差忽遇雷聲其瘡還發正使亦爾忽遇境雷則還發動）及習氣地前伏使現行初地斷使種子初地已上除習氣佛地究竟淨（此上總明下別釋云）然三賢位中初既即不隨二乘地故煩惱障自在能斷留故不斷為除智障等故故梁攝論云十解（即十住位已去）得出世淨心又云十解已上名聖人不墮二乘地仁王經說地前得人空而不取證等又起信云得少分見法身作八相等皆此義也（此留惑義此法相宗較一僧祇劫先也）以此菩薩唯怖智障（即所知障）故脩唯識

真如等觀伏斷彼障然於煩惱障非直不怖不脩對治亦乃故留助成勝行是故二障不分見修（不同法相見道斷分別修道斷俱生）至初地時正使俱盡名一斷一切斷彌勒所問經論云菩薩見修道中一切煩惱能障利益衆生行故即見道中一切俱斷地地之中但除習氣至佛果位習氣俱盡准此則餘說四相等隨位別斷皆是寄惑麁細顯位優劣○鈔唯約根本斷惑而說者出能證體唯字揀非後得後得不證理故○鈔上明下揀異也問根本斷惑上已辯明今何重耶故此揀也

華嚴懸談會玄記卷第二十五

華嚴懸談會玄記卷第二十六　　洞六

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏四智心品者意云四智是識心相應品故所以論云此轉有漏八七六五識相應品如次而得智雖非識而依識轉識爲主故說轉識得又有漏位中智劣識強無漏位中智強識劣爲勸有情依智捨識故說轉八識而得此四智大圓鏡智相應心品觧脫道時初成佛故乃得初起盡未來際相續不斷持無漏種令不失故平等性智相應心品菩薩見道初現前位違二執故方得初起後十地中執未斷故有漏等位或有間斷法雲地後與淨第八相依相續盡未來際妙觀察智相應心品生空觀品二乘見位亦得初起此後展轉至無學位或至菩薩解行地終或至上位若非有漏生空或智果無心時皆容現起法空觀品菩薩見位方得初起此後展轉乃至上位若非有漏法空智果或無心時皆容現起成所作智相應心品成佛方得初起而數間斷作意起故此四種性雖皆本有而要熏發方得現行因位漸增佛果圓滿不增不減盡未來際但從種生不熏成種○鈔皆是真如體相差別者謂涅槃體上三德四德等皆是真如體上無爲功德之相差別不同也有爲功德四智所攝者有二義故四皆所攝一智用強故二以智名顯故一切種心下約就實及麁相二義以釋四智所攝也言及彼品類者即四念住等是彼心心所家品類故○鈔四所轉得等者准唯識修習位中分二一十地因二轉依果後文分四一能轉道此有二一能伏道當地前二能斷道即前科所引者是也二所轉依三所轉捨四所轉得今此當第四所轉得中所生得義也言乃至者超過餘文具足應云云何四智相應心品一大圓鏡智相應心品謂此心品離諸分別所緣行相微細難知不忘不愚一切境相性相清淨離諸雜染純淨圓德現種依持能現能生身土智影無間無斷窮未來際如大圓鏡現衆色像二平等性智相應心品謂此心品觀一切法自他有情悉皆平等恒共相應隨諸有情所樂示現受用身土影像差別妙觀察智不共所依無住涅槃之所建立一味相續窮未來際三妙觀察智相應心品謂此心品善觀諸法自相共相無礙而轉攝觀無量諸法總持定門及所發心功德珍寶於大衆會能現無邊作用差別皆得自在雨大法雨斷一切疑令諸有情皆獲利樂四成所作智相應心品爲欲利樂諸有情故普於十方示現種種變化三業成本願力所應作事如是四智相應心品雖各定有二十二法能變所變種現俱生二十二法者謂行五別境五善十一并四智各隨一心王也而智用增以智名顯故此四品總攝佛地一切有爲功德皆盡○鈔況能生識下即無漏第八識體是生滅依識生智是增上緣何非有爲帶無漏種子爲親因緣能生於智故智有爲也○鈔四智攝於三身者論云此四心品雖皆徧能緣一切法而用有異謂鏡智品現自受用身淨土相持無漏種平等智品現他受用身淨土相成所智品能現變化身及土相觀察智品觀察自他功德過失雨大法雨破諸疑網利樂有情百法鈔云大圓

鏡智攝自受用身以含持種子現變根身爲衆色心總所依故平等性智攝他受用身返因立號觀自他平等現十平等身行栝勝故妙觀察智能觀諸法自共相故於淨穢二土說法斷疑最爲殊勝二身皆攝若成所作智攝變化身謂即此智偏能成就昔時所作利他願故現三種化身義爲勝故今鈔但言自報不言餘二者餘二非實報故或舉勝該劣故○疏如是義類下問前正明立教中始教有破相立相二義今約所詮辯異何以唯彰立相不說破相耶荅此約所說法相明異破相不明法相等異故不說之問頓教中總不說法相唯辯真性何故前疏標云若約所說法相者耶荅頓教不說法相故異餘教亦是約法相有無等以明教別耳問頓既不說法相猶廣明不說之義唯辯真性破相始教何不然耶荅今准知故但頓教則辯真性破相則唯顯但空如圓覺疏鈔廣有十門○疏少說法相等者探玄記云不論百法名數又不同小乘亦無多門料揀故云少說法相一切諸法皆是真如隨緣建立故云

多說法性所說法相別無自體皆即法性性宗意顯性故云性宗廣疏鈔云然大小乘法相所詮法義則末廣本略如俱舍等明起業受果三界六道依正之相甚廣唯識等說六識中二執二障亦廣八識三細所依根本則略其本始二覺三大及真如門乃至一真心源之義渾不分析行相若起信等則於此開章廣辯其六麁障執之義皆畧說之起業受果但列名而已由此應成四句一終教即本廣末畧二小教及立相始教則末廣本畧三頓教中非本非末四圓教中全本全末○如說五蘊等者即般若經只如心經已廣破之況大部耶○鈔下文云等者即夜摩偈讚品文也彼疏鈔云蘊是世間緣成寂滅即出世間一體說二故云假名淨名不二品說那羅延菩薩曰世間出世間爲二世間(性空即是出世間)其中不入不出不溢不散是爲入不二法門是也○鈔又云有諍下須彌偈讚品文如前真妄交徹中已釋此中意取生死涅槃皆是從緣俱名法相俱不可得以即法性故○鈔如

說心等者即起信論說依如来蔵故有生滅心等言心體離念者論云謂心體離念離念相者等虛空界無所不徧法界一相即是如来平等法身彼疏云顯即性故離於妄念顯無不覺法界一相謂在纏出纏恒無二故○鈔華蔵世界下即華蔵品文彼疏云初句標名次句不壞分量即同真性然上来所引當經皆是圓中同實教一分之義所引他文正是終教能同所同不定殊故所以雙引其文又圭峯圓覺鈔云故無諍論以起信智度實性等三論皆無諸師諍競之異○鈔然法性宗下預出引文之體例也言同教中義者以此教經同頓同實今此同實義故至下理事無礙中引本文釋今終教中引他文釋也○鈔故楞伽第一云下即是起信論中無明爲因生三細境界爲緣長六麁中此經當其後義前偈喻明後偈法合以巨海喻常住識海猛風喻於境界波浪喻前七轉識此中引意者取蔵識即是常住顯證第八通如来蔵不唯生滅以有常住言故○鈔即起信論文等

者本疏云不生不滅是如來藏淸淨心因無明風動作三細第八識生滅不相離故故云和合非謂別有生滅來與眞如合謂生滅之心心之生滅無二相故眞如全體動故心與生滅非異而恒不變眞性故與生滅非一則第八識中已含動靜（三細即第八識內三分也）又依楞伽經七識染法爲生滅以如來藏淨法爲不生滅此二和合爲阿賴耶識以和合故非一非異等○鈔廣如問明品辯者散在此品上下之文說爾○鈔廣如前說者即前十段引經諸論附出也然准佛性論說除五失生五德故說一切衆生悉有佛性一下劣心不發菩提心故知有佛性能起正懃心故二慢心謂我有佛性他無佛性故知皆有佛性能生敬慕心故三妄起二執迷二空故知有佛性能生眞般若故四由法執妄見眞諦故知有佛性能生俗智顯實智故五由我執妄見彼此故知有佛性能生大悲心乃至故說一切衆生皆有佛性是故唯以一佛乘化之○鈔楞伽經云者即第四經具云大慧如來藏是善不善因能徧興造一切趣生乃至云爲無始惡習所熏名爲藏識等問明品鈔說如來藏性爲無始根本無明虛僞惡習所熏成第八藏識○鈔又云如來藏下即第四經具云大慧七識不流轉不受苦樂非涅槃因大慧如來藏受苦樂與因俱若生若滅十忍品鈔云七識念念生滅無常當起即謝如河流轉自體無成故不受苦樂既非染依亦非無漏涅槃依矣其如來藏眞常普徧而在六道迷此能隨緣成事受苦樂果與七識俱名爲因俱不守自性而成故七識依此而得生滅云若生若滅此明如來藏即是眞如隨緣受苦樂等○鈔起信亦云下彼疏云眞隨妄轉也以淨心不能自動要因無明之風動也○鈔而疏云但是下意明衆生但是眞如隨緣成立是故衆生皆有佛性則復成一性之義○鈔對上始教下遮妄解也以法相說法性宗中但有隨緣無不變義故此遮也教義問云眞如既云常法云何說得隨熏起滅如何復說爲凝然常答既云眞如常固非如言所謂常也何者聖說眞如爲凝然者此隨緣作諸法時不失自體故說爲常則不異之常名不思議常非謂不作諸法如情所謂之凝然也乃離諸情執故經云難可了知○鈔由不變下畧釋何者下廣釋謂若乃至眞如隨緣釋由不變故始能隨緣若不乃至何成不變釋由隨緣故方能不變是以下總結故勝鬘下引證可知問眞隨緣時爲動不動若動應是箇物復有方所故涅槃說常法無處住故又圓覺經云岸實不移等若不動而不違他緣故名隨緣則應如虛空頑凝不能隨轉海水余性等喻云何似耶答動與不動猶兩頭語設雙存二義難免相違或俱非兩遣盜逃戲論問畢竟如何答圓成眞理非凡境故玄極則名言不及見異則展轉無窮故圓覺經云虛妄浮心多諸巧見不能成就圓覺方便○鈔三性空有等者依他徧計皆空不但空徧計即空有不同言空即圓成者問法相眞如離有離無此何空即圓成耶答此依他無自性即第一義空事即理故爲無礙理更無二體

是故相鄰則不異緣生有之空非斷空也○鈔此中無性即無徧計者別釋疏中無性二字能無即圓成空義所無即徧計性由依他上有徧計性依他不空今依他上無徧計性故依他即空矣不同法相但空徧計不空依

他也○鈔法性宗中等者攝論云阿毘達磨脩多羅中世尊說法有三種一染污分二清淨分三染污清淨分依何義說此三分於依他性中分別性爲染污分真實性爲清淨分依他性爲染污清淨分依此義說三分釋論云阿毘達磨脩多羅中說分別性以煩惱爲性真實性以清淨分爲性依他性由具兩分以二性爲性故說法有三種一煩惱爲分二清淨爲分三二法爲分依此義故作此說也賢首釋云此上論文明真該妄末無不稱真

妄徹真源體無不寂真妄交徹二分雙融()鈔故容嚴下引證名相二俱遣者證徧計依他皆無性也名相妄境既遣分別妄情自息正智能遣還冥第一圓成故云是爲第一義空即圓成真性也○鈔一因緣下如因緣所

生一色法當情現故徧計即空如幻故依他但有假名迥超空假故圓成中道如畧鈔第二說又空即假假即空空即中中即空假即空空即假假即中中即假中即空空即中中即假假即中空即假中假中即空假即空中

空中即假中即空假空假即中三一無礙存亡互攝如一緣生色法如是甚深情執安寄故非妄想洞然通解故非無記無念而知知而無念萬法皆然三性圓融觀行可以留神○疏一理齊平等者問既分生佛不同何名平等答不分生佛言誰平等界者性義生佛同一性故問若云性者何說生佛答離生佛外說有何性問何故不得分義名界答假是分義名界亦無增減如東方虛空爲生界西方虛空爲佛界雖分齊各別皆無邊際設東方更行極多刧數亦不可言西方虛空增多也東方虛空減少也假使無量勝神通者各無量刧飛行虛空求空邊際終不可盡非以不盡不名遊行非以遊行令其得際勝神通者如佛飛行如化生已過之空如所化得作

佛者未到之空如未作佛者雖不住過虛空亦不說已過之空增多未到之空減少當知此中道理亦爾若立一分無性有情守衆生界妨難極多○鈔不增不減經等者彼經云舍利弗問佛一切衆生從無始來輪迴生死

此衆生聚爲有增減爲無增減此義甚深若人問我當云何荅佛言大邪見者所謂見衆生界增見衆生界減以是見故生盲無目是故長夜妄行邪道於現在世墮諸惡趣舍利弗大憍難者所謂取衆生界增減堅着妄執於未來世墮諸惡趣言大般若經者通指八部般若文殊般若云假使一佛住世如是無量諸佛各度無量衆生皆入涅槃而衆生界亦不增減何以故衆生定相不可得故而言等者等餘經也十行品云菩薩不着多衆生捨一衆生不增衆生界不減衆生界何以故菩薩深入衆生界如法界衆生界無二無二法中無增無減何以故菩薩了一切法法界無二故○鈔疏第一義空下大科分二

初束義總明一　二初仁王二　初俱有相即問荅　初所對諦相

初標科通難
後引文釋義二
初引二文二
後對前辨異三
後按文銷釋二
初四句明二諦二
後二句明中道三
初躡前標揀雙標
次文廣釋五
三結顯文義二
後涅槃二
後俱無相即答諦佛
初詳問畧答涅槃
後問畧答詳佛寸
初二句二諦不即第疏
後二句二諦不離二
初指文所憑此即
二正銷疏文二
三引論爲證中故
四結顯中道斷常
二依對二經此令
三請斷其意二
初結斷斷前
後引文證三
初標以上
二釋三
三會法然
初引昔今雙結二經意繁
二引先公別成涅槃表
三引梁論法稱矣意
初影畧釋非具
初正釋本義紉上
後不壞相釋不示
後別揀法相不
初雖空不斷二
後反結其
初順結上則
五揀別法相成非
後雖有不常有無

○鈔仁王經等者羅什所譯第一義諦下乃
至智不應二者以智難諦既有真俗二智諦
不應一次若言有者智不應一者智既是一
諦不應二一諦二諦之義其事云何或可一

洞六 十一

智二智之義其事云何以約二諦俱有故相
違也○鈔佛言下以二諦俱無故相即也謂
汝我相分即有二諦二智第一義中有世諦
也說聽皆無即是一諦一智第一義中無世
諦也故云即爲一義二義偈云下有四偈初

偈雙標真俗初句標真無相爲真故次句揀自凡因緣以真本無相非因緣故三句標俗因緣爲俗是本有故四句揀非外道自性等及梵王等緣作也第二
偈釋成真俗上半釋成真諦本無上句釋成無自無也作下句釋成無相下中釋成俗諦本有言諸有者畧雖三有廣則二十五有又即一切有爲諸法也此因緣自爾有故云本有法言三假者下顯云假有三種一因成假二相續假三相待假因成有二
一五蘊和合假名某甲則入生空二陰亦因緣而有則入法空言相續共前陰滅後陰續生命念相續假而非實言相待假者待非衆生以說衆生等又或云三假者即名假法假受假彼注云名假如響法假如力受假如多令意云但三假集致因緣本有俗諦之法非自性我作亦非梵王等作即目緣假相自爲而有也第三偈釋成一諦
二諦義初句有相世俗無相第一義本自二故即約法說二次句約諦說二如牛
二角相待而立第三句約智爲一第四句約境爲二義第三句釋成一淨照相待立之也二耶第四句釋成二諦常無二不母常二故云二諦常不即耶第四偈結成
一諦二諦之義初句結成一諦約智爲一故次句結成二諦約境爲二故第三句融於梵智逆達一諦二淨無二真入第一義也○鈔涅槃經下
言所說世諦等者此牒總徵次前佛說中智
總知世諦上智別知無量彼疏中如真實如來藏恒河沙佛法
世尊下正申難也難意云如其相有即是一
諦何有二諦如其相無將非如來前文但虛
妄說有二諦耶佛言善男子世諦者即第一
諦者彼疏云以相即故互得相有言世尊若

爾下總徵也既二相即便無二諦佛言有善
下總明有二也若隨言說下別顯二相先標
列二名善男子下廣釋二相言五陰和合者
謂凡夫隨名取相釋上世人所知淺近即上
世法是名世諦若解五陰法無某甲名字又
推一一陰中皆無某甲名字一陰若有某甲
名字餘四何無若皆有者應五箇某甲名字
即如其體性知解離五陰法亦無某甲名字
假合強立故此即如稱其性相而知之釋上
出世人所知深遠即上出世法名第一義諦

洞六 十二

矣言某甲者亦名字也祖庭事苑云某如甘
在木上指其實也然猶未足以定其名甲次
第之言故云某甲也言名字者淨名集義鈔
云俗說父母立名朋友立字名以定體字以
表德言陰者十藏鈔云陰者覆義蓋峯云覆
真理故言第一義諦者即歎勝之名理法微
妙名爲第一深有所以名之爲義義實名諦
○鈔對前二論者即唯識瑜伽二論也○鈔
涅槃本唯一諦者以上總答云世諦即第一
義故唯一諦解惑分二者出世人達解名第

一義諦世人惑倒名爲世諦○鈔斯則二而不二者斷仁王意不二而二者斷涅槃意一二自在爲真二諦者雙斷二経結成無礙也或可此中有四句義初二句可知言一二自在者若亦一亦二爲自在即第三句非一非二爲自在即第四句遮過具德四句融通可知○鈔昔人云下證前雙斷二経之意也二諦並故二非雙故不二證斷仁王経也未曾各故不二恒乖故而二證斷涅槃意也○鈔是非相待下如前出世人知解爲是世人倒惑爲非相待故有真諦俗諦名生言一諦爲真者以前云世諦即第一義諦故一諦爲真也言二言成權者是非相待非權而何有本云四言成權即指法相四真四俗爲權也然今順涅槃意不及二字○鈔梁論下斥法相失意也以彼宗八諦區分真俗別執者皆由智障覆故論意云由所知障覆所知境令智不生甚於盲瞑都無所識既其真俗別執豈爲識真俗耶○鈔然法相下會也問上引梁論豈法相不見此文理准法苑亦云二諦不定同定異此云何通故此會也意云法相專務分析使法相昭彰故法性不無分析務在融通使不生局見故又法相豈令生局見耶法性一向不分析耶作觀則文同水火審推乃義符膠漆何者如其不委分析何以明法相不混然融通何以袪法執融則融於分析析則析於融通非唯不互相違抑亦遍相成立不爾聖人設化本欲利根豈所說法互爲矛盾此則各據一趣入之義門但與通玄理應勿生偏滯也○鈔真妄俱空下以此科正辯二諦空有即離別今初二句疏文正辯二諦空有別義也此中有三宗之義不同此真妄俱空一句即性宗義釋疏二句以爲能別非獨下二句所別二宗義空宗則真空妄有以上仁王及次下中論智論皆明俗有真空故言妄空真有者法相宗義也以初俗則空後三俗及四真皆有故今云真妄俱空則二諦空有與餘宗別也○鈔真非俗外下釋疏中次二句文明二諦即離別中即義也其中有二例釋初約義齊故影畧以明之二則下約義不齊不壞相以釋也以妄必真無自性故即俗可言真也如說波即濕亦有真非妄即真如不變也有濕非波即靜水故佛已證故者上約法釋此約人說以佛所證之真不可言即妄也但言下成前引證可知○鈔由上二諦下躡前二諦畧標法性宗中道以揀法相中道亦應名中道別也○鈔且約空爲真諦下以二諦多門故云且約○鈔不同始教如龜毛等者此揀法相妄空義以彼說徧計情執此一如龜毛兎角是以爲空依他似有此性不空今以依他有法因緣無性即空空即圓成而不壞因緣故雖空不斷爲即俗之真故揀不同彼也言若有定是有下更以境對心明之影取前段若空定謂是空便墮斷見○鈔中論下引證雙證上即有之空即空之有及以境對心之義也○鈔非斷非常下結成中道可知（已上皆釋上釋中不斷不常四字也）○鈔若滅故下揀別法相釋上標中中道妙旨不唯約事八字也○鈔上則下順結也言不壞有無而離有無者即結上釋中即有之空雖空

而不斷即空之有此有非常等文也言有之與無非一非異者結上非斷非常即中道之文也餘文可知○鈔以性滅爲滅等者謂所相有爲諸法體性當體即滅非謂真如體性即滅也以有爲法體性即滅方歸真性揀別法相有爲法前生後滅今以全性隨緣成萬法時即生即滅以全無自性故言不爲愚者說者以滅義甚深故無智之人難生信解恐謗法墮惡道故○鈔淨名云下即菩薩品彌勒章文也言三世皆空下鈔詞明生等皆無定相會三世相即歸性空也○鈔故起信論云下但取四相俱時而有一句證成四相同時也彼疏云若至心源得於無念則能遍知一切衆生一心動轉四相差別以一切衆生皆同本自無念故又四相中各即無念故云以無念等故所覺四相本來無起待何而有始覺之異以四相一心所成無有前後離淨心外無別自體無自體故本來平等同一本覺然本覺者如夢四相唯一淨心無有體性可辯前後設言俱有且爲融其前後則同時

亦假施設是故不唯諸惑四相同時一刹那中四相皆爾○鈔所相法體者一切有爲法也此有爲法無自性故隨法性而融通也言能相之相者生住異滅此能相於有爲法上有生滅等相有爲法既隨法性融通故能相洞六生滅之相亦即生即滅無礙也○鈔疏緣境十六斷惑等者易處大科難處畧科大分爲二

初總出教意疏標
二兩釋疏分二
　初不二而二三
　　初牒定能所約者
　　二方釋兩義二
　　　初不二且今
　　　後而二無
　後二而不二而二
　　初影出緣境今初

初總科兩段疏有
二別釋分爲三
　二依文斷惑分二
　　初順明二
　　　初惑即能證
　　　後智即所證
　　後反顯可者
　三別明證理二

○鈔故十地經云下以斷惑之義稱難故先出教意也經文正顯證智唯據甚深緣性不可說義故皆非三時也言此智滿盡下且就見道智斷惑分爲三時如燈焰非唯初唯中唯後爇炷一一推徵三皆不斷已上經則約性故不斷如燈焰初中後總取方能爇炷前中後取故三時總取方說能斷已上論文則約相故斷大品云菩薩非初心得菩提亦不

離初心後心亦爾而得菩提譬如燃燈非初焰爇炷亦不離初焰後焰亦爾而炷實爇龍樹判云佛以甚深因緣荅涅槃二十亦云五陰雖念念滅而有修道如燈雖念念滅而有光明故上經論皆顯性相無礙無斷之斷大意可知○鈔而疏有二節下疏雖有一節約洞六十七鈔釋中影出一義以對前始教中三義故今科爲三節也○鈔若約緣境下真體無二故不二不得能緣所緣故云而二又雙照真俗無礙境復有即真即俗雙照中道之智及非真非俗雙遮中道之智遮照亦復無礙故又總上之心境不同云二其性無殊云不二如是緣境即亦名證如也○鈔若約斷惑不二而二下性不得相也○鈔二而不二說爲內證下相不得性也寂照以此既屬證理者非也此正明斷惑故以性宗斷惑有斷而不斷當二而不二也不斷而斷方名斷也具兩句故故前引經論有三時斷三時不斷方名爲斷也問若是斷惑何有內證之言荅以此中能合所故惑即如故方爲真斷若能不合所惑不即

如非真能斷故以内證釋真斷也何獨斷惑前緣境中亦具内證右不内證非真緣境思之言能合所故惑即如故者有二師釋寂照等云上句釋二而字下句釋不二字若助正云二句合釋二而不二也上句能及下句惑即名爲二上句所及下句如唯是一性故名不二二釋隨取若約惑智對說後釋近宗○鈔䟽照惑本無下第三別明證理指玄以此段科爲別明二而不二非證理者對前相宗三義義不足也問既明證理何言照惑無本耶答此中鈔說智有二能一能斷惑二能證理上說斷惑今明證理以上字爲初節今字爲後節明文若斯無勞異執又照惑無本豈非證理耶然有本云二智各有二能即真俗二智或權實二智也言尋此妄惑都無根本
湖六
十八
者惑自無本故無住體上自有本智能知此爲能斷智之本體也言非内非外者即淨名優波離章意也彼云罪性不在内不在外不在中間等言三世推求下梵行品意彼云過去已滅未來未至現在空寂無作業者無受

報者等言從無住本等者淨名經云善不善法孰爲本曰身爲本乃至顛倒想孰爲本曰無住爲本又問無住孰爲本曰無住即無本文殊師利從無住本立一切法言惑體智體無二體者惑既以無住爲本無住即實相異名故與能斷無分別智其體不異也○鈔䟽照體無自下能證即所證也言即此智體下起信論意也論云依本覺故說有不覺依不覺故說有始覺乃至云無復始本之異等言若以下揀恐相宗能證所證不即也能證有爲所證無爲既分能所非證如矣○鈔即回向經文者彼䟽鈔云自有三意一約如體性空智外無如智體性空如外無智二如智一味同一真體安得智外有如耶三約事事無
湖六
十九
礙舉一全收謂佛智稱真收法界盡差別之事皆隨理在佛智中所證如窋在智外此約相入門又佛智即一切一切即佛智相即門也上二約理事無礙後一約事事無礙全約如理舉一全收即第二如智一味同真體義也言更有文云下亦廻向品文彼䟽云一約

離相能證相離不能證於佛境所證體空故無少法與能證智同止冥契無二故故楞伽云遠離覺所覺二約體融佛即法界不應以法界更證法界故文殊問經云若以法界證法界則是諍競如智一體如外無少智爲能證智外無少如爲所證故無可同止影公中論䟽云法性不並真賢聖無異道即斯意也言如斯斷證下總結揀也緣境之義亦應結揀但言畧爾又但能如前緣境即能如前斷惑若能如前斷惑即能如斯證理上之三義鼎之三足不可缺也○鈔世出世智者有漏始覺地前名世間智無漏始覺地上名出世智又根本智名出世智契真體故後得智名世智達俗諦故已上根後二智單就始覺說也○鈔始謂始覺下雙就本始說本覺即上如來藏始覺即上二智有以始覺爲世智本覺爲出世智者非也本覺即所證故言始覺脩生義同無常者據其修生義邊且許同於無常其實豈是無常耶故次云今以始同本等如鏡新明合舊明豈有能所合之二體此中即義亦無

能所但義分之遮彼異解故復言即○鈔恐
人謂言下遮法相釋也以彼宗立三常義莊
嚴論云常有三種一本性常即凝然常謂自性身
本来常住故二不斷常謂受用身恒受法樂
無間斷故三相續常謂變化身沒已復現化
無盡故今遮之也○鈔淨名經弟子品云佛
身無為不墮諸數者彼疏云有為之身四相
所遷數也兇率偈疏云數有二種一數量二
色心有為皆名為數佛身無生離生滅相常
也言以訶阿難者以阿難晨朝持鉢於婆羅
門下立維摩問其故荅曰世尊身有小疾當
用牛乳故来至此時維摩詰言止止莫作是
語如来身者金剛之體當有何疾轉輪聖王
以少福故尚得無病豈况如来無量福會如
来身者即是法身非思欲身佛身無漏諸漏
已盡佛身無為不墮諸數如此之身當有何
疾默往阿難勿謗如来莫使異人聞此麁言
等天台云無病言病增謗也德圓言減損謗
也佛身無生應物現生有身則有病小乘執
實故言謗也大乘知應故非謗也豈復離此

現疾別有不謗法身哉○鈔若體外有智下
體謂法身真體智謂自報實智○鈔涅槃第
二下彼疏云初勸愚人一切莫說良以愚人
心未見法言多謬失是故勸其一切莫說次
教莫著唯當自責我今愚癡勸捨解心如来
正法不可思議教生信心是故下結勸莫說
是如来身不可思議故不應定說有為無為
若正見下勸智者定說無為以理正勸何以
故下先問後荅由說無為令人正解起修趣
向名生善法佛身無為而無不為雖現身雲
而不墮諸數即無為義為遮是有為云定無
為無為之義甚深若見無為是可得者中間相分亦是有為如斯
果德堪趣向故名生善法不說有為令人捨
謗不墮三惡名生憐愍言如彼女人者以前
經有喻云譬如貧女無有居家救護之者加
復病苦飢渴所逼遊行乞丐止他客舍寄生
一子是客主駈逐令去其産未久携抱是兒
欲至他國於其中路遇惡風雨寒苦並至多
為蚉虻蜂螫毒蟲之所唼食經於恒河抱兒
而渡其水漂溺而不放捨於是母子遂共俱

沒如是女人慈念功德命終之後生於梵天
即接今所引善男子欲護正法等文也今此
以法合於喻也先舉喻善男子下合言以說
如来下法說如彼下喻明何以下顯護法相
如是之人下得果自然前經云慈念功德命
終之後生於梵天以慈悲喜捨名四梵行此當慈故本無求
梵天之心名曰自然又心地觀經說是女人
以慈善根力故生色究竟作大梵王當知慈
心功德廣大應善修學言乃至云者中間經
云文殊師利如人遠行中路疲極寄止他舍
卧寐之中其室忽然大火卒起即時驚寤
計思惟我於今者定死無疑具慚愧故以衣
纏身即便命終生忉利天從是已後滿八十
返作大梵王滿百千世生於人中為轉輪王
是人不復生三惡趣展轉常生安樂之處以
是縁故文殊師利若善男子有慚愧者不應
觀佛同於諸行文殊師利外道邪見下與鈔
引同彼疏云此教勸文有三對一邪正對有慚
愧者是正外道是邪故二持犯對持戒比丘下是持若言如来乃至死入地
欲如人自褻於已舍宅犯也三止言對如来真實是無為不應言是有為也

經次後云汝從今日於生死中應捨無知求於正智當知如来即是無爲(疏云佛動今捨作心)鈔諸經皆有下無上依經云若計諸行無常是名斷見若計涅槃常住是名常見勝鬘經云見諸行無常是斷見非正見涅槃常是常見等

言餘義至下當明者常無常義具足兩重四句至下自明○鈔但諸經中一向辯真性處者此賢首清凉正立唯此義爾所以異天台等師而圓覺䟽鈔多明不落三時五時指圓覺等二十餘部經爲頓教此約化儀目化法乃圭山之意學者不可不審○鈔亦無八識下則無如始教所說謂八識自性謂自證分尚無差別况心所變現相分等豈當有耶相應分位固不在言○鈔心生下起信論文也彼䟽云真心隨緣故生妄境亦生若無明滅境界隨滅諸識分別皆滅無餘故云心滅則種種法滅此即無如終教所說真妄和合八識及諸境界差別之相也○鈔故起信論下彼䟽云如依病眼妄說空花若離下應疑云何以得知因妄念生釋云以諸聖人離妄念

故既無此境即驗此境定從妄生又若此境非妄所作定實有者聖人不見應是迷倒凡夫既見應是覺悟如不見空花誰是病眼是故下結真離妄是所執本空故真心不動故由一切諸法皆即真如非音聲之所說非如文句之所詮言語路絶表非聞慧境也非意言分別故心行處滅非思慧境畢竟下非修慧境體遍染淨而恒無二所以得無二者以在緣時始終不改變所以在有爲中得不變異者以不同有爲可破壞故此則在染不破治道不壞唯是一心結歸法體唯正智相應故上来離言說下離偽名真畢竟下離異相名如故云故名真如也言以一切言說下明言敎非實不可如言取也言但隨下釋成無實所以上云離名字相何故復立此真如名釋曰假無實也

華嚴懸談會玄記卷第二十六

華嚴懸談會玄記卷第二十七　洞七

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○鈔次文即云下彼䟽云良以名依相立但是偏計所緣故楞伽云相名常相隨而生諸妄想故名相雙遣言說之極下約名釋疑云若假立名何故不立餘名而立真如名耶釋云真如者言說之極此後更無有名故攝論謂真如爲究竟名故云言說之極立此極名爲遣於名如以聲止聲若無此名無以遣名若存此名亦不成遣名如能止之聲不歇何名能止耶故云因言遣言此真如體下廻向鈔云今謂此即非安立真如若安立諦遣妄曰真顯理爲如同唯識意今正拂此二無法非真何妄可遣則真非真矣無法不如何理可顯故如非如矣此則無遣無立爲非安立真如也唯就遮詮頓彰真理此上明一切法界分義名界皆即真如故云唯是絶言今結云皆是絶言者皆字(疏中是唯字也)即前䟽中一切法界字此約義結也○鈔界是性義以一切法性皆離言者此更不待遣之方始絶

言以一切法本性離言故又前但總云一切法此別開四法界名無得物下事法界絕言也如色心等名無得彼物體之功能色心等物無當在名言下為所召實（下鈔云如人喚西聞者覺不識西）（名火不燒口說食不飽等）故事法界本性絕言理本無言故理法界絕言也事理交徹下理事無礙法界絕言也理既徹事何言理耶事既徹理何名事耶故知理事圓融本性絕言事事相即下事事無礙法界絕言也一既即多不可名一多既即一不可名多故知事事無礙本性絕言問此事事無礙既是圓教所詮法門何為頓中說之答教義云於三乘中（始終頓三教為三乘）（以此智為三乘人所得故意明未為不共但同教意也）亦有說因陀羅微細等（如淨名不思議解脫納須彌於芥子等也）而主伴不具等此一乘乘於三乘引攝成根欲性令入別教一乘故今此但取絕言之義不明自餘深玄也言名名不盡等者重釋前三法界絕言以第四法界不思議義顯不更重釋也言名名不盡者且如一色或名所緣所造所變所生所樂所厭所依所招所迷所悟若別對漏無

漏心心所或名所受所想等隨意立名名不可盡若以一名目之為是餘應悉非故事法界離名言也餘二可知○鈔謂迷真如下由迷妄之心迷如如性以成能詮名所詮相此謂所緣妄境即前迷心名為妄想還緣此妄境覺智悟名相無體本即如如此為真境即翻前妄想便稱正智則無名相之妄境及其妄想唯如境智心智心因如境方立則智體亦空如境假智心方明本來寂滅相待無性故名空矣問疏云五法三自性俱空今鈔何不釋三自性空義耶答由義異故疏別言之以體同五法故鈔更不釋也言三自性者即遍計等三性也即三無性義故云俱空即相無自性性生無自性性勝義無自性性也今言體同五法者四卷楞伽第四云名相是妄想自性妄想生心心法名緣起自性正智如如不可壞名成自性又前三性相即中引密嚴經云名為遍計性相是依他起名相二俱遣是為第一義即圓成實也前楞伽意名義相屬為遍計今密嚴意約所遍計為依他也

皆開之則成五法如前已明合之名為三性如今所用五法既空三性何有○鈔況八識約事等者舉勝況劣也如智二法是理尚乃空寂況八識之事耶問前云亦無八識差別之相今何重遣耶答以八識是自性唯識學法之者其相難忘故重遣拂既許四緣辨生為何緣生若一一能生何故唯生一法若各不能生果云何有若和合能生當知無性故廣百論云如人執燈入暗求暗性相世俗諸法衆緣所成不任思求求即散滅相應所變分位等法准此知之○鈔因有我法下謂因有妄執人我法教說二種無我我是當情顯現於理推之尚不可得無我但是空詮豈可得耶此中五法與三自性八識二無我皆楞伽密嚴等文問何不說餘法而說五法等答楞伽云五法乃至二無我一切佛法悉入其中今皆遣拂也○鈔以心傳心下即達磨祖師之言但以契之義名為傳玄出文外云不在文字也此因可和尚諮問此法何有文字教典習學達磨答云我法以心傳心不立文

宇故也〇鈔成上訶教者教說本令理達而
因聞教迺着言生解故訶執教也〇鈔法雖
無量不出色心者如五蘊攝百法一蘊是色
四蘊是心也〇鈔凡是有相下金剛經意也
泯心下以相待意明是心皆泯心境兩二下
雙拂言心無心相者即二祖求安心達磨曰
將心來與汝安於是推求竟不可得曰心無
心相曰即是安心也故說生心下合歸疏文
言生心下覆疏上義非但生於不出離心唯
正念之餘故云餘心也縱生下拂其細念有
所得故〇鈔故下經云下須彌偈讚品文也
疏鈔云一事無生緣生之相即無生故二圓
成無生實本不生故遍計亦無生既本無生
故亦無滅諸法如即是佛如無生滅佛體本
常觀稱於如則佛常現如自性不生解法契
之名爲如法心如其法不生則了了常知而
無分別了解行相非謂空秖解於不生之義
耳〇鈔爲迷衆生乃至無佛無衆生明疏中
無佛義也執佛言無佛下明疏中無不佛義
也又只詺下別是一義顯無不佛前顯遣無

若執無佛即有少法可得故云無不佛乃以
無不佛爲能遣非取無不佛也今云無佛爲
真佛即詺上無佛便爲真佛故云無不佛也
〇鈔性空即是佛下證後義也亦須彌偈讚
品文疏云心實性佛故止絕思求故造心皆
妄絕念方真念本無自斯絕亦滅〇鈔若有
生心下明疏中無生佛尚不有下明疏無不
生亦有二義初執無生爲是故以無不生遣
之又一切法下二約表義法既不生則般若
真生故云無不生也言生與不生反覆相遣
者以般若真生遣一向無生以法無生遣妄
心生言反覆相成者以般若真生顯法無生
以法無生顯般若真生故〇鈔唯亡言下乃
什公悟玄叙文也具云夫玄道不可以設功
得聖智不可以有心知真諦不可存我會至
功不可以營事爲唯亡言者可與道合（同今所引）
雖云道合無心於合合者合焉雖云聖同不
求於同同者同焉於無心於合即無合無散
不求於同即無同無異超非於百非之外非
所不能非焉忘是於萬是之內是所不能是

焉非所不能非則無非矣是所不能是則無
是矣無異無同故怨親無二無是無非故毀
譽常一夫然則幾於道矣問明鈔釋云亡言
者捨筌蹄也道者虛通玄道雖云道合無心
於合合者合焉虛懷者離取着也理棟於事
實心者不已見也真棟於俗遣智者泯能證
也聖棟於凡雖云同聖不求於同同者同焉
怨親無二毀譽常一夫然則幾於道道理真
聖大同小異然上三即法後一約人又禪經
序云遇非其人則幽關莫關得意亡言則中
途揆與故云唯亡言者可與合道等〇鈔然
淨名第二等者彼疏問云亦有餘數云何獨
說不二荅夫衆患者有待攸生故總云二兜
率偈讚疏云乃至百千亦名爲二以皆相待
故今乃以不不之此法可執所由稱門悟達
云入維摩問衆菩薩曰云何入不二法門法
自在菩薩曰生滅爲二法本不生今則不滅
得此無生法忍是爲入不二法門如是三十
二菩薩所說不二之理大同皆說已竟俱問
文殊文殊下荅也彼疏鈔云明真體離言故

不可說無物曉示故不可識是以離諸問荅言默然下一顯語默平等二恐執言是而默非故歎曰善哉下肇公云默領者文殊其人也爲衆待言所以稱善生公云言跡盡於無言故歎其爲真也○鈔然此經意下直就所

顯宗同前後共顯不二中道玄旨言若辯優劣者明迹有淺深一諸菩薩以言顯實相法二文殊言既能遣言斯之爲言言之至也三維摩無言顯理肇公曰有言於無言文殊言也未若無言於無言所以默然四文殊以言印可

彼默故又明能讚之言即所讚無言以稱無言爲善豈自言存耶乃是言皆無非要一向離言恒默也若欲合者下除三十二菩薩故言但爲一義者明異跡同歸故初文殊以言顯無言令因言契實次淨名以無言印文殊

所顯無言後文殊以讚言印可淨名所印無言初一所顯後二所印豈有異耶斯則聖人悲深接物善巧但可蕭然無寄理自玄會言後二大士下淨名可爾文殊雖言猶如打靜上聲聲既止已靜豈打之故雖言亦名無言

本不在此言故言若無諸菩薩下反顯相成若無以言遣二空有絕言深理何由以顯此亦三十二菩薩於理之要故不除之故東坡有讚畧云我觀三十二菩薩各以意談不二門而維摩詰寂無言三十二義一時墮我觀

此義亦不墮維摩初不離是說譬如油蠟所成燭不以火照終不明忽見默然無語處三十二說皆光焰正同此義也言言與無言雙亡者以相待故皆無自立本來平等故云皆真入不二故言雖三節者從最初三重說故

除後文殊讚也文雖三節至理唯一今取最後淨名默住爲頓教義理極顯故○疏五圓教唯是無盡法界此句總摽次二句畧出因由初句約性後句約緣即法性融通門緣起相由門意也相即下畧提宗法即十玄門五

門可以意得十十下總結餘義義分下指廣可知○鈔十十法門下總指經文十數十身乃至十通即經所明十也十種玄門下即疏所立十也以順教理表義無盡圓而復妙彰異餘宗顯別教故言多皆十句者不必定爾

故云多也但取表故一一更以六相圓融詮說至此方顯圓教問法相宗中說以昔諸師立教皆無聖言可憑故不依之深密三時丈明理正今判爲五教依何聖典若無教可憑還似昔人如其有教何者是耶荅向來一一

引教證成何以言無問散說之教可有總依一典是何荅彼立唯識一宗尚引六本大乘經十一部大乘論況今判一代聖言豈一經一論而能盡又彼亦立頓漸二教復依別文故知採集衆典理彌宏遠○疏總相會通等

者探玄記并一乘教義皆正立教中云然此五教有開有合亦有五重等與今疏同清涼巧用賢首之義後頗改易會古諸師所立令不相違是知五教亦不定五言亦會取諸說者但會前順不會上違只由此會故知諸師

各窺一班今立五教方得全豹也言或總爲一下廣疏鈔云圓教攝於前四一一同圓如海中百川滴滴皆具十德及百川味不同江河雖千萬里終無海之一德則唯是如來一大善巧一音演說○疏或開爲二中探玄記

唯一義今疏三義而第三用探玄而復改易故探玄但云或開爲二謂一乘三乘前諸教中雖有存三泯二不同然皆通三乘趣入故名三乘教後一直顯本法不通二乘唯是一乘即智論中詺共教不共教此亦同上印公等立二教也評曰探玄三一則前四皆三乘後一唯一乘今疏若第二義立三一則約對權顯實前二是三乘後三是一乘今第三義方同探玄然不曰三一乃謂平道屈曲爾故彼疏云然皆通三乘趣入故名三乘教此改云而對三顯一曲巧順機意三四二教雖泯二異前而非三乘然曲巧對三顯一非是直顯本法故同屈曲也而探玄意云通三乘趣入之一乘既通三入非是直顯本法雖云泯二然通三乘故前四皆三乘教也後一唯一乘故配印公二教也故此科兼下二科以乘就教義多改易故上疏云今先用之後總相會通有不安者頗爲易改正指此等也〇鈔雖則泯二等者無聲聞緣覺之二乘以皆有佛性咸歸一乘故言同前二教者以終頓之

一乘同前小始俱爲屈曲皆對根曲巧說故〇疏三或分爲三等者此科亦用探玄仍有改易故彼文云三分爲三謂小乘三乘一乘智論既將此經爲不與二乘共故名不共即是一乘大品等通爲三乘同觀得益故名爲共即是三乘義准此四阿含經既不共菩薩亦名不共即是小乘（餘會梁論等同此顯）評曰今疏明言次一三乘後三一乘或於中後一是不共一乘則顯三四亦破異一乘也而探玄記既以此經爲不共即是一乘故知唯後一教是一乘中間三教爲三乘此同教章顯法本末上開一乘下開愚法也故今疏以乘就教已改探玄也又以今文驗知會梁論妙智經部異記亦以乘就教文同意異也宜審詳之〇鈔即三乘中小乘者如臨門三車引諸子得出即愚法二乘得出則共得此三車故云爾也言後三是一乘者疏有二意一通是一乘今取通意故云後三是一乘也言前會三乘一乘已引者有本云二乘一乘悞也又疏云部異執疏前

云部異執記是知即部異執論疏第二卷說也〇疏四或分爲四等者探玄云或分爲四此有二義一於上共教中約存三泯二開二教故爲四（云云）評曰今疏但改於上共教中約在三等云中間三教存三等也所以改者亦由以乘就教與探玄不同故彼分三中以中間三乘爲共教三乘前未開三四二教亦是一乘此方就上共教三乘中存三泯二別以深密等存三爲同教三乘法華等泯二爲同教一乘故知探玄唯此一科以三四二教爲一乘也若教章直以中間三教爲一三乘教及分四教但有小漸頓圓無此義也所以無者以教章正以深密後二時爲始終二教至探玄方自改深密後二時皆始教故探玄方有同教三乘約深密也今疏不云共教而改云中間三教者由前以三四二教是一乘不同探玄於三乘中開出不可云共也却以三四二教與始教爲中間三教也於此約存三泯二分三一也言同教三乘者取三

乘同得之義故第二第三皆名同教同教三乘得三乘果同教一乘三乘人皆得一乘果問同教一乘許二乘迴心皆入一乘故名同教別教一乘豈不許二乘人迴心得入別教一乘耶既許得入亦應名同荅雖許得入欲顯不共乃稱別教故聲聞在會如聾如盲又顯勝云別若爾別教小乘亦應有顯勝義荅彼唯小故云別則名同義異也○疏二約歷位下探玄教義皆同教引楞伽云如菴摩勒果漸熟非頓如鏡中像頓現非漸依此立名也○鈔始終二教皆悉歷位者教義云始終二教所有解行並在言說階位次第因果相乘從微至著通名爲漸○鈔前立教中者即上分四教中以法華爲一乘同教等字等取深密爲三乘同教阿含爲別教小乘也通意可知言容有多教者容許有多不必定多○鈔上來開合下一段鈔文科分爲三

初結前生後
二立教分宗二
　初泯宗歎二
　　初正立
　　後逆釋二門二
　初總叙二門二
　　初對小顯大
　　二對權顯實
初立教二
　引據
　二指同
二分宗
三譏讚從古
後勸二門釋二
　初對權顯實二
　後對小顯大二
　　初方便教
　　二真實教

○鈔上來開合偏收理無不盡者結前賢首所立或開或合會昔諸師開合理盡依此亦可下生清凉新明立教之大意也○鈔然諸經中下以前泯指二教同於半滿或隨自他意或三乘一乘無定所屬今勸定爲二門釋也○鈔行布即始終之教者此有二釋一云由始教望小乘爲大乘屬方便中收若望圓融與終教同是行布亦屬真實中攝亦如半滿意也即一乘真實中兼大乘真實義也二云始字誤書即終頓二教也即一乘真實義故貞元疏亦云實教頓教並皆不融爲同教一乘圓教圓融具德名別教一乘故二教皆行布也問終教可爾頓教何名行布荅一理不融故亦行布也准此則對權顯實中開二爲四若列名者一小乘教二大乘教三行布教四圓融教○鈔大乘之中有多差別者開大乘爲七例也一直顯一乘者不對昔權故

二開權顯實者開除方便顯真實故三會權歸實者會昔有餘歸一實故四斥權讚實者無小權施讚大實故五權實雙明者法實乘權二義齊立六帶權說實者本欲明實以根猶劣仍帶權說七帶實明權者以是三乘權教乘實中漸引攝故然五六七皆般若者以不同法華等開會以明一實而般若既未破會故致權實體例有三雖有三例皆具權實故言勝鬘小似法華者彼經云若如來隨彼所欲而方便說（開權也）即是一乘無有二乘（顯實也）又云決定了義入一乘道以開權顯實故云似法花也而不明說十方國土唯有一乘無二無三等故唯小似也言央崛經小似涅槃者彼經偈云一切衆生命皆由飲食住則是聲聞乘斯非摩訶衍離食常堅固云何名爲一謂一切衆生皆是如來藏畢竟恒安住乃至云是故說一乘唯一究竟乘餘悉是方便釋曰總有三十九頌具十一門一飲食門二衆生門三名色四三受五四諦六五根七六入八七覺分九八聖道十九部經十一十

種力門門之內皆先明聲聞之權後會入一乘之實最後結云唯一究竟乘餘悉是方便然猶未顯說一切衆生皆有佛性凡所有心定當作佛故但云小似也言於上七中下謂上已略指自餘諸經等或有全似或小大寺上之七類者各以偏增類例攝之成異也上來約對小顯大中開成八教小一大七列名可知○鈔若就大乘下上約所詮立教此從所尚分宗即用起信疏五宗義也彼云一隨相法執宗二真空無相宗三唯識法相宗四如來藏緣起宗五圓融具德宗今唯後四宗及空相二空遷其次耳問何不列第一隨相法執宗耶荅是小乘諸部故前鈔亦云小乘居然易別故不列也唯就大乘分後四宗耳○鈔如來聖教下聖人垂教理趣深遠廣無邊涯雖如此分判不可局執為是即疏主讚從古判也○疏第二化儀前後者然上總摽云後會化儀前後貞元疏云或謂初成說小或初說大後方漸次或初有次空後中等異解不同故今會通一代時教且畧啓十門

○疏本末同時者教義說別教一乘為諸教本末謂三乘小乘從本所流故又大乘為本小乘為末此但義言本末非先本後末等○疏初度陳如等者大智度論二十六說佛語諸比丘乃往過去無量阿僧祇刦有大林樹多諸禽獸野火來燒三邊俱起唯有一邊而隔一水衆獸窮逼逃命無地我爾時為大身多力鹿以前脚跨一岸以後脚距一岸令衆獸蹈脊上而度皮肉盡壞以慈愍力忍之至死窮後一兎來氣力已竭自強努力忍令得過過已脊折墮水而死如是有久非但今也前得渡者今諸弟子最後一兎須跋陀羅是也言如密跡經等者探玄具云如密跡力士經佛初鹿苑說法之時無量衆生得阿羅漢果無量衆生成辟支佛道無量衆生發菩提心住初地等乃至廣說大品亦同此說以此義故後時亦具說三乘以諸大乘經於中雖有權實不同皆具三乘言其中不通小乘者問圓教語廣尚說無量乘豈獨無小乘耶荅此但無局執之小乘故經云但破彼執不破彼乘融通之者誰遮無量言更無異說者顯深一乘廣無量乘圓融無礙是此所說更無局執之異說也○疏此有五類等者問人有五類法有幾種荅十地品云又知衆生正定邪定不定相等五種三聚十地論中偹釋下疏鈔云一三乘聖人定有性即正定聚外凡及定無性一期久遠非究竟無即邪定聚內凡不定聚二正見即無病也定起善名正定聚邪見定起不善名邪定聚涅槃經說邪見定起惡業無貪無嗔不定起善無正慧決擇又不撥無因果率之則清昇任之則鄙替故曰不定下言不定准此知之三五逆招惡道邪定信等五根招善道正定非此二名不定四謝八正名八邪外道邪位定聲聞正性離生正位定暖頂忍名不定五姤恡惡行不轉邪定相修無上聖道正定相離此二不定相今疏中四為善根衆生義當前正見定起善及信等五根定招善道并修無上聖道名正定聚故出現品云決定善根衆生能被之法通於五乘今疏中為邪定者無種性名邪定能被之法即人天乘或通

前五種邪定能被之法亦通五乘故其不定聚通五乘法被從在正定邪定故不言之是以日照高山喻中經云乃至邪定即超此不定聚也若爾何故出現鈔云會權歸實先棄人天非出離故如平地落照耶荅此且約顯相故作是說豈邪定聚人但堪聞人天之法耶自淺之深且配人天乘法亦非尅定言如出現品日照高山喻者如前爲教本第二鈔中已釋言三千初成喻者經云譬如三千大千世界初成時先成色界諸天宮殿次成欲界諸天宮殿次成人天及餘衆生諸所住處如來出現亦復如是先起菩薩諸行智慧次起緣覺諸行智慧次起聲聞諸行智慧次起其餘衆生有爲善根諸行智慧此明佛在世時以大乘爲本小乘爲末言十八及本二下即文殊問經也明佛滅後二十部亦以大乘爲本也又於自小乘中大衆上座二部却爲本餘十八爲末也○鈔故攝末歸本等者因述所揀乘文便解次段疏文言如四大聲聞者即須菩提迦旃延迦葉目連也此人初從

在佛會隨佛至法華方悟入故故云備歷小大二者先稟小等者以先受小法此世未迴心入大故若爾豈不濫本末同時中始終俱小耶故鈔荅云而聞後時說大等若始終俱小者不聞後時說大也貞元疏云由此類故如來滅後學小乘者不信大乘謂佛一代時唯說小故今非其類也後稟受大乘人此世中未必從小乘來以有今世頓悟入大乘根故問豈不濫前始終俱大義耶鈔荅可知○疏依無量義等者經云初說四諦爲求聲聞人八億諸天來下聽法發菩提心(今正取爲聲聞人也)中爲處處演說甚深十二因緣爲求辟支佛人(即疏中次說中乘也)無量衆生發菩提心(此類悟人中乘大也)或住聲聞乘(此後時聞中乘聲聞性定者)次說方等十二部經摩訶般若華嚴海空宣說菩薩歷劫修行(即顯後時說大也)而百千比丘無量衆生發菩提心(此通二類若歷中小大即是初類若今頓悟大乘即次類也)或住聲聞萬億人天得須陀洹乃至辟支佛因緣法中(此即未必後時稟大以小性定故一類也)言深密妙智雖復二時三一不同者謂深密第二時說一乘第二時

說三乘妙智第二時說三乘第三時說一乘而皆第一時說小後二時說大於中有小乘爲末大乘爲本有小乘及三乘爲末一乘爲本也探玄揀云此即無量義經合大開小深密等合小開大謂爲於大乘開於權實然於先小後大義則同也○鈔五衆之生滅者從疏云般遮塞建陀此云五蘊具十一種義積聚義故名蘊(彼少引對法云過去已滅色二不來未至色二現在生未滅色四云五根色五外五塵色六塵有對色七細無對色八劣不可意色九勝可意色十近可見處色十一逸不可見處色色之蘊盡有此十一種色此十一蹤不可總聚其體以俱是色故若卜若長畧爲一聚故名色蘊受想等蘊類此可知)今名爲衆衆是聚義依五蘊法以辯四諦今說捨權就實難解之法言少能信權實相違法深與故則以一乘爲本小乘爲末可知○鈔所以此中等者問前標列十門何以纔釋四門已竟乃總結之荅以前四門義已畧周藏和尚立但有前四者即探玄記說今敘亦有改易下之六門者即收教義等異說前四門之外更有別義明十以顯玄與亦不但此十爲盡又前疏科云會化儀前後此且會諸教所說及諸師

立化儀如依本起末等會前吉藏故前䟽云
此判全約化儀及光統頓漸劉公頓漸印公
曲平等不但如斯更傍收異義如下具明○
䟽或從小次入三乘後入一乘者此如梁論
如來成立正法中說此與攝末歸本門别者
彼約先小後大通相而言今約機不定小三
一乘次第而入也言亦有從小直入一乘者
據賢首五為中轉為要從小轉為共教菩薩
方入一乘無從小直入一乘故下䟽主改為
權為令小乘下見聞種直入一乘未必皆從
三直入一乘也言隨聞一句異解不同者如
前一無常爲耶多種解者是也○䟽若異聞
等者根解萬差五有多知少知全知望知者
爲不定互不知者有少不知多不知全不知
等望不知爲秘密顯密亦得同時○鈔天台
八教等者其頓漸二儀如第四門初根聞頓
後根從淺至深○䟽七上来諸門一時頓演
者問如初門始末常定次門異時常定等如
何一時頓演荅多刦尚不乖刹那如前所說
豈可碍耶以一念即多刦故不妨始終一化

及異時常定多刦即一念故一時頓演開前
本末同時門中始終一乘已攝九世該前後
等此一時頓演門如何攝耶荅彼攝九世等
義皆此一時頓演○鈔淨名第一等者肇公
云無說豈曰不言謂無其所說亦無所詮示
法終日說示而未曾說示無聞豈曰不聞謂
能無其所聞亦無所得之法故終日聞而未
嘗聞終日契法而未嘗得法○鈔知諸語言
皆謂是邪者或唯攻言說或執言不捨皆失
正道非邪而何〇鈔故第三云下即四卷楞
伽第三也如世尊所說下大慧菩薩牒先說
言不說是爲佛說者不即無也言無說是佛
說也大慧白佛下徵其因由佛告大慧下爲
彼開釋言緣自得法者緣即緣由義也此字
貫二句謂緣自得法緣本住法也謂因此二
法故不說是佛說也言自得法者謂如来自
所獲得離言念之法性即是證道佛佛證道
皆等離言說垢顯實德故止觀云緣自得法
是證真諦性也言無增無減者法身體同故
言離言說妄想者不思議也離文字者離假

名也離二趣離說所說想所想名所名等二
也言云何本住法下本住法即諸法自性本
自無說不礙聖說雖不違法本自性即是教
道言古聖道者即古聖所行教道謂一切聖
人皆從諸法自性本自無說教之道也如金
鋜等性者喻教道恒常住世今古無差若佛
出世若不出世教道常住故言如趣下更以
喻顯雙喻前二也城喻自得證道法道喻本
住教道法喻則從道向城法則依教悟理○
鈔有云下通明無色聲所以上唯辯無說所
以爾言十卷楞伽下以墮文字法證上過患
之色聲不隨文字法證上無過患之色聲也
佛既不說墮文字法受法者執着文字豈聞
深法耶言是妄語者以所說不真正故○鈔
三傳古下但傳述古佛之教故有說非於古
佛所說法門之外更有新說故不說○鈔然
即以此爲他爲自下上爲自去聲呼之因也
将也下爲字平聲呼之是也作也即此無盡
三業以悲願爲因由他衆生感爲緣而有應
衆生之無盡三業非是佛正所感之果即此

無盡三業便是作自佛之三業故云爲他爲自也下經文下兜率偈文證上悲願所成也○鈔五本質影像者謂佛平等三業爲本質差別色聲爲影像即此本質與影像爲增上緣衆生善感爲親因而有差別影像得起言無彼差別者即佛無彼衆生心上所現差別影像色生故說非有即不說法也佛果大悲大智而能與衆生差別見聞爲增上緣故云因質言有影者令彼所化根熟衆生心中現佛色聲說法是故聖教唯是衆生心中影像問唯教體中此名唯影無本何故言因質有影耶荅此言質者不同法相妙觀察智相應淨識之所影現名本質教今以佛果大悲大智爲衆生所託義名爲質故次鈔云本質無者順自所證故其影像若屬衆生是衆生境界若望於佛託佛爲質方能得起是佛即體之用故次鈔云影像有者順古聖人即體用故既通兩向不同前影像但屬衆生○鈔所以疏不引下難云既有五義疏何不說荅以不出楞伽二因故言宗通下雙證上緣自得法及本住二因也不出此二下總結也問既不出二因疏何不說二因荅但引不說經文即知有向來不說之義若爾鈔何故廣說荅小有異相故今敘之問上言無說豈一向無說耶荅上雖解說默然因由皆兼帶有說旨意也思益下引證兼有說也斯皆下總釋經意貞元疏云約心智正說法時即常無說以佛無心當此說故由此六義（彼左六義前五同升定第六即此約心智也）故說如來不說一字不說即真實說也如來教門示人無諍法消者成甘露不消成毒藥等○疏九此上諸門等者前八門但明一代興化爲門今盡通三際皆然○疏十上之九門下以一念中攝重重無盡時中重重無盡化儀一念既爾念念皆然一塵中攝重重無盡處重重無盡化儀一塵既爾塵塵亦然又以時中具處處中具時等則玄之又玄矣言融取前八下貞元疏云若離前無可重重故

華嚴懸談會玄記卷第二十七

華嚴懸談會玄記卷第二十八　洞八

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏未知圓義等者問既云圓義豈有分齊既云分齊豈得稱圓荅下說四門皆隨其一門攝義無遺故各立十門以顯無盡乃至一塵何所不具故回向品云得解義趣無盡藏善知諸法理趣分齊等○鈔謂前教攝中不別明攝等者通妨也妨云如前藏攝先明藏後明攝其教攝中唯明教不別明攝何故今疏云已知此經總屬圓教故此荅也然唯約彼五教攝於此經若約此經攝彼五教者則此經總攝五教以能包含無量乘故故此疏云乃至人天總無不包如前藏攝中疏云若約此攝彼乃至聲聞亦此經攝此能包含無量乘故○疏然此教海等者教海之言二說有異若決擇玄鏡等記即指上圓教也以上徵圓義此牒釋圓義故右叙照等則指此經爲教海也謂此部經教所詮法門如海宏廣深玄故云包含無外若此指圓教者何以鈔釋其義云即下四門之二等以四門是此經

之分齊故前文雖徵圓義亦徵此經之分齊故思之言橫收者約深廣以分橫竪也言五教者總相而言也〇鈔初二句總標下一節鈔文釋九句法說之疏口

科分三
- 初二句總標深廣
  - 初二句釋深二
    - 初標
    - 二正釋二
  - 後三句釋廣
- 次五句別釋深廣二
- 後二句雙結深廣
  - 初句具法喻明深二
    - 初標具法喻
    - 初喻說二
    - 後第二同義
  - 後句別約法明深
    - 後別釋法喻二
    - 後法說二
    - 後第二

鈔然上二句言含法喻者二字誤書應是一字言含法喻者此段大意雖是法說然於此句言含法喻也以前標中言教海故〇鈔如海等者此喻諸說不同若決擇及寂照記連天一色者色即海色空即天空下海上天相連一色一際難分取疏中空色二字喻第二門攝歸真實若集玄記色即天色空即海空相連一色爲喻可知若會解記雙取上二色則雙取天色海色謂海中所現天之青色與天上青色上下相映混同一色非唯約海色亦非唯取天色而空字亦雙取海中空淨與天色空淨同一虛明故云一色也非正目海空亦非但約天空等爲喻同前〇鈔空徹海底者喻理不碍事海映空天者喻事不碍理即疏中全取一句喻第三門理事無碍〇鈔德用重重下問上已標二句釋深今又標即唯明深豈非重耶荅此揀別前句故言唯也迥有二意一前句兼喻顯之此深唯就法說二前深兼通同教此唯就別教也通德相業用二種十玄等故問下語深一乘中立四門何故釋深但說後三門不言所依體事耶荅理實圓教事法界亦極深玄但於常情深義不顯故畧不言又初門是法後三是義義依法立明法不離義故畧不言故玄鏡云法界之相要唯有三而總具四種其事法界歷別難陳一一事皆可成觀故畧不明總爲三觀所依體事隨一一事皆爲三觀之所依止此釋法界觀意已無繁拳之義〇鈔釋上廣也等者即此一部經中全收五教之義問本以義分教不約部

快而判今此經既有五教之義合分爲五教中攝何故只在圓教中收荅以此經所說五教義與餘經中五教義爲本而皆混融無碍故總屬圓教言如二地下指經說處經說十善戒法人天心受持名人天乘戒聲聞緣覺菩薩如来准上言之但是一戒隨心成五今唯取人天也等字等取初地明施復顯人王即是人乘二地十善十善是欲天乘三地八禪是色無色天乘明其最劣故疏云乃至人天總無不包問人乘天乘五教何收若小乘中攝既言全收五教何有人天教耶如其不攝五教何能攝法盡耶荅下宗趣中疏鈔說立教必須斷證階位等殊位等無多故但有五人天乘既無斷證等義故不別立爲教以是漸入小乘方便從在小教中收今以世出世法異故於五教外特云乃至人天等也然之〇疏其猶下正喻廣義然是即深之廣故異百川也〇疏前之四教不攝於圓圓必攝四教問上云教海即指此經今法合中何故合於圓耶荅雖舉圓教亦目此經以此經總

屬圓教故○鈔以四教合於百川者開前法說中此經如海全收五教之義為廣則應五教之義合於百川此經合於大海云何不爾答若然則但能顯如前所說一義今更彰異義故別合之意明此經所詮五教義中有能同前四教義如海內百川之味所同前四教義如海外百川圓教體無不備義無不周故如大海○鈔雖有戒善等者但戒善名同而一一戒具德無盡稱法戒故如持一不殺戒殺等一切惡俱能防慈悲等萬善咸發以事事無礙故稱十玄無礙觀心行起解絕之時何惡不防何善不發以一防一切防一發一切發等言以彼不能事事無礙故者終教唯說理事無礙頓教唯明言思斯絕之理故彼但不得事事無礙尚不同之況小乘不得始教之二空始教不得終頓之事理無礙等耶言其猶下江喻頓河喻終溝喻小洫喻始溝洫者論語包氏註云深廣四尺曰溝深廣八尺曰洫○鈔約其所通等者通者同也能同同彼所同故又復互通方是能同所同不爾

即不名通因緣即十二因緣十如謂一偏行真如（偏謂周偏行謂有為已心等為初地菩薩達一切法無我證得二空真如此所證真如偏一切行無有一法不是真如者）二最勝真如（二地菩薩無漏智以離破戒垢染性遮二戒最勝功德皆悉具足故）三勝流真如（由證此真如故從解流出殊勝教法也）四無攝受真如（若四地已前有我執故即有繫屬攝受者至四地斷伏我執所證真如非彼所依故）五類無別真如（地中未證此真如未得無相觀見生死涅槃自他情却皆有別異至五地內復得智中已得無相觀觀生死涅槃等類而無差別所證真如從此彰名）六無染淨真如（依辯中邊論菩薩曰證此真如於諸法上得無染淨所證真如從此彰名若唯識論即當體彰名真如隨障不淨隨者不淨如玉性常死不能染）七法無別真如（依唯識說法即能詮教法無別即所詮真如真如不隨能詮教法而有差別故若辨中邊論菩薩證此真如已得妙無相道能達諸教法體差別故立名也）八不增不減真如（如諸聖人斷諸染法時真如亦不或又諸人修諸淨法時真如亦不增）九智自在所依真如（智即能依真如即所依能依之智證此所依真如已便於四無礙辭而得自在故為名也）十業自在真如（業即菩薩事業謂神通陀羅尼及三摩地於身等三業謂此菩薩隨欲化作隨利樂有情之事皆悉無滯名為自在也）如次配於歡喜地等十地證得○鈔如海有百川之水水義同也者謂海中百川之水與海外百川之水水義同也海中所以有百川水者由百川朝宗于海故也問此

但收自圓教中能同前四教義既不收所同何名全收答教義說圓教具四教以攝方便故意以圓教中有同前四教義欲引攝前四教根方便令入圓故根既入圓教亦入圓如百川恒入於海依於本法恒流出前四教末法漸化彼根如海恒流出百川恒出恒納何有一滴非海水耶則無有一法而不收也故教迹鈔云如海潛流四天下地有穿鑿者無不得水則皆海水是知無有一法而不具德圓妙若不收所同何以須言水義同也此言成無用故若釋決記唯收能同此釋難依言無其所病下有本云局字亦通無小乘唯證人空理唯行自利行之局病無始教化五性之根說三乘法之局病無終教唯明事理無礙不說德相業用該徹五收之局病無頓教唯明絕待真理之局病如海外之百川不同鹹味不具十德等可知○䟽語廣名無量乘者無量乘有二義一約一切法門但有運載義者皆得稱乘故云無量乘二約事事無礙一即無量等故云無量乘經云或有國土說

一乘或二或三或四五如是乃至無量乘令約初義此廣義中從一至無量皆具故若語深玄唯顯一乘也問教與乘何別答一由名義不同二則言教必是能詮言乘乃是所詮但非所詮別義耳○疏一乘有二等者然別教名義諸說義同同教名義總有四說一若教章中謂同教一乘者要一乘三乘和合不異若唯三名三乘教唯一乘即別教具三一名同教也此約三一具故名同二若前總相會通分四教中第三名同教一乘者要終頓二教同派二故名同教一乘也此約終頓一教派二是同非只合終頓為同也正約終頓同與二乘故云同收一乘也三此中同教要圓教與終頓二教義類相似故云同也此中圓覺同彼終頓故云同教不約終頓亦名同教若云終頓二教亦同教者彼有其所病不能同此圓教以此同中必有別義故若約終頓二教自相同若漸頓有異安得是同要約派一是同自非今義亦不是合終頓為同但約同派二故同也所以揀此義決擇乘可所同二教亦得稱同教一乘是則江水應同海水現是江水不祇豈有同義故知海有江水可得稱同江無海水不得同也法中可知又知終頓二乘合乃同教頓漸自殊行何合耶此義甚顯宜得悉之四此中全揀前四不攝於圓約別義說若此中全收圓必攝四約同教義說故行願鈔作

此指也此約圓教收前四教同成一教故云同也故下鈔亦云若同諸乘約融通說乃至以圓教如海包含無不具故此義亦同教章所詮差別中收前四教為同教也若以前四差是三乘亦是初義以初義具三乘一乘故少異全收以全收必約如海具百川說收少異三一故以法華為同教也然大言是同故云少異然上四義收攝同教體勢畧盡有同此類以義收之則無所濫涉矣又餘三義諸祖共有同頓同實清涼新加唯約一乘深義說也又派二是同目法華等餘三皆華嚴義也○鈔謂終頓二教雖說下若一性一相無二無三此通二教一一性即因同相即果同若理事無礙唯是終教言思斯絕唯是頓教此中雖舉所同意取能同為同教一乘也○疏以別該同皆圓教攝者以華嚴皆是不共之旨於中約義類雖同終頓而能同之教常自具德也問既於一圓教分同別者應成三教耶答而同別但教揀收二門爾由別教故迴異餘宗由同教故普收一切自在也此約一乘深義且收終頓爾普收如前○鈔如事理無礙必有事事無礙者乃有一類一者圓教中理事無礙必有事事無礙如海內之

江河必有海故二者實教中事理無礙無事事無礙如海外之江河無有海故今當初類不爾豈事理無礙深於事事無礙且如事即理門即是事事無礙者是諸法相即自在門也以十對體事中有理事一對故此即相即故成事事無礙也問何故貞元疏云若理事一對明無礙即事理無礙餘九對明無礙皆事事無礙耶答且依顯相一義說故不爾相即玄門豈闕理事一對耶問能同終教義可爾能同頓教義如何答且如頓教中理體絕安立如性雙遣與終教無性理不相礙亦名事事無礙乃至頓理與餘四教理皆有無礙義以五理各別名事故下云理廣狹等文理昭然復何疑也○疏令顯別教下問令顯別教一乘應唯周徧含容那得四門皆別教耶答有二義一者今云顯別教一乘有四門者初門為十玄體故次欲得前十對體事皆為十玄體者須攝歸真實既皆歸實方於實體顯無礙用故得第四門正顯十玄此則前三門顯別教一乘之由第四一門正顯別教一

乘故今標云令顯別教一乘也二者言別必該於同令同皆別如海中論百川皆具鹹未也故結云各有十門以顯無盡○疏教即能詮即五教等者問此名義理分齊何故能詮教在所詮中收答為門別故亦猶百法論論是能詮一百法是所詮其百法中聲名句文亦是所詮中收彼既得爾此何不然問當教可爾何言五教豈此一經盡詮一代時教答如前聲名句文豈只局當論則一切聲名句文皆在中收若爾百法論所詮聲名句文則寬不揀何等聲等故此唯局五教故自餘世俗聲等應非此經所詮此乃收法不盡答彼設通一切但是從種生始教聲等今言五教尚約顯處言之實則無所不收故出現品云一切衆生種種語言皆悉不離如來法輪等況十重教體無所不該故下疏云未有一法而非教體若爾既皆是教何有所詮義耶答此宗以教徹源則無法非教由義深玄則前教皆義今又以經為門則前教義等皆名所詮於十對中若通達教之一字何所不具耶

是謂一言無不畧周殊說更無異盈一字法門海墨書而不盡也問若此盡理何待於餘答若碍於餘何名盡理若一向離此傍求何名稱性法門言理即生空等者問五教之理何故皆名體事答約差別義則無法非事故貞元疏云雖通於理取差別義又玄鏡云事法名界界即分義無盡差別之分齊故問真理平等何名差別答平等必對差別平等亦差別問頓教之理絕待豈名差別答絕待亦對於對待何非差別故出現品鈔云相待絕待尚是相待等是則以差別為門無法非差別○鈔十對法等者即前一乘三乘別一性五性別等○鈔具五教理下若總相說但是五種理不收餘法若盡理明且終頓教中理何有一法不是如耶圓教理總融諸法無有障礙何有不收之法但是以理為門亦不濫餘法鈔事即色心等者亦從顯說但是有為之法細論如心有五教所明之心等身亦十身在內六道四聖等聲聞緣覺菩薩如來則何所不攝也下八對例準可解○鈔他心等十智者離

世間品明智章中引華嚴孔目第四云小乘十智苦智集智滅智道智法智比智等智他心智盡智無生智前四智四諦知欲法名法智知色無色法名比智知一切法名等智即有漏智也知他心法名他心智知煩惱盡名盡智知煩惱不生名無生智問何故前藏教中說十一智此但明十智耶答彼說六度菩薩成佛亦有第十一智如實智觀中道諦今以六度菩薩成佛屬始教收故但言十智○鈔五教脩行不同者小乘四諦之行始教六度萬行終教亦然然皆理事無碍頓教無行爲行圓教一行一切行言得位差別者小乘資加等五位始教亦然終教以三賢十聖等六位爲位頓教無位爲位圓教一位一切位○鈔如七方便下小教因果也七方便者一五停心觀如天台立教中已明二別相念觀涅槃疏云一觀身色蘊不淨二觀受蘊是苦三觀識蘊無常四觀想行二蘊爲無我此四次第者初於身處貪次忻樂受伏由心不網後由未斷惑法中攝惑故次弟如是又於想行計我強於色計淨強於心計常獨於受計樂強故名別想念觀如天台上觀等廣說三總相念處觀涅槃顯云總就五蘊或十二因緣爲四一不淨二苦三無常四無我法華玄義云前別想

念處別破四倒今深細觀是總破四倒或境總觀總境別觀總境總觀別成總二三四五蘊皆名總相觀已上皆外凡位四暖以別相念觀故能獲似解觀苦諦無常苦空非我集諦集因生緣滅諦滅靜妙離道諦道如行出得佛法氣分如鑽火煖已以慧煩燒修相似解也五頂十六行相觀成如登山頂觀眺一方悉皆明了故名為頂六忍於四諦中堪忍樂欲下中二忍皆名忍位七世第一緣欲界苦諦一行相唯一剎那即是上忍於凡夫所得善根中最勝名世第一已上內凡如俱舍二十三法華玄義第四說等言等取四向俱為因也須陀洹此云預流初預入聖人之流類故等字等後三果言等覺已下為因妙覺為果者始終二教因果也二教皆以等覺已下為因妙覺為果然有少異始教以圓明四智無漏五蘊為妙覺果終教則以始本不二相盡理現體相二大不一不異為妙覺果因則大同等字等取頓圓二教因果也頓以非因為因寂照現前無果為果圓以徹果六位為因該因十身為果○鈔依即國土下若隨五教說者小乘以變化土為依丈六佛及三乘六道身等為正始教以變化受用法性土為依以自他受用佛及眾生等為正終教通前三土及方便有餘土為依佛生等身為正頓教無依為依非

正為正圓教以依正無礙為依為正如前可知○鈔體則法報下亦總相說也若別明五教者小教以五分法身丈六報身為體隨形六道為用始教以凝然法身四智報身為體十三類相分身為用終教以體大法身相大報身為體以用大十類相分身為用頓教以非體為體絕用為用圓教則全體全用○鈔人即覺者下亦總相說也小教四聖六道為人四諦理智等為法始終二教人即生佛法即百法及九相染法三大淨法頓教以無人為人非法為法圓教則全人全法也○鈔九逆則婆須密下唯約圓教說也小乘以六羣比丘為逆二人善解陰陽異數論說法表而性多欲難陀跋難陀此二人善於音樂倡伎戲笑說法論議而性多瞋馬師滿宿是也二人深通外道善解毘曇而性多癡迦留陀夷闡陀是也十大聲聞等為順始終二教皆以大尼犍子為逆尼犍此云離繫是外道露形不恥名為無慚本師攝離繫亦彼之子故名子也諸菩薩等為順頓教則非逆非順圓教如文言婆須者具云婆須密多女此云世友亦云天友隨世人天方便化故即善財第二十六善友也言無厭者即無厭足王也如

幻方便化無所着故無疲厭心即第十七善友也等字等取第十善友勝熱婆羅門等也或等取餘四教之逆也言觀音正趣者即二十八二十九二善友也觀其音聲皆得解脫正法適趣眾生故以智正趣真如相故等字等取文殊普賢彌勒等也或等餘四教順者如上可知○鈔十應即起感下亦總相說應謂聖人六通赴緣攝利難思等感謂根熟善芽生長等若隨五教辨差別者小教化身佛菩薩為應聲聞緣覺人天等為感始教以真佛悲願起報化身等為應三賢十聖等為感終教亦以如來大定智悲起報化身等為應亦以賢聖等為感頓教非應非感圓教以十身諸善知識為應最上利根圓器為感○鈔各隨五教以辨差別者由上別約五教唯釋前三對從行位已下鈔文畧之具如上指○鈔又此十對初一為總下是分總畧也言即性及相無法不攝者問性相與理事何別荅通玄記云性相則竪而狹理事乃橫而寬理具四義謂體性空寂所依曰體不易曰性無

相曰空離念曰寂事者萬差之總名該羅一
切故橫而寬也性相狹者但依正中且取一
人五蘊乃至毛孔分齊曰相無性爲性斯乃
竪而狹也義門雖異今就體同故云即也言
若依後後下復重釋也言如是相望下似有
展轉開義不必全爾下遮妨也恐有妨云既
有如是之義疏中何不作此釋耶故此遮也
謂只有初一爲總後後漸畧之異故○鈔以
爲十玄所依體事者且約顯處而說既彰其
無礙中依理事一對明無礙亦兼與理事無
礙爲所依亦與攝歸真實爲所依依此方顯
彼故故玄鏡云總爲三觀所依體事又隨一
一事皆爲三觀之所依止是知初一門是法
後三門是義也○鈔如下勝音蓮花處說者
即下現相品經云爾時佛前有大蓮花忽然
出現其花具有十種莊嚴一切蓮花所不能
及乃至此花生已一念之間於如來白毫相
中有菩薩摩訶薩名一切法勝音菩薩與世
界海微塵數菩薩衆俱時出現勝音菩薩坐
蓮花臺諸菩薩衆坐蓮花鬚等疏云適表所

詮佛花嚴故別表花藏佛所淨故於佛前
出此蓮花既通表華嚴亦具同時等十玄及
教義十對言故下但約等者即十玄初云如
下文中一蓮花葉或一微塵則具教等十對
也○鈔杜順和尚法界觀中者觀鈔云自晉
至唐將四百年此經未興以理出常情言驚
凡聽初心成佛舉衆咸疑吝財一生但謂權
設和尚即文殊化身歎曰大哉法界之經特
設觀門以爲開示清凉造玄鏡解釋等言一
真空絕相觀者玄鏡云非斷滅空非離色空
即有明空亦無空相故名真空最後結云總
成真空絕相觀也○鈔前二各四故爲十門
者前二各四爲八加第三第四故爲十門鈔
一色不即空下揀斷空之情也言斷空者虛
豁斷滅也此有二種一謂離色明空空在色
外如墻處不空墻外是空二謂滅色明空如
穿井除土出空須要滅色此二皆爲斷空也
今正以下真空之法揀之故中論云先有而
後無是即爲斷滅然外道二乘皆有斷滅外
道斷滅歸於太空二乘斷滅歸於涅槃灰身

滅智擬喪無餘若謂入滅同於大虛合同外
道故楞伽云若心體滅不異外道斷見戲論
今意謂諸經中言色即是空者不是即於此
斷空也以即真空故謂即於心體離念之真
空也何者爲諸色法本從真心所現故推之
一一無體理合還歸真心之空不歸斷空以
本非斷空所現故也○鈔二色不即空下揀
實色之情也言實色者約妄情計爲確然實
有自體故也不以形顯而分假實約情計於
形顯俱爲實故今以下句青黃無體幻色之
法揀上句青黃實色之情謂諸經言色即空
者此色是真心所現虛幻之色非謂定有實
色可說空也（以情計者闕色空不知性空使執色相以爲真空故須揀之也）
由是真心所現無體之色故下句云即是真
空○鈔三色不即空下雙揀以逆次揀也上
句揀實色下句揀斷空言空中無色等者真
空中無實色可即故云色不即空（揀實色也）以會
色無體歸於真空故云以即空故（揀斷空也）○鈔
上三以法揀情者廣鈔云法是所執之境情
是能執之心由見有境故執計之但揀諸境

本無了悟法空自無情執故云以法揀情今觧法是能揀情是所揀如以真空揀斷空幻色揀實色等以能揀之真法揀去妄計之情執故云以法揀情也○鈔四色即是空下直顯理也下句出其所以依他無性即圓成故○鈔如色既然萬法皆爾者例結諸法也玄鏡云上之四門但明色空色即法相之首五蘊之初故諸經論凡說一義皆先約色如大般若等從色已上種智已還八十餘科皆將色例若畧收法不出十對體事無不即空皆須以法揀情顯即事歸理也○鈔但翻云等者玄鏡云但文勢相翻義則大同一空不卽色下揀斷空也以斷空不即幻色真空方即幻色故○鈔二空不即色下揀實色也以真空不即實色真空必不異幻色故○鈔三空不即色下雙揀也以真空是幻色所依非與實色爲所依故云空不即色此句揀實色也以真空之理必與能依幻色爲其所依故云以即色故此句揀斷空也如鏡中之明無實影像揀實而能現影揀斷思之可了問前云

空中無色可即空若翻彼應云色中無空可即色今何不爾荅空中無色有理[真空絕相故如水中現大相時水中必無火故]有文[經云是故空中無色無受想行識等也]色中無空文理俱絕[未曾見有此經文故真體徧法界未曾於一法中無真空故]故但約能所依持而揀之也○鈔上三揀情者如前可知○鈔四空即是色下直顯解[上會色歸空故云顯理今明空即色只云顯解]此下應結例云如空色既爾一切法亦然鈔文畧也○鈔第三空色無碍觀下即般若云色不異空空不異色言色舉體是真空者標無碍所以也色不盡下出無碍之相以色不碍空故色不盡也即是色之空故而現空也言空舉體不異色故者亦標無碍所以也空即是色下出無碍之相以空不碍色故空即色也而是盡色之空故空不隱也此中雖有色空二字本意唯歸於空以色是虛名虛相無纖毫之體故俻此觀者意在於此故文中舉色爲首云空現舉空爲首不言色現還云空不隱也故雖有空色無碍但名真空觀也言不盡者准觀文是色盡圭峯注云有本云不盡於理亦通○鈔

第四泯絕下大意但拂迹顯圓若別消文者謂此真空者總標也不可言即色不即色者逆次拂前第二觀也不可言即色者正拂第四句不可言不即色者拂前三句也以空非空故無可言即色不即色也又理本絕言故約觀心則心真真極故言即空不即空者以上不可言三字貫之拂前初觀也不可言即空正拂第四句不可言不即空亦拂前三句亦由色非色故無可言即空不即空等也言一切法皆不可者拂上二重結例也非獨色空萬化皆然言不可亦不可者又拂上不可之迹上二字所拂下三字能拂亦無四句可絕之義當情故言此語亦不受者重拂上亦不可也能拂却爲所拂此語者指上亦不可之語也言逈絕無寄者二邊既離中道不存心境兩亡亡絕無寄般若現前非言解之能到也言語道斷故言不及心行處滅故解不及也以生心下釋成也可知○鈔以前八門下總結四門言揀情顯理者通玄記云雖言顯理不及顯解辨心觀故言解終趣行者通

玄記云行是無分別正行然則解亦般若之行且約初二句觀空未知有照有即違空初習未圓但名見解至第三句空有齊照方明趣無分別之解言正成行體者即正念圓成無寄對故然云前八門幷前總標中亦云四句十門皆句大門小今云第四門亦應門句互通門大句小等○鈔所以疏中不廣引下釋妨也妨云彼既如向廣明何故疏不引之荅有二意一恐濫故不引以于疏第三空色無礙恐濫彼大門第二事理無礙觀故問彼祖師所以立者彼所以下荅也問准此疏應但云泯絕無寄何言真空絕相耶今但取一門下荅也意云真空絕相亦即是泯絕無寄也二又欲下為成四法界故不引可知○疏然十對皆悉無礙等者此究竟實義今依排次且約事理以顯無礙亦無法不攝故然前色空觀中亦則事理無礙而不得此名者有四義故一雖有色名事為成空理色空無礙為真空故二理但明空未顯真如之妙有故三泯絕無寄亡事理故四不廣顯無礙之相無為而為無相而相諸事法與理炳現無礙雙融相故以上四義故不得名理事無礙至此獨受其名○鈔三行位無礙者應云三境智無礙四行位無礙恐傳寫誤爾言是所詮法中之總故者即性及相無法不攝故又諸教多明理事無礙今經亦多明理事無礙為能同故又此幷餘三為成四法界故○鈔後會前義等者以能同同所同引劣根入勝故會所同入能同究竟歸處故又明前所同十種之義依此總門義別分之今會前十種別義入事理無礙之總門故故此中重會也言或一門中會一義者即事能顯理門中會三性相即以理奪事門中會生佛不增減等或二門同會一義者如初二門同會一性義兼一乘義以乘性相成合為一義或一門會多義者如依理成事門中會具分唯識直如隨緣等故云至文當知○鈔謂理不可分下性空真理一相無相故不可分即無分限事隨緣別下隨諸緣成分位差別而不相離下釋成所以今明下正明遍義故經云法性遍在一切處一切衆生及國土三世悉在無有餘等○鈔若不全遍下反顯非如浮雲遍空隨方可分言事不全攝下以所遍望能遍反顯如遍一纖塵既然諸塵等事亦爾○鈔還如理故者謂前門理既遍事此門事還如理若不全同下反顯極成之義法本真故至理應然故彼此共許故言超情難見者以道理深故然難字准觀文中是離字圭峯注云有本云難見似明容有可見之分然不及離字何者下徵釋難見所以今明下示正理若約事望理以非異即非一故事全同理而不壞有分以非一即非異故雖不懷有分而得全同真理約理望事反上可知二義同時故得相徧言如海之波下借喻通玄以海喻理以波喻事海雖寬廣猶存邊量豈能全喻法耶而但以海喻理位喻寬廣故波指事位喻差別故非全喻法但令識達者因小見大亡言領旨以海對一波一波對海喻理對一事一事對理明大小無礙文但舉喻畧無法合若對說者一波何以全徧大海以同海故一塵何

以全徧於理以事同理故事徧於理門也大海何以全在一波以海無二故一理何以全在於事以理無二故理徧於事門也大海何以全在一波亦全在諸波同一海故一理何以全在一塵亦全在諸塵同一理故即前段正徧此時不妨徧餘等○鈔五性約事等者五性但依有情無漏種子有無不同分爲五類即事中別義理即乏爾總明說爲一佛性令理遍下釋相一性從緣新熏爲五此五豈有實性復令此五歸於一性故云互該徹也有本手字應是牙字○䟽故出現品等者䟽鈔云同一性故故得現成既無二性佛證一性而得成佛故生隨一性皆成佛矣又妄性本虛生元是佛生自有妄見生非佛佛了妄虛生何非佛又真性叵得非今始成若有可得令得成佛證性叵得佛非始成佛非始成佛本是佛佛之本佛何異生佛是故一成一切皆成以一性故一成一切成亦不爲當果之因性是果故明即此同中必有別義○鈔故證事理無得等者佛依一性故得成佛今

洞　二十一

由一切衆生隨能徧理俱在佛中理無二實故一切皆成皆由理徧於事也○鈔謂理無二實等者佛既證理至果云實由理體徧該多事故說一切皆成故云理無二實而皆成也理如虛空下約絕相義故無成矣○鈔文云佛子下䟽云體離虧盈虛空無生故（問楞嚴云迷妄有虛空依空立世界何云虛空無生耶答一唯識云既施設有謂曾聞說虛空等名隨分別有虛空等相數習立故心等生時似虛空現此所現相前後相似無有變易假說爲常準此則隨世俗故言生也）體無增減菩提無相成不寧殊無相無非相離二邊故或遣之又遣之無一下不墮諸數故欲成下但隨智說成與不成下唯成則壞以有成定壞故唯不成無以仰求既不爲二邊所縛故云自在無碍

洞　二十二

華嚴懸談會玄記卷第二十八

華嚴懸談會玄記卷第二十九　洞九

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○䟽一性無性等者䟽前出現品以明佛性上来展轉三義皆於一性義分○鈔十住菩薩者即十地菩薩也○鈔荅中荅第一問等者以經中第一義空即是佛性之體名爲智慧即是佛性之相故有本前注云一問體相此爲正義也○鈔薦福釋云下薦福寺法寶大師䟽釋也言有自性遍照下即起信論文彼䟽云心性不起即是大智慧光明義故（既起）（念即是不覺無明故不起即是本覺智明）若心起見則有不見之相（妄見不周）心性離見即是遍照法界義故（真照圓明）鈔明脩得性等者以經云不見空與不空故釋爲脩得也離有無相故者即以所觀雙遮辨中言空即遍計下所觀真俗能觀雙照故名中道空不空等既爾常無常苦樂我無我准上知之言亦有深理者明不全非之但者字約人有少異耳○鈔令正釋者下清涼更釋也言該通心境若釋上雙標所以也問何不但名第一義空復名智慧耶故此荅也以

洞九　一

性從緣情非情異爲性亦殊今言智慧揀異
旡礙非情無覺性故故智論云在非情爲法
性在有情名佛性故○鈔以空有雙絕者釋
義故云不見空與不空此非性見脩見但以
不見空有表絕空有名第一義空也薦福爲脩得者
非也○鈔若具應云者問經既不言何知應爾
荅釋前第一義空牒云所言空者今例准應
云所言智慧者牒前標詞故言能見於空及
與不空者問第一義空雙絕空有今既是即
空之智何故雙見空有荅第一義空約遮詮
顯示云絕空有明非相違智慧雙見空有明
非戲論亦應非增益損減既離四句百非斯
遣方真佛性○鈔若無本智下反顯釋成若
無本智不見空不空脩生智何能知空不空
即今雖義歸本有以脩生顯之亦猶鏡之本
洞九 二
明能鑒青黄新明方能鑒青黄耳則功歸於
本也我無我等等取常無常苦樂等亦爾○
鈔今以即智明空下遮難重釋前佛性者名
第一義空即空之智釋前第一義空名爲智
慧方是常恒智性下釋佛性常恒無有變易

○鈔空等二文者即前古德引云佛性云何
爲空等是一處文下文云一切諸法等是一
處文今觀却是證空如來藏義以經言隨其
滅處等故是空藏言云何非空下即從前所
引云何非空以其常故云何非空非非空能
與善法作種子故方是證名爲智慧即不空
藏義言空智下雙具二藏方爲真佛性義則
知下明二義相須○鈔又言第一義空者下
上約空有二諦釋成二藏不相捨離空智相
成故此約三諦復釋是第一義諦上論空有
故前明第一義即空此明第一義之空既第
一義貫通空有故空智相融無有二也言故
初言即是第一義空者引證也即前薦福引
兩段經於初段中文云一切諸法皆是虛假
隨其滅處即是第一義空等既云滅處是第
洞九 三
一義空即顯第一義是第一義諦虛假寂滅
即是於空則證成第一義諦上論空也○鈔
又云見一切空不見不空乃至名爲佛性者
因前薦福釋此段經中疏云諸佛菩薩真俗
雙觀有無齊照故名中道由是故清涼牒經

以難薦福也上即牒經若爾雙見下正中難
故知下申今正義如上可知上來所明多就
所同義釋欲會彼故若與前段勾鎖以唯一
性故說一成一切成即會同入別也○疏又
出現云等者疏云一明無一衆生不有則知
無性者非衆生數謂草木等過五性之見此
即所會二衆生在纏之因已具出纏之果故
云有如來智慧非但有性後方當成亦非理
先智後是知涅槃對昔方便且說有性後學
尚謂談有藏無況聞有果智誰當信者即能
同中別義也三彼因中之果智即他佛之果
智以圓教宗自他因果無二體故非華嚴無
有斯理無不有者下即是疏詞由一性故成
一乘也○鈔以諸緣起等者由諸法既託緣
方起明皆無自性即以緣生無性成下無性
緣生故中論等者但證無性緣生義正所用
故又離真心下別就真性堅實靈明名心以
催妄心也○鈔以不生滅與生滅和合下即起
信論文如立教開宗終教所詮中已釋即是
具分下即鈔詞釋成會意也○鈔有云下叙

異解揀具分之名也今以真妄和合爲具分不同法相以質影俱影爲具分也然法相質影義者若決擇云小乘宗中除正量部餘十九部說以自相如鏡中影得名唯識本質在於識外不名唯識取之不全故號其半大乘若影若質皆從心變咸名唯識乃號具分若集玄及纂玄云影即前七所變相分如明鏡上所現影故虛而不實故名爲影質目第八相見二分謂前六識託第八識所變相分以爲本質中間別變相分影也其第七識託第八識所變見分以爲本質亦中間別變相分影也如是七識所變相分各從自識之所變起名爲唯識質非七變而在影外故半非唯識名半頭唯識若第八識所變相分望前七識以爲本質望第八識頓緣變時亦名影像以此質影同是第八識之所變俱得名影故云質影俱影質非影外故云具分寂照又云第八識所變相分望自識自證分亦名影像是故本質影像俱名爲影爲具分唯識上来總是法相宗之具分故不同此也○鈔覺林

偈者疏云照心本末名爲覺林言先有喻者即疏所引偈最先有此總喻之偈也彼疏云初句總喻一心次句喻隨緣熏變成依他次句不了依他故成遍計末句喻依他相畫體即圓成言初句合譬如工畫師等者彼疏鈔云初句總相心也含真含妄有能有所諸世間者即諸彩色此句爲總下出諸相即蘊界處故云無法不造言次引證亦合分布諸彩色者彼疏云謂如世間五蘊從心而造諸佛五蘊亦然如佛五蘊餘一切衆生亦然皆從心造然心是總相悟之名佛成淨緣起迷作衆生成染緣起緣起雖有染淨心起不殊然佛果契心同真無盡妄法有極故不言之若晉經云心佛與衆生是三無差別然應云心佛與衆生體性皆無盡以妄體本真故亦無盡是以如来不斷性惡亦猶闡提不斷性善若約一人心即總相佛即本覺衆生即不覺乃本覺隨緣而成此二爲生滅門應知佛與心等此二體性無盡即真如門隨緣不失自性故正合前文大種無差別若謂心佛衆生

三有異者即是虛妄取異色也准此即合下半今鈔云亦合分布諸彩色者猶成前諸言故合分布諸彩色復進義釋故致亦言言並如下向已畧明○疏心性是一下彼疏云自性清淨心既一云何而有五趣諸根總別報殊故云種種不同言即緣性相違難者是疏釋詞也覺首荅云下彼疏鈔云初句即上心性是一是不變義次句荅上云何見有種種差別是隨緣義唯心變現全攬真性以離如来藏無有實體爲能所熏以生非實生故云示現謂既攬真生生相即虛故云示生言即真如隨緣荅者亦疏釋詞又云下彼疏云言諸法者總該一切有爲法也果從因生果無自性因由果立因無體性因無體性何有感果之用果無體性豈有酬因之能又互相待故無力也以他爲自故無體也言明隨緣不失下亦疏什詞也○鈔緣從真起者能成諸法之緣皆從真起故一切法皆依理成此言依者如波依水離如来藏下釋成上義如問明品下前已畧明○鈔明非但無徧計下揀

法相宗也此有二義揀別一彼但空偏計不
空依他故二彼宗三性不相即故○鈔力林
菩薩偈者彼疏云智了三種世間性相諸邊
不動故名力林三偈連綿者彼疏云初二句
徵蘊名體世以蘊爲體蘊以何爲體次二句
標荅上句荅體下句荅名應名無生五蘊次
偈釋成空故不滅亦非事在不滅即染分依
他無性即是圓成則知本自不生是無生義
後偈例出世間顯智正覺世間亦應緣無自
性應身淨分依他無性即圓成也然世間有
二義一約事地前爲世間登地爲出世二約
相名世約性名出世今當後義又證無性之
理爲自體故真身無性也(此約真身論無性也)言即如
響忍者彼疏云准晋經及大品喻一切法一
谷喻如來藏圓成也二聲喻無明習氣此二
洞九 七
是緣三響喻依他也即所起一切法四有而
非真此彰無性依他即圓成也故云而與法
性而無相違五愚小謂有偏計所執也既亦
與法性無有相違則偏計亦即圓成也言即
勝慧下彼疏云以解佛勝智隨空心淨故以

爲名今有了因翻於外取謂了一切法即心
自性性亦非性此釋疏中二句了一切法依
他性也即心自性別無所有即圓成也下半
云下彼疏云情破理現則見舍那稱於法性
無內外也亦徧計妄情既破真理顯現令計
所執即圓成實名見舍那真法身也此前有
一偈下彼疏云取內蘊相不了蘊性故不見
佛若緣取即依他若執取即徧計不了蘊性
即不了圓成則是三性不即之失也亦是愚
法小乘故名無知者其中深旨下如上畧明
○鈔佛子假使等者彼疏云明相無增減初
舉喻問荅以化現無形喻成否莫異化多心
者喻脩多因化成多佛喻證多果普賢下讚
善以合○鈔言雖小異文義多同者彼經云
舍利弗大險難者所謂取衆生增堅着妄執
衆生減堅着妄執未來世墜諸惡趣一切愚
痴凡夫不如實知一法界故不能實見一法
界故起邪見心謂衆生界增衆生界減等○
鈔即隨緣之中等者前依理成事正是隨緣
義今事望於理能隱真理兼有隨緣故名別

義以隨緣成事猶躡於前言此事遍於真理
下法界觀云然此事法既違於理遂令事顯
理不顯也玄鏡云既違於理故隱也有本云
既匝於理然不及違字今遍字與匝字義同
以此是相害對故稱違也故事彰顯隱於真
理○鈔即法身不增不減經下法身隨緣名
洞九 八
曰衆生法身衆生義一名異從本已來未曾
動靜亦無隱顯以名異故互有隱顯言即問
明品者彼疏鈔云依言論令尋思名等入如
實觀謂了名義唯是意言分別無別名等何
緣意謂意識分別言即名言名言既唯意之
分別名下之義亦無別體故所言論以兼名
義既隨分別則意流妄計外塵皆是世論尚
未了唯心安入法性(上順經行已今反顯入云)若能如是
自覺通達不受外塵即非世論是入唯識之
方便也即復此心無相可得妄想不生便入
法性上約心乖體非不即又不入者妄想體
虛無可入故釋曰今約事能隱理正是約心
乖義也鈔云體虛兼顯別義故○疏以是法
無我理故者出所以也若是但空出於事外

則不即事今以即法爲無我理離於事外何有理耶故理虛無全將事法本来虛寂爲真理故理即事全爲一耳空即色故般若經文理即事下體無別故○鈔以事必依理者躡第三門理虛無體故者躡第六門是故下方成此門也○鈔具云等者彼疏云初對約所相之法體論性相無違後對約能相四相辨無違畧舉一生耳性不違相真理即事也○疏謂縁集等者無自性即顯理之詮與所顯理合故云舉體即真故中論云若法從縁生是則無自性若無自性者云何有是法無自性者即真理也故事即理○鈔即精進林者彼疏云勤觀理事無差離身心相故名精進言諸法無差別下約法雙標能知所知初句標所知心心所等五類之法皆無差別餘三句對人以顯次句揀非餘境下半唯佛究盡如金與金色下釋所知即體色無別喻上半喻下半法言一善法下横論異法相望即事事無差雖順標中諸法之言非今所用二者下竪約事理交徹法相爲法軌生物解故法

性爲非法理絶行解故如金之黄色與金體斤兩性無差別随取互收故喻二諦相即○鈔故客嚴經下上半法説下半喻釋指録即約形色名色其性無差別真妄和合故○疏須彌偈云下正取初二句證成四相同時義餘句皆因便引来言凡夫行者遷流名行取細四相莫不速歸盡者顯四相同時也若依下疏釋云初偈正顯盡即有爲諸行無常速起滅故有爲之性湛若虛空便是無爲體常徧故後偈拂跡入玄初二句拂前無爲謂既如虛空何有無爲之相後二句拂前有爲謂既約自性論無盡則不壊於盡故曰難思盡也則同時下疏詞釋成不待後無即揀法相○鈔以事虛無體故者即正生便虛無體故滅故得同時善慧菩薩者疏云成就般若慧鑒不動可謂善矣○鈔亦令究竟等者鉴盡理故名究竟然引十地下證成離能所斷也如立教開宗中終教所詮中已明言二時無斷者相即性故方能斷故者性即相故言後一句是般若相者以初句斷惑通於二智此

句證理唯一無分別智此智正是證理之智兼於斷惑故云亦爲能斷故謂無分別智下釋論意也言不同聲聞者揀劣顯勝也謂聲聞之人依於聲教真智得起此則真智内發故不同也涅槃疏第一云入佛法有三門一教二義三行教淺義深行最勝聲聞根劣從教爲名聲者是教飡聲悟解故曰聲聞縁覺次勝從義立稱縁者是義於義悟解故名縁覺菩薩最勝從行彰名以能成二利之道故名菩薩也故優婆塞戒經云從聞思修立三乘名既爲下結歸能斷○鈔回向品下言亦證斷惑等者然觀疏意似引十地品證斷惑能所不二引回向品證證理能所不二今云亦者意云非但只證證理亦證斷惑謂既能所證無礙爲事理無礙其能所斷無礙亦理事無礙也或可鈔本意者只是二段引文皆證證斷不二故云亦爾也言義如前說者前終教所詮中已明○鈔謂即事之理等者此門明随縁即不變非異處辯非一也故玄鏡云此門即随縁非有之法身恒不異事而顯

現後門即寂滅非無之衆生恒不異真而成立又此門理望於事而有三對一是真二是實三是所依則顯第十門是妄是虛是能依故如即波之水下喻是則下合可知○疏漸愧林偈者疏云拒妄崇真拒迷崇悟名爲慚愧一非色謂心緣慮質礙體性不同故借喻理事不同二理事相反生死涅槃真妄相反雖同一體分別義門不相是故○鈔謂全理之事等者此門體空即成事即全不異之異也性相異故者并前對二門應各有四對互影畧故是故下收結如全水喻合反前可知○疏第四回向云等者疏云若約相即爲即無爲無可滅壞無爲即爲亦無可分別又事能即理而非理理能即事而非事事理相即性相歷然故爲無爲非一非異示謂顯示有爲界分無爲界性○鈔用前四門等者爲法性佛身有爲且言無爲若約顯深則非有爲非無爲也若約具德何所不通然大品下初善吉雙問言無高下者在聖不增故無高在凡不減故無下後佛荅雙融不合不散非一

非異○疏上之十事同一緣起者以理事無礙要具十門苟闕一門非真緣起如無理徧事門則真理不全徧事中若無事徧理門則一塵不徧法界餘門例然故知十事同一緣起無礙也問十門皆約理事何得但云十事耶荅以約義門通云十事或十門各別故云十事又如所依體事中有理事一對亦通標體事皆斯義也○鈔理望於事等者皆先明理尊於理故○鈔上來相參下以但約義相當不依十門次第故云相參理望事有成事壞事一對即事離事一對事望理有顯理隱理一對與是一是異一對故云四對八義而初相徧二門下通妨也問前別釋中具說十門今收束中何唯八義故此荅也理事相望但言其徧故云相似非如一理成事一理壞事義門相翻等取即離隱顯一異皆義相翻故不顯相徧二門問既不顯相徧應是但束八門以成八字何言束十門耶又相徧下荅也既由互相徧方有成壞等八義文雖會後八門義已備於十門問若由相徧互有關涉

方有成壞等爾理不成事何能徧事等耶若欲攝下荅也有二義故攝相徧二門一事理相即二義所收二不即二門所攝○鈔依理成事下謂第三成第四即理順事也五奪九非理逆事也四顯八即事順理也六隱十非事逆理也玄鏡云其相徧言亦是順也隨一一對各別得俱故云同時四對總無前後故云頓起○鈔上約義別下總結也已上多約不齊義釋故有八字若統收下不以義參但次第約義齊釋直成五對理義於前二相成對者問前說事但顯理不許云成今何故成耶荅若但依前義何須重說此依相待相成並立之意對事方能說理豈非成耶又由事方能顯理何無成義三相害對者此不依本門之名問前云真理常住故但云隱此中何與事齊言害荅此約相待顯空雙拂之意○鈔五中前四下收歸不即不離爲入理事無礙法界之詮門故夜摩偈讚疏云然實事理若約相成二門峙立若約相奪二相寂然雙照此二非即非離若說一者離之令異若云

異者合之令同善須得意勿滯於言上来所
說非一異等亦是假言又玄鏡云不即不離
成緣起相〇鈔又五對之中下收五對以成
三義言成顯一對者依本門名若依五對是
相成對今爲相作對（下皆准知）〇鈔又由第二下
顯五對相由也准玄鏡云又由相偏故有相
作有相作故有相即由相違故有不即又若
無不即則無可即乃至相偏由相偏故相對
皆成評曰生起義順當以玄鏡爲優以玄鏡
作於縱心之歲後自改也〇鈔故說真空下
承前起後理望於事以理爲已以事爲他四
自他俱泯義中間真理即事理泯可然事云
何泯由其即故下荅也理既廢已同他事對
誰立故亦泯也問真空四義豈不收理偏於
事門耶又由初下荅也由初廢已成他義及
涀 十四
第三自他俱存義中以真理自存故舉體成
他是故真理偏於事也〇鈔後事望於理下
以事爲已以理爲他四自他俱泯義下問荅
如前又由初下准前可知〇鈔故說妙有下
總結甚深有本是幻字妙有約法幻有約喻

但法喻之別爾有以幻有劣於妙有者非也
〇踈深思下玄鏡云祖師激勸令脩成觀學
而不思罔無所得（即論語文意云學不尋思其義則罔然無所得）體
達於心即凡成聖等〇踈第四周偏含容者
此名帶因明宗故鈔云以理有普偏廣容三
義融於諸事皆能周偏含容所以法界觀云
事如理融偏攝無碍通玄記云前但明一真
理體有緣起用故與事法融通無碍此猶約
理而談妙用今則一一事法如理融通包偏
自在此約差別事法而論體用也若釋名者
謂一一事法竪無不窮曰周横無不極曰偏
外無不包曰含内無不攝曰容〇鈔然法界
觀立十觀名者一理如事門二事如理門（此二
猶無事理無碍有此二故有事事無碍故爲事事無碍攝）三事含理事門
四通局無碍門五廣狹無碍門六偏容無碍
涀 十五
門七攝入無碍門八交涉無碍門九相在無
碍門十普融無碍門故云與十玄不同然玄
鏡中以十門指配十玄云第十觀總融前九
即同時具足相應門九即因陀羅網境界門
由第八交叅互爲能所有隱顯門第七即即

相入門六具相即廣狹二門五即廣狹門四
不離一處而偏有相容門即一多相容不同
門中一入多多攝一義三事含理故有微細
門前二總成謂理事相如故有純雜門隨一
爲首故有主伴門現於時中有十世門以諸
法皆爾故有託事門是故十玄亦自於此出
以十觀門文隱義深後學難解故且依賢首
十玄也〇鈔全依賢首者依探玄中也（亦恐全鈔
新修畧踈）而教章等中尚從至相後方改易故也
〇鈔其第二廣狹自在門同法界觀等者即
當觀中第六偏容無碍義然觀中第五雖云
廣狹無碍門正明不壞一塵而廣容法界唯
廣容義耳今以不壞一塵廣容法界爲即廣
之狹即此一塵普偏法界爲即狹之廣故云
自在此但義同故云而名小異也（上會解義）若寂
照云同法界觀廣容普偏總義中一分之義
問普偏如廣可爾廣容同狹不然以玄鏡釋
廣容義云一一包含無外無有一法出纖塵
故下釋狹義云花葉不壞本位故狹豈得同
耶荅既由廣容普偏二義乃有十門故是總

義今者狹義但取廣容中不壞本位義不取
容他義但少分同也其普徧義亦但分同以
普徧義中有多義故評曰寂照分同其總義
會解則別同第六門各有所以二釋隨取〇
鈔此門賢首新立者問法界觀以立第五廣
狹無礙門何言新立荅以至相不立廣狹唯
立純雜令改純雜別立廣狹故云新立又今
廣狹與法界觀詮義不同觀中唯就廣容約
不壞相立廣狹義今具徧容二義亦新立也
意云下出賢首以廣狹替純雜之意也實不
濫但恐有濫所以改之義如教迹中說〇鈔
主伴一門下明賢首特立至相未立而至相
別立唯心迴轉善成門故教義中猶存此門
彼下卷云九唯心迴轉善成門此上諸義唯是一如來藏自性清淨心轉也但性起具德故異三乘耳一心亦具足十德乃至此上諸義門悉是此心自在作用更無餘物故名
唯心迴轉等至造探玄記乃爲玄門所以也〇鈔
彼云下至相十門次第也廣鈔第四云儼尊
者稟受於文殊化身杜順和尚既精通自制
釋十玄之文一卷云一如海一滴具百川十
德二一中有一切一切中復有一切重重無

盡三約緣說此有力不得與彼有力俱等四
約相說一切法於一法中炳然齊現六約萬
行七約理如一多緣起皆是法界實得法性也八約用依此全相作故
九從心十從智餘如廣鈔所引〇鈔今不依
下明取捨之意一同時下出次第行相言以
是總故者同時明無前後具足明無所遺相
應顯不相違故下云具餘九門義等方成此
門問此既具下九門何故更說餘九門耶荅
若無下九此具於何若不具下九云何名總
冠者音貫其猶冠冕必冠音貫束於首髮故喻置
九門之初也〇鈔是別門之由者以具廣容
普徧之義故爲別門事事無礙之由也言由
上事理無礙中下舉例也既由理事相徧得
有下八門理事無礙例今廣狹門具廣容普
徧故得有後八門事事無礙且如下且約普
徧釋廣狹也若作廣容釋者且如事如理容
故廣不壞事相故狹具此二義故爲別中之
始〇鈔所徧有多下躡前徧義以能徧之一
爲已望所徧處爲多也以所徧是能容所容
即能徧故成一多相容門言相容則二體俱

存下明相入約力用說也問既云力用交徹
何言二體俱存荅爲揀相即門必須一有體
一無體也今但力用交徹二體不泯故云爾
也〇鈔四由此容彼等者第四躡第三成也
一容多故多即一多入一故一即多由相徧
故成相即也〇鈔五由互相攝下五由四起
也謂攝他他可見者此非眼見但表不泯故
云可見或以智見名見也不爾業用可然德
相豈待見之方名顯耶以十對法俱可以智
知豈皆眼見言攝他他雖存而不可見者亦
欲彰隱義非待不見方名爲隱故廣鈔云隱
顯門約緣說豈佛證此有所不見但約法體
之德不可見故問既佛皆見何名爲隱荅若
但證顯而不知隱何名一切智耶言以爲門
下即前三以爲義門各別故雖況言攝乍同
於義各異欲令三門不同故作是說非爲定
耳如下緣起相由中云即顯入隱同顯異隱
等豈待攝耶無執一文以爲定量也〇鈔六
由攝他下六因五成此要一能齊攝一切彼
所攝中隨一爲能攝其義亦然〇鈔七由互

攝下七因六起由六互攝乃重現無盡八由下由重現故隨應依託一法即是一切無盡之法九總由前八所依之法為門既融通無礙次辨能依之時為門亦融也十由上諸法皆融故隨舉其一有力為緣者名主連帶無力者為起名伴○鈔此四互出下縱奪以明各互出其所以故縱云其德相業用各有十門奪云若以德用互歷同者合之異者開之便成十二何其增耶有本云二十亦只縱也然不如十二門德用各立十玄於義朗然何以不許今明下卷也其猶百法中唯立八識通漏無漏而不須立有漏八識無漏八識也例此可知○鈔德相亦有下開前說四門彼有德用互無所以此云何通故此卷也以入作不唯局業用依此下縱統其下奪以體事無別德用互融故是知下總結○鈔又德相不能入作下上正理量此下聖言量也或可以果翻難於因也以德相之原不無入作則能融真如之因應缺此德翻顯真如之因既不缺此德則德相之果亦有作入也不應有

三字文雖在初義實次一言普攝下正引真如相回向中經云真如普攝諸法即百門德中第四十三德真如既本具普攝諸法之德故隨一事法稱性亦普攝諸法即攝他入已也及字下經云真如徧有一切處即第一德疏云顯在緣中無不徧故事亦稱理舒已入他此證德相中有相入義言亦應下以無有二字貫下三德能安立者經云真如有能守立即第九德經云真如持諸世間即第五十五德經云真如成就一切諸佛菩薩即第九十九德安立成就作之異名持則作已不失事法稱理亦本有作義此證德相有相作義故常入作下結也或上句結聖言量下句結正理量○鈔如有頌下重引聖教證德相常入又真如下通指當經及餘經等證前作義○鈔其同體成即下會彼德相中六七同此託事帝網等此託事等既通德用彼何局在德相又若唯德相不應根者今何知耶今既了知豈不應根又彼下明不依賢首似依至相欲同至相而分德用以為二門言而彼下

判定二種十玄皆無十世門彼用時為所依體事不為玄門故彼下判定亦立所依體事則攝下總許其立今明時無別體故不別立為所依體事以但依色心等法分位差別而立於時故入玄門耳亦如下本門會之○鈔以近初判故不標次者疏中以近初段判十門故不標云一如下文等言此中正意下即一蓮葉具前十對體事畧而言之下以法性融通之因最顯故○鈔然古德下叙異義也此中正意一華頓具十對事法今但就一華上義有十對似但同體而不收餘十對體事言表今生解者於此一華五教之根生解各異小教生緣亦無我之解始教生唯識所變之解終教生真如隨緣所成之解頓教生相本自盡性本自現之解如世尊拈華迦葉破顏等圓教生容攝等無礙及華嚴華藏之解言如下勝音菩薩蓮花處說者現相品云爾時佛前有大蓮花忽然而現疏錢示通表華嚴經有以此經下展例釋也既可以內行之智為外事之境應以所觀之境為能觀之智

以色性智性無二性故又知一切法即心自
性故四是萬行華隨成位別故如淨行品者
經云若見花開當願衆生神通等法如花開
敷等五謂此花望後果為因望前因為果故
六如國土身下以國土身佛坐蓮花座故八
全攬為人下如依說人中引經云剎說衆生
說及與國土說等皆名說人故又國土身等
亦人故集玄云恒融作人不壞軌持故九逆
等者集玄云生染名逆如將花莊嚴女人生欲染故名逆也生
淨名順如將花嚴獻佛等生淨故名順也或約性同故或約
緣起相由故融逆即名逆融順即名順故言
五熱者如勝熱婆羅門四面火炙上有日炙
花向日開故亦同也十度如下釋起中花有
十義同十度故十花為能應赴羣機戴獻等
事故花為能感感激衆生令生貪愛好樂等
心故○鈔如異自十對既爾等者謂如一花
事具自義說十對既爾彼花葉且前異體十
對體事十門亦然○鈔釋曰下清涼義斷也
明一事花則具十箇十對於上十門體事十對上一一說於十
對故也亦有下縱令此疏意下奪也明今但直

具前異體十對體事已無不收不須也花上
約義說十對也○鈔若唯具當門等者問前
具當門已無不收今者何以更具餘門荅若
約實義但具當門已無不收今欲彰總義更
以具餘方便顯之或可前無所不收是收當
門中義今收餘門中義方爲總故後義爲勝
○鈔然九門具教下法體雖同義門則別教
廣狹者一語言狹也演說無邊契經海廣也
十地品云於一一句法無量劫說不盡義廣
狹也回向疏云正在一法取不可盡如芥子
之空即理廣狹等○鈔即普智眼等者疏云
即第四禪第三天於異生善果此最廣故所
有功德勝下三禪故長行云得入普門觀察
法界解脫門上半偈云一切法門等即是普
門一門普攝一切故如是法性佛所說即觀
法界末句義兼於入○鈔花藏偈下疏云一
一稱性故即同時具足相應門也心塵准思
今但引下釋疏只引上半偈意以所所具教義
等及能具廣狹等即總無障礙法界故問但
言下恐爲塵但含理法界即事理無礙非事

事無礙也下半云下疏云寶光現佛者次前
經云一切寶中放淨光於寶光中現也依正
互融故問寶光爲依現佛爲正互融無礙即
事事無礙何關塵含法界荅但以寶光現佛
事事無礙義釋塵所含法界中一分之義故
前鈔云教義等廣狹等即法界故若直用文
應是塵含事事無礙法界今取差別義故云
含事法界也○鈔擧細況麤者塵細葉麤約
分量言之上來消疏已竟○鈔妙嚴品下復
廣引經證明非臆說明文甚廣故可依行疏
但束爲一門令頓曉其旨使隨見經文即能
解義下同此者皆可准知又晉經下初二句
擧時取法次根等名諸根上言心即心王下
言心法即心所有法次句別說難盡故云一
切揀上佛法云虛妄法次二句上皆現於佛
身次句承前說佛之心亦能現諸法以經言
是故二字明所現如前故菩提即佛心故次
句近言佛智無量遠亦通上佛身無邊亦約
下鈔詞○鈔又普賢下疏說普賢入如來藏
身三昧內含因果智力外令塵容法界法

之言亦無所不具由塵全依法界藏現同真
性故據能令下即由上入三昧力由深定用
故名業用總由德相者即上入依法界同真
性故法性融通名為德相此即定之業用依
藏性德相方起藏性本然名德相定令根見
名業用言下業用准之者同時門既爾下九
門例然或隨門所引經文雖有但似業用亦
皆由德相本然以此為例也○鈔第十行云
下即真實行菩薩疏云身中現剎等皆得性
融故此明菩薩由證法性融彼三世間於自
身現同時具足故○鈔八十經云下即義引
法界品經文甚廣疏云觀見奇特即毛內合
三世間也言斯並下上來別引諸文皆歸一
門總意○鈔出其所以等者法性融通因也
即此分限事相能如理故無分狹不礙廣也
以前廣故名無分即不壞相故名分廣不礙
狹也此上皆是同體廣狹以但一花葉上明
廣狹無礙不望餘法故

華嚴懸談會玄記卷第二十九

華嚴懸談會玄記卷第三十　洞十

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏十定云有一蓮花盡十方際者證上狹
不碍廣也而不妨外有可見者證上廣不碍
狹也○鈔第十無碍輪等者疏云三輪攝化
皆自在故又得十無碍滿佛果故無盡大用
一一無碍皆悉圓滿能摧伏故尋初後際不
得邊故當第四十三卷佛子下疏云等覺菩
薩過前十地故窮十方際衆生見者下疏云
自內而觀量周法界自外而觀許衆生見斯
乃即大之小○鈔七十七下不動下狹也普
諳下廣也明此樓閣是具廣狹無碍德者之
所住處七十六下疏云令身難思謂不大而
容十方故形不踰本即量同空同體廣狹身
容十方受生宮殿即異體廣狹○鈔是故或
唯廣等者承前所說以明六句習觀行人理
應自淺之深初句事望於理即非異而非一
云事如理而廣二廣後不壞本相故狹不同
直明事為狹故深於廣三上二俱存四互奪
雙亡以廣即狹故非廣狹即廣故非狹五頓
解前四前之四句雖次第解解未造極不與
解名六絕前五方為真行若解不絕妄想未
忘真行不起難逃無記然須解成行行起解
絕問十門無碍何但廣狹等四門作句荅雖
皆無碍於義各別餘無可作句數行相故不
作之○鈔以古十玄等者即至相所立賢首
下出廢純雜之意一行長行與餘行各別云
單約事故昔賢首廢之今欲下清涼會取言
即事同理下如即此事華同理而遍故不唯
廣義亦可名純不壞相故不唯狹義亦此一
法與餘多法異故得名雜則亦下結也○
鈔如以入門下則十對體事皆入名純不壞
十對等法名雜故純雜無碍○鈔如妙嚴下
引證也餘同生異生衆各得一解脫門唯普
賢得不思議解脫門故疏云數過國度理絕
思議故問此既隨人所得後何相預名無碍
耶荅疏云諸衆各一解脫猶如百川入海今
普賢以總入總如海入海同趣如來智海融
無碍故況具十所以何有不融之法○鈔慈
行童女下疏云知衆生根令其調伏慈為行

故智中生悲便能處世無染是謂童女六度
之中一一具六故爲三十六皆恒沙性德本
覺中来故云佛所求得般若普莊嚴者一由
般若照一切法依中有正一中有多故所得
依報無所不現般若中云了色是般若一切
趣色即其義矣二由能證般若已具諸度莊
嚴故所證所成亦莊嚴無盡故經云彼諸如
来各以異門令我入此總攝三十六恒沙之別
歸於普門則一嚴一切嚴故名普嚴即純雜
無礙義或可各以異門雜也所入普門純能
所契合即無礙矣○鈔我唯知此下各前友
自謙知一謙德之柄故無不行者也推他後
友知多令善財勝進求學故能推所推云自
他雖異但示軌後徒實則諸友一多並曉故
云然屬一身有本云一義或通也如大額精
洞十 三
進力夜神所救獄囚即賢刦千佛等尚云我
唯知此教化衆生令生善根解脫門如諸菩
薩廣況衆德乃至云我今云何能知能說等次指
嵐毘尼林神令善財進求等○鈔又善財下
善財一身爲純普獲諸友解即十住行即十

行德謂十向證謂十地等雜也故純雜無礙
也○鈔並通單約事明者若約行如上純雜
無礙而說即事事無礙若約純雜各異而說
便是單事故云通也言然通德相者如上明
業用皆由德相本然故故通德相也○鈔若
准下即第九回向疏鈔云一由離凡故不爲
生死所縛以出小乘不著二乘二離六識取
不縛外境離第七執不着於内三離現惑縛
無所見種子着四不取有縛不執空着五無
惑障縛無智障着皆縛麤着細由此皆無即
名解脫又作用自在名解脫於一門中示現
經刦無盡普現其身於一切佛前純也於種
種門中示現雜也皆無礙故回向一行既爾
萬行例然○鈔萬行例然者即約行說等者
由疏中會於純雜約事花上說故此句例於
萬行也以至相所立此門唯約行說故次前
鈔引數段経皆約行明純雜也今雖會取然
亦義通三意故正立廣狹門也言如一施行
下般若論偈云檀義攝於六資生無畏法此
中一二三是名脩行住謂六度中第一即資生施第二第三即無

畏施四五六度皆名法施故云周也○疏是故鎔融者鎔
治即初銷之義融謂融和即終成之義以理
鎔事令事融和故約義料揀乃有四句對心
以明而有六句○鈔即如理之徧等者即能
如之事具廣容普徧二義故言例上廣狹者
大體同故○鈔一或唯入下若對前廣狹廣
洞十 四
狹則單廣單狹等此以一入於一切則復也
三即一入多時即一攝多俱存前二句故四
以一入多即一攝多故非一入多也以一攝
多即一入多故非一攝多也以雙奪前故五
或具下以解心具了前四爲境故六或絶下
心與境冥智與神會冥心遣照方詣斯境明
唯行能臻非解境故又上真行行即是境行
分齊故前解所緣名境解之境故○鈔以一
佛土等者一入多也十方上盡入於一土多
入一也世界本相下明雖互入而歷然無比
下推歸佛德○鈔即當花藏偈云下疏云一
多互入入而無入入則壞緣起不入則壞性
用又要不入方能入耳又約體本空無入約
相不壞如本無差以性融相故得互入無等

與前無比皆屬佛故〇鈔普賢行品下疏云
事隨理融本来即入智了法爾無境不通〇
鈔離世間品下十種無碍用者謂衆生無碍
用一國土二法三身四願五境界六智七神
通八神力九力十後九皆云無碍用上皆普
慧問也普賢皆荅十義今即荅身無碍十中
文也經云以一切衆生身入巳身無碍用以
巳身入一切衆生身無碍用等〇鈔六十云
下是通讃十方菩薩德行中文上字應是十
字〇鈔入一切無諍境界者經云以知諸法
性無生無起即法性融通之意自在無碍豈
有違諍耶〇鈔十行品下義引上半下半各
是一處之文也〇鈔如是等文多約業用者
以前經文有能令等言云多約業用或通下
若非本然用豈能爾業用繁與豈離法性此
則實義或各下通釋如前無比功德故能爾
者即局德相無碍用下即局業用以泯消顯
文可容爾故至理實義可以意得〇鈔謂上
来約一花葉下對前揀異也謂上作六句攝
入相間一異然謂是一葉望餘一切但有一入

一攝二異言多入多攝之義者此有三釋一云
多入釋上一攝一多入攝即故多攝釋上一入一入即多攝亦
攝故二云前文雖但說一重影取多入多攝亦
有六句如前一入一攝六句可知今方重料
揀也三云但後来傳寫脫一無字耳應云上
来但有一入一攝無多入多攝今欲顯多入
多攝故分二種四句也言今更對餘一多者
謂上能攝入唯一所攝入唯多今能入能攝
亦具一多所入所攝亦具一多故云餘也或
可上約一花望一切說今更於一切中別取
一佛或一菩薩一名餘也多佛多菩薩等多名餘也〇
鈔如前初句者即前六句中初句也此一切
言但除一花葉爲能入餘法皆爲所入少分
一切也即交絡說第二句但翻初句亦交絡
說第三句即相梯說第四句此兩箇一切亦
少分一切復狹於前此第四句既非後一多
雙亡例下相即應第四句後加一入一多多
入一多一多入一一多入多爲八句也次互
攝中唯此加之例准亦應有解行境而但解
攝入絕攝入不解非攝非入不絕非攝非入

乃文廣而義狹也約智則容有此不但精通
最初六句何須廣明餘義〇鈔今攝亦四等
者約巳以攝他而說即是容義能容即所入
所容即能入故一與一切各有攝入二能彰
入時不彰攝明攝時不明入故攝入各有四
句也〇鈔此二重四句下問初作六句前疏
總指但云思之此二重四句疏何別說故此
荅也〇鈔是相即義等者以一花葉廢巳自
體全是彼所即一切法彼此爲一是相即義
言以上相入下對上相入以顯相即異於相
入也如兩鏡下喻也問既但力用交徹體元
不入何故前鈔云入門則一切皆入荅以用
互入是先巳許而喻諸法各别亦互入故此
則將其所易喻其所難如日以火珠爲體影
現鏡中而能出火若但是影何能燒等諸法
體用何能思議故十定品山間山上日影喻
中經云但此日影更相照現體性非有亦復
非無等〇鈔今此下正明相即巳無體者全
是他成離能成外全無自體故言無是能成
故名有體一切法皆互有能成所成義即緣

起門意彼此全一是相即玄門義言亦如下舉例釋成法界觀云如波動相舉體即水故無異也豈待波無然後即濕當知言廢義極深玄○鈔初句結前等者結前段所說即義含於四句之義言亦由一多相即下通難也難云疏言一多相即此上三句於中含之可爾何有第四非句耶故此荅也雖是俱非之句亦由一多相即互相奪故方成此句○鈔然約同一類法下前則總該一切是總意也已下或同類法相即異類法相即皆是別義例此可知者例上總意四句六句可知言復應下例前相入中重料揀也具足應云先相即四句後相攝四句以此門所即者為有體能攝故准此前相入門例亦應有同體異體攝入之義○鈔以今下問既應有同異類義及例前相入二四句義疏何不廣說耶故此荅也疏但約一花葉望一切法相即故畧不言問鈔中何故却指例耶故下結例下荅也以下第三結例成益中云舉花既爾一塵等事亦然故知具上同異類及四句等○鈔或

復有六下於前第四一切即一切或一切攝一切後加單復相望四句亦應此後有解行境故為十也雖具二種十句而義狹於總意六句謂但解即絕即而不解非即不絕非即等思之可見故云並不出前總意四句（疏所作者）故疏不例也○鈔多一既爾下別例一切法也問既大小相即豈不濫廣狹門荅此明相即無碍彼取廣狹無碍故不相濫○鈔然刋定下彼將自所立相即德玄門揀異自所立同體成即德相即德如異體成即德如同體若爾下不取即義但難同託事也今疏下據其即義却難歸相即門也故同體成即德但當相即門中同體一分之義故於此門特分同異體耳○鈔即十住品等者即第七不退住中文也故云為不退人疏鈔云約事事無碍有同體異體義由文成義則文全攝於義由義成文則義全攝於文既言下總釋顯明異體容含同體○鈔初發心品下亦義引疏云知心性故與佛平等即由唯心所現故得然也○鈔七十八下疏云具云迷帝隸此云

慈即其姓也然有三緣一由過去值大慈如来因立大顛顛得斯號故二由此得慈心三昧故三由母懷時有慈心故餘如教跡解行在躬中釋○鈔又如菩薩下文盖多總指一經上下如十忍品云菩薩雖不往詣十方國土而能普現一切佛刹等○鈔若攝他他不盡不現等者總有四義一不盡不同相即不現不同相入處兩中間方是隱顯門二故至相下如第一錢為能即義顯二三至十雖各有能即義隱不彰（然即宇有二義一能即能攝義一之當體即是餘多之法更無別餘之法一是能即能攝名顯二能即所攝義一即在餘多法之中一是能即所攝名隱今是物義後作句中是後兩也）三亦如下以見不見明隱顯義上皆異體隱顯四亦如一人下即同體隱顯十地鈔云言六親者即父母夫婦兄弟之親也若父母望之子顯餘隱若兄望之弟顯餘隱餘亦如是由此隱顯下結釋也顯俱則下遮非也然隱顯下顯正也並可知○鈔二句數料揀等者但依前段四義中初義作句此有兩重六句一例前相入則一此一花攝多即一顯二彼多攝此一花即一

隱三一花即隱即顯合上二故四非顯非隱
具四(故絕)五二一花攝彼即此顯彼隱二彼全
攝此一花即彼顯此隱第三句下謂此一葉
正攝彼一切法時不妨彼一切法攝此一葉
故則一葉亦隱亦顯一切法亦隱亦顯以合
上二句故泯即第四句下文中但泯一顯多
隱足顯一多隱顯俱泯文巧畧故若具釋者
此攝彼爲顯時則此顯彼隱即是彼攝此故
此顯則泯也隱取彼攝此時則彼顯此隱即
是此攝彼故則彼顯泯也彼爲此攝爲隱則
彼隱此顯即能攝此故彼隱泯也影取此爲
彼攝爲隱時則此隱彼顯即能攝彼故此隱
泯也故是一法與一切各非隱非顯義以奪
盡第三句故○疏下云東方等者賢首品文
云疏約菩薩身不分謂在東之身即是西身
所以爾者以所觀之法事隨理融隱顯自在
故○鈔以此但見等者證前四義中第三義
於眼根中下亦賢首品文其即是顯即是隱
古人釋詞言例上可知者例上見入定爲顯
不見起爲隱也○鈔暗處爲隱等者隱其明

故爲隱以喻彼爲此攝爲隱又暗處有明下
上但一重隱顯義今明處爲顯明義明下有
暗隱而不彰暗處爲顯暗義暗下有明隱而
不彰此喻亦以見不見明隱顯如東方入定
入顯起隱西方起定起顯入隱一半明如入
一半暗如起而俱有隱顯可知前法說中不
說此義隱畧以明也○鈔亦如下引文則身
下釋義此則佛體非隱非顯能隱能顯應知
言徧亦難思議○鈔十定品云下亦引文則
見下釋義如月輪者阿含經云其城方正一
千九百六十里高下亦然等○鈔摩耶下義
引亦隱顯下解釋言例有一顯者於此一處
爲母顯也言若約智幻者摩耶證幻智解脫
門故極位則位寄等覺故○鈔一所含微細
猶如芥餅者雖舉於餅但取芥爲所含以稱
性故云微細以毛孔下僧祇品文謂諸剎若
不微細應徧塞於毛孔今既諸剎不徧毛孔
顯所含微細也二約能含下亦以稱性故能
含諸剎故云微細三難知下亦稱性故難知
也言法法皆爾者釋相容字然此門唯一含

多今云法法皆爾者謂上一能容含多既爾
餘之多法一一能含多亦然也一多不壞下
釋安立字○鈔初即晉經者於一塵中等一
段即晉經文也又於一毛端處下義引唐經
正文即第十回向偈也言普禮下舉世暗冥
佛能明照故如燈也普禮之言菩薩正行○
鈔第九回向云者牒疏第九回向四字中所
指經也經正云以無着無縛解脫心成就普
賢深心方便於一念中現一切衆生不可說
不可說刹念心疏云以契理深心故於一心
能現多心○鈔十微細下牒疏微細二字中
所說經文也(有以疏中第九回向微細乃一句讀而以疏文但指第九回向中十門微細容持甚深德一段之文者義雖稍通然詳鈔意是兩處文故各別引當以鈔文爲定也)即離世間品菩薩有十種甚深微細趣
謂在母胎中示現初發心乃至灌頂地一在
母胎中示現住兜率天二初生三童子地四
處王宮五出家六苦行往詣道場成等正覺
七轉法輪八般涅槃九(從三至九皆云在母胎中示現)在母
胎中示現大微細謂一切菩薩行一切如來
自在神力無量差別門十(具如疏中說)教言通德相

業用者此十若法界緣起實德即德相門若約對根而現即業用門○鈔然判定下彼開賢首所立微細門以成相在德微細德言而自下判定自揀此微細別於相在也若爾下清涼難謂但當法上齊具一切名微細爾者此一切法下雙問若是下雙關難之言德相之中則無微細者謂汝判定德相之中無微細也汝何立微細耶言若是真者下假設縱彼爲難也其實一法之中豈有真實自一切法離法界法外耶又同時門豈是一法之中別自有一切法耶故知但且假縱彼爲難也實唯以彼自釋微細門亦名普門故成濫同時也七十七中下彼自引證既言下結難濫也若言下逆遮彼救恐彼救云其微細門但攝同類一切諸法不攝體外異類諸法豈得同於具足門耶故此遮也如十微細下引教難也言況一塵中下亦遮救也恐彼救云八相雖異同是果德應現豈非同類故且置之況一塵中現一切法豈非異類即上疏中所引晉經也問前引文云一切國土與塵同是依報亦是同類荅正報中塵豈不能現耶言明知下結明知別體別體相望相在即是微細是故古德下明微細相容則知異體相望說之以彼立相在依此微細開之故此上廢已從他難也設此下復縱設許此微細門不攝彼相在即是相入門中所收如前列名中及釋相入門中已會言設有小異下復縱其相在是異體微細是同體有此小異奪云皆賢首本微細門中收之以彼元依此門開故問此門何不立句數荅此但有一容多故不立也○鈔第九因陀羅網等者妙嚴疏云具足應云釋迦提桓因陀羅此云能仁天主又花蔵疏云謂帝釋殿網貫天珠成以大珠當心次以其次大珠貫穿匝繞如是展轉遍繞經百千匝若上下四面四角望之皆行伍相當喻諸法重重互現以爲境界○鈔一花一塵下總釋諸法皆能含攝故言何有一法下既皆稱性何有一法而不爲能攝耶何有一法而不爲所攝耶是故能攝所攝互攝重重言欲令易見者謂盡理應以一塵稱性攝餘一切諸法諸法亦須稱性復攝一切諸法以辨重重今不爾者以塵對法散漫難見今欲令易見耳以一塵望餘塵以辨重重耳言猶如鏡燈者如一方鏡一圓鏡相對中置一燈方鏡中現圓鏡影重重無盡及燈影重重無盡圓鏡中現方鏡影及燈影重重無盡此但況重重互現之義也故下疏中以喻重喻以鏡燈喻帝網以帝網喻玄門取已見邊況所未曉故○鈔一珠現於多珠等者然此義未成重重今以對前一珠現萬像只是一重此一珠更現一切珠及一切珠中萬像故方成重重之義如文可見○鈔即是初地等者疏鈔云願往諸佛土常見諸佛恒敬事聽受故文云下明疏中但義引耳言又發者初地菩薩發十大願此當第六故致又字願一切世界者總也廣大下別別有三相一一切相於中又三初明分量廣是小千界大是中千界無量是大千界次明體質麁妙謂報應等殊論云細者隨何等世界意識身故無色界爲細麁者隨何等世界意識色身故下二界爲麁後亂住下安布

不同亂則不依行伍倒則覆剎正則仰剎入則攝他入已去則爲化所攝行則往来不住故如帝網正喻於此一如帝網差別即真實義相土土同體不守自性互相涉入如彼帝珠故名真實三十方下無量相謂前二相周徧十方又上說不盡故結云無量大菩薩藏經說虗空中世界重數多於大千所有微塵但由業異不相障礙一處重重尚爾况復横周上皆所知智皆明了下辨能知若真實義相唯智能知餘一切相可現眼見如帝網下論牒經也即真實義相者論釋義也意明下鈔詞轉釋真實義相是土體及性相相融世界實爾云真實義○鈔然刋定下彼於賢首所立帝網門中開出具足無盡德謂一一下乃至非約解脫等業用者俱是刋定記文然從謂一一下彼自揀具足無盡德不同帝網不同微細妙嚴下彼自引證彼自釋云下釋前所引可知古德下清凉出賢首等意也初以因陁羅網門收之若微細下復以微細門收之彼正揀此二門今却以二門收之縱云

下遮救也恐彼救云微細則一法頓現無盡具足是當法出生無盡所以異也故此遮云具足縱是出生無盡亦不出於微細頓現之法界也言若細分別下下縱奪釋成以彼說具足無盡是入一重無盡及出生無盡如前所引小器出生非約頓現帝網則重現無盡微細但一法中一切齊現豈非三門之異奪之則但取無盡義同復於帝網本門中收故今依賢首不分二別也○鈔以重現之理等者法既深玄未可直解故經以海會大衆先所了者帝網之事爲喻顯之對於我等翻成未曉故以鏡燈與佛重重互現之近事用况深玄之旨也○鈔二揀濫等者以門名顯法二字似有表法顯之與表如眼目殊稱故恐相濫也以事下總指也如衣表忍辱下引法華經釋成等言等取餘教如此例者皆是所揀言即人即法等者雖言即字不取即義但取依託一事顯無盡法界差別之法生此無碍寂照之解以斯爲門通於玄趣從無盡因下緣起相由因也○疏下文云此華蓋等者

但義引經正取多因生一果如一華蓋從無生忍等多因生故○鈔彼有三段文含四義者下疏云菩薩興供中先明行成依報供二十七句文分三初十句多因成多果之供次八句一因成一果供後九句一因成多果供應有四句多因成一果攝在初段以多因能一一成故又初段即一切中有一及一切中有一切次段即一中一後段即一中一切也今初十句一時併舉多因後通成諸供以所生顯能生故自句旨云所生等也言出過諸天者勝故多故餘可知以經前列諸天供具今指勝彼也次八句下第二段引經皆因果相似疏云一蓋以障塵庶能除蔽二帳以庇廕若悲爲佛境花以開敷如覺解清淨三法忍和悅用嚴法身乃至中超中間四句經云入金剛法無碍心所生一切寶鈴解一切法如幻心所生一切堅固香周徧一切佛境界如来座心所生一切佛衆寶妙座供養佛不懈心所生一切寶幢解諸法如夢下同今所引疏云四演教網則震金剛之妙音觀教網不碍文而見理五香氣聞而不見見

而不可攬從幻法見而不可取取而不可得知幻無堅以成堅法六周徧法空是佛智身所依之境座之義也七摧懈慢幢樹法勝幢八諸法如夢是佛棲託之所也既以下鈔釋也後有九句下第三段引經言等九雲故者經一切種色妙衣雲一切堅固香雲一切無邊色花雲一切種種色妙衣雲一切無邊清淨旃檀香雲一切妙莊嚴寶蓋雲一切燒香雲一切妙鬘雲一切清淨莊嚴具雲皆徧法界出過諸天供養之具供養於佛疏云第三無着下一因多果供無着無生但一義無生約理無着約智此二契合方成一因文中九句可知言應有下已上引文准此義故應有多因成一果於四句義豈偏闕此文不說者以攝在初段故今約多因下結歸緣起相由義也況此下法性因也○鈔金色世界即是本性者即目真如本覺自性名號品疏云心性無染與緣成器爲自體故言彌勒樓閣等者經云善財入樓閣入已還閉見一樓閣下百千樓閣彼百千樓中一一各現百千樓閣

一一樓閣前各有彌勒一一彌勒前各有善財疏云見所證境此明樓閣全體即是理事依正主伴即入無盡法門言勝熱等者疏云於五熱中成勝行故體煩惱熱成勝德故不染煩惱成淨行故四面火聚者四句般若皆燒惑薪故中有刀山者無分別智最居中道無不割故高而無上難可登故投身入火者從無分別智徧入四句皆無智故又釋刀是斷德無不割故火是智德無不照故投身下者障盡證理故即刀山爲能證火聚爲所證故此火等即是法門不須別表現所用故稱性事故此爲甚深難解不可輕耳○鈔故立具足無盡德不出於此者會解云據前總指云其同體成即德乃此中托事顯法生解門但名異耳乃至總結云並如下會若爾今合會同體成即德而前標此結皆會具足無盡德者似與前總指不同況具足德前第七門已會但恐後人悮改之耳今詳鈔意前後意別前總指中以彼自釋同體德云一一即是一諸法故同託事今以彼釋具足德云但就

當體即具無盡亦同此門一一事法即是無盡之法故亦於此門會之故託事門會其二德前雖結云並如下會未必所會與前同也智者詳焉○鈔三世區分等者即三箇三世區分各異與一念復別云隔法上之十世而互相在無障礙故云異成如九世之異因一念之異因九世成等互爲緣起相成故得互相在也言疏中但作下謂不說隔法異成也○鈔即離世間品下義引經文疏鈔云前九別後一總三世各三故成九世未来是續起法故未来未来名爲無盡過去已起故過去不名無盡現在即事可見例過去之現在故云平等過未之現在非可見但對前後立現在名已上畧消經文言不言一念下即此一念現在是過去家未来是未来家過去則自具三世現在因過未現在中有三過去因現未過去中有三未来因過見未来中有三故爲九世本之一念故爲十耳以一融九雖九而常一以九融一雖一而常九九一無碍泼果絕言假十圓融爲九門矣言然依下叙昔

義當下總指言正在第三日者具三世故過去家未来現在家現在未来家過去前望取二曰具三世謂第一日唯是過去家過去第二日是過去家現在現在家過去後望取二日具三世第四日是現在家未来未来家現在第五日唯是未来家未来故有下結也義似下釋也丁䟽正云若依此釋進無九世之体退過三世之數云何一念得具九世○鈔今但下伸正義謂如因下釋成三世互爲緣起故言法從因出下引證釋成謂現在果法從過未因出以現在之因則現在中巳有過未也本是中論之文具云異因異有異異離異無異若法所因出是法不異因言餘二因二等者謂餘過未二因過現及現未二例上現在可知也○鈔即中論下觧妨也妨云上所引者即是中論破時果中有因因中有果皆成雜亂既不相有明無定時今何将過以爲德耶故此荅也遣執成德二義懸差若執三世定有性者尚不見無性之理安知一中即具三耶今由無性方互相由成無盡耳以病成藥豈不良哉其猶良醫以毒爲藥○鈔廣如離世間品者上巳引之彼復有一義云具緣九世緣起相由如用九日而爲九世互爲緣起望於一念亦互爲緣起故德互相無碍○鈔芳春等者初學記云梁元帝纂要曰春曰青陽氣清而温陽亦曰發生芳春青春陽春三春九春等夏曰朱明氣赤而光明亦曰長嬴以征及朱夏炎夏三夏九夏等秋曰白蔵氣白而收藏萬物也亦曰收成亦曰三秋九秋素秋素商高商等冬曰玄英氣黑而青英亦曰安寍亦曰玄冬三冬九冬等○鈔非長亦非短等者過未各無量刦皆置現在中故非長現在一念能容過未故非短離長短等分别名觧脱人智行斯境言此偈前文下亦是唐經雖無量刦以通達故即是一念次句拂迹入玄末句總結如十地下義引經文也○鈔三棟濫者以刋定如時爲所依體事雜濫䟽家以時爲玄門故揀之也言斯亦有理者不違教理故古意下出賢首等意然有二意一時是假法故問十對事中位之一法亦是不相應行中次第一義何爲所依耶二又緣下恐濫外道可知○鈔即主伴所由者緣起相由因也○鈔其最後等者經說得百萬阿僧祇三昧此是最後一三昧也䟽云将說受職位分故一切智者佛無分别智也堕在佛數如始出家堕在僧數而不具戒不名大僧未具佛智仍名菩薩○鈔又現相品下義引佛放眉間下出現品文也又法界循多下毘盧遮那品文也故隨下總結○鈔若以下揀辨此且約部帙以揀若餘經有詮圓教義處不遮亦有主伴之義故教義釋法華云我有如是七寳大車其數無量爲主伴門今但爲眷屬是此所流故以隨根局不得却爲主故即是伴類餘經准知今言下互爲主伴故然言眷屬者相親曰眷相順曰屬即人眷屬法似於人亦得此名准集玄應作四句一有唯主伴非眷屬如此方十住法門爲主餘方爲伴以非附本相從故不名眷屬二有是眷屬非主伴謂如餘經但與花嚴爲勝方便故稱眷屬不與華嚴俱時相帶圓融而起不稱爲主伴三亦主伴亦眷屬謂法界循多羅起時攝刹塵契經

同起與法界經爲輔翼故名眷屬而主伴起復名爲主伴四非眷屬非主伴謂餘經相望或外典等○鈔三重以例釋者前正釋中但明主伴不說見與不見故此重例釋也謂此方法慧下若此方法慧爲主時必十方法慧爲伴是故此方不得爲伴無主可對是誰伴耶此釋伴伴不相見言十方法慧下十方法慧爲伴時必此方法慧爲主是故十方法慧中有爲主義不得與此方法慧相見此釋主主不相見故此下覆釋此爲主不與彼爲主相見彼爲主下彼爲主不與此爲主相見影取此爲伴不得與彼爲伴相見彼爲伴不得與此爲伴相見然爲主須一爲伴容多言餘如教迹中說者上来所引隨一一法皆有主伴明知教迹且約佛菩薩說法儀式以明主伴也○鈔謂上廣說等者若況說時隨其一門總依十對體事以明無碍今歷別以論乃唯約事華爲總門具餘體事爲同時乃至主伴門又此事上有教義別爲門具餘體事爲同時門乃至主伴門等乃至百門皆以事爲首問既言一切事同時具足則理等諸法不在此中同何有十對具足圓滿答現相品鈔云凡舉一事必具十玄凡一玄門必收十對況明一法一一圓收准此則一事法圓收一切教義乃至感應皆圓收一切然爲門各別故不相濫○鈔第二以事所依等者已上於十對中唯說一事不說其理餘之九對相合說之以理爲門義況隱故且畧不說○鈔例能依玄門亦成千門者問前體事爲首有一千玄門今以玄門爲首應有一千對體事何故亦成一千玄門答前體事別別爲首乃有一千玄門今以別別玄門望十對體事則成千玄門且欲展玄門至無盡故言具同時教義等者此以玄門爲首故與前別有本云教義同時等者傳寫誤耳或順亦成千門之義思之言又前分總別下揀前後不同也前約十門次第行布今約十門緣起圓融各是一義故○鈔言重重取者下有其二義重重取之一者如初門中下約其玄門重重取之言初門中具十者如同時門中具十箇同時教義乃至感應也底十中取一同時教義亦須具十對體事十各具十故成百門如同時教義具百既爾餘九同時具百亦然故具千門以緣起法互不相離故言如一既爾千門各十亦然者上千字下十字彫寫者誤應上是十字下是千字云十門各千亦然意云其同時一門具千既爾其十門各千亦然例上可知言十千之中下盡理總言也如一千錢下正喻總義上釋初義竟言又重重下第二意約體事重重取之也以十對中如事有多事一一各說十玄乃至感應各有多種一一各說十玄彼復更相涉入以成無盡○疏於此千門等者始終備曉日圓窮微洞奧曰明顯了之言但釋明義或究竟名了亦釋圓義則觸目對境常入法界重重無盡之境○鈔以是等者但隨一一各具德無盡此猶是入法之門唯普眼下毘盧遮那品疏鈔云一眼即具十眼融無障礙眼外無法方真普眼以諸緣發見即緣各爲眼因從果中緣皆號眼故全色爲眼恒見色而無緣全眼爲色恒稱見而非我非

我離於情想無緣絕於貪求收萬像於目前全十方於眼際是以緣義無盡隨見見而不窮物性叵思應法法而難准法普即眼普義通乃見通體之自隱隱照之遂重重然言上智能入者問既上智能入則中下無分答善財既見文殊令憶宿世善根則知前已修習方成上智安得自欺恒守中下勝進不已乃至極位矣

華嚴懸談會玄記卷第三十

華嚴懸談會玄記卷第三十一　庭一

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

〇疏第二明德用所因者所建十玄之義皆通德用令能建立之因由從所建義以彰其名德用之所因依主彰名於十因中自有德用乃德用即所因持業建號〇疏因廣難陳等者探玄亦云亦彼列十云一緣起相由故二法性融通故三各爲心現故四如幻不實故五大小無定故六無限因生故七果德圓極故八勝通自在故九三昧大用故十難思解脫故旨歸云一無定相故二唯心現故三如幻事故四如夢現故五勝通力故六深定用故七解脫力故八因無限故九緣起相故十法性融通故評曰旨歸合果德於因無限中開如夢現故爲十義探玄因果開成六七除去如夢唯存如幻不實亦足十義今疏合取旨歸三四爲第五合取探玄八十爲第十故名神通解脫以勝通即神通自在即解脫其難思即由神通解脫自在故難思爾故合爲第十別開第六如影像以足十義探玄所以去旨歸如夢者意唯約幻喻例餘喻故也所以不別列兩科然別開於因果義如下會令疏却約三喻分爲二科以夢幻義意稍同故合爲一影像法喻稍別故別爲一（如疏伴中自見）問如十忍品總有七喻今何唯取三耶答有二意一既疏云因廣難陳畧提十類故唯取三以足十義二亦由此三爲十玄所由便故以如餤如響如化如空多喻諸法不實不順事事無礙故畧明三所以不取餘也疏十中前六等者若約圓融實則互通德用今約行布顯相而說通局有異言通約法性者謂第四是法性其第一唯心是法性上覺照義第二法無定性由法性所成故無定性第三緣起豈離法性之外第五第六皆喻諸法自性不實亦由法性所成故不實耳所以前六通約法性故局德相也問應前六因同一因耶答約其收攝不出法性若約別義何妨六因有異定用神通待根方立故後二局業用言七約起脩等者若約起脩學即是業用因若約一一因行性本具故即德相因故得通也八

以本法從於果人故局德相○鈔謂佛體上
之用等者纂玄記云然此德用有法有人初
約法者真如具德名爲德相神通等用名爲
業用若據人者約佛名德相即德者相故約
根名業用令見即入故今此文意擧人顯法
謂約佛則全用爲相如佛音聲詞辯之用即
是德者本具之相約根則全相爲用爲令衆
生新新知佛本具之相故相名用○鈔令明
在佛德相染淨二相皆盡而現染用者亦如
性起唯淨緣起通染而於性起說生佛交徹
染淨融通正同此也問既能現染何能染相
盡耶荅擧用同體現而常虛故言師子座中
下引證恐傳寫悞准妙嚴品說乃佛宮殿中
現一切衆生居處屋宅疏云衆生是正屋宅
是依妄無自體還依真現故○鈔如十定品
下經文具云佛子譬如日出繞須彌山照七
寶山及寶山間山間即香水海皆有光影分明顯現
其七寶山上所有日影莫不顯現山間影中
其七山間所有日影亦悉影現山上影中如
是展轉更相影現或說日影出七寶山或說
日影出七山間或說日影入七寶山或說日
影入七山間但此日影更相照現無有邊際
體性非有亦復非無不住於山不離於山不
住於水不離於水疏云七寶山間有香水海
海現日影山以淨金亦能現影謂水中本影
現山上影時此所現影從山上出來入山間
若山上本影現水中影時此所現影從山間
出入七寶山上故正入時即名爲出所喻可
知但此影下明重現無盡喻菩薩帝網身土
鈔云古德立帝網義經有帝網之名而無廣說之處以昔未有此品經文故此一段文可識證也○疏以一切法無非心故者即觸事皆
心也言隨心迴轉者即古隨心迴轉善成門
今爲所以也義如前指○鈔心能變境下擧
法相妄心現境之義以況真心也准百鈔云
如一人心上所變現木之與石則互相碍如
欲界一切有情同變山河大地木石等所變
之相隨心各異然更相涉入如衆燈光不相
障礙謂從諸有情共相種生業力相似處所
無異而互相攝入也故論云雖諸有情所變
各別而相相似處所無異如衆燈光各遍似
一言相似者由共業力感相相似也問多人共變不相障礙
一人第八所變木石却有礙耶荅由昔造業
熏種而有同異故使然也如第六識緣山河
大地時不作彼此分別但熏其種故後生果
時互相攝入若木石等互相礙者由第六識
緣時定作木石等差別之解而熏成種後生
果時亦各有異然今但取不相礙者已上妄
心所現妄境尚得無礙況真心所現具德真
法耶此有兩重一法界真心能現萬境真法
即前十對體事二故能即入下既知此法自
性唯心故立十玄混融無礙上辯法因此辯義因○疏
二法無定性等者如色以質礙爲性等今無
此等定性故云無定性也既唯心現下躡前
起後言性相俱離者集玄記云依他事法緣
生虛假無實體性體既本無形量相狀亦不
可得故云俱離性相俱空故大小不定也玄
鏡記云無實定性謂熱非定熱濕非定濕動
非定動堅非定堅等亦無定相謂長非定長
短非定短大非定大小非定小等既緣生之
法性相無定彼此涉入無有障礙○鈔一邊

方中上者邊即中中即邊例同廣狹亦約一法說無礙也言極輪圍邊者即一三千界大鐵圍山名曰輪圍言二行不同者有云即真俗二行偏事偏理故邊不同中道與邊相即約差別義亦事事無礙若真不同俗名為差別相待立故名事中道絕相故名理中邊相即亦通事理無礙今取前義有云如出定入定二行別則為邊既不定此二邊亦不定此二之中道故云事事無礙若以契理為中不看定亂二行為邊即理事無礙二釋隨取○疏三緣起相由等者若果從因以得名是緣之起若因從果以得名是起之緣名為緣起緣起即相由要具此十下理足須然以十顯圓故○鈔如外水土等者即非第八識執受謂諸非情名外水土等為緣而芽等為起等字如眸吸人功為緣而酪得起泥為輪絕陶師等為緣而器得起等此則外一事緣起有情識者名之為內無明行等為緣識等名起此則內一事緣起又此上皆深緣起三乘之因為緣三乘之果為起名淨緣起今則下揀前上顯所揀今釋能揀有其二義

一總收下約緣起之法釋即前十對體事無法不收故云大也更互相望同為緣起此辯法因以揀之或多法同一緣也二又即下約緣起之義釋即具十玄之義故云大也互為緣起具十玄門此約建義因以揀也或一法具多緣也言不同下重顯所揀由能揀有二所揀亦有二也前約緣起法以揀內外等法此約緣起義以揀三乘緣生無性之義若無性即假揀相教義若無性即空揀始教義若無性即如揀終義也○鈔所以有同異體等者十地品云攝諸波羅密淨治諸地總相別相同相異相成相壞相疏鈔引十地論弁賢首教義釋云總者一含多德故別者多德非一故同者多義不相違故異者多義不相似故成者由此諸義緣起成故壞者諸緣各住自性不移動故別異壞即此中不相由義諸緣各異故總同成即此中二相由義互遍相資故言因中不待緣者教章云正因待緣唯有三義一因有力不待緣全體生故不離緣力故二因有力待緣相資發故三因無力待

緣全不作故用歸緣故今例因中不待緣全體生不離緣力則自具德義也二相由義例因中待緣相資發故言初即同體門後即異體門者有本云初即異體門後即同體門者其義正同不須更徵釋也准今有徵釋應是初即同體為正也應是後人誤改之也若爾下徵也徵意云若初即同體者何以疏云諸緣各別不相雜亂若第二即異體者何以疏云互相遍應方成緣起此疏鈔相違妨也釋曰下荅也意云要由諸緣各異方得互相待緣故異體亦名同體故云初即同體門要由互相徧應方自具德故同體亦名異體故云後即異體門或可此緣起具二義一相由二不相由此為異二更互為能資所資疏約所資則諸緣各異體互偏相資為同體鈔約能資則不相由却為同體門相由却為異體門二義合明其理方足基玄記云疏據因說鈔約不說諸緣各異是異體因為因各異方得相由故名同體互偏相資是同體因為因互偏方不相由故名異體互相違所以諸緣各異中生三者一互相為無力者名依依於他故有力者名持持於他故二互為能成者名有體形對所成故互為所成者為無體為他能成奪為無體故三初一

約用次一約體同時雙融故是知諸緣各異中亦有互相徧應之義故名同體互徧相資中亦生三義互爲約用有力無力約體有體無體體用雙融既諸法互相對望方能互相徧應故同體中亦有異體○鈔即光明覺品下疏云即相成義則一多俱立言然由相成下即異體中有互徧相資義方各有體者即諸緣各異義明不相離也○疏各與彼多等者如一應二則一不異二而不失本相故仍名一乃至應十亦爾横論則所應不異能應則一全收一切竪說則名十箇皆無別體故並稱同體○鈔如十錢等者問此十錢亦是緣起法何分能喻所喻荅以其所易喻其所難誰遮皆是緣起法即晋經夜摩偈云譬如數法十增一至無量皆悉是本數智慧故差別故此以十錢爲喻也○鈔若無十一者十箇一也謂若無十箇一此由本一徧應不徧故令本一不具餘九一也○鈔故隨二下以隨舉一法具法界差別法之頭數同體法也如阿含經說廉頭梵志善解諸

聲知生死因緣佛與俱至大畏林中取一人髑髏佛問云此是何人梵志打令出聲荅曰男子問何命終荅衆病皆集肢節酸痛故命終問何方治荅呵梨勒和蜜治問生何處荅生三惡道又打一曰何故死食過差死何方治三日絶食生何處生鬼中乃至最後香山南有優陁延比丘入無餘依界打髑髏曰生何處曰無本非男非女不見生處未審是誰佛言止止梵志問佛佛具荅之廉頭歎曰此未曾有我觀蟻子尚知來處觀此羅漢不見生處如来正法甚奇甚特九十五外道我皆能知如来之法不能趣向迴投佛出家等聲之一法既能如是餘可例然良由聲中本具諸法故使外道得其少分寘依其本日用不知○鈔真實慧者疏云心不顛倒是真實慧○疏謂凡是一緣等者前二門說之前後法乃俱時謂凡是一法爲緣起者具前二義方成緣起以要下釋具之意此上三門下後之七門不出同體異體故爲所生○鈔三或俱存等者俱時存住自故異體及徧應故同體

亦俱存下前直指諸法此以數言之故致亦言由俱存下即奪第三句成第四句也○疏如論云因不生下即義引十地論文也論云非他作自因作緣生故然具有四句下二句云不共生無知者故作時不住故不無因生隨順有故對法亦云自種有故不從他生待衆緣故非自生無作用故不共生有功能故非無因生然下疏釋此四句有二意一破邪二顯理理外計曰邪邪亡則理顯理顯則惑亡反覆相順然自他等四是計是依不之一字是藥是理窮生之理不出自等自等若無生将安寄故以不不不之則惑亡理顯然其所計畧有三數一者外道謂寘性爲自梵天爲他微塵和合爲共自然爲無因又此四計亦是僧佉衛世若提子勤沙婆也二小乘同類因爲自異熟因爲他俱有因爲共計無明支託虚而起亦曰無因上計亦通大乘執之者同類者因果相似如不善五蘊與善五蘊展轉相望爲同類因異熟因者唯諸不善及有漏善相望故也俱有因者如四大種更互相望爲俱有因三約大乘果法爲自衆緣爲他合此爲共離此爲無因又

以因爲自以緣爲他合此爲共離此爲無因又從真起爲自衆生爲他合此爲共離此爲無因所計雖衆但顯正理諸病計自亡此有三義前二法相及無相宗後一是法性宗皆執法成故俱爲所破所計雖衆者但顯而爲能破同一故不言顯理者初顯無生理有二解一約展轉釋從緣故不自生既無有自對誰說他又一切法總爲自故又他望於他亦是自故既無有他故不他生自他不立合誰爲共有尚不生無因何生悉公云以自破他無有三種一恩二即三相待今雖則全有此三初云既無有自對誰說他即第三相待破無自可對待故如無長故無短也云又一切法總爲自故即衆一總義爲法皆自如百人一一皆用己爲自則他亦是自今破一自則他亦破矣次云又他望於他亦是自故者即第二義謂如二人兩主相望此言是自指彼爲他他亦自言我即是自指此爲他故其兩人皆有於自破此人自他人之自亦己二故我自他不立下即雙用自他被俱生義如二者人離不見己合立見耶從今尚不生者即以三作破無因義此中非謂是與因不立有因拳經以釋因緣知合合是生義向不得生宜用因而立生長故四句求生生不可得無生之理顯無不觀無理既顯計何由生

疏一　十

二約因緣形奪釋故對法云自種有故云云如前引論解同此若爾自種有故是則自生豈曰無生此假自破他非立於自次句他破自故中論云如諸法自性不在於緣中下二句例然

惟當詳之即既前計以因爲自以緣爲他而顯理也者亦下釋妨據證古人多以非無因是從因生故爲此問答引中論證唯證他破自以破他等已如前說下二句者即以無作用破具非立無作用生以具破無因家立因也此別則無生義故今許當使物其濫也次顯無礙理但因緣生果各有二義謂全有力全無力緣望於果若有力則因全無力故云因不生緣生故云不自生二因望於果全有力亦然故云緣不生自因生故云不他生三二有力不俱故不具生四二無力不俱故不無因生此明理事無礙無力故無生有力故不礙生則生不礙無生無生不礙生亦取對法偈明之而用意則別亦同初門不自生非不自作等則上三句顯無生第四句不礙三作此復有二義一約力用交徹明相入二據體有空不空明相即云云全同今既文也此約事事無礙評曰今瓶引地論之文通前詳義亦對法義通理非無礙文准顯無生尒今正用事事無礙意尒○鈔如中論云等者即觀因緣品第一中文如諸下二句全是論文以字下鈔

疏一　十一

以義釋初反釋緣中求下順明下句以自破緣下然中論下二句亦云以無自性故他性亦復無今鈔謂若下反釋今假下順明可知言今正用此意者若無生不礙生則理事無礙今取力用交徹事事無礙耳○鈔三反成

上義者謂反成上全有力全無力義也亦是解妨下是因前引證而起問也如穀子爲因等者此因緣爲能生芽爲所生則三法明義但取有力無力以爲證成○鈔如無一下約數以明亦如無柱下約舍喻以說也今法界中下此談本有法也○鈔先明一持多依等者持爲能持即有力依爲能依即無力下皆准知問一雖有力何生多果多既有力何生一果又豈不違前有多果過一一各生故答此無礙緣起不同於前何者由有一故一切得成由有多故一方得立問何前釋託事有多因生多果等四句今但說一多互成耶答彼亦別義分之不出一多故○鈔恐有難云下既一多俱有有力無力二義云何偏一能攝多耶故此通云下意云由一有力與多有力此二有力必不俱故一無力并多無力此二無力必不俱故以皆無待故問云何建立有力無力二義以能爲下答也一多各有有力義邊爲緣要對一多各無力義邊爲起○疏反上思之者從是故已下一字改爲多字

多字改為一字便是多持一依之義也○鈔若總釋者下有二義釋初改字總釋亦但改前疏從是故一能持多下乃至反上思之中間一字改為多字多字改為一字二恐不曉下補疏具作言反上思之者亦以今鈔多持

庭一　十二

一下多字改為一字一字改為多字便是一持多依是則下總來前義兩番迭別以釋疑也欲令義顯故○鈔三結成句數謂上一攝多是第一句者是上一望多也雖舉於一攝該取一入故多攝一是第二句者即上多望一也雖舉多攝該取多入故唯一四句也或可此中影畧以顯據實應有三重句數一謂上一攝多多攝一亦一攝多亦多攝一非一攝多非多攝一二謂一入多多入一亦一入多亦多入一非一入多非多入一三謂一攝一入多攝多入即一攝一入即多攝多入非一攝一入非多攝多入亦可下例前成六則有三重六句思之○鈔今初為能起義邊等者立能成為緣故有體所成為起故無體如云從緣生法下舉事理無礙緣起為例釋成

但取所生即空為無體義若一向空何名緣生法耶若一向有何假緣生是知說法不有亦不無故名緣生法也○疏由一有體下以行文巧妙前後不同是故此中先雙釋後是故下雙結也○鈔由有無二義不得並故者

庭一　十三

謂由有體有體無體無體不得並故問一不即多下文外反顯問答也言空有二義等者空是所起無體義有是能起有體義意云若緣起門中緣有起空二義不成立者諸法便有自性有非緣起有故即無因常見過既非緣有令法斷滅即斷見過或可便有自性斷過非緣起中空義也亦有無因常過以非緣起中有義也故致等言此上反顯順明可知○鈔即前無有不一之多者以成上一有體故攝他多也有本云即前無有不多之一者應舉一邊影一邊故或即前無有不攝多之一此但義指不指前文下對一無體准知○鈔全同前門者同前相入門也言但改一為多等者即前段疏從是故一緣是能起能成故有體乃至反上思之中間一字改為多字

多字改為一字讀之便顯○鈔第三結成句數等者此但一重四句或六句准義應云一攝多多攝一亦一攝多亦多攝一非一攝多非多攝一具四絕五又一即多多即一亦一即多亦多即一非一即多非多即一具四絕五又一攝一即多攝多即三合上二俱存四互奪雙泯具四絕五皆可准知○疏六體用雙融等者准已下疏則力無力體無體即入等皆緣起門義玄門則直明即入無礙今以力無力窮源出之故名所以唯心所現等但總相所以緣起相由則委細明之一體無不用下舉一全收為單句四全用之體下互奪雙亡也無待相濫○鈔此有二義等者初是當科雙出所以故鈔云正是今意後是次科正釋二門故鈔云次疏具之或可初

庭一　十四

解亦取所應二等具為同體後義唯約本一多一論同體故為二義也言其同體二等者問准前段及次疏鈔說但似本一與多一互相即入名同體即入義今何唯言同體二等耶答前後約本一多一同體義顯故今約盡

理總收故云二三等謂今一應二之時名二
一此一與本一同體既爾其所應二與能應
一不定異也能應全是所應所應全是能應
故名同體以是緣起互徧相資之法不全異
故所以上云直說者直就所應爲同體也即
顯下約多一能應爲由也餘三四等准此例
知二者下第二義可知具斯二義同體方足
○鈔言餘句者下應准前異體中三重六句
下同體相即亦應有三重六句並如前說但
有同與前別爾○鈔以是總故等者但以十
門緣起成前十對體事隨缺下以圓滿融通
方為緣起故○鈔下之九門下例釋也且如
由住一遍應故者是先釋義有廣狹自在門
者後結屬也餘皆例之問前云廣狹十對皆
廣狹今但云住一遍應何有十對答住一遍
應無所不收如前同體與所應不殊故○鈔
別取前等者以前通取同异體相人二門為
相人門故今唯別取一門為微細門也言人
通能所等者以相人門中能攝者為能容所
攝者為能人則有能人能容之二義今微細
門於容入二義中但取容義即一能容多名
容故唯一半也問即入並通同體異體微細
云何唯異體耶又次云異體相即具隱顯者
則無同體隱顯之義耶荅應知此中具是一
相之言○鈔即義如虛空者無相可彰故爲
隱也言二義不壞者由上即泯入存恐謂一
向故此中云即入二義不壞故正即之時却
無入也同時俱存泯無礙難思也○鈔同體
相入一中已含於多者是本一中已含多一
也言更入異體者以本一更入異體二此異
體二已攝餘異體一餘異體一復帶於同體
多一故有重重之義思之可了○疏菩薩善
觀諸緣起下如幻恐中文也疏云此顯幻相
畧有二解一約相類解謂解一無實則知一
切皆然並從緣故二約圓融解復有三義一
以理從事故說相即如馬頭之巾不異足巾
說頭即足故一即多二以理融事說一多相
即如馬頭無別有即以巾爲頭以巾體圓融
故令頭即足故云一中解多三約緣起相由
力則法界同一幻網故令一多相即如幻師
幻術力令多即一等鈔云初即理事無礙二即理融事下兩門事事無礙異前二門即法性融通門三即緣起相由門也言又云下經次前
有偈云若見佛及身平等而安住無住無所
入當成難遇者疏釋云末後一偈知法成前
法會周徧所由上半標門即十玄門中一多
相容不同門也次一句釋所由即十種所由疏二十六
中緣起相由門也並如義分齊中緣起法界
理數常爾稱斯而見何所畏哉此中有破靜法義如前述疏十意中説○鈔一舉體等者隨舉一法全是異
體具相入相即體用俱融二舉體全是同體
具相入相即體用俱融三合上二句隨一法
上具同體異體二義雙現法體無二故○鈔
故約智顯理下總結釋也智窮諸法始末顯
理各異故說十門不同廢智照亡顯理之筌
則一切叵說說與不說無碍難思猶是因門
泼同果海言思安寄唯亡言下即外亡言象
内絕思求庶幾下出現鈔引周易繫辭云顏
氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之
未嘗復行也注云殆者危也庶幾近意言近
道也令令後學亡言遺照亞夫聖賢庶幾於

緣起之玄趣耳○疏第四法性融通門者畧
釋法性二義一法謂諸法二軌持名法性謂
真性依主持業二釋如次○鈔謂真如下顯
真如具德爲因以釋門名也六中下別科釋
是知下結彈異釋○疏謂不異理之一事等
者發心功德品云欲知一毛端中一切世界
差別性一切世界中一毛端一體性疏云以
法性融通門釋前經說即入所由謂一切世
界差別性與一毛端體性無二故是故事隨
性融此彼相即事攬性起彼此相入各有同
體異體准上思之云何異體一一剎等各有體故云何同體差別界體
同一體故准此令謂不異理之一事具攝理性時
即同體義令彼不異理之多事隨所依理皆
於一中現即異體隨同體也○鈔令一事全
攝於理故者一事爲能攝理爲所攝言帶一
切事入一事中者理爲能帶能入一切事爲
所帶一事却爲所入也○鈔令真理湛然下
順明言若遮此過者遮此真理可分之過也
言過尤深矣者謂前雖分於真理不落斷常
令雜事有理即事墮於常理墮於斷故過莫

大馬○鈔十門之義下分一初是文前指德
懸明言第八迴向等者疏云真謂真實顯非
虛妄如謂如常表無變易此法相宗若法性
宗云不變爲真隨緣曰如由不變故與有爲
法有非一義由隨緣故與有爲法有非異義
而起信云無遣曰真無立曰如唯約遮詮顯
彰真理又圭峯云真者實也如者似也色中
如實似受中如此真實相似餘法不能實相
似故此經百門融通理事使重重無盡等言
一譬如真如下疏云然異從義別體本常融
但契一如自含衆德非由作意順差別如能
同迴向亦融攝無碍稱如起行體即是如但
人信如德尚迷迴向故以如德喻迴向德故
云譬如真如與一切法等即第三十八德及
不相捨離者即第四十五德具云譬如真如
與一切法不相捨離真如既與一切法相應
且如前一蓮花葉既與理有不異義則亦與
一切法共相應等一切法具足也即下九門
及彼門中所具十對法等一一皆有相應之
義云相應也不相捨離具足相應皆非前後

故曰同時以此爲門方便趣入此疏中密用二德以成一
門下皆准之二譬如下具云譬如真如一切法中
性常平等即第三十九德普攝諸法即第四
十三德融蓮花葉如常平等故廣也純也普
攝諸法在此花葉不壞相故狹也雜也具云
廣狹自在無碍門自其可在故云自在斯言
甚深廣狹純雜皆無碍也三無所不在下具
云譬如真如無所不在即第六十一德疏云
隨一一法皆全在中融蓮葉亦無所不在入
在無殊故四不離諸法下具云譬如真如不
離諸法即第四十德與一切法同其體性即
第四十四德融蓮葉不離諸法即同一切法
體性一即多也不離諸法故諸法隨如即遍
一葉多即一也五無有分限者義引經云譬
如真如遍一切處無有邊際即第一德此中
疏文只用此一德成隱顯門疏云顯在緣中
故無不遍在此在彼明隱顯故恒守本性者
即第三德疏云明隨緣即不變云守本性在
緣故顯蓮葉亦顯守本性故隱蓮葉亦隱諸
法皆然俱成秘密融無碍故六普攝諸法即

前廣狹門中後德但義不同融蓮葉亦普攝
諸法炳然齊現故葉爲能含微細諸法爲所
含微細蓮葉不大諸法不小爲難知微細七
畢竟無盡者具云譬如真如一切法中畢竟
無盡即第四十一德疏云正在法中取不可
盡如芥子之空故融蓮葉亦無盡諸法皆然
八與一切等即前相即門中後德亦但義別
融此蓮葉同一切法體性託此一事爲法界
法令生正解故九遍在晝夜下具云譬如真
如遍在於晝即第六十三德譬如真如徧在
於夜即第六十二德疏中日字即是晝字爲
欲成文故重言之疏云月者經云譬如真如
遍在半月一月即第六十四德言年者經云
譬如真如徧在年歲即第六十五德言刧者
經云譬如真如遍成壞刧即第六十六德疏
云一念長刧各各收如故德念刧互收互入
鈔言二德者應是五字或依長短二相故唯
云二德也十性常隨順下具云譬如真如性
常隨順即第十德及與一切法等者即前同
時門中初德經無恒字但是義引以無時不

然故亦義不同一爲主時餘必爲伴即隨順
義亦相應義然直數其數是十九德而有重
用之者若去其所重唯有十六德前鈔云十
四德者應是後来傳寫誤耳上皆懸明文中
下第二正科釋也然與前懸明對辨文易可
知故但大科而已不更消文也○疏如幻師
等者下疏云就法喻中各開五法如結一巾
幻作一馬一有所依之巾二幻師術法三所
現幻馬四馬生即是馬死五愚小謂有初巾
喻法性二術喻能起因緣謂業惑等三喻依
他起法即依他等四喻依他無性即是圓成
五喻取爲人法令菩薩迈此故云解了釋曰
今云幻師能幻即第二義故合中即約能起
業緣也今云一物爲種種等即第三義所幻
諸法故下合云一異無碍若約行人了此從
業緣現所現依他等法無性故令緣起無碍
有此一異無碍者即同前緣起相由門也若
了此從緣無性以法性融故無碍者即同法
性融通門也若但了無性一異不定故令無
碍即同法無定性門也若了業幻無性全真

心作即同唯心所現門也故五六約喻前四
約法別爾故前疏云前六通約法性爲德相
因也○鈔四十二經等者即十定品等言等
取耳識所知種種諸聲香味觸法唯上言之
十忍品云下疏云一性無即體空義故結云
非是一切種種之物二種種非幻下明其相
有相即差別義故云然由幻故示現別事於
中初二句結前生後種種非幻者象等非術
故幻非種種術非象等通喻爲無爲故大品
云設有一法過涅槃者我亦說言如幻涅槃
雖真從緣顯故遣着心故是破心中涅槃也
○鈔明知業即喻幻師者正合疏中業幻二
字此約能幻故屬幻師若約所幻即是幻法
爾○鈔中論偈云下問今云如幻爲能幻之
師如幻耶爲所幻之法如幻耶荅二皆如幻
謂業亦如幻果亦如幻故下疏云然緣亦從
緣故因果俱幻中論云譬如幻化人云云鈔釋
云謂有難云若以第二惑業爲緣令第三依
他爲無性者第二惑業應當是實不從緣故
故令釋云亦從緣起謂業從惑生惑由分別

卒至無住皆託因緣故引中論因果俱幻故論合云如初幻化人是則名爲業幻化人所作則名爲業果

舊雜譬喻經云昔有國王最持女急其正夫人語太子言我爲汝母生來不見國中欲暫出觀汝可白王如是至三太子白王王即聽可太子爲御羣臣拜迎夫人出手開帳令人得見太子見已詐稱腹痛而還尋自念言我母尚爾何況餘乎夜便委國入山將觀道邊有泉泉上有樹太子上樹而坐有一梵志入水澡浴出已飯食吐出一壺壺中有女與屏處室梵志得臥女人便吐壺壺中有男便與共臥臥已吞壺梵志覺已納女壺中便吞壺而去太子見已歸國白王請於梵志作三人食者於坐邊梵志既至言我獨一人何須三分之食太子曰當出汝婦共食梵志不得已吐壺出女太子語婦曰當出汝後夫共食如是至三不得已而吐之食已各去而出王問何日知之太子共荅所以而白王言女人姧不可絕放從宮人各令自在王如其言今言學如幻化人者即如梵志所止女人也後作幻化人者即如後夫也

○鈔又十忍品下疏云從因緣起者彰幻所由由緣生不實故後於一法下顯其幻相謂解無實則知一切法皆然並從緣故故云一中解多等○鈔偈中云下半因便引來言無依着者於境無依故心無着也又偈云下皆十忍品前顯所造是幻此明能造亦幻言斯則下由偈云業從心生則業亦是所生若疏中業唯能往故今云爾也問偈云故說心如幻此顯能生之心亦如幻爾何判云顯業自如幻耶荅此意由業從心生不同疏中業是能生故判所生之業自如幻也若經意正由心能生業此心自如幻耳此由約妄心因妄惑生業義也次云有趣者即業所生果此三道輪轉皆如幻故故云若離此分別普滅諸有趣既滅幻因即無幻果○鈔又云下即以如幻法化如幻衆生上皆以幻法虛無障礙故了幻則無幻之幻方是幻法絕見之見方爲見幻設融諸法亦皆方便上皆如幻故無定實如周穆王隨于化人至經多年實唯瞬息

列子云周穆王時西極之國有化人來入水火貫金石反山川移城邑乘虛不墜觸實不硋千變萬化不可窮極既已變物之形又且易人之慮穆王敬之若神事之若君推路寢以居之引三牲以進之選女樂以娛之化人以爲王之宮室卑陋而不可處王之廚饌腥螻而不可饗王之嬪御膻惡而不可親穆王爲之改築土木之功赭堊之色無遺巧焉五府爲虛而臺始成其高千仞臨終南之上號曰中天之臺簡鄭衛之處子娥媌靡曼者施芳澤正蛾眉設笄珥衣阿錫曳齊紈粉白黛黑佩玉環雜芷若以滿之奏承雲六瑩九韶晨露以樂之月月獻玉衣旦旦薦玉食化人猶不舍然不得已而臨之居亡幾何謁王同遊王執化人之祛騰而上者中天乃止暨及化人之宮化人之宮構以金銀絡以珠玉出雲雨之上而不知下之據望之若屯雲焉耳目所觀聽鼻口所納嘗皆非人間之有王實以爲清都紫微鈞天廣樂帝之所居王府而視之其宮榭如累塊積蘇焉王自以居數十年不思其國也化人復謁王同遊所及之處仰不見日月俯不見河海光影所照王目眩不能得視音響所來王耳亂不能得聽百骸六藏悸而不凝意迷精喪請化人求還化人移之王若殞虛焉既寤所坐猶嚮者之處侍御猶嚮者之人視其前則酒未清肴未昲王問所從來左右曰王默存耳由此穆王自失者三月而復更問化人化人曰吾與王神遊也形奚動哉廣如彼注釋之無盡燈記年圖云化人則文殊與白達耳

華嚴懸談會玄記卷第三十一

華嚴懸談會玄記卷第三十二　庭二

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏言如夢者下十忍品疏云開此夢義亦有五法一所依悟心以喻本識二所因謂睡蓋以喻無明習氣三所見謂夢相差別以喻緣所起法四此夢事非有而有但心變故非見前法故非有五令夢者取以爲實有鈔觧云一所依者若無本識無所熏故則無無明等亦可喻如来藏喻本識者諸宗共許故法相宗明如来藏不受熏故二所因者智論云復次如夢中無喜事而妄喜無瞋而瞋無怖而怖三界衆生亦復如是無明力故不應瞋而瞋等四此夢事者智論云夢有五種一若身中不調若熱氣多則夢見火見黃赤二若冷氣多見水見白三若風氣多則見飛見黑四又復所聞見事多思惟念故五或天與夢欲令知未来事故是五種夢皆無實事而妄見世人亦復如是五道之中衆生身力因緣故見四種我衆色是我所我中有色色中有我如色受想行識亦復如是四五二十得實智覺已知無實評曰上五法通明夢喻令取喻體者正約第三所現夢相差別不離片時爾○鈔夢遊天宮喻者即是第九本會中二乘不見不聞故有此喻釋曰下出此中引義也昔人云者即岑參春夢詩也上二句云洞房昨夜春風起遥憶美人湘江水○鈔普賢行品等者鈔云初偈達衆生及器此二世間假名無實即假觀次偈雙離分別及無分別即空觀次偈解念無念即中道觀（又云初偈觀次偈止後偈雙運上說）次偈不動遊刹於器界自在故如是自在下結上自在皆由知如夢故亦通喻爲無爲大品云設有一法過涅槃者我亦說言如夢如夢既爾下如影等准此知之以此文亦可證於如影故問夢境可爾夢心豈無答亦從緣故何有真實○鈔引證便合者後二句合前二句故也言但言下即攝論中引經頌耳案西域下鈔轉引夢事以證也彼云婆羅痆斯國境有涸池周八十餘步一名救命又謂烈士闇諸梵志曰數百年前有隱士於此池側結廬屏跡等（云云鈔）言築壇場者彼續云周一丈餘命一烈士信勇昭著執長刀等言達明登仙者續云所執之刀變爲寶劒指麾所欲皆從無衰無變不病不死是人既得仙方等言後得烈士下具云後於城中偶見一人悲號逐路隱士覩其相心甚慶悅即而慰問何至怨傷曰我以貧窶傭力自濟其主見知特深信用期滿五歲當酬重償於是忍勤苦忘艱辛五歲將終一旦違失既蒙笞辱又無所得以此爲怨悲悼誰恤隱士命等同此言憤恚而死下續云象火災難故云救命感息而死又曰烈士○疏六如影像下決擇記云影字疑錯應是鏡字尋鈔自知以疏中二義釋之結云一切法互爲鏡像此是喻體喻一切法皆如鏡如像如鏡時爲能現以一真心全體成一切法故皆如鏡含明了性而爲能現如像時爲所現謂彼復心心所法所變境故爲所現也既釋之與結皆約鏡像何得標名乃云影像耶故知錯爾或可不錯標義狹釋義寬鈔自揀故○　鈔然約鏡像等者隨前錯不錯二釋亦別若約錯字釋者此

摽揀非今所用言無鏡之能者鏡像既別於一一法上唯有所現像虛之義無能現鏡實之義以能現鏡喻真理故諸法唯有像義言今取下正顯今之所用但一一法皆有鏡像二義故互有能所現也若依不錯字釋者應有問云疏釋中既有鏡像二義何以標名但云影像耶然約下荅也意云若約鏡像爲喻法喻不齊喻中鏡不是像像不是鏡鏡無虛无之義像無能現之功法中不爾故標名中但取影像爲喻以況性空虛无之義也問何以釋中却具鏡像二義耶今取即入下荅也既一切法全真心成皆亦爲能現有鏡之能現而全爲所現故約鏡像二義釋也二釋之中後釋近宗○鈔十忍品等者次前經云譬如日月男子女人舍宅山林河泉等物於油於水於身於實於明鏡等清白物中而現其影然諸衆生下與鈔同彼疏云由以有無爲有無不知即影了不可取故成執着於中先取有無爲着後遠物下舉正義顯上爲執不知此影無遠近故如執鏡臨池池中月出而此影

不近天上之月去地四萬二千由旬影落潭中而亦不遠以不可取故無遠近上皆是喻謂菩薩下法合以自他無別之身合前現影於自國土合前近物於他國土合前遠物謂能現國土雖自他遠近之異菩薩所現之身豈有自他遠近之別也上隨喻合以國爲能現身爲所現若唯約法說以國爲所現身爲能現耳故彼鈔云以喻菩薩遠在他方恒住此故雖在此處常在彼故安有遠近之異相耶一切遠近皆類此知（今取經中明鏡現日月男女等以證前鏡像之表取影不隨物而有遠近爾如鏡互照不壞本相也）○鈔偈中云下以水喻於世間以影喻菩薩之身影於水中非內非外菩薩於世不住不出由入此甚深之境能於無邊之世普化羣生釋曰下不但菩薩如影亦了世間皆如影也○疏常修緣起下約其能等緣起觀無性觀大願回向即此三行能於外及餘無量殊勝因故若約所等緣起無性等者一近等上四二等二觀之餘齊佛所知一切因門也大願回向等者亦等取法界諸因也問與前等何以異耶荅前

等約因無限量此等約一一稱同法界故二別也○鈔如一慈門下妙嚴品云清淨慈門刹塵數共生如来一妙相一一諸相莫不然是故見者無厭足○鈔兼起下即緣起相由觀法無定性觀言是法所攝者即十對體事皆用此觀門而貫通之既於諸法中不生碍解則一切法皆得自在言如於昔因下果似於因故佛名爲果究竟爲果菩薩名果對前修因令得爲果亦可徹果得名爲果○疏由冥真性得如性用者由佛無分別智冥契真性體用證法在己法爾能令諸法混融無碍故○疏無比功德等者具云以一國土滿十方十方入一亦無餘世界本相亦不壞無比功德故能爾前鈔云即約德相之文此晉經也然據旨歸此證在因無限中彼解云無比德者出所因也意以無限善根爲無比功德以此爲因即因由之因也若今疏第七即昔勝因此亦探玄自攷以分因果之殊今疏所用爾○鈔無比功德即佛德也者揀別旨歸之意也以證法在己超過人天爲無比功德

也〇鈔普賢行品云下舉劣況勝也世界名號尚不可盡況勝智佛法耶此勝智佛法即佛無比功德言前即德相下料前科揀云八唯德相令何通業用耶答有二意一云前但約一相耳非盡理也盡理亦具相用二云雖有業用約佛用亦稱德相德上用故〇疏而彼微塵亦不增等者此句與下相連不與上連謂與鈔中相連云於一普現難思剎等〇疏十神通解脫者謂佛靈妙不測之神於境無擁之通名為神通解脫者是作用解脫非離障解脫也言十通者如造疏十意中已列由通力故令無障礙不思議法下義引略證解脫疏引智論云菩薩有不思議解脫離障解脫諸佛有無礙解脫作用解脫所作無障脫拘礙之法故〇疏由上十因下令十對所依體事之法具上十玄之義明知十因皆建立無礙義之因非辨法之因也〇鈔該取前三等者意明雖此疏文正結第四周徧含容以上十因正是周徧含容之因故但正結第四一門而意亦兼取前所依體事攝歸真實彰其無礙皆

別教一乘義理分齊以前標四門釋亦四門今亦結四門則標釋結皆相應故〇疏教所被機者志延鈔云謂諸眾生性欲差別有如草木種類不同則名根也若眾生扣發如來應會其猶杼軸關牽交織故名機也又楞嚴捜微鈔云機是弩牙撥動則箭無不發機感則應無不往故謂機也〇疏若明能應等者是約能被身教之法揀定所被之機也〇疏前五揀非器等者約其兼正前五俱是所揀約其引權遠為前五皆為所被〇疏一無信非器等者此五即前劣後勝貞元疏云約非正為皆成所揀〇疏二違真非器等者以行違真道故探玄記云不求出離莊飾我人故離世間品云於甚深法深生慳悋有堪化者而不為說若得財利恭敬供養雖非法器而強為說是為魔業立宗教宗意存道德仁義悲智信不在於馳騁名利所令播名彼代昔以道德考覈為名尚不以官保才藝前名見釋狀宗意在通達自心精備定慧具大悲智不在立身等而却依傍此但以求名利非魔業而何也大乘方等總持經說我滅度後四眾弟子實非菩薩自謂菩薩是外道人曾於過去供養諸佛

發願力故於佛法律而得出家隨所至處多求親友名聞利養恣行穢污成就惡行自不禁制自不調伏於一切法門及出生堅固三昧背捨遠離實無所知為親屬故妄稱知解住於謟曲口說異言身行異行無墮此類之中思之自省慎之勿為言下經下即離世間品疏云由忘行本令所修善感生死果不至菩提故是魔業〇鈔三乖實非器下既如文取義乖背實理也探玄記云雖不巧為然隨自執見以取經文則超情理不入於心止觀云如人久住城門弘決志云正法所都為城通法之教曰門分別尾木評薄精麁謂南是北非東巧西拙自作稽留不肯前進非門過也著者亦爾分別名相廣知煩惱多誦道品邀名聚眾媒衒求達打自大鼓豎我慢幢誇耀於他互生鬪諍八十八使真愛浩然皆由着心於正法門而生邪見所起煩惱與外道無異方等云種種問橋智者所呵方等陀羅尼經云我於往昔作一比丘時有居士設大施會請諸沙門婆羅門貧窮下賤須衣與衣須食與食須珍寶與珍寶我時極大貧窮而無所有我時坐得財猶住諸會所於其中路見一大猶於其橋上見眾多人忽忽往來時諸人中

有一智者我以愚意問此人言此橋何人所作此河從何而來今向何流問此木何林所生何人所斫何象所我青乎白乎黑乎何日所斫此木松也柘也柳也曲也直也有節六節破此鉄何治所出何匠所作此耶鹹也苦也深也淺也何用作此橋也我於爾許作七千八百問巳聞時智者便答我言咄癡沙門居士積次汝但涉路至於會所可得悦意徒不生悔汝今說問如是等事於身何利何用問為汝今速去還巳語汝我時聞此語法路而去便到會所所食蕩盡財實無餘我時見已煩惱結恨還到橋上時人問言汝何憔悕我時答言以資窮故往諸會所欲求永食所須之置於其中間以見於汝徒問無益之言使我不見飲食所須財物以无因緣我心生惱爾時智者而便答言夫為此丘於身無利而不應問何用問為乃至廣說故云梯種問橋也言故下文云下即出現品次文云唯除菩薩䟽云明受非受有圓信手能受眾行故為之權小於斯不盡能受是故不為集法經云是經雖行閻浮提於能信深法者常住如是眾生心手常於諸佛所護眾生中行於直心不諂曲眾生中行等又探玄云若不發菩提心終日執卷未曾入手起惑造業為名利講讀遍數雖多未曾入手良以此經非是眾生流傳之緣故不入手○鈔論云等者下䟽云一不正信以隨言解不稱實故二退勇猛不能忘相趣實理故此二違行三誑他以已謬解為人說故喪他慧

目自說魔法故四者謗佛指已謬解是佛說故此二違人五者輕法以淺近解解甚深故謂法如言不毀重故此一違法應知豈但熟習文義便名解了耶○䟽四狹劣非器等者由無大悲不能下化故狹中無大智不能上求故劣或可反此亦得五守權非器者謂守執權教行於權行希於權果者非此經之器也問若約五教當何教菩薩耶荅會解云據下鈔唯圓教因果但有實事前四因中則有至果皆無由修權因若入地後即歸實故即總揀由聞三教也言隨宗者即瑜伽瓔珞等宗中也探玄云謂三乘共教菩薩隨自宗中修行未滿初僧祇亦非此器以第二僧祇入池即入實也故唯約三賢亦器下文云菩薩摩訶薩雖無量億那由他劫行六度乃至猶為假名菩薩問瓔珞經等十千劫修十信行滿何故此中無量億等不信此經荅以彼但於行布位中修行信等於此圓融普賢十信一攝一切猶未聞信由此故知二宗差別若不爾者修行既經爾許劫不信此經何名菩薩摩訶薩也○䟽後五

顯所為中等者此五即先勝後劣為次唯為大乘不思議乘菩薩者下䟽云所謂圓根不揀凡聖今云大乘者揀於小乘不思議者揀於權乘謂一運一切運下釋上不思議乘也探玄記云乘者運轉為義若依別門初運至十信次運至十住乃至佛果次第相成以階彼岸名思議若依普門一位即一切位故亦運一切運名不思議乘乘此乘者十信滿心即得六位如普賢品等說又十住等位皆亦如是如下文諸會處說又善財一生具五位等皆是普法相收故也又舍那品云非餘境界之所知普賢行人方得入又普賢誡眾生云普眼境界清淨身我今演說仁諦聽如是可知問何故此法非餘境界荅盧舍那周徧塵方普應法界一切羣機稱自根器但各見已所見聞自所聞皆不見他所見不聞他所聞此普賢機乃見一切所見聞一切所聞此盡舍那能化分齊故云普眼境界是故當知普別二機感普別二法各不同也○䟽二兼為等者探玄記云謂遺法中見聞信向此無

盡法成金剛種等○鈔約未悟入者決擇云
謂地獄天子聞天鼓說法頓超十地乃是正
爲令約前身熏種之時故屬無爲問彼時聞
經不信謗經即墮地獄應屬遠爲何名爲無
爲無之根已向信故荅地獄天子而有二義
或由謗經屬遠爲攝二或由戒緩當無爲攝
故無失也大海刧火等者正是難不障聞故
爲無爲○疏三引爲等者自下還收前所揀
者貞元疏云慈雲廣布若天無私不揀榮枯
遐霏法雨言借其三乘行布之名者以十地
寄三乘名顯一乘圓融義也然約無其所局
義言借耳令不依名義取著故若約全收三
乘行布名義亦非圓教之外以是一乘所現
故彼謂同於我先所習之法故後因熏習方
始信入圓融之法貞元疏云其猶藥置乳中
疏三
乳能愈病如小兒受乳而不受藥故將藥置乳中乳能愈病 以圓投
十一
相相自亡權探玄記云如前權教菩薩於彼
教中多時長養深解窮徹行布教源即當此
普法界既云無量億那由他刧不信此經即
知過此刧數必當信受以離此普法更無餘

路得成佛故經不可說過此刧數猶不信故
問若彼地前過彼刧數必信受者即知地上
二宗不別豈彼所信無十地耶荅於教中具
有行布十地漸次乃至佛果長養彼根器務
令成熟極遲之者至此刧定當信入如其疾
者即是不定○鈔因果俱有實事等者因非
曲徑果不虛指故前四依教脩行皆爲入圓
方便故因中則有至自乘果但有教說無實
證故此約證道真實非約教道權施然此中
暗用天台意也故下鈔云智者雖說四教三
教果處無有實事但就教中施設有果進位
後果即便虛無如別教說三賢十地脩三賢
則有可脩及證十地更無有別凡約證道別教十
地證位即是圓教家住耳此拔來道廣別說圓即由此
義圓教初住自在過地猶如下約喻前四入
圓終歸處故唯此則終頓之機亦引爲中攝
以依此法出彼教而引攝故○疏四權爲等
者約鈍爲標所爲也以實是菩薩權示聲聞
以化實聲聞也故貞元疏云或示在座如聾
如盲彰其絕分驚餘欣樂六千啓發悟心捨

劣向勝令實者知可廻心入大於己亦有分
也此賢本非化大菩薩權作聲聞者但化實
狹劣之聲聞故是知五百六千於十類衆中
即顯法衆是起教緣中收故前疏云除當根
衆於皆是緣其所化實者於十類衆中即當
疏二
十二
機衆教起因中收仍通現未故前疏云諸會
當機即是現在今之聞者是未來機然此科
是清凉新加探玄本爲轉爲則華嚴正不爲
聲聞但約展轉爲之令聲聞於三乘中轉爲
菩薩方入華嚴一乘無從小乘直入一乘者
故彼文云四轉爲者謂諸二乘以根鈍故要
先迴入共教大乘捨二乘名得菩薩稱然後
方入此普賢法故說此經唯爲菩薩不攝二
乘若不爾者餘大乘經有聲聞衆爲所被機
亦引二乘令其入大唯獨此經衆無聲聞之
機文無回小之說何成了義深廣之典設第
八會有聲聞者爲寄對表法如聾如盲非是
所被其六千比丘非是羅漢故不相違是故
當知一切二乘總無頓入普賢法界依究竟
說無有二乘而不迴入共教菩薩無彼菩薩

而不入此普賢之法是故展轉無不皆是此法之器評曰據此二類聲聞五百非所被之機六千雖是所被然非羅漢之器顯是迴在共教中來也故教章云六千比丘非是前所列衆此等皆是已在三乘中令回向一乘故作此說令清涼不取此說故改爲權爲謂合取二類聲聞俱作能爲也以此二類皆權聲聞而正爲實聲聞也故疏云二乘既其不聞何況受持(此實聲聞也)故諸菩薩權示聲聞(此狀聲聞)彰其絶分(抑也)知可迴心(揚也)然但約(五百六千為能為也)五百不見聞者乃彰法深勝亦是抑令聲聞修見聞種令合二類同爲一道化事顯同別分齊(彰賢首顯別狀在道傳顯同狀)互相抑揚令其見聞後必趣入也然則賢首不許聲聞直入一乘故名轉爲清涼許聲聞直入一乘故名權爲故前隨機不定門許小乘直入一乘也問華嚴當會有實聲聞否荅但有能爲之權聲聞其實聲聞不在當會若是漸機次第至法華會入令約不定之機或於佛世或在未來知令二類聲聞其不見聞者由闕緣種得悟入者

昔由圓因故於聲聞之身以下圓頓之種故也以華嚴無實聲聞二祖意同但展轉入與直入別爾展轉入者正在聲聞時不許見聞轉爲菩薩時方許見聞下種後入一乘也二祖之意亦抑揚異也○疏故出現品云下下疏云藥王生長喻喻佛窮刧利樂智先揀非器無爲正位一墮難出故喻深坑又無悲水取灰斷故如彼地獄邪見撥無因果貪愛浸瀾皆喻於水不容善根又闕土緣非生處故由前經云如藥王樹能令一切樹生長唯於二處不能爲作生長利益所謂地獄深坑及水輪中後收言無厭捨者上據現惡闕緣令生厭怖直進一乘故除二處而同有佛性久當成故不厭捨是知現惡明無則無惡必有故涅槃云一闡提雖復斷善猶有佛性若能發心非闡提也法華云決了聲聞法餘諸聲聞衆亦當復如是有引向所揀證無佛性及定性義不觀次後不捨之言况第十喻平等共有若言三分半衆生無佛性者損滅佛性恐毀謗一乘願諸後學當誡慎之無滯權

說決釋問云後之所爲即前所揀五類非器收揀相違其猶水火如何通會荅下疏云其猶黎庶以對於王貴賤懸隔以王收人則率土之内莫非王人是以若約普收則一切衆生無不具有如來智慧况於二乘無漏因果若校優劣則權教久行菩薩尚不信聞况於二乘二乘上首尚如聾盲况凡夫外道耶○鈔二即彼品見聞利益中文者勘經是出現意業中文若第十見聞利益是亦藥王遍益喻作六根境界如前見聞益以釋恐傳寫之誤耳○鈔然初一正是邪見下牒難也然邪見有二下釋成而有二義一者輕重雖異俱是邪見故二者二三本非邪見今欲以經總收攝合入邪見之數也○鈔亦第十見聞利益者以出現品有十段一總辯多緣以成正覺二正覺身三語業四智五境六行七菩提八轉法輪九入涅槃十見聞利益今即第十段中文也佛子等者疏云明不信益此顯益深證初無信亦遠爲故如來秘密藏經云罵藥服之得力罵沉燒之還香罵佛猶勝敬諸

外道等具如前釋言墮地獄天子下以經不出墮地獄之因故今兩楹而言故云或由也或者不定義纂玄記云地獄天子有其二類一信向熏種由戒緩故即時未悟故屬兼爲如隨好品說二謗經熏種由不信故非兼爲收終醒悟故故屬遠爲如出現品說故今前後各一意也言法華等者彼經說昔謗常不輕菩薩所說一乘妙法故無間地獄長受大苦經千劫已方始受不輕教化即跋陁婆羅菩薩等是也故涅槃喻以毒塗之鼓欲聞不聞無不死者故菩薩之名起自聞謗之口謗尚遠益況深信耶況解行耶況證悟耶弘持之者勉思此文○鈔經目歷耳者理實六根遇經皆能熏種即五十八經下離世間品具云復有衆生慢心所覆諸佛出世不能親近恭敬供養新善不起舊善消滅不應說而說不應諍而諍未來必墮險難深坑於百千劫尚不值佛何況聞法但以曾發菩提心故終自醒悟疏云明非長沒亦但遠益耳此成前義不別爲一經前見聞利益中經及後身業中

經爲二處經故前鈔云先引二經○鈔出現身業下疏云無信眼爲盲佛無生潛益身如日無信至惡猶有佛性亦爲饒益令離集苦故○疏潛流喻者即義引也經正云佛智海水亦復如是流入一切衆生心中若諸衆生觀察境界修習法門則得智慧清淨明了而如來智平等無二釋曰此即以佛智入衆生心中爲具有如來智慧若取今所引却是破塵喻中法說之文故經云無一衆生不具如來智慧但以妄想執着而不證得是也故知前但義引耳言若除妄想下經偈云佛智亦如是徧在衆生心妄想之所纏不覺亦不知諸佛大慈悲令其除妄想如是乃出現饒益諸菩薩○鈔又如大海等者引二經亦二處經言前已引者大海潛流喻潛入無礙中已釋破塵出經喻教迹中已釋○鈔言被非情等者回向品疏鈔說謂精神化爲土木金石如劫毘羅仙人化爲石晉張華於燕昭王墓上所華表化爲狐此情變非情也梟鏡負塊以成爲子土梟附塊爲兒破鏡鳥以毒樹果抱爲其子子成父母皆遺其食此非情變情也情變非情非情變情斯爲邪見

不異外道衆生新生草木有命故不可也欽云此爲遮妄執切有情有佛性義一若說無情同一有性故則稍近宗亦須得意今顯正義謂性與相非一非異情與非情亦非一非異一以性從緣則情非情異爲性亦殊如涅槃揀瓦礫無覺性智論明在非情爲法性在有情爲佛性二泯緣從性則非覺不覺真性之中無心境故本絕百非言忘四句三二性互融則無非覺悟起信云所謂從本已來色心不二以色即是智性故色體無形說名智身以智性即色性故說名法身遍一切處今取二性相即融通之義說耳此上一性義況心爲總相則無所不攝即唯心義又融攝重重即事事無礙義配今鈔文行相可知又融攝下配鈔初義三二性互融下配鈔第二義況心爲下配鈔第二義也○疏體性難思者貞元疏云本自寂寥何深何淺言亡戲論非一非多今以無言之言彰無體之體○鈔前前淺後後深者以前望後別別十門有九箇淺以後望前別別十門有九箇深言雖有下縱奪釋成也問此教甚深理應唯深者爲體何說淺

耶故縱云雖有淺深並融爲教體問何須融淺荅無淺何以顯包含非融何以彰玄妙○鈔料揀總有四重者指玄記云總別寬狹漸次爲理初重是總後三重別於後三重從寬向狹漸次行文爲理於第二重內大乘之中分出第三一乘料揀於第三重內一乘之中分出第四同教別教料揀此有深理助疋未許此義者未之思也（若究此從寬向狹後當詳其取捨）○鈔一體性料揀等者顯體通性局也以體與性望性相及理事二對有通有局體者性相之通稱又是理事之通稱性者唯局於理言相舉於外下釋成體通性相性唯局性未必在外但彰顯爲相易了稱外言性主於內者不必在內真理爲性深隱名內若言下釋成體通理事及性局理義言由後五中下釋成後五通性也是則約性下結歸疏意明後五中有理名性亦即理體故名體也言事但可稱體者前五事相但可稱體名寬義狹別屬事故唯字顯不通理性故若從顯說應云性相料揀也然疏云前五唯體者此但是一相之

言如下會聲等四法通至圓融顯義體中亦云况華嚴性海雲臺寶網同演妙音等豈非通性今但約總科故云唯體亦如唯心體中約同別四句說聽等義豈未入實而第七會緣入實方云前來六門同入一實此亦約總科意也○鈔大小乘料揀可知者大小乘爲能料揀十重體爲所料揀謂若以乘望體小乘唯得前四大乘通得十體若以體望乘後六局大前四通小疏約後義（後二重准知）問初三通小可然第四通小復有何文荅下疏云若不詮義教文何用小乘亦有此理故亦通小○鈔三乘一乘料揀者問若前七通三乘者大乘可爾小乘云何通五六七耶以前大小乘料揀中小乘唯得前四故荅此有諸師不同若隨文說第三重內以本收末故五六七之三門却有小乘返顯第三重本末別分後六唯是本大不攝末小若指玄者先難前云若爾不唯二三兩重有相例之難亦應後重亦有小乘以有一乘之本攝三乘之末故後自釋云約教約性故乃不唯第一重內是約

大小教說故不許通第三重內是約一乘三乘性說故許通也今問若爾八九十之三門亦有性義何不通於小耶今詳疏意言總意別有其二意一云雖言前七通三乘意亦以前四通小後三唯大以乘望體大乘有七小乘唯四是其本意以前有大小乘料揀故此唯總指也二云雖言三乘意唯取權教大乘與一乘爲料揀以彼立三乘故以爲名也又此中後三重料揀皆從寬向狹此唯就大乘中分三一故義如前指若此第三重中更有大小者豈非重耶前已揀故此有深理學者細詳言以會緣入實下此有二釋一云准次科云謂七八雖一乘等似鈔家直以第七第八皆一乘但與九十同七八別九十之異如此疏中合云前六通三乘後四唯一乘方與今三處鈔家相應爾則疏文七三兩字誤書耳二云若順今疏不誤作前七通三乘釋者亦有二意一者實有二義實是空義即屬破相始教故疏云前七通三實是理實即屬頓教故此鈔云歸一實理即一乘也此疏鈔二

文各攄一意也故二者若以鈔文就疏意不
相違釋者鈔意謂以乘望體三乘局前七一
乘通十體則前七皆有三一義也若四法與
顯義體中約行布不壞相皆有三一義故唯
心通三一可知但此七中約所會必通三乘
顯義所歸一理即是一乘義難見故此獨釋
爾上釋皆有深理隨情去取○鈔同教別教
相對料揀於前一乘中又取終頓爲同教一
乘圓教爲別教一乘以料揀也言七八雖是
一乘者縱之同名一乘奪之是同教一乘也
此約深義乃一乘同也言前八皆同者約廣
義以通該前八也約終頓合爲一同教具有
前八門義故叙照取前之四教皆名同教以
此前八皆同爲證者然鈔不言小始只言終
頓故又失從寬向狹之理故義難依唯思之
○鈔於後三重料揀下又料揀也謂若小乘
無後六門大衆必兼具前四門三乘無後三
門一乘兼具前七門同教無後二門別教必
兼具前八門問何故不說初重耶荅初重是
通相之意且如體性名深寬通不取前無後

有故以體性之義通於大小三一等之義故故
鈔畧之○鈔謂佛語言者弘決志云直言曰
言詮義曰語唱號言詞者即屈曲聲中詮名
字之言也言評量論說者對說是非好惡曰
評量於義猶豫不決即名論說也言宫商下
即五音也謂依五行辨別木聲壅其音角火
聲熾其音徵土聲寬其音宫金聲清其音商
水聲濁其音羽○鈔十四音者興善三藏金
剛瑜伽字母云一阿(上)二阿(大)三伊(上)四伊
(大)五塢六污七唱唱(合二)八力盧(引二合)九嚏十
愛十一污十二與十三暗十四惡西域字母
有三十四字此十四字即翻字之聲勢也有
云言十四音者是曇無讖依龜茲國文字若
依中國唯十二音(除此十八二音)今且依古也○鈔
增與是名等者語但有聲若云名者不唯有
聲亦詮表得法故云增勝於語○鈔梵行品
云等者疏云音聲是語體吐納等四辨語相
此五語音風息等五語緣即語路吻者音義
云脣兩頭邊也若語業下直釋記云由前語
體對緣別施起居者所問尊位動靜之謂也

問訊即入問之詞也高者起居平交問訊於
總持者則爲畧說於委細者則爲廣說於難
曉者則爲喻說於易曉者則爲直說於諸功
德精進柔和等者則爲讚說於諸過惡懈怠
剛硬等者則爲毀說於諸法門次第得入而
解脫者則安立說於諸淺近難信難解難通
達者則隨俗說於彼一類信根深遠智慧圓
通者則顯了說等○鈔表亦是業者業寬表
狹又業即取語上功能事事表取表顯令他
生解之義於義亦異也言然業有表無表別
者表謂表示自他知故無表謂不能表示他
知唯自知故言二識所取者謂語表耳識與
同時意識所取無表唯一意識所取故又三
無數劫下謂三無數劫脩行求此巧妙語表
爲生說法故○鈔而云佛教者下牒難而釋
也有此三難一難云但言教體便了何約人
舉云佛教耶荅依根本故教是佛聲故云佛
教二問今所見聞之教乃在物機何名佛教
荅依相似故意謂今所見聞似佛昔所說之
聲故三問既是佛聲何名爲教以教具名句

文三故荅依隨順故鈔中自釋言佛依如是等者意云佛依名等欲詮顯義方有所說今聲亦同佛隨彼名等故云佛教也○鈔中是教體等者以名句文身爲教體也如言子是其父之子雖語其父意在子體合意雖言聲教意在名等親能顯義故○疏評家意取下齊此合自爲一科以前正明名等爲體此下對前明取捨不同應分初正辨當門二對前取捨以評家意唯取聲正理論唯取名等而俱舍雙存二說皆得故云對前取捨也○鈔如是說者等評家雙牒前二取聲爲正佛音所說他耳所聞故由此二義聲爲教體言婆沙是羅漢同集等俱舍疏第一云因脇尊者荅迦膩色迦王（云云如前）是故依之脩行無不皆成聖果王因問曰諸部立範孰最善乎我欲脩行願尊者說尊者荅曰諸部懿典莫越有宗王欲脩行宜尊此矣王曰向承嘉旨示以有宗此部三藏今應結集須召有德共詳議之於是萬里星馳四方雲集英賢備萃凡聖極衆既多繁亂不可總爲遂簡凡僧唯留聖衆聖衆尚繁簡去有學唯留無學無學復多不可總集於無學內定滿六通知圓四辯內閑三藏外達五明方堪結集故以簡留所簡聖衆四百九十有九王曰此國暑濕不堪結集應往王舍城中迦葉結集之處不亦宜乎脇尊者曰王舍城中多諸外道酬荅無暇何功造論迦濕彌國林木欝茂泉石清閑聖賢所居靈仙遊止復山有四面城唯一門極堅固矣可結集焉於是國王及諸聖衆自彼而至迦濕彌國到彼國已緣少一人未滿五百欲召世友然世友識雖明敏未成無學衆欲不取世友顧聖衆曰我見羅漢視之如唾夂捨不取以何尊此而棄我乎我欲證之須史便獲遂於僧衆便立誓言我擲縷丸至空縷下至地願我便證阿羅漢果縷未至空諸天接住謂世友曰大士方期佛果次補彌勒三界特尊四生攸賴一何爲此小緣而欲捨棄大事於是聖衆聞此空言頂禮世友推爲上座於是五百聖衆初集十萬頌釋素怛纜藏次造十萬頌釋毗奈耶藏後造十萬頌釋阿毗達磨藏即大婆沙是也世友商確馬鳴援翰備釋三藏五百羅漢既結集已刻石立誓唯聽自國不許外傳勑夜义神守護城門不令散出等昔南海濱枯樹中有五百蝙蝠商人至宿時寒燃火延及枯樹商人誦論蝙蝠樂聞至死不去因是爲人出家多智即今五百聖者是也言一世友等者俱舍鈔梵云代蘇多羅（唐言世友）印土天祠之名以菩薩初生父母貴之恐爲鬼神所嬈故取彼爲名異無惱害言妙音者梵語窶沙（唐言叫鳴）西域敷演令皆號窶沙謂彼尊者久沉生死今得聖智對者沉黙故號能鳴或能宣唱故言法救者梵云達磨恒羅（唐言法救）謂以法救人故言覺天者梵云部陁提婆（唐言覺天）謂以佛爲天立此號也應知此之四師皆非聊爾之人以評量決定爲正義故

華嚴懸談會玄記卷第三十二

華嚴懸談會玄記卷第三十三　　庭三

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏牟尼說法蘊等者蘊是藏義具有八萬四千今云八十千者唯有八萬舉其大數耳○鈔長行釋云下有二義初色攝八萬法陰言法陰者陰亦是藏義此正同評家二有說下行陰攝八萬法藏若雙取二義正同俱舍故下結云與俱舍同又戒下釋偈下二句也謂戒是無表色故色陰攝定慧等者約五蘊攝法七十三俱爲行蘊故定慧行陰攝也○鈔何以當下徵釋所引也問義云此段以名等爲體何以通用四法爲體證以其下荅也用聲爲體證初義用名等爲體證次義離之則雙證前二合之則乃復爲第三義○疏顯宗即第三等者即小乘顯宗論第三卷亦同此正理論說○鈔以正理論總釋俱舍六百行頌等者俱舍論乃世親菩薩所造梵語婆蘇盤豆此云世親或云天親先習有宗後學經部屢破有宗遂講毘婆沙論若一日講便造一頌如是次第乃成六百行頌於毘婆沙論其義周盡又造釋文凡八千頌頻破有宗時有悟入尊者之門人梵語僧伽跋陁此云衆賢聰敏博達宗於有部知天親菩薩破於已宗遂造俱舍雹論二萬五千頌凡八十萬言欲與天親論義因而有疾不能前往遂使門人持書悔過至世親所而致辭曰我師衆賢已捨壽命遺書責躬謝咎不墜其名非敢望也世親菩薩覽書閱論俱舍雹爲順正理論故云以正理論等○疏三者然俱舍下有科云唯聲爲體此非也此有三失一對前後以此當總科第三通取四法又前鈔云第三通取四法又前鈔云第三取此爲四法之體又復大乘第三亦總取四法爲體何得此中唯聲二失科前段謂但見次前文云經部意亦唯取聲故作此科次前取俱舍四法如何收得三失經部意亦以疏主引經部唯聲爲體者非獨取聲故引正理能破云不應立名句文即聲爲體是經部以聲實名假舉聲攝名等假故曰唯聲此不同婆沙評家但取語業不爾此中自明總取四法何得却引經部唯聲爲體故知經部以聲即名句文以離聲無此三故下云義參大乘也應科云四法爲體若欲易見復分二科初依俱舍雙取四法二依經部名句即聲有云或可此中經部取聲正理破彼不應即聲爲體顯名等爲體二文合證俱舍通取四法體二釋之中前解爲正○鈔引此爲成上來等者引此正理論中破經部師不應說名等即聲爲之文爲成上來俱舍論中通取四法之義也或引彼破顯所破中名即聲之義也○鈔論云下口科

分二
- 初經部立論（論云）
- 後正理牒破三
  - 初總非（此責）
  - 二別釋四
    - 初徵起二量（所以）
    - 二牒釋二量二
      - 初聖言量（謂教）
      - 二現量（謂理）
    - 三引論結成（論下）
    - 四引例別釋二
      - 初能例（又如）
      - 後所例（如是）
  - 三總結（此爲）

○鈔豈不此三下經部師問正理師云豈不此名句文三聲為體性耶既此三法聲為性故但用聲為體色自性攝妙僧汝順正理論乃說心不相應行中名句文三為教體耶故法苑云其經部說名等假聲體實雖彼不立

不相應行仍不單取聲無詮表故取有漏聲小乘以佛前十五界是有漏故上假屈曲能詮以爲體性然聲處收〇鈔大造合下謂地等四大爲能造樹等體是四微色香味觸爲所造也故樹等合能造四大種而成此則四大種爲能造樹等四微爲所造影從樹生樹復爲能生也言影由假發者假者藉也謂托於樹緣而發於影而影自有體是實非假上即能例之喻〇鈔如是諸文下諸文即文身連合多字而成故曰諸文文即字故此合樹等大造合成言別生名句等者此合別生影等也言雖由下合影由假發而體非假也玄鏡記云若依正理論薩婆多說名句文三是實有離聲之外別有自體非即聲也問何以知非假耶荅從文生故依文顯故如眼根生眼識非假故依文生名句名句亦非假也〇鈔此爲下總結三段可知釋曰上來一段鈔文雖引正理能破之文即顯經部立名句文三唯假即聲實體故經部雖但舉聲爲體即攝名句文三故引此於今合四法體中用也〇鈔三本母者

即對法異名故前疏云亦名磨怛理迦此云本母謂以教與理爲本爲母故言下廣釋相者是深密中次廣釋爾〇鈔四大種所造者法苑云瑜伽第三說由此大種其性大故爲種生故立大種名大有四義一所依故一切所造皆依能造有故二體廣故遍一切所造中有故三形相大故眼所見地等遍一切處故四起大用故地界能持所造水界能長所造火界能熟所造風界能攝所造種者因義此四爲因起衆色故虛空雖大不能爲因餘能爲因體性非大此四亦大亦種持業釋也雖色等各從自種辨體而生即親因緣依彼大種爲增上緣故名爲造言若可意下准百法疏釋云情所樂欲名可意聲情不樂欲名不可意非樂非不樂名俱相違餘如次釋言相者謂耳根所取義下即聲者可聞義或義之言即耳所聞之境也此第一因總建立聲也言說差別謂世所共成等者此第四因立第七八九三種聲也言餘三如所應者論文逐難但釋二因餘之三因順其所起之聲相應而配也謂第二損益故立第一聞可意聲順益第二聞不可意聲

損惱第三聞中容聲不損不益即俱相違故此立三種聲也第三因差別亦立三種聲謂因執受不執受因俱也第五言差別立二種聲謂聖言非聖言也言因執受大種下別釋後九種聲也以前二易故不釋百法疏云因謂因由假藉之義因彼賴耶之所執受地等四大所發之聲即有情等聲是也因不執受大種者不因賴耶執受大種所發之聲即風鈴等聲是也因俱大種者謂執受四大不執受四大共發一聲即擊鼓吹螺等聲是也世所共成者謂世俗間共立言教等所發之聲成所引者謂諸聖人成立教理引發之聲或成所作智所引言教之聲也遍計所執者謂外道執心安立言教之聲即法華經揚聲大吽等聲是也共撰云上三如次依他圓成遍計三性所發之聲也聖言非聖如下鈔釋〇鈔今疏但引下皆論文此下鈔主畧釋也言思可知者如上已指言八種聖言者聖猶正也以聖言不虛若不虛妄是聖之類相似立名故或既不虛即是正故非聖反此見不見約眼說聞不聞約耳說覺

不覺約鼻舌身說知不知約意說眼耳意三明利用多故開鼻舌身三鈍及用少故合又前三離遠能取境故開之後三合方了境故總說○疏二云以體從用者若探玄初名攝假從實二名分假異實今故改云以體從用也體即是實用即是假即以實從假方能詮義故取名等為體聲未詮義故從用也無性攝論既不許語為自性（自性即體）反顯取名等為體也引成唯識亦反顯上義此依探玄引故文反顯若成唯識正文却是順明如鈔中引者是也今云亦破彼彼者是破經部師據鈔所引唯識疏乃通破正理師亦破經部師至鈔中自見（若名等不即是聲不同經部若名等是假不同順正今取別義故但云破彼經部師也）言唯識下此亦成唯識文却在前段文上自不應云唯識云應合云又云也今既加唯識云三字似別是一本論文今詳疏主意以前文依賢首引乃是反顯此復自引順顯欲彰彼此所引不同故加唯識云字隔之也所以鈔中但引成唯識疏總相釋之而結大意云今疏總畧以論對疏於義分明此意

謂若了鈔文自見疏中（有本疏移唯識云下在前以成唯識第二破云下在後此又不容師故次云亦破彼也若自前引攝論破經部唯識云下在前既隔此段文不恐却云亦破等也當如今疏為正）○鈔義引論文者即疏云能詮諸法自性差別二所依故即義引論中顯三用殊中文也○鈔然唯識下引文稍廣當以義勒口科分二

初彼論疏意兩釋二
初破他宗正義二
初問答總非彼宗
二顯自正義四
二結成寬廣下
初引論大二
初破薩婆多唯彼
初顯假差別中下
二引疏釋二
二順正理救正理
二顯三用殊名詮
二對今疏文總結大疏今
三顯論中破上故
三明不即不離二此
四顯正皆破彼故
四會共相違此用
初釋破他不正義四
初破外問彼外
初標論論曰
後釋顯自正義二
後引論答而
後疏釋述曰
初疏述為難曰
初顯假義別一
初標論
二正引論釋破論
一顯三用殊分二
二疏釋
三明不即不
初正會相違二
二疏釋論文曰述
四會共相違
二疏逆會違四
別會華梵又梵

（）鈔唯識第二等者即成唯識論有十卷護法等所造也此中麁書即論文注字即鈔主注也言佛得希有等者彼疏云謂成佛時得未曾有名身等故○鈔下廣破竟者論次前云若名句文異聲實有應如色等非實能詮謂聲能生名句文者此聲必有音韻屈曲此足能詮何用名等若謂聲上音韻屈曲即名句文異聲實有所見色上形量屈曲應異色處別有實體若謂聲上音韻屈曲如絃管聲非能詮者此應如彼聲不別生名等又誰說彼定不能詮（上破正理師此下雙破經部正理云）聲若能詮風鈴等聲應有詮用此應如彼不別生實名句文身若唯語聲能生名等如何不許唯語能詮何理定知能詮即語寧知異語別有能詮（即違云語不異能詮等文也）言語不異能詮下語即能詮若人若天皆共了達（以經部與大眾皆了故）共知聲知能詮故執能詮之名體異於語唯汝天愛（唯汝）非餘智者（正理師故）言天愛者以其愚痴無可錄念唯天所愛方得自存如言此人天憐汝爾故名天愛有本云天受則言稟受其義也樞要云世間之勝莫過於天世間之劣莫過於

愚喚愚爲天調之故也問疏中引論云若名句文不異聲者法詞無碍境應無別是破彼小乘不異義自立異義今云若異義唯愚者如何却反破自義耶荅疏中引論明不即以破經部今所引論明不離以破正理以此中具不即不離二義雙破二宗故無違也○鈔下申正義云者鈔主欲令知今正義故加此云爾若論即連次也從然依語聲下至亦各有異即下唯識疏所牒釋四段之文此但列之爾○鈔言由聲顯生二義者謂彼立名句文在未來藏中雖皆有體須籍因緣而得生起喉吻等爲緣聲爲因由此因緣名等生起今論主下彼疏云今論取生破顯類破之今鈔於顯字下闕類破之三字以所釋論云謂聲能生名句文者此聲必有音韻屈曲此是能詮何用名等彼疏意云今論主取薩婆多計名等由聲生之義破之其由聲顯之義類例破之以皆離聲別有名等實體故俱破也○鈔無始慣習者由無始時來聞他語言慣熟熏習謂聞名言前語之聲分位力故者謂

前聲唱起如言菩提若但前言菩即是字分位雙云菩提即是名分位以詮覺故若言阿耨菩提是句分位以詮無上覺故所以分位之言自名句文也此中意謂先聞聲有名等分位後意識依此而解若耳識但刹那則謝故唯取聲不取文等○鈔次假外問云者亦即彼疏文也問意云我宗聲不即能詮故立名等三種差別汝大乘宗既聲即能詮何有名等分位差別耶○鈔一從初下即次第牒上四節論文也此下廉書是論注字皆疏也○鈔依聲假立名句文身者疏科云一顯假差別言依一切位者意云此上分位立名句字依凡夫位以入地已去智用自在不必如是安立故或揀一切因位果中方自在故○鈔外人難言下有本云外又問曰即文前問也論文如前可知○鈔述曰下疏釋言二顯三用殊者科名也有本云二用者謂名詮自性句詮差別二用殊也以字不詮義故無用今以字爲二所依亦有用故爲三用也言文者彰義下與名句二爲依彰表名句二故又

文者顯義與名句二爲所依能顯義故而字體非彰非顯字者無改轉義此是字體如單言斫言芻未有屬目何所轉耶言字爲初首下顯生起次第也雜集下引多論證成三用殊也言字即語故者以多刹那聲集成一字不離言說故說字爲言言廣會自共相義者問下論云名詮諸法但得共相不得自相何故今言名詮自性荅此有密意謂諸法中自相共相體非是偏有是自相非共相如青色等相有是共相非自相如苦空無我等其自性差別體即徧通自相共相皆有自性自相共相皆有差別今言詮自性者即是共相之自性自性者體義差別者體上差別義即自相共相皆有體性及差別義故問何名自相共相荅若法自體唯證智知言說不及是自相若法體性言說所及假智所緣是爲共相問一切法皆言不及云何言說及者是共相荅共相是法自體上義更無別體又如言火遮非火等此義即通一切火上故言共相得其義也非苦空等之共相理若爾一切法不

可言言不稱理遮可言故言不可言非不可
言即稱法體法體亦非是不可言故何言名
得共相之自性耶荅但遮得自相故言名詮
共相理實自共皆不及故百法鈔總此荅意云下論說名詮諸
法但得共相不得自相者以敎名詮但於共相轉不得離言之自性今言名詮自性者是
共相中自性非是離言自性故不相違○鈔聲是實有者就世
俗言實也○鈔論由此法詞二無碍下亦牒
前第四段論文也有本加百字云百論者悞
也○鈔述曰下疏釋也然准彼疏此通後段
皆科云四會相違今以通在後段指故今分
爲二此正會違外人問者顯其違也小乘意
云若我離聲有名等是實有則二境可別今
既名等即聲二境何別故此會也疏中文顯故難小乘
今從順釋是通小難言雖二自性下釋難也問名等與
聲無二自性云何說二境差別耶故此荅也
言法對所詮下法對所詮自性差別故但取
名等詞多對根他所聞故但說於聲以所對
顯能對故二境有異也耳聞聲下取意叙之
○鈔問曰下即疏家文前問荅顯次下論文
通騎迹難也二問可知○鈔故論復云下荅

也即連前蘊界處攝亦各有異之文也○鈔
所引即淨名經者即上云諸餘佛土亦依光
明等是也如諸法顯義體中鈔文具引言等
取觸思數者以前經文中光明是色香味如
名故等觸思二塵顯餘五塵皆得立教也即思
法塵故也言以衆生機欲對待故假者意言隨機
心樂欲不同對彼機緣於六塵境皆能顯義
即色乃至思上有此名等是假爲不相應攝
也然假有三一因成故假二相續故假三相
待故假具如前引○鈔又梵云下別會文句
之華梵也初會文即是味故淨名等經諮曰
文句味故味即文也此便繕那一名四實總
是顯義如扇顯生凉障塵相好顯尊貴根形
顯丈夫味是塩顯諸物味今以文義有意味
者目文爲味此揀顯得名也言古德說名爲
味者意云古德說文之名目爲味也對法下
證文能顯義惡剎那下會文之梵語別也此
約文字無改轉如對法論中說也由是或云
字梵云惡剎那或云文梵云便繕那言鉢陁
是跡等者此顯句之梵語於義可知○鈔今

疏總畧以論對下意謂但尋鈔中所引自知
疏義不必別別對疏以鈔釋之問准法苑中
四重出體無以體從用名句文爲教體荅既
許攝假歸實以聲爲體理應亦有以體從用
名等爲體故畧鈔云唯識既云此三離聲雖
無別體而假實異亦不相即聲即知名等能
詮非聲能詮也○疏皆有教理者前攝假從
實以體從用理也二段引證之文教也○鈔
亦是第三香積品文者以前段依光明妙香
等已引故云亦也然是菩薩行品言香積者
誤書也至下顯義體同自見言義如下釋者
十地經云如空中彩畫如空中風相牟尼智
如是分別不可得疏云舉二喻者喻旨別故
論云畫者喻名字依相說故謂畫有相狀如
名句之屈曲能顯地相風者以喻音聲聲無
屈曲如風一相假實既殊故雙舉之又假實
相依闕一不可等○疏正就佛說容爲教體
等者意謂但在佛正說時有聲之實得爲教
體此只在說時唯得於近也若流傳後代既
無佛聲可聞應無教體故疏主意取名等爲

體遠近皆得謂正在佛說時取其詮義以名等爲體此得近也又傳末代書之竹帛以古未有紙時用竹帛書故亦依書以顯名等詮義亦是名等爲體此得遠也此是疏主新意妙出古今〇疏亦與名等爲所依者謂聲既與名等爲所依今書翰之色亦與名等爲所依也故結云故亦色蘊攝意謂聲是色蘊攝書亦色蘊攝也故有二亦字〇鈔顯無方理者有二一以是通方之教不但局此土故二妙理無方不取常規〇鈔會通前文者亦是通妨恐有難云既前引淨名十地通取四法今何唯取名等耶故此通也言但言所用者謂當時佛說法所用用此四法流傳後代何必用四〇鈔大王是經等者經云百佛千佛百千萬佛說名句味於恒河沙三千大千國土中盛無量七寶等有本云億及成字恐後人筆誤耳七賢即七方便也不如於此下以此一念於大乘法起淨信心當成佛果普令一切得無上覺是故超過令他得小果也一念信德尚爾何況解一句義云何解耶隨說何句而不可

得云非句恐謂爲非句故云非非句於是不取明解現前德轉深妙故彼經次云般若非句句非般若今但下出疏畧引之意可知〇鈔聲是心變者即心自證分爲能變聲是所變相分於世俗諦說之爲實依勝義諦故亦無實雖從種生依他如幻何有實耶〇鈔一空爲初門下但佛聲等緣生無性即但空意破相始教義二頓寂聲等諸相顯真體故即絶待真空意〇鈔以其被呵者以須菩提捨貧從富純幽記引闕玄鈔云須菩提過去生中作貧人時世饑饉不施辟支佛飯聖者強化乃起真心作辟支佛佛現神通騰身而上虛空而住使生悔心爲佛此因緣九十一劫墮剝皮地獄從地獄出永懺悔力得值過佛乃至出家修道證阿羅漢果即前生所爲饑嬈聖者獲大苦果我今身是羅漢若向貧人乞恐嬈貧故如我前生所以捨貧從富也就淨名舍乞食淨名盛滿鉢飯手擎未與生公曰恐有格惜之嫌故盛滿鉢恐不盡言論故未授與也而呵之有四義故一法食等言於一切法等者於食亦等若能如是方可取食二染淨等不斷婬怒癡亦不與俱等三邪正等外道六師是汝之師彼之所墮汝亦隨墮四損益等入諸邪見不到彼岸同於煩惱離清淨法乃至若能如是乃可取食世尊我聞是茫然不識是何言不知以何荅便置鉢欲出其舍此下便述

鈔大言不着文字者肇公云夫文字之作生於惑取法無可取則文字相離虛妄假名智者不着解脫謂無爲真解脫也言通圓頓意者即言亡言頓寂諸相頓教意也即言全收亡言亡言全收於言無盡難思圓教意也〇鈔以風畫合空等者下疏云於空中風畫以喻阿含所依之空以喻地智然空中風畫不可言無謂若依樹壁則可見故亦不可言有依空不住故非有非無故不可說〇鈔經云下標告反明真空深理舍利弗諸法實空下覆明玄妙如来以是下如證而說先標念處次舍利弗下釋成念處名爲下所念無處恐謂非處無念無念體也無念業無業用也相應時一聚無想無分別無意具無意業無思體無思用無法體無法相此上皆無和合有尚無合說何離散是故下結歸悟者是名下結上多義總名念處經但總說諸法聲等四法義必應然故證頓寂諸相故言何等名爲者有本作多字應是名字言是名念佛下結歸正行也〇疏文是所依等者謂由依六文方

顯十義故總名一切聖說能詮之教詮理則無法不盡矣問次諸法顯義體豈出於此何別說耶答此以所詮不離能詮故無收之彼以諸法爲體復建名等別有所詮耳〇鈔六文十義者瑜伽云一名者名詮諸法自性此復畧有十二種一假名謂於內假立我及有情命者等名於外假立瓶衣等名二實名謂眼等色等諸根義中立眼等名三同類相應名謂有情色受大種等名四異類相應名謂佛受德及青黃等名五隨德名謂變受故名色領納故名受發光故名日等六假說名謂於貧爲富若餘所有不觀待義安立其名七同所了名八非同所了名謂共所解相與此相違是非同所了名九顯名謂其義易了故十不顯名謂其義難了故如達羅弥荼明呪等十一畧名謂一字名十二廣名謂多字名二句者詮諸法差別隨義不同此復六種一不圓滿句謂文義不究竟故如言諸行文不圓滿若言諸惡者則義不圓滿也二圓滿句如加莫作方得圓滿也三所成句四能成句如說諸行無常有起盡法此句爲成諸行無常故說言有起盡法則前是所成句後是能成句五標句六釋句如言善仕標句也謂正趣善士此釋句也三字者前名句所依謂若究竟名不究竟名句所依四語者謂說真正法令樂聞解如說行證故畧具八分一先首語謂趣證繫官爲先首故二美妙語其聲清美如羯羅頻伽音故三顯了語謂詞句文皆善巧故

四易解語巧辯說故五樂聞語引法義故六無依語不依希望他信己故七不違逆語如量說故八無邊語廣大善巧故五行相者謂諸蘊相應諸界相應諸處相應緣起相應處非處相應念住相應如是等相應語與聲聞說或如來說或菩薩是說名行相六機請者謂因機請問方起言說故如是六文總有四相說名爲文一所說相謂名句字及行相二所爲相謂機請攝二十七種補特伽羅三能說相謂語四說者相謂聲聞菩薩及如來如是六種皆由能顯於義是故名文問六文之中何有說者答機請中所請爲說者或語之能說或在行相之中故十義者一地義畧有五一資糧地二加行地三見地四脩地五究竟地二相者有五相一自相二共相三假立相四因相五果相三作意者有七種作意一相作意二勝解作意三遠離作意四攝樂作意五觀察作意六加行究竟作意七加行究竟果作意四依處者畧有三種一者事依處此復有三一者根本事依處有六一善二惡三退墮四非進五生死六涅槃二者方便事伴處有十二行一欲二離欲三善四不善五若六非若七順退分八順道分九雜染十清淨十一自義十二他義已上皆有行字三者悲愍他事依處有五一離欲二示現三教導四讚勵五慶喜二者依時

處畧有三一過去言事二未來言事三現在言事三者補特伽羅依處謂預流等二十七種補特伽羅五過患者以要言之於應毀厭義而起毀厭或法或人六勝利者謂應稱讚義而起稱讚或法或人七所治者謂一切雜染行八能治者謂一切清淨行如貪是所治不淨爲能治瞋是所治慈悲能治等是九畧者謂名義俱畧十廣者謂名義俱廣〇疏又瑜伽云下即上所引六文總有四相是也〇鈔此中有二義者以前三義中正取中間第二義爲主向下取第三義向上取第一義以一三兩義在第二義之上下故故纂玄記云總此有三初能說佛次聲名句文後所詮義謂聲等四法正在其中一通所詮則向下取義二通說者則向上取佛故云二義也〇鈔六塵者色聲香味觸法此六名塵者數廣故如塵坌污淨心故如塵過累雜沓故如塵難防故如塵故昔人云看即微微不可防埋金翳玉漸無光體達用斯皆能入法故悉爲教體〇疏淨名第三云下證餘之五塵皆爲教體此段有三光明等是色塵衣服卧具

等是觸塵八萬四千諸塵勞門等是法塵餘之二塵影在結例文中也而云佛事者佛所事業名佛事也佛以此法為利生事業故名佛事下皆准此下引楞伽但證色塵耳○鈔因阿難聞香等淨名合內大衆飡香飯已皆詣菴園佛法會所之時阿難白佛今所聞香自昔未有是為何香佛為說言淨名取衆香國香積佛飯飡飯者身毛孔中出是香也因是阿難問淨名曰此飯久如當消言佛為廣說者具云此飯勢力至於七日然後乃消又阿難若聲聞人未入正位食此食者得入正位然後乃消已入正位食此飯者得心解脫然後乃消若未發大乘意食此飯者發大乘意然後乃消已發大乘意食此飯者得無生忍然後乃消已得無生忍食此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯如是滅除一切云云同鈔言未曾有也者肇公云飯本充體乃除結縛未曾聞見也世尊如此下彼疏云小乘唯知娑婆一化音聲為佛事未知十方佛化

六塵皆為佛事故有此歎佛言如是者世尊印可或有下阿難見香飯所益謂佛事理極於此故廣示其事令悟佛道之無方也以佛下釋見佛妙光自入道檢有佛默然居宗以菩薩為化主智論云須扇多佛晨朝成佛日暮涅槃唯留化佛度生等名佛所化人菩提樹光香形色及出法音遇者悟道故昔闍浮提王得佛大衣時世疾疫以衣置高表上示於國人歸命者病除信敬益深因之悟道飯食如衆香國園林如極樂國林樹說法等好嚴飾者示之以相好好有者存身以示有樂空者滅身以示無自有不悟正言因喻得解者音聲等如此界者有其淨土純法身菩薩外無言說內無妄識寂寞無為而超悟事表非是言思所能稱量如是下以歷別難盡故總舉也法身無為應物而為故進止威儀皆佛事也言阿難此下猶良醫以毒為藥四魔即貪嗔癡及等分也能生八萬四千煩惱故肇公云衆生以煩惱為病而諸佛即之以為藥如婬女以欲為患更極其情欲然後悟道

觀佛三昧經云波羅柰國有一婬女名曰妙意佛將難陀往彼舍乞食此女於佛不生恭歎但於難陀偏生愛著已經七日女心念言君佛遣阿難陀從我所願我當種種供養佛舍二人從今日後莫往彼於世尊稱至女捨一日至三日故金色光化諸人天此女不悟後日世尊後侍阿難陀在後下行此女受二此丘故逸以花散佛及此二比丘上阿難告汝可證佛女變阿難應時作禮佛化作三童子年皆十五面貌端正女見歡喜白化少年言丈夫我今此舍如切德天當力自在我今以身及以奴婢來上丈夫可備灑掃君隨我願一切供給無所愛惜化人坐床未及食頃女前親近言願遂我意化人不達一日一夜心不疲厭至二日時愛心漸息至三日時言丈夫可起飲食化人即起纏綿不已女生厭俸白言丈夫思人乃尔化人告言我先世法凡與女通想十二日尔乃休息女聞此語如人食飽臥不得吐又不得嘔身體苦痛如被杵持至四日時如被車轢至五日如鐵丸入腹至六日時支節悉痛如箭入心女急言我聞淨飯王子救濟苦人今日何故下來救我作是念已慎惱自責我從今日乃至命終不貪色欲寧與虎狼師子惡獸同處一室以不貪欲極起欲食行出共俱無幸之何化人填唾云齊惡女存我市買我今共汝合體一處不如是死父母親族若來覓我我於何處宗自猶死不堪受恥女言弊物我不用汝欲死随盡化人取刀剃頭血污女身亦不能免死腥二日青瘀三日膖脹四日爛潰五七日肝唯存具骨如膠如漆粘著女身時女發誓願希有能免我此苦者我持此舍一切珍寶以用給施時佛將阿難陀人天大衆詣此女樓女見佛來心懷慚愧取諸白氍無量衆香來其免骨即為佛作禮以懺悔故身映骨上見骨忍然在女背上女流淚而言如來功德無慈無量苦能令我雖此去者願為弟子心念不退佛神力故免骨不現女人出家得須陀洹果毒龍以嗔為患更增其嗔然後受化佛初成道

摩竭陀國降伏毒龍入於龍室跏趺而坐龍即口吐烟焰猛火害佛佛入火光三昧亦以火燒龍遂乃降伏此以真治真也斯佛事之無方也言不以爲喜下以深入實相於淨土初見不喜往生不貪處之不高於不淨土初見不憂往生不碍處之不沉沒等○鈔然生公下釋前有此四魔已下經文也言投藥失所者如失意之者因法起見堅執尤增非唯舊惑不除抑亦更增新過此非器之咎也言苟曰下猶善財遇三毒而三德圓等佛如耆婆善醫是草悉藥苟達下釋前是名入一切下經也當器者會之何患不除何德不具菩薩既入下釋前菩薩入此下經文天台疏云自有逼迫妨道則淨國安之或憍奢妨道則穢土調伏非謂以穢令生苦惱亦非以淨縱樂不脩應審自惑病如有憍奢妨道之情何須求淨土當生此勤脩以理言之此土亦非劣爾既憍奢妨道淨國何定勝耶或有逼迫妨道之患宜脩淨土之因境淨緣勝而能長道出離何疑所貴下結歎在佛雖則無異而普應無方故奇妙耳○鈔大慧白佛言下是舉佛已說爲問

非言說有性等者非字貫下讀之非言說有自性者能詮無性也非有一切性耶者所詮無性也耶字問詞雙問二皆無性耶世尊若無性下陳相違言說不生者舉能該所也是故下結成能詮言說有性所詮諸法有性佛告下先荅所詮無性或可是荅能詮無性亦舉能該所故又云下舉例顯能詮無性以隨界發解之緣各異方便引攝何有自性耶是故下雙結能所詮無性大慧見此下舉近况之當知無性釋曰下歸此中引意然楞伽下顯楞伽意如前可知○鈔又與前文影畧者義如前指欲令下結歸總意故經下引經屬當什公云有因通教功同說耳其土非都無言但以香爲通道之本如此國內因言通道亦有因餘事而得悟者也此三昧力生諸功德故名爲藏疏中應云聞妙香而三昧顯又前文云下經說淨名入定以神通力現上方過四十二恒河沙佛土有國名衆香時香積如來與諸菩薩方共坐食等釋疏中食香飯言疏中應飡云香飯而發道意以爲文綺互

故爾故下緒云合一處經文言未入正定下謂聲聞未入見道食已入見道方消十信菩薩食已至七地初得無生法忍後方消○鈔經文云舍利弗下徵風吹動諸寶行樹枝柯相觸出聲等故云風柯念三寶爲正念成也○鈔漏月傳意於秦王者後語云燕太子名丹入質於秦秦不禮而亡歸遂有怨於秦後燕王病太子請歸侍奉秦王不聽謂曰馬生角乃放還太子志感馬遂生角秦乃放還太子怨心求勇士以報之謀於太傅鞠之武武乃進田光光謂太子曰騏驥壯時日馳千里及其老也駑馬先之光既老邁慮不濟事然光曉所善衛人荊軻志勇可使願爲名之太子悅許謂光曰向者所言國之大事願勿泄之光乃辭行入衛見荊軻具以太子事告荊軻甥躍從命光謂軻曰吾聞長者所行不爲人疑今太子見囑勿泄言此疑我也願足下速報太子道光已死明不泄爾遂投輪而死荊軻乃往見太子告曰光已死太子悲感流淚不能自止乃以情告荊軻軻曰今行無信秦

不可圖欲爲太子計有秦將軍樊於期願得其首及燕國地圖以獻秦王乃可得行事爾太子曰今樊將軍事窮而來投丹丹不忍殺之願更慮之軻乃私見樊於期說之曰將軍背秦亡燕妻子宗族皆已歿也今秦王以千金萬餘戶求慕將軍之首柰何於期悲歎流淚歎曰吾念此事病徹骨髓逃亡失志計無方出軻曰今有一計可以雪燕國之讎報將軍之辱將軍豈有意焉於期曰於計何爲軻曰願得將軍首以獻秦王必喜而賜見得近而矜之於期驚喜告祖執劍曰吾書夜切齒今忽聞命乃自刎其首而與荊軻太子聞之奔往伏屍哭不自勝遂封其首并燕國地圖以授荊軻乃入秦以武陽爲副勇士十人從之太子及賓客送於易水之上荊軻令素所善高漸離擊筑荊軻歌而和之爲壯之聲曰風瀟瀟兮易水寒壯士一去兮不復還皆流涕慷慨髮上衝冠於是至秦秦王聞送於期首及燕國圖乃賜軻上殿軻令武陽捧於期首函後武陽戰懼不敢前進軻恐事變乃自

下取函而進之因撲函抽左手擒得秦王問之曰寧爲秦地鬼願作燕國囚秦王懼死曰願作燕國之囚軻乃不殺秦王謂軻曰欲請與別後宮軻乃許之遂置酒與軻飲宮人漏月皷琴送酒琴中歌曰荊軻大醉酒王掣御袖越屏走軻不會琴音秦王會意遂掣袖而走軻以左手擊銅柱出火秦王左右遂殺荊軻在於秦王之宮故云爾也言相如寄聲於卓氏等者昔司馬相如字犬子少喪父母年九歲與人牧猪聞人傳說藺相如爲卿相乃改名曰相如村中有學每日講書相如棄猪主往求覔乃見學菴前而坐猪主責之先生問曰汝何與人牧猪而在此戲相如荅曰令聽書擬欲達身爲相先生知是賢人留於門下遣令讀書經十年先生無書與讀漢書說卓文君乃蜀郡臨卭富人卓王孫之女因司馬相如以琴調之而奔相如與馳歸成都家徒壁立文君久之不樂曰長卿盍歸如臨卭從昆弟假貸猶足爲生相如至臨卭盡賣車馬置一酒舍令文君當壚相如着犢鼻褌於

保傭雜作滌器於市中王孫耻之杜門不出諸公更謂王孫曰長卿才足依何辱之如此王孫乃與文君僮僕百人錢百萬歸成都後着子虛賦達於武帝帝召拜爲侍中郎將累遷文園令相故云爾也言帝釋有法樂之臣者下疏云緊那羅唐三藏譯云歌神以能歌詠即帝釋執法樂神謂能樂中演法故也言馬鳴有和羅之伎者付法藏傳云馬鳴於華氏城遊行教化作妙伎樂名嚬吒和羅（叅文不此云撫琴）其音清雅哀婉調暢宣說苦空無我之法所謂有爲如幻如化三界獄縛一無可樂王位高顯勢力自在無常既至誰得存者如空中雲須臾散滅此身虛僞猶如芭蕉乃至廣說令諸樂人演暢斯言時諸伎人不能解了曲調音節皆悉乖錯爾時馬鳴着白氈衣入衆伎中自擊鐘皷調和琴瑟音節哀雅曲調成就演宣諸法苦空無常無我時城五百王子同時出家王恐國空止勿復作等丶鈔結成說聽等者語默結淨名中音聲語言文字及寂寞無言等視睺結楞伽瞻視顯法此

但畧結實具六塵眼見耳聞鼻舌身覺意知皆根識等和合緣之悟解總名爲聽言但能得法者無所依據卓異象繫而暗與理會矣○鈔從眉間出者疏云表將說中正之道也清淨下正明體用遮那放光遍照十方各於十方法會之上空中城臺說偈請加等言又亦照此下是十方佛放光各各普照十方竟又照娑婆世界佛及大衆等言佛無等者疏云一自在勝所作無礙故即經初句由離二障解脫自在不染如空十地已還皆無等故重言等者唯與佛等故欲顯佛佛等正覺故二力勝即經十力能伏邪智之怨敵故三眷屬勝即經無量勝功德及人間最勝謂具功德故堪爲無量衆首故云人間最勝四種姓勝即經釋師子法一釋師子是生處勝謂應生釋姓輪王貴胄故諸佛同加偏語釋者以現見故是主佛故二法之一字是法家勝謂諸佛皆同真如法中住故由上四義故稱法王名世中上加於彼金剛藏令說十地法故及加聽者令堪能聽受故○鈔第一經下疏

云一座臺摩尼即處中正可依處摩尼隨映有差法空隨緣成異中道妙理正是可依二周座華網即外相無染交映本空故即寶座華網也言復以下佛加廣演佛境如空故云廣大顯教皆從法空所流非智不顯故云佛力○鈔第六經初下即現相品初前妙嚴品末後諸菩薩等各興香花等供養具雲妙嚴疏云色相顯然智攬無性從法性空無生法起能現所現迥無所依應用而來來無所從用謝而去去無所至而能含慈潤霔法雨益萬物重重無礙有雲像焉上下諸文雲義皆爾言自然出聲者現相疏云前既爲法興供今乃以供宣心不因撫擊故曰自然非無因緣由菩薩力○鈔又第九地下無漏智用以冥真性居法師位得如性用說法無礙故○鈔又現相品下即佛口光所照十方菩薩身毛孔中各出光明所說偈文易了○鈔出說一切下疏云前衆海念請今示相答初一句通顯所隨衆生言音次句答方便海應顯趣求一切智心故○鈔第二明即事等者前則

諸法出音聲等說法此即不但六塵而隨一一法即是無盡法界玄妙法門即十對體事皆爾以有下釋成問此既是託事門與下事事門何別答爲門不同今取法皆顯義不取事事無礙也○鈔第三明即事是能說人者此中不取十身佛爲教主之義但明一切法尚皆是能說人況不爲教體耶言以二是劣者國土身是非情衆生身是凡類比餘身爲劣故此約分相言之故十地論說此二身名爲染分聲聞身等說爲淨分虛空身爲不二分故云況餘勝者○鈔初引普賢品等者第六依說人處正引經文今但義引文云佛說衆生說及以國土說三世如是說也

華嚴懸談會玄記卷第三十三

華嚴懸談會玄記卷第三十四　　　庭四

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○鈔前之五體等者即前五種體皆是心所
變相分不離能變心體言心外無法者一切
唯識故此上總標如聲下別釋聲爲教體是
第一音聲語言體即十一種色中之一是心王
心所二所現影像相故此句是百法論文彼
疏云謂此色法不能自起要藉前二鈔云是心王心
所也所變現故自証理受不能親緣故置影言言依聲假
立者所依聲體尚不離心况依聲上假立名
句文耶即第二名句文身體是分位唯識也
百法疏云謂此名等不能自起藉前二位差別假立并前二義即是第
三通取四法體言其教所詮即攝第四及諸
法下即攝第五並離心無體者總歸令第六
也○鈔唯遮外境等者論云唯言但遮愚夫
所執定離諸識實有色等又云唯言爲遮離
識我法彼疏云唯謂簡別遮無外境識表内
心下論云識言總顯一切有情皆有八識六
位心所偏行等也所變見相分位差別及彼空理
所顯真如識自相故識相應故二所變故三
分位故四實性故此上五位皆名爲識如是
諸法皆不離識總立識名彼疏云識謂能了
詮有内心法苑云遣虛存實識觀遍計所執
唯虛妄起都無體用應正遣空情有理無故
觀依他圓成諸法體實二智境界應正存有
理有情無故已上釋唯識二字○鈔彼引多
教成立唯識者釋成字也以經及本論俱稱
唯識明唯識理故末論解釋名成安教理立
故言引多教者彼論第三問云云何應知此
第八識離眼等識有別自體聖教正理爲定
量故謂有大乘阿毘達磨契經中說無始時
来界一切法等依由此有諸趣及涅槃證得
由攝藏諸法一切種子識故名阿賴耶勝者
我開示解深密經亦作此說阿陀那識甚微
細一切種子如暴流我於凡愚不開演恐彼
分別執爲我入楞伽經亦作是說如海遇風
緣起種種波浪現前作用轉無有間斷時藏
識海亦然境界風所擊恒起諸識浪現前作
用轉上引三經論中皆有長行偈頌乃至云云已引聖教當顯正
理云云如彼言亦引華嚴者即無性攝論引也如
下可知唯識無有引文言廣如彼論者已畧
如上所指○鈔論曰下即無著本論也言未
得真智覺者未入見道人也○鈔釋論下即
無性菩薩釋本論故言謂彼聖者金剛藏者
即能說人謂金剛藏所變文義影像聞者託
之變似彼故佛滅已後結集如先所聞書之
貝葉乃至東流譯梵從華如是展轉傳来今
所聞見故知各各不離自識問本論云薄伽
梵說釋論言金剛藏其故何耶答佛加令說
與佛說同故不相違言故論中下閒既論皆
引華嚴成立唯識應非屬始教耶答彼但順
已宗釋也故一卷唯識論云又復有義大乘
經說三界唯心者但有内心無色香等外諸
境界此云何知如十地經說三界虛妄但是
一心作故心意與識及了別等如是四法義
一名異此依相應說非不相應心說心有二
種一相應心所謂一切煩惱結使受想行等
皆心相應以是故言心意與識及了別義一
名異故二不相應心所謂第一義諦常住不
變自性清淨心故今三界虛妄但一心作者

是相應心釋曰由此是知雖引華嚴亦成始教義耳○鈔所引之經下問此文若作此宗釋曰者其義云何荅下疏鈔說有十種一心一假說一心實有外法由心變轉非是一心二八識王所相見俱存故說一心如攝論唯識等說即二分師義三王所所變相分無別種生能見識生帶彼影起故說一心如深密觀所緣能論二十唯識說四攝所歸王故說一心如莊嚴論說五攝七唯歸第八故說一心如楞伽說六攝八識相歸如来蔵性故說一心亦如楞伽七性相俱融故說一心如勝鬘等說八融事相入故說一心由心性圓融無礙以性成事事亦無礙九令事相即故說一心謂依心性之事心性既無彼此之異事亦相即十帝綱無礙故說一心以心性無盡事亦如之初一小乘教次三涉始教次三就終頓上七同前四教後三別教上約分相門十門無礙方是圓教此與次梵行品義合之皆圓教唯心義也問下引當經中何不引此經文今由下荅也○鈔二又此等者楞伽經

云不壞相有八無相亦無相十地疏云雖謂此八識皆無自體唯如来蔵平等顯現餘相皆盡即前第六一心是也經云一切衆生即涅槃相等以如如言而說唯識畧鈔第二云禪門先祖有言心即是經者良因曉會言教展轉真實

庚四

四

之體極至於真心令有後學棄却經教不說但指於心云是經教實爲帶累禪宗○鈔摩訶衍者下彼疏云法者出大乘法體通於染淨大位在因云衆生心義者具三大名之爲大有二運載名乘具攝真生二門大位在果故唯取於淨故云明唯心義訖言令取解釋分顯心性相者意謂立義分中已明唯識義含終頓即同教分齊令正取二門交徹爲終教也心真如門即是心性是真心生滅門即是心相是妄同是一心所成理事無礙終教義也○鈔知一切法即心自性者下疏云夫佛智非深迷情謂遠情亡智現則一體非遥既言知一切法即心自性則知此心即一切法性令理現自心即心之性已備無邊之德矣言非但相宗心變而已者理實應亦揀終

教云非但性相無礙之唯心揀頓教亦非但體絶諸相之唯心謂是具德唯心之義耳○疏一唯本無影至不知唯識故者問既不知唯識何以前唯心門中名假說一心耶荅圓教必亦融彼故得說之以根猶劣且未明唯

庚四

五

識之義漸漸成熟方爲說之故下疏云自淺之深攝衆生故義須說四顯包含故○疏亦本亦影等者問作句體式應先單後複此何相間而作荅此依從淺至深以爲次第故下疏結云自淺之深攝衆生故○疏故佛地論第一下謂若約本質教佛利佗善根爲因聞者善根爲緣如来第六意識上文義相生爲果名本質教若約影象教聞者善根爲因佛利佗善根爲緣聞者第六意識上文義相生爲果名影象教而云佛說者就佛利佗善根強緣故名佛說耳○鈔以果位中智強識劣者百法鈔云有漏位中智劣識強無漏位中智強識劣問何因如是耶荅因中識強者爲境強故以識爲了別境而生故問因何境強荅爲煩惱強煩惱強者爲智慧劣因此生死

輪迴果中智強識劣者爲境劣故境劣者爲煩惱無故煩惱無者爲智強故因此智強能捨生死得涅槃等○鈔即真無漏者揀異等覺位中尚有餘有漏劣無漏在十地中二障餘有漏善法名餘有漏十地中所生現有無漏法名劣無漏今明佛果位中故曰即真無漏也既是真無漏心所現文義故名本質教也而對下文機心有漏故所變文義不真名影像也○鈔有漏心變者有漏名義法相當途諸論皆云煩惱現行令心連注流散不絕名之爲漏如漏器漏舍深可厭惡損汚處廣毀責過失立以漏名一欲漏二有漏三無明漏即以根隨三界煩惱爲體雖三界煩惱應名漏漏於三有之漏故然下界煩惱多緣欲地從勝爲名說爲欲漏上界但名有漏不以餘法彰自行相名無明漏上皆慈恩

辰四　六

釋名若約性宗出體則根本不覺三細六麤不分三界種現差殊以迷則全染悟則全淨無體性故圓教迷則盡法界一切情非情等皆是有漏悟則如上皆是無漏故華嚴緣起平等章云約衆生門中生佛皆是生滅有無

善惡境界良以情謂不破故所見佛亦同情謂未曾見一佛清淨是故識倒佛亦倒情迷佛亦迷約佛門衆生佛皆本空寂良以情謂都盡名相已忘所見空寂同諸佛故未曾見一切衆生流轉佛心淨故衆生亦淨唯心迴轉也評曰據此則不應言此是漏此是無漏也○鈔唯識諸師者即所等難陀德慧安慧火辯淨月等諸師也言然此論主者即十師也無不說法者無不說是法也○疏聚集顯現者涉鈔云有兩解一云謂聞法時五心前後相續多字相起名曰聚集分明解悟名爲顯現二云熏成種子在本識中名聚聞後字時帶前所聞字相集居現在名集所詮之義於識上現令第六識生正解心故名顯現○疏連帶解生者涉鈔云前心能引後心後心

七

續前心起名連後心能憶前心帶起前相名帶分明悟理名解生即此解心挾所聞名等相熏成種子以爲教體又解聞諸字時已熏成種今聞行字時帶前諸字相生起現行合後字相一剎那聞挾行兩字相復熏成種乃

至聞常字時帶前三字相生起現行合後常字相令第六識生正解故名連帶解生此則聞後字時帶起前相生起現行連合後字相生得自性差別之解名連帶解生熏成種子以爲教體也○鈔別有三師者第一師十二心若取率爾耳識爲一同時意識爲二尋求爲三決定爲四則四字皆有四心應有十六今言十二者應以率爾耳識同時意識合爲一心以同時意識即率爾意識通名心故也已知大悲文逆難釋言說諸字時等者率爾耳識與同時率爾意識同是現量故唯緣聲故合爲一心問尋求意識是比量何不緣名耶尋求心中下答也意云第二念意識推究此聲雖多剎那未知諸字所目故不緣字名也言此之二心者率爾及尋求二心也有本云三心者誤書也若此有三心並決定爲四四字各四應有十六今唯經十二心故知合率爾及同時意識爲一心也二字爲正此亦通外難故謂有問言此之二心所變聲上已有字名何故不緣之耶故此答爾言如生等相者舉例

釋成如眼等識緣色等時色等之上雖有生住異滅四相而不緣之今亦如是所變聲雖有字名亦不緣之但緣聲也〇鈔一云率爾耳識同時意識下第二師意也此開率爾耳識及同時意識爲二除決定心故亦經十二心有十四相於此不散方起決定心也言尋求下出亦緣字名之所以也是比量故言三六九十四相現者謂聞諸字時有聲字名三相聞行字時亦有三相幷前成六聞無字時亦有三相幷前爲九聞常字時亦有三相共前爲十二并一句及義有十四相也下皆准知〇鈔一云率爾耳識但緣於聲下第三師義也於中曲有二解初解亦取尋求爲數故有十二心故與後解異然同時意亦緣字名與前第二師不同問既同時意識得緣字名何要四尋求耶以緣常聲下荅也意云雖緣字名不能連帶是現量故至尋求心以是比量方能連帶得圓滿故第二解者不取尋求爲數故但八心以同時意識許通比量得緣過去之法既緣過去之法豈不許有連帶義

耶故唯八心問同時下約初解爲問荅也問意云意識既是現量其時極速何得緣字名耶荅意可知如理門下會相違也言不緣名義相繫屬故者謂不緣名與義相繫屬之名等得緣名自相故而云相繫屬者且如諸名一切爲義是相繫屬以其時速而不能緣與義繫屬之名等也然上所叙總別四解從鈍向利漸次爲理與唯識意燈鈔叙西域釋同而非皆取爲正〇鈔則具一百五相者鈔文隱畧今依法苑具釋言唱諸字時則有二相者法苑云說諸字時餘惡等字並在未来唯有一字及依一字所成之名於心上現此則一字成名之義亦有一字不成名者非此所明此諸字二相謂一箇諸字一箇諸名梭說記云此且依作法而說字字皆名此初一字未有聚集未知後後所說字故或亦聚集說一字名剎那故次唱惡字時有七相者法苑云言惡時餘者等字並在未来其前諸字雖入過去現無本質由熏習力唯識變力仍於此念說惡字時心上顯現已下准知即有二箇一字一箇諸字一箇惡字一箇字身一箇諸惡字身以二字已上方爲字身故下皆准知兩箇一字所成名一箇諸名一箇惡名一箇一字所成名身合前諸惡二名成一名身下鈔云二名已去卻得名身身者聚義下皆准知一箇二字所成名合前諸惡二字所成一名次言者字時有十六相者法苑云又言者字時有三箇一字諸字惡字者字兩箇字身一謂諸惡二謂惡者以二合說下應准知不可隔越合成故無諸者合名字身已上五相一箇三字多字身謂諸惡者三字合爲多字身以二字已上方爲多字故成六相三箇一字所成名諸字名惡字名者字名三名也爲九相二箇一字所成名名身如前字身亦二二合說諸惡二名爲一名身惡者二名爲一名身幷上爲十一相一箇一字所成名多名身合前諸字名惡字名者字名三名爲一多名身計十二相論雖二說今取三字名名多名身不取四字者下應准知梭觀記云婆沙論中有二師說一云三名已上名多名身一云四名已上名多名身其三名者但名身攝今依前解兩箇二字所成名亦二二合說謂諸惡二字爲一名惡者二字爲一名成十四相梭說問云與身何別荅此約但詮一自性也身約論二字性相合問名身與句有何差別荅句約只論一箇差別名身自性尚是兩箇一箇二字所成名名身合前二諸惡及惡者二名成一名身爲十五一箇三字所成名諸惡者三字所成一名也故爲十六次唱莫字時有三十相者法苑云復言莫時有四箇一字諸字惡字者字莫字爲四相也三箇字身亦二

二合說准前應知謂諸惡字身惡者字身者莫字身成七相兩箇三字多字身三三合說更互除初後一字謂諸惡者名字身及惡者莫多字身並上為九相也一箇四字多字身謂諸惡者莫四字為一多字身成十相四箇一字所成名謂諸名惡名者名莫名為十四相也三箇一字所成名名身謂二二合說謂諸惡名身惡者名身者莫名身為十七相二箇一字所成名三名多名身謂三三合說更互除初後一字謂諸惡者三名多名身惡者莫三名多名身兼上為十九相一箇一字所成名四名多名身謂諸惡者莫四名多名身為二十相三箇二字所成名謂二二合說謂諸惡二字名惡者二字名者莫二字名爲二十三相二箇二字所成名名身謂一合諸惡及惡者二名爲一名身二合前惡者及者莫二名爲一名身成二十五相一箇二字所成多名身謂合前諸惡二字名及惡者二字名并者莫二字名爲一箇三名多名身成二十六相二箇三字所成名更互除初後一字謂諸惡者三字所成名惡不莫三字所成名并上爲二十八相也一箇三字所成名名身合前三字所成之二名爲一名身成二十九相一箇四字所成名謂諸惡者莫四字所成一名也總爲三十相後唱作字時有五十相者法苑云又言作字時有五箇一字諸字惡字者字莫字作字爲五相也四箇字身謂二二合說謂諸惡字身惡者字身者莫字身莫作字身兼前爲九相也三箇三字

多字身諸惡者三字多字身惡者莫三字多字身者莫作三字多字身成十二相二箇四字多字身謂諸惡者莫四字多字身惡者莫作四字多字身爲十四相也一箇五字多字身謂諸惡者莫作五字爲一多字身巳上字及字身并多字身有十五相五箇一字所成名謂諸字名惡字名者字名莫字名作字名爲二十相四箇一字所成名名身謂二二合說謂諸惡名身惡者名身者莫名身莫作名身成二十四相三箇一字所成名三名多名身謂三三合說謂諸惡者三名多名身惡者莫三名多名身者莫作三名多名身爲二十七相二箇一字所成名四名多名身更互除初後一字謂諸惡者莫四名多名身及惡者莫作四名多名身爲二十九相一箇一字所成名五名多名身謂諸惡者莫作五名所成一多名身爲三十相四箇二字所成名謂二二合說如諸惡名惡者名者莫名莫作名爲三十四相三箇二字所成名名身一合前諸惡二字名及惡者二字名爲一名身二合惡者二字名及者莫二字名爲一名身三合者莫二字名及莫作二字名爲一名身爲三十七相二箇二字所成名三名多名身一合前諸惡二字名及惡者二字名并者莫二字名爲一三名多名身二合前惡者二字名及者莫二字名并莫作二字名爲一三名多名身成三十九相一箇二字所成名四名多名身謂合前諸惡二字名及惡者二字名并者莫二字名與莫作二字名爲一四名多名身并四十相三箇三字所成名謂三三合說諸惡者三字所成名惡者莫三字所成名者莫作二字所成名

爲四十三相二箇三字所成名名身一合諸惡者三字所成名及惡者莫二字所成名爲一名身二合惡者莫三字所成名及者莫作三字所成名爲一名身并四十五相一箇三字所成名多名身謂合前諸惡者三字所成名及惡者莫三字所成名并者莫作三字所成名爲一三名多名身有四十六相二箇四字所成名更互除初後一字謂一箇諸惡者莫四字所成名一箇惡者莫作四字所成名爲四十八相一箇四字所成名名身謂合前諸惡者莫四字所成名并惡者莫作四字所成名爲一名身成四十九相一箇五字所成名謂諸惡者莫作五字爲一名也巳上名及名身并多名身有三十五并字等一十五故總有五十相通前總合成一百五相問准法苑云此依一句事究竟說字名句聲都合總有五十一聚集何有一百五相答就實閒五字竟時除一句但有五十相此中且依倍倍增長而作其法兼於重者故有一百五相然上云諸行無常及今諸惡者莫作此二全偈如婆沙中具云諸行無常有起盡法生必滅故彼寂爲樂次偈云諸惡者莫作諸善者奉行善調伏自心是諸佛聖教○鈔言其五心下料揀差別也准法苑云一率爾心緣不慣習境生無欲俱故二尋求心與欲俱轉希望境故三決定心印解於境勝

解俱故四染淨心與信等俱名善為淨與瞋等俱名惡為染中容非染淨故五等流心後似於前平等流類故言初後下約諸識有無料揀也率爾心名初等流心名後通六識皆有尋求決定染淨名中三心唯第六意識有也此依瑜伽顯揚說實則六識皆具五心七八唯四無尋求心無欲俱故仍通漏無漏位說之又前三下三性料揀此但依有漏位說若無漏位一切名善又率爾五識下起心不定料揀又意識下揀別意識二種率爾皆可知言餘義廣如別章者如法苑第一卷五心章中廣以下二門解釋不能繁引問何故須辯如是五心答為令了知心之分位入法無我唯識相故○疏三唯影無本等者起信論云謂諸佛如來唯是法身智相之身第一義諦無有世諦境界離於施作彼疏云若廢根感論如來唯是妙理本智更無應化世諦生滅等相論又云但隨衆生見聞得益等言夜摩偈云下疏云此偈釋疑疑云為是有法不可聞耶為是無法無可說耶上半順後句疑以答之次疑云若爾何以現聞教法下半釋云但自心變非佛說也又大法炬陀羅尼經云衆生有着法想是故如來為其說法其實如來亦無所說○疏龍軍堅慧者龍軍未詳堅慧者梵云娑囉未底此云堅固慧西域相傳此是地藏菩薩於佛滅後七百年時出中天竺大刹利種後造究竟一乘寶性論及法界無差別論等○疏非直外心等者是對終教釋也直猶祇也不祇是衆生心外無佛色聲明前終教單無外質是故前說但有衆生自心內影象今亦空之言性本離故者釋成上義正說聽時本影之教性本離故強云非本非影實則言思無寄故云無教以絕待教故云之教故須彌偈下引證上半證無影象下半證無本質或可無取證無外無見證無內法性本空寂證性本自離不可得思量證亡言絕慮淨名下易知○鈔等取頓教般若者以智論中論等釋般若經義今等其中頓教義也言此但明空之義者問若但取空一義合當始教何云頓教耶答以是三觀融通中取空之一義是即中之空非但空故是頓教也然上等字兼等始教之空不爾攝義不盡○疏此前四說等者若約即行布之圓融總合為一若約即圓融之行布自淺之深耳鈔融為一味方順圓宗者此全收前四探玄記云此四皆不相妨以隨一門通餘三故夜摩偈讚疏鈔云若依此宗四句皆用知一切法即心自性故質亦自心此但融前四即是圓教故前疏云通就諸教以成四句若約下不礙如前從淺至深四門別辯攝化衆生令彼隨門皆可入圓故○疏一約同教以成四句者上約諸乘此唯約一乘故云同也又上約廣義收前諸乘此約深義唯理事無礙同頓同實故云同也言唯說無聽者問前終教中唯影無本今則唯說無聽豈不相違答為成四句之義前後各說一邊理實言之終教有無色聲無礙方為盡理○鈔所以成二四句等者由探玄記但作一重四句而有二義即具今疏二重四句故今徵起以真心融二下釋以真心隨淨緣相盡性顯成佛故名理

真心隨染緣成衆生故名事不離一心故得生佛說聽全收或可生佛皆事同一真心故理由有此義則似理事無礙故須分之也○鈔亦可前是相即門者則以真心爲唯心所現因則佛亦約相差之義名事即初四句舍同別二義後四句唯別教義○鈔此以佛果稱性故者法性融通因也明與性非異言全性爲佛者顯非分成既全是真性所成之佛能成真性攝法無遺則所成之佛亦攝法無遺也○疏故出現品云下問既普見衆生成佛如來何故說法衆生既已成佛何名果攝於因復名聽耶答此見衆生本性令聽斯法未實剋證故名爲因良以不如是知故佛爲說此總證佛心攝法別取收聽之義言一切衆生悉在如來智內下正釋以如如智下出所以也問此引佛性論應非別教答此有二義若所稱如如爲所以衆生不出此如如者亦通理事無礙今由稱此如如故如來爲能攝衆生爲所攝即事事無礙義但餘經論有別教義即入圓教也故教章云又前三乘等

諸門斷惑若一障一切障一斷一切斷即入此教若隨門前後即是三乘故今引佗論證成別教也○鈔並不倒故名如如者臻疏第四云如有二義一不顛倒故由妄想故名爲顛倒如如境智遠離妄想故名爲如二現常住義雖被煩惱所覆功德莊嚴體無變異故名爲如今鈔畧敘初一義耳○鈔言如來下牒釋如來二字言約從自性來至得果等者即本覺名如始覺名來問性本是一何有本始及如來之別言性雖下答也意云本覺在因名應得始覺至果名至得故分如來之名也言但由清濁有異下彼論續云立名不同言在因位時下別釋二名也譬如下喻顯應得下法合所言藏者下牒釋藏字與疏全同○鈔後次藏有三種下後釋能攝如來有其三種此中語略應云復次如來藏有三種也言由此果能攝一切衆生者是如來之藏衆生爲體言今疏下出疏略引意也意云疏中但引中間之文而不引前一所攝名藏等文及後復次藏有三種等文即略却初後也或

可疏中唯引中間之文今鈔却略引其初後文也二釋隨取上來總釋一所攝藏義○鈔下更畧引下鈔家更畧引後二藏文也二隱覆爲藏者此中應得至得俱名如來（不同前段應得名如至得名來）彼論云從住自性來至至得如體不變異故名如來（上釋如來）無漏道前彼煩惱所隱覆衆生不見故名藏（此釋藏字）是如來之藏煩惱爲體又所隱覆如來即藏彼論云如來自隱不現故名爲藏三能攝爲藏者彼論云至得果地一切功德名如來應得之性名爲藏是如來之藏以因中應得之性爲體問應得在因何能攝果答彼論云若至果時方言得性者此性便是無常何以故非始得故故知本有是故言常言今取果攝下亦出疏意也鈔經云如來下出現品疏云用該動寂初舉所依三昧覺不滯寂故名菩覺覺彼一相故用爲方便二入已下顯一身之用既以一相爲方便則物皆一相故即現多三如一成正覺下類顯餘身如來成正覺時羅身雲於法界一一皆是廣大之身並如一身之現言此一

尚字下意謂刧刹等尚一身頓現況一類聽法之人非一身頓現耶有本云一顯法人者顯字悞也〇鈔正取大智下以佛智同空何所不攝況一總身而不攝諸法耶鈔衆生即因等者因稱理法界故與法性非異衆生亦攝法無遺〇鈔後此明佛證下辯釋者是正辯出現品云諸佛如来不離此心成正覺故之文也言若爾下徵也意云若衆生心中真如是佛所證爾者生佛皆一真如法相亦有此義何足爲玄故復次下以疏次文荅也意云性含真識生佛本覺同故若爾下復徵也意云自性法身可同出纏法身衆生未證與佛何相關耶意云出纏法身亦體同故下皆展轉通難可知言三大攸同者攸者所也衆生及佛爲能同三大爲所同或可彼雖明三大猶是所同終教分齊只屬自心各各修證不說生佛二無礙故則有其所局也今約事事無礙生佛全收則有其所通也問上引佛性論便成別教之義今特揀起信者何耶荅前佛性義則少分通別教大途亦實教爾故

引而證之而不揀別今由起信所宗二門三大於中顯體用處節節有之是一論大旨多分所說若不揀者應大分是別教故須揀之況佛性是明文今但義取故亦須揀也問何不但依當經顯示而用起信文耶荅以起信所明隣於事事無礙今欲方便引彼教之根令入圓故亦攝生之善巧也故今歎爲至妙上来文迹從淺至深於義皆是別教〇鈔並實非虛等者此遮而實生佛不互全收但是義說也謂初下別釋也鈔在文似隱者由文中說法之佛在衆生之心中聽法衆生在佛心中故似隱也言義極分明者由以一心貫之雖生佛之殊心體未嘗有異由同一心故生佛說聽雖互在而得一時則說聽互相宛然也次舉二喻在義尤分明也然師弟鏡喻則有三法以鏡融於師第在法以心融於生佛也而水乳喻則有二法直約生佛說聽互在也言相徧相攝思以准之者謂乳中之水是乳攝水水徧乳内言水中之乳是水攝乳乳徧水中等言下對反上等者疏云故衆生

心中乃至說法也即上對明說下對明聽故云異爾〇疏兩相形奪中引證三文初二當經第三佗經皆證兩相形奪生同佛故非生佛同生故非佛故說聽斯寂也然若約因緣無性故非生法身體寂故非佛一理平等故不說不度緣本所住故不說不聞即頓教義今取生佛各全形奪爲所因令非聽非說即是生全在佛佛全在生故方得雙非爲別教義也故知今引證文皆是非說非聽似濫頓教而爲因不同故非頓義又四句圓融故尤非頓教〇鈔下半云等者經云又放光明法清淨疏云外清法境則法境咸空故云以說其義光如是言大般若經文前以釋者第八寂寞無言門中已釋正說聽時皆不可得故證雙泯之義〇疏是故此四下科云第三總結融通然既在說聽全收下分之而第一總標既雙標二四句第二別釋亦釋同別各四句今第三融通應融前二四句而疏云是故此四指別教四也若兼融通同教合云是故此二四句則少箇二字也或可科錯應於說聽全收

下分二初總標二別釋於別釋中分二初同教二別教於別教中分三初總標二別釋三融通方順疏鈔正文之意也○鈔隨舉一句等者四句中隨舉一句則須具四不相離故仍爲別門互不相濫故隨下即一切聖教隨

應一文等必具四句言若大若小者以包含無量乘故此約全收之義何教不明近結必具此四句通該於前同教四句并本影四句舉一全收方爲究竟甚深唯識道理也○疏一以本收末者以內收外也會前六門之內

小乘破相始教立相始教所明淺近皆名爲末同入一實本體即凝然真如也二會相顯性者會外即內也會前六門小始終所明淺近皆入絕待一實初義通攝從義唯實然初義所入之如雖非是攝但以所收之教末說即如故通攝耳此上且依同教義釋若約

圓別之義則前六門中乃至圓融具德聲名句文等皆攝歸無障礙真性又下說十門融通是知上下之文出沒始末究竟方爲善說

○鈔彼疏釋云等者即唯識疏彼釋有二意初約所流教釋言由此地中者即第三地名

發光地也論云成就勝定大法總持能發無邊妙慧光故云三慧照大乘法也言觀此教法根本名勝流真如者約三慧觀教法根本名爲勝流真如此逆推本也言或證此如下二約所說法釋以此地菩薩證此真如得說

法勝由本勝故末亦勝也勝流之真如皆依主釋初約所流教法以彰名後約所說勝法以彰名也○疏彼宗雖不立下文含縱奪若約彼宗爲言則奪彼不立隨緣則無真流義若約義縱之以本收末亦名如流所以約宗

則揀約義則收者以疏主許彼論有隨緣義但弘宗者執真如不變爾故下疏云唯識等亦說真如是識實性但後釋者定言不變失於隨緣過歸後輩耳如彼論云此諸法勝義亦即是真如常如其性故即諸法實性既真

如爲識實性明知天親亦用如來藏而成識體但後釋論之人唯取不變故云過歸後輩也故知此有通實之義非一向權不爾何得此科云會權入實耶思之○鈔故疏通云等者以根本智依真如展轉引生於後得乃至

有十二分教義名爲流此即生起次第言此大悲下問前云四法此何說五荅前約悲智合說故四此約悲智開二故五即於後得智中開出故也○鈔下引仁王等者證前疏二義中前教法從緣無性即是真如之義也法

本即契經長行是也不誦偈者即伽陀孤起頌也餘如前釋言大王如如下一切文字皆即如如之性修學契順如如能生佛智故此如如文字名諸佛智母言乃因緣經中一義者以十二分皆有二義此因緣亦有二義一

因請方說爲重法故二因事方說知本末故今言因事制戒者乃因緣二義中第二義也言界即因義者以本生經說昔受身一說如來因中受身二說弟子因中受身故云因義也○疏第八理事無礙體者前科會教即如

即是非異不即不離義然要具不即不離非一非異義味方備故今明也又例前六七二門此應收前七門中事理而明無礙謂一切下雖教全即如事不礙理也而十二分等宛然理不礙事

也而真理湛然事不礙理也由真理既即性即相而無礙佛之聲教亦順性而融通以所施教法皆與能施如智而相應故具斯無礙如前下廣說應立事徧理門等十門如義分齊已明但彼歸所詮爲門此約能詮爲門自不相濫問前聲名句文等中已明事理無礙與此何殊荅彼聲名句文四法上明事理無礙此通明前七門皆令事理無礙問前料揀中此屬同教何能令前七門中事事無礙等義皆歸理事無礙耶荅既名同教何有事事無礙之義明知且是一相之言今約具德門明事理無礙則無所不該○鈔揀義取文者會解云以疏云文義皆圓即揀前義如前說聽全收等即是義圓今雙標文義皆圓故揀前唯義圓也今辯此經文義俱圓若所詮義圓如義理分齊今以能詮爲門故揀義圓取文圓耳○疏即圓音等者以能詮聲名句文爲門故則無法不攝故云法雨皆充徧文義各不同於一法中解衆多等普入一切文義相隨分別諸法不可說等觸事即法一念頓

演故云皆圓也言即眷屬教等者餘隨機之教是此主教之眷屬故雖不同此方說十住等爲主十方說十住等爲伴亦却得爲主此眷屬教亦是伴教之類俱伴中收欲顯攝法無遺故○鈔二者既言等者如前合教二師處已明言若一直聲昔義非正者出現品疏鈔云圓音亦名一音有三一叙昔二辯違三會通今初叙昔有三義一云諸佛唯是第一義身永絕萬像無形無聲直隨機現無量色聲猶空谷無聲隨呼發響然則就佛言之無音是一約機言之衆音非一而言一音圓音者良由一時一會異類等解隨其根性各得一音不聞餘聲不亂不沓顯是奇特故名一音音徧十方隨機熟處無不聞故名爲圓音非謂如空徧滿無別韻曲經云隨其類音普告衆生斯之謂也二云就佛言之實有色聲其音徧滿無所不徧但無五音四聲等異無異曲故名爲一音無不徧故名爲圓音但是圓音作增上緣隨根差別現衆多聲猶如滿月唯一圓形隨器差別而現多影亦如長風

隨其衆竅聲有多種經言佛以一音演說法衆生隨類各得解三云如來於一語業之中演說一切衆生言音是故令彼衆生各聞已語非是如來唯發一言但以語業同故名爲一音所發多故名爲圓音如合文聲尚多音聲齊發況如來耶二辯違者上來三解偏取皆失初第一義無形無聲非音義故但隨他音非自音故第二唯是一語無多音故一不即多豈爲圓音有則多亦應有無則一亦須無何得一有而多無耶第三雖但是多又無一故若語業同一切衆生豈一音耶故並非也三會通者上但責偏不謂全失合上三義方是圓音之義耳謂多即一若多不即一則非一音一復即多若一不即多非圓音二即是空空即是二若二不即空是所執故不無性故非圓非一空不即二非空非圓故鎔融無礙即是圓音十中三義（即圓音十義中三義）謂初是無生滅義次一是無邪曲義後一是普至義是知得正義則傍收無遺不得正意並爲乖理釋曰今鈔所非即第二師義也○鈔下引

諸經者即當部中諸處經文〇鈔三法雨下隨一一音說徧無盡之法故又隨一一法門稱性故皆充法界即徧充義別也故下云三節已含四義以第三節含上二義故一則展一普徧下別顯四句也有本云三展一普徧者三字悞書下三句可知〇鈔譬如下疏云遍入無住喻言法喻之中亦自影畧者喻中亦應言普入一切處乃至一切剎中法中亦應云普入一切事乃至出世間處故一切衆生種種語言下攝佗入已亦應攝所詮皆文影畧何以下徵釋法性融通因也如書字無事不錄釋名云書者庶也紀庶物故亦曰著著萬物故則無所不入尋之豈有住耶喻離互入而無住可謂玄矣〇鈔隨義名異下即容入義異立容入名容入體同即義一也〇鈔譬如自在天王下即佗化自在天王之妹女也〇鈔已有數重者於前一一佛法中但取一法出妙音聲不可說此是一重音聲轉法輪是兩重法輪復演修多羅是三重修多羅又分別法門為四重法門又說諸法為五重故云已有數重但說

一法也〇疏若類通諸法等者上說十玄但依聲名句文四法為門以明若以諸法顯義體例同聲等則何法不是能詮皆具十玄之義仍能詮為門即次此能詮而為所詮亦具十玄之義如義分齊說皆為教體〇疏第十海印炳現等者以前九別說此一門總明也則三乘一乘等皆定中炳現耳言此約果位者經云譬如大海普能印現四天下一切衆生色相形像是故共說以為大海諸佛菩提亦復如是普現一切衆生心念根性欲樂而無所現是故說名諸佛菩提此是約佛海印定也言若約因位下圓滿信心位至初住時亦得印現或可圓教信位亦得印現言賢首品下具如前辯〇疏語之所尚等者圭峯云就賓主談論時言之云語之所尚曰宗趣謂意趣趣向即心意所歸趣之處以所宗尚必有意之所趣〇鈔主也等者隨其所宗之義為主餘但兼故又多分明其所尚之義餘少說故〇鈔本二者即上座部大衆部者南山戒疏云根本二部如四分中初結集時選五

百人即是窟內迦葉上座部也餘不在數名為大衆即窟外部也所謂上座大衆創分結集之初故文殊問經云根本二部即此是也後百餘年摩竭提國王號無憂統攝贍部即化洽人神時有大天者其未出家時犯三逆罪謂殺父殺母殺阿羅漢造已深生憂悔欲求滅罪遂往窟外大衆部僧既不知其犯逆便與出家受具以聰明故為無憂王之所宗敬後與上座部乖諍以大天說五事偈云無學漏失同魔嬈無知疑惑由他度聖道不起後聲呼是謂如來真淨教時大天調戒經中若滅諍者當依多人語時上座部耆德雖多人數甚少大衆部黨內耆德雖少人數極多王因以大天為是是以二部抗行若慈恩瑜伽畧纂云佛涅槃後第一百年因彼大天諍於五事大天名高德大果證年卑王貴欽風僧徒仰道既而卓犖無侶遂為時俗所嫉謗之以造三逆加之以增五事競名角利今古所同盧中構架是凢共有由此紛紜故諸小乘因分別部黃金數段白氎片分佛懸記之從斯始矣准此一百年後方分根本二部又宗輪論說於大衆部

派出八部於上座部流出十部兼本二部共二十部也故彼云第二百年大衆部中流出三部一一說部二說出世部三雞胤部次第二百年從大衆部復出一部名多聞部次第二百年大衆部中復出一部名假說部次第二百年滿有一外道出家捨邪歸正名曰大天（非前違逆之大天也）於大衆部出家受具多聞精進居制多山與彼部僧重詳五事五事偈云餘所誘無知猶豫佗令入道因聲故起無慈真佛教因此乖諍遂分爲三部一制多山部二西山住部三北山住部本末合成九部也二上座部從三百年初（大衆部者依二百年後興分上座部者總多三百年後方分也）迦多衛尼子於上座部出家盛弘一味論少說經律既乖部旨遂分爲兩部一說一切有部亦名說因部謂此部立義廣出因故也二上座部轉名雪山部上座部弟子本弘經教說因部起多弘對法既閑義理故伏上座上座部弱於後移雪山避之故依處而爲名也次三百年從一切有部出一部名犢子部次三百年從犢子部流出四部一法上部二賢胄部三正量部四密林山部次第三百年從一切有部復出一部名化地部次第三百年從化地部流出一部名法藏部次第三百年末從說一切有部流出一部名飲光部次第四百年從一切有部復出一部名經量部亦名說轉部本末成十一部并前大衆共二十部皆以二部爲本故云本二也○鈔無是亦無非等者先長行經云能令法住並得四果三藏平等如海無異味如有人二十子真實如来所說上約佛說以隨情執故無是四諦等更無異說故無非或但各言自是豈名實是故云無是各互非佗豈名實非故云無非又既皆從大乘出何有是非或可依之修行無不獲益故云無是亦無非也言未来起者對說經時名爲未来如来滅度一百年後方起也具如上說○鈔以義相從者下謂小乘異計有多十八本二已是合之今將二十部以義相從更復合之爲其六宗兼諸大乘故有十宗也○鈔早欲叅涉大乘者以彼假名無定實之義似叅大乘復以經爲定量不依律論故云經部言但除下即但空之意也言妙有真性者謂後不空而爲妙有真性非是即空之有而爲妙有也○疏令總收一代時教以爲十宗者且前四宗外護身寺

自軌法師於前四內加第五法界宗即華嚴經

又耆闍寺凜法師復爲六宗如前鈔敘皆非今所用今此十宗即於大乘法師八宗內全收前六以彼第七勝義俱空宗今爲第八真空絕相宗以彼第八應理圓實宗爲第七三性空有宗其第九第十二宗是疏主於大乘法師外新加故有十宗以收一代時教也

華嚴懸談會玄記卷第三十四

華嚴懸談會玄記卷第三十五　庭五

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏第一我法俱有宗等者探玄記云謂人天位及小乘中犢子部等今不言人天者以文畧故又人天不立有我以為宗故不言之言三聚等者聚是積聚義藏是含藏義五中開有為聚為三世成三第四名同第五即非二聚謂非有為聚非無為聚即是不可說為有為無為也既非有為無為法乃是我也言然此部下回向疏云內外道自以聰明讀佛經書而生一見附佛法起故得此名犢子讀舍利弗毗曇自別制言我在四句外（三世及無為法為四句也）第五不可說藏中佛說此人不異外道諸論皆推不受名外道也○鈔一犢子部等者宗輪論疏云即律主名也上古仙人居山靜處貪欲已起不知所云近有毋牛因染生子自後仙種皆言犢子即婆羅門姓也佛在世日有犢子外道歸佛出家如涅槃經說此後門徒相傳不絕至此分部從遠襲為名言犢子也二法上者律主名也有法可上名為法上或有法出眾人之上涉鈔云此部弘持律藏自許所弘之法在衆部之上也三賢胄者纂玄及宗輪疏云賢者部主之名胄者苗裔之義是賢阿羅漢之苗裔故從所襲部主以為名也四正量者權衡刊定名之為量量無錯謬名之為正此部所立甚深之義刊定無邪自稱正量從所立法以彰名五密林山者部主所居山林蓊鬱繁密從所居以為名○疏謂薩婆多等者此云說一切有言不離色心者謂一蘊之色四蘊之心即五蘊攝一切法也言或立三世無為者除上不可說我故也言或分五類者即前小乘五類七十五法謂心法有一心所有四十六色法有十一不相應行有十四無為有三故云五類也此中唯無有我而諸法皆有故云一切有部○鈔二雪山部等者義如上釋以一切有部元從中分出故云多同但弘對法及經律有少異耳三多聞部者以部主學通三藏深悟佛旨故云多聞言化地部者部主昔作國王化治地上人庶後捨位出家修道從本為名曰化地部言亦有中有者此有二解一云言中有者是生死二有中間之中有也然准法苑化地部說定無中有應是末計今由義異乃名末計故云亦有中有故於鈔外別作問荅問中有身為實有無荅涅槃經云有中陰無中陰如是諍誦是佛境界非是二乘分別所知若人如是生疑心者猶能摧壞無量煩惱如須彌山若於是決定者是名執着二云言中有者是過未之中間現在法亦有也然有本鈔文加一於字具云亦於有中有一切法則是於時有中現法亦有不必作異解也○疏立正因緣者云何名正因緣由三毒因緣起福等三業三業因緣起三界法由此因緣有一切法等○鈔今初九十五種如第六回向等者疏云諸處多說九十五別有九十五種邪論薩婆多律說外道六師各有十六種法一法自學餘十五各教一弟子師徒合論有九十六貞元疏云別有九十五種外道邪論經則九十六中一是佛道然至妙下即正理名道小乘雖未徹源亦少分見故出分段

生死不爾云何有是力用自此已往皆名外道○鈔自然四德等者一法金七十論云法以何爲相夜摩尼尼夜摩夜摩尼者有五一無瞋恚二恭敬師尊三內外清淨四減損飲食五不放逸尼夜摩亦五一不殺二不盜三實語四梵行五無諂曲也二智慧彼論云何者名爲智智有二種一外智二內智外智者六皮陀分一式叉論二毘伽羅論三劫波論四樹提論五闡陀論六尼祿多論此六智名爲外智內智者謂三德及我是二中間智由外智得世間由內智得解脫三離欲亦二種一外二內外者於諸財物已見三時苦謂猶覓時寧時失外又見知苦我害二種過失因此見故嫌欲出家如是離欲未得解脫此離欲因外智得成內離欲者已識人與三德異故求出家失得內智次得離欲因此緣欲故得解脫因外離欲脩往生死因內離以法得解脫四自在有八種一微細極際塵二觀妙極心神三徧滿極虛空四至得如所意得五世間之本主一切處勝他故六隨欲塵一時能用七不繫屬他能令三世間悉生隨我運從八隨意任謂隨時處隨心得作此等四法是薩埵相爲薩埵增長能成垂開及多摩是時我多音樂以得法等四得是名薩埵相言得此智已依大悲說等者論具云迦毘羅見此世間沉沒冥闇起悲心咄哉生死在盲闇中徧觀世間見一婆羅門姓阿修利有本云阿修和和字恐錯也千年祀天隱身往彼說如是言阿修利汝戲在家之法說是言竟即便還去滿千歲已而復重來說上言是婆羅門即荅仙曰世尊我實戲樂在家之法是時仙人聞已復去其後更來又說上言婆囉荅之亦如是說仙人問曰汝能清淨住梵行否婆羅門言如是能住即捨家法修出家行爲迦毘羅弟子迦毘羅爲阿修利畧說如此最初唯闇生此闇中有智田智田即是人有人未有智故稱爲田次回轉變異此第一轉生乃至解脫阿修利仙人爲般尸訶畧說亦如是是般尸訶廣說此智有六十千偈傳與褐伽褐伽傳與優樓佉優樓佉傳與跋娑利鈔云和字亦錯跋娑利傳與婆羅門姓拘式名自在黑得此智已見大論難可受持故畧抄七十偈等○鈔因諍世界等者謂與東天竺僧論議彼立世界是常僧難云必令有滅以世界壞時世界必滅故證知令滅彼云必不滅如令山等僧不能復言彼王朋外道令僧乘驢受辱王重外道以七十斤金遺去聲贈也之言令譽者令字去聲美也准作識顯後世天親出世乃造第一義諦論亦名勝義七十論以對疏論而破破外道言彼非能破宗同喻過我僧無無故又汝所立因有隨一過誰言今無滅故後亦無滅我僧但言大地等法前必有轉受滅後有此故如增始等汝不解量乃非我僧其時國王遂將世觀此論徧諸方城宣令歷布無人當者遂起昔時王及僧住

外道徵義者等散或綽草爲人擬欲時衆而加徒之如天親傳中說○鈔如十八部者彼疏具云數論及與勝論各有十八部異執言兩時生故者西域記說彼土一歲立爲三時從正月十六日彼土一月分爲黑白各十五日以前半月爲白後半月爲黑以黑爲首故至五月十五日爲熱時從五月十六日至九月十五日爲雨時從九月十六日至正月十五日爲寒時今此外道當雨時生也言梵音不同者會唯識疏言伐理沙與金七十論跋婆和同是一人也數去聲度入聲○鈔本源即是迦毘羅造者以金七十論標能造人云迦毘羅仙人造此攈本源也實即自在黑造言長行即天親菩薩解釋者謂欲破彼宗先造長行釋七十頌既善佗宗後造破論故天親傳云造真實七十論破數論宗首尾瓦解無一句得立故諸外道憂苦如害已命○鈔神我爲主等者即百論破神品文具云神爲主常覺相處中常住不壞不散攝受諸法鈔云根字錯也能知此二十五諦即解脫不知此者不離生死外曰實有初如僧佉經即數論也中說覺相是神內曰神覺爲一耶爲異

耶外曰神覺一也內曰覺若神相神無常若覺是神相者覺無常故神應無常譬如熱是火相熱無常火亦無常今覺實無常所以者何相各異故屬因緣故本無今有故已有還無故外曰不生故常生相法無常神非生相故常內曰若爾覺非神相覺是無常後說神常應與覺異若神覺不異者覺無常故神亦應無常乃至廣破下指百論破故因引釋也言斯則五大亦爲能生者准此百論所說五大與金七十論不同金七十論五大不爲能生餘悉皆同下例此知○鈔自性是第一義諦下有三異名未生下釋自性若生下釋勝性智論下釋冥然不知謂爲冥諦等者如前迦毘羅爲阿修利畧說最初唯闇生等云云如上○鈔言我知者百法明鈔云我知者謂神我神我有知能思慮故名我知者○鈔慢生五唯下彼論云慢從大生故變異能生五唯故稱本五爲從慢生故變異能生五大五根故名本○鈔如熱氣散空等者論正云自性實有微細故不見譬如烟等於空中散細故不可見自性亦

如是不如第二頭第三手畢竟無故不可見云云○鈔薩埵剌闍多摩等者此依唯識若金七十論梵云薩埵剌闍多摩言舊云新云者義景鈔云或約此方今古所翻立名各異故言新舊或約西方數論宗計今古各異亦無妨也○鈔是其色德等者金七十論云輕光微照名之爲喜若喜增長一切諸根輕無羸弱能執諸塵是時應知喜樂增長心高不計他人如醉象欲鬪故是真增長若憂增長者是人恒欲鬪其心恒躁動不能安一處暗德若增長一切身併重諸根被覆故不能執諸塵百法鈔云由三德隨順於我轉變起餘二十三諦成諸世間及衆生等初之轉變至五唯法成微細身故此細身但有五唯此微細身生入胎中赤白和合增益細身以成麁身細身爲內麁身爲外由與法行相應喜德增故即生天中喜德增故隱伏餘德雖有不現喜者輕光相故諸天中輕光自在多樂多貪或憂德增故即生人中多憂多苦多嗔若與非法相應即暗德增逼伏餘二即生獸中暗

者重覆相故獸多癡暗若法非法行有差別此之三德二二雙增或生乾闥婆中夜叉羅剎乃至不行衆生若後後時先所法非法滅滅時捨此身身內有地大還外地相應乃至內空大亦還外空大五知根還五唯乃至心根亦還五唯五唯細身復往餘處如是不絕是謂輪轉○鈔偈荅云下初二句法第三句喻第四句合長行具云我求見三德者我有如此意我今當見三德自性故我與自性和合爲獨存者今鈔全牒偈句者恐誤我是困苦人頌中說人即九我義故論中夕云人我也咋有能見知今當爲彼令得獨存以是義故自性與我和合譬如國王與人和合我應使是人亦與王和合王應施我生活故是王人和合由是義故得成自性和合義亦如是我爲見故自性爲他獨存故如跛盲人合者此中有譬昔有商侶往優禪尼爲刧所破各分散走有一生盲及一生跛衆人棄擲盲人讓走跛者坐看跛者問言汝是何人盲者荅曰我是生盲不識道故所以讓走汝復何人跛者荅曰我生跛人唯能見道

不能走行故汝今當安我肩上我能導路汝負我行如是二人以共和合遂至所在此之和合即如自性與我合生世間至所在已二人各相離如我見自性時即得解脫是自性諦亦令我獨存等○鈔自性先生大等者唯識疏云由我思境從自性生大然釋大之別名如鈔彼論問云大者何為相偈荅云決智名為大法智悲離欲自在薩埵相翻此是多摩長行云決智名為大者謂是物名礙是物名人如此 知覺是名決智名大是大有八分四分為喜四分為闇癡喜四分者一法二智慧三離欲四自在並如前釋此四法是薩埵相翻此是多摩相翻法等四相一非法二非智三愛欲四不自在此四是多摩相○鈔大次生我執者論云我慢有何相謂我聲我觸我色我味我香我福德可愛如是我所執名為我慢言亦名五大初及轉異炎熾者偈云十一薩埵種變異我慢生大初生闇唯炎熾生二種初二句謂若大中喜增長即薩埵增長也則生我慢能伏通憂癡此我慢是喜種即薩埵種聖說名轉異是轉異我慢能生十一根以樂善及輕光清淨故能執於自塵故說十一名薩埵種第三句者若大中闇增長則生我慢能伏通喜憂此我慢是癡種故聖說名大初即五大初也此我慢生五唯故五唯及五大悉闇癡種第四句者若大中苦增長則生我慢能伏通喜闇此我慢是憂種故聖立名炎熾此我慢生兩種能生十一根亦生五唯等由變異我慢生諸根時取炎熾我慢為伴侶故大初我慢生五唯五大時亦取炎熾我慢為伴侶故炎熾生二種也釋曰由此義故鈔云此意總明皆從慢生也若別說者變異我慢生十一根若大初我慢生五唯五大炎熾通生二種此約義別生若取次第如鈔云應先生五唯五唯生十六等此意會金七十論與百論總別雖殊次第同也故金七十論云十六內有五從此生五大者十六內有五唯五唯能生五大也○鈔五唯無差別以微細寂靜故等者論偈云五唯無差別從此生五大大塵有差別謂寂靜畏癡長行云五唯無差別者從我慢生五唯微細寂靜以喜樂為相此即諸天塵無有差別天無憂癡故從此生五大大塵有差別者從聲唯生空乃至從香唯生地是五大有差別是差別有何相一者寂靜二者令怖即畏字三者闇癡此五大是人塵空大三相如何如大富人入內密室受五欲樂或上高樓遠觀空大由空受樂故空寂靜或在空中冷風所觸空則生苦或復有人行在曠野唯見有空不見聚落無所止泊則生暗癡餘大亦復如是如是諸天以五唯為塵一向寂靜故無差別人取五大為塵大有三德故有差別釋曰以論對鈔鈔應云五唯無差別即是天塵天無憂癡唯以喜樂故今云六者悞書也問前云一一三德合成何故天塵五唯無憂癡耶荅雖有餘德隱伏不現故云無也義如前說○鈔有說麤有多少等者即智論指僧佉經說從第七十八云所謂從聲微塵生空大從聲觸生風大從色聲觸生火大從色聲觸味生水大從色聲觸味香生地大從空生耳根從風生身根從火生眼根從水生舌根從地生鼻根如是等漸漸從細至麤乃至如是如僧伽總處說然言五大者論云體用大故通三世間謂地

空天及三衆生謂獸人天偏皆有故故名爲大○鈔聲唯生空大空大成耳等者此約智論百論等五大亦爲能生說也○鈔而金七十論但云等者五大不爲能生也而論正云耳根從聲唯生今多一唯字然云但云者一對前然智論等意釋也二對次後偏造義釋故云但也而論中一一釋五唯别生五知根乃至云鼻根從香唯生與地大同類是故唯取香等○鈔若優樓迦仙人者即鵂鶹仙人是也言那求者集玄云有云此云功德而百論多說求那而不翻即是色家功能也若涅槃疏及音義云此云依論諦以火依色而爲其主方得立故義用偏增故眼唯見色○鈔總用五大成者大字應是唯字以金七十論五大非能生故論云五作根有五事是舌根（即語耳）與知根相應能說名句味乃至大遺根與知根相應能棄於糞穢釋曰語手足等一一與五知根相應此知根雖五唯别造而作業根皆與知根相應故云總用五唯成也言彼謂身根爲皮根者彼論偈云耳皮眼舌鼻

此五名知根（長行云各取自塵爲五知眼耳遠取鼻舌到知皮通內外能知至觸等）舌手足人根（即小便處亦曰男女根）大唯五作根（舌能說名句手能執捉足能行步男能戲樂大遺能除棄故名根也）○鈔分别爲體者論云能分别爲心根說有兩種分别是其體此心根若與知根相應即名知根若與作根相應即名作根是心根能分别知根事及分别作根事譬如一人或名工巧或爲能說言論云分别爲心相有是相即心事此二句是論長行中解三自相爲事之文次當具引自見其義言亦具五唯成通緣諸境故者此二句是疏主義說言又論云大我慢心事（此句是長行釋執之文具六次當說大我從心境事）三自相爲事者此一句即偈文具云三自相爲事十三不共境諸根共同事波那等五風長行釋初句云大事計我爲慢相此相即慢事分别爲心相是相即心事（除三句非今所用如論釋）言心能偏取差無差别境故者此亦是吾祖義說也○鈔唯識因明皆云等者一句全异唯識論云彼疏云神我以思爲體故因明說執我是思若因明論云數論說我是思彼疏云數論立神我諦

體爲受者由我思用五塵諸境自性便變二十三諦故我是思○鈔如人依身下我如能依之人二十四諦如所依之身今取能依之人名爲依故○鈔五獨離故者離身等者論云五獨離故者若唯有身聖人所說解脱方便即無所用故知離身别自有我若無别我唯有身者則父母師尊死後遺身若燒没等如是供養則應得罪應無福德以是義故知别有我釋曰此說離身别有我獨存故云獨離○鈔九不似等者今鈔約自性異變異釋然彼論約變異異自性如頌云不似有九種總標有因一無常二多三不偏四有事五没六有分七依八屬佗九變異異自性也結也今順此鈔釋之一無因者謂二十三諦皆有因如自性爲大因我慢大爲因等自性無有因生二常者大等從性生生故是無常自性不如是故常三多人共一者謂大等則爲多人人不同故自性唯是一多人所共故四偏一切者自性及我偏一切處謂地空水火等則不偏五無事者謂大等諸物欲起生死時

依此十三具能使細微身輪轉於生死伸縮往還自性不如是無伸縮故六不沒者大等諸物轉末還本則不可見是名為沒如五大等轉沒五唯中不復見五大等乃至大沒自性中大等亦不可見自性不如是無有轉沒故七無分者大等皆有分分分不同故自性不如是常無分故八不依佗者謂大等依自性我慢依於大等自性不依他生故九不屬佗者大等從本生末不自在故譬如父母存時兒不得自在自性不如是無本為佗故○鈔人人各有我故者論云我者何相多身共一我身身各一我荅我多隨身各有我偈云生死根別故作事不共故三德別異故各我義立成初生死根別故者若我是一一人生時則一切皆生今不俱生故知多我又若我一者若一人死時一切皆死故知不一又諸根各異故若我一者一人聾盲時一切悉應聾盲等既不如是故知多我餘三句如論釋○鈔自生有六義似變異等者偈云三德一不相雜二塵三平等四無知五能生本末似六我翻似不似相似有六種一同有三德如黑衣從黑縷出大等末自性本皆有三德故二不相離變異與三德不可分離三德與自性亦然三大等是我受用塵自性亦是我受用塵上約人人說四大等一切我所受用如一婢相似名一也自性亦一切我所受用故五大等不能分別三德自性亦爾六本末皆能生故同也○鈔故總云我翻似不似者彼論云變異與自性有六種相似我無此相似是故翻於似變異與自性九種不相似我翻於八種故名翻不似言餘義可知者謂上釋我有八德二德餘之自性變異亦具德有異准上可知故云餘義可知○鈔有云由三德等者此應智論意縛脫皆約我說也言金七十論下縛脫約自性說也言人無縛無脫無輪轉生死此二句即偈文以無三德故等三種所以即長行釋所以也若爾下徵荅輪轉及繫縛解脫唯自性此二句即偈文與前二句即全偈也餘即長行釋意也○鈔廣破如唯識中百等論者百論如上引唯識論云數論執我是思受用薩埵剌闍荅摩所成大等二十三法然大等法三事合成是實非假現量所成彼執非理所以者何大等諸法多事成故如軍林等應假非實如何可說現量得耶又大等法若是實有應如本事非三合成薩埵等三即大等故應如大等亦三合成轉變非常為例亦爾又三本事各多功能體亦應多能體一故三體既徧一處變時餘亦應爾體無別故許此三合體相各別如何和合共成一相不相應合時變為一相與和合時體無別故若謂三事體異相同便違已宗體相是一相應如相冥然是一相應如體顯然有三故不應言三合成一又三是別大等是總總別一故應非一三此三變時若不和合成一相者應知未變如何現見是一色等若三和合成一相者應失本別相體亦應隨失不可說三各有二相一總二別總即別故總亦應三如何現一若謂三體各有三相和雜難知故見一者既有三相寧見為一復如何知三事有異若彼一一皆具三相應一一事

能成色等何用闕少待三和合體亦應各三
以體相即故又大等法皆三合成展轉相望
應無差別是則因果唯量諸大諸根差別皆
不得成若爾一根應得一切境或應一境一
切根所得世間現見情與非情淨穢等物現
比量等皆應無異便為大失故彼所執實法
不成但是妄情計度為有等言下䟽總畧破
者從自性諦生一切法但是隨情虛妄計度
名為邪因也○鈔立六句義最為勝故者唯
識云自計時造六句之論諸論罕匹故云勝
論○鈔多年脩道者脩六事觀厭下苦麤障欣上淨妙離
伏下地惑得色界等定依定發有漏五通妄
謂證得菩提○鈔既染妻孥者起世因本經
云初生忉利天天子若未見天女之時前世
業果生此業熟明見宿世事遂作是念願我
此天死却生人間修三業善後還生此以見
天女色故違失正念着現世欲唯唱言天玉
女耶天玉女耶如是名為愛欲之縛以此過
徵而難除故云卒難化導○鈔德業不依有
性等故者不依大有等性表知但依實也○

鈔實有九種等者唯識䟽云九實體者若有
色味香觸名地以德地也若有色味觸及液
名水若有色觸名火若唯觸名風若唯有聲
名空依此空大方乃起聲故說此聲空之德也別有空大非空無
為亦非空界色若是彼此俱不俱遲速能詮
之因及此能緣之因名時過未名彼現在為此兩相過名俱兩
不相遇名不俱有滯名遲無滯名速以時體是實故以能詮名及能緣心而為其因餘皆
非此若是東南西北等能詮之因及能緣之因
名方若是覺樂苦欲嗔勤勇行法非法九德
和合因緣能起智相名我意云由我與合句
作因緣其合句方令覺等九德與我和合起
於智相故舉和合及所起智以顯我體故因
明云勝論執我以為和合因緣即斯義也若
是覺樂苦等九德不和合因緣能起智相名
意意云意實不能如我作親和合九德之因
名不和合起智非謂九德全不和合而能起
智名意闕和合之因緣非我也上皆以德顯
體○鈔一色等者唯識䟽云諸德體者眼所
取一依名色鼻所取一依名香乃至皮所取
一依名觸謂依色等故眼等方生色是所依故名一依或德是能依實是所依

今此色等是能依之一數等故云一依一實非一實詮緣之因
名數謂一極微名一實二三四等名非一實或但是極微名一實子微已上名非一
實子微具三數一父二母三子也量有五種一微性准二微
果上有二微之果名二微果即子微也二大性三微果上有
三短性唯二微果上有四長性唯前二橫後二竪三
微果上有五圓性空時方我四實上有一實
非一實等差別詮緣之因名別性二先不至
物今至時名合此合有三一隨一業生如手
打鼓手有動作所生之合業是動作也二俱
合生兩手相合俱動作故三合生如芽等生
無有動作與空等實合時所生之合也二先
至物今不至時名離此亦有三初二翻合如
前可解三離生先造實果由有他緣來別離
之果實便壞與空等離所生之離故名離性
依一二等數時方等實遠覺所待名彼性近
覺所待名此性現比二量名覺五根取境時名現見煙知
火等名比適悅名樂逼惱名苦希求色等名欲損
害色等名嗔欲作事時先生策勵此名勤勇
地水和合墜墮之因名為重性地水火和合
流注之因名液性地水等和合攝因名潤念

作二因(現比名念貪瞋名作)所生數習勢用名行生可
愛身因名法(出人天世)生不可愛身因名非法(即智
等也)耳所取一依名聲○鈔業有五種者唯識
疏云若上下虛空等處極微等先合後離之
因名取捨業翻此(謂先離後合也)遠處先離近處令
合之因屈業伸業翻此(謂先合後離也)有質礙實先
合後離之因名行業(如人足等各有質時先與地合後與地離故名
行)○鈔大有唯一者唯識疏云諸實德業體
性非能詮能緣之因名大有性諸法同有故
○鈔同異亦一者唯識疏云即實德業三種

上同異性地等色等別同異性互於彼不轉
一切根所取○鈔和合句者唯識疏云能令
實等不相離而相屬此能詮緣因名和合義
○鈔並如唯識及疏者上即疏文今更引論
破彼論云勝論所執實句義多實有性現量
所得彼執非理所以者何諸句義中且常住
者若能生果應是無常有作用故如所生果
應非離識實有自性如兎角等諸無常者若
有質礙便有方分應可分析如軍林等非實
有性若無質礙如心心所應非離此有實自

性又彼所執地水火風應非有礙實句義攝
身根所觸故如堅濕暖動即彼所執堅實暖
等應非無礙德句義攝身根所觸故如地水
火風地水火三對青色等俱眼所見準此應
責故知無實地水火風與堅濕等各別有性
亦非眼見實地水火又彼所執實句義中有
礙常者皆有礙故如麁地等應是無常諸句
義中色根所取無質礙法應皆有礙許色根
取故如地水火風又彼所執非實德等應非
離識有別自性非實攝故如石女兒非有實
等應非離識有別自性非有攝故如空花等
彼所執有應離實等無別自性許非無故如
實德等若離實等應非有性許異實等故如
畢竟無等如有非無無別自性如何實等有
別自性若離有法有別自性應離無法有別
無性彼既不然此云何爾故彼有性唯妄計
度又彼所執實德業性異實德業理定不然
據此亦非實德業性異實等故如德業等又
應實等非實等攝異實等性故如德業實等
地等諸性對地等體更相徵詰準此應知如

實性等無別實等業性實等亦無別實性等
若離實等有實等性應離非實等有非實等
性彼既不爾此云何然故同異性唯假施
設又彼所執和合句義定非實有非有實等
諸法攝故如畢竟無彼許實等現量所得以
理推徵尚非實有況彼自許和合句義非現
量得而可實有設執和合是現量境由前理
故亦非實有然彼實等非緣離識實有自體
現量所得許共知故如龜毛等又緣實智非
緣離識實句自體現量智攝假合生故如德
智等廣說乃至緣和合智非緣離識和合自
體現量智攝假合生故如實智等故勝論者
實德句義亦是隨情妄所施設○鈔塗灰外
道者央掘經云無量阿僧祇劫有佛號拘孫
陀羅跋陀羅法欲滅時有一蘭若比丘名佛
慧擅越施無價衣因賊劫打破其身裸形懸
手繫于樹而去採花婆羅門見之起妄執云
沙門必知袈裟非解脫因拔髮裸形外道因
是而起其比丘後得脫取樹皮赤石塗以自
障結草作拂用拂蚊虫出家外道從見是而

起比丘暮入水浴以牧牛人所棄弊衣障身即弊衣三日浴外道從見是起比丘以身瘡蝇等唼食以灰塗身塗灰外道因見此起比丘以火炙瘡瘡痛難忍遂投巖而死因此事火投巖外道起也如是九十六種外道皆因是比丘種種形相而起妄想乃鈔唯識第一云有執大自在天體實常徧能生諸法止此是論文從攝彼下非論文也彼蹠云一體實有二徧一切三是常住四能生一切法如此類計西方極多○鈔復計彼天有二住處者即彼外道經教中說也言二在南海末剌耶山者義景鈔云二在南海末剌耶山即補陀羅山也此云小白花山山頂有天所居宮殿遶彼宮殿有大泉水入大海時有外道名曰塗灰事自在天賁斷穀藥尋水而上遂至山頂見有大城色如赤銅門有夜叉大神守護遂問彼神我聞此處是自在天所都宮殿我欲親見頗能為通夜叉答曰非自在天所都之宮是觀自在菩薩宮殿復問菩薩在宮殿否夜叉答曰我但守門不知在否但聞空中音樂嘹喨將謂菩薩来至宮中

我竟不見時彼外道既聞此事遂即還國捨邪歸正投僧出家○鈔瑜伽第七等者論中次前文云或一沙門或婆羅門由既見於因果中世間有情不隨欲轉故作此計所以者何現是世間有情於彼因時欲修淨業不遂本欲反更為惡於彼果時願生善趣樂世界中不遂本欲墮惡道等意謂受樂不遂所欲反受諸苦由見此故彼作是思云云刈鈔○鈔如論廣破者若瑜伽論連前文破云今當問彼如何所欲嗢陀南曰功能無體性攝不攝相違有用及無用為因成過失長行云自在天等變化功能為用業方便為因為無因耶若用業方便為因者唯此功能用業方便為因非餘世間不應道理若無因者唯此功能無因而有非世間物不應道理又汝何所欲此大自在天為隨世間攝為不攝耶若言攝者此大自在天則同世法而能徧生世間不應道理若不攝者則是解脫而言能生世間不應道理又汝何所欲為有用故變生世間為無用耶若有用者則於彼用無有自在而於

世間有自在者不應道理若無用者無有所須而生世間不應道理又汝何所欲此所出生為唯大自在為因為亦取餘為因耶若唯大自在為因者是則若時有大自在是時則有出生若時有出生是時則有大自在而言出生用大自在為因者不應道理若言亦取餘為因者此唯取樂欲為因為除樂欲更有餘為因若唯取樂欲為因者此樂欲為唯取大自在為因為亦取餘為因耶若唯取大自在為因者若時有大自在是時則有樂欲若時有樂欲是時則有大自在便應無始常有出生此亦不應道理若言亦取餘為因者此因不可得故不應道理又於彼欲無有自在而言於世間有自在者不應道理如是由功能故攝不攝故有用無用故為因性故皆不應道理是故此論非如理說顯揚論等皆同上破若唯識中破云彼執非理所以者何若法能生必非常故諸非常者必不徧故諸不徧者非真實故體既常有具諸功能應一切處時頓生一切法待欲或緣方能生者違一因論或欲及

緣亦應頓起因常有故〇鈔圍陀云明者甘露疏古翻云智一明事火儀法二明布施祠祀法三明一切鬪戰法四明異國鬪戰法西域記云一曰壽謂養生繕性二曰祠謂烹宰祈禱三曰平謂禮義占卜兵法軍陣四曰術謂異能技數禁呪醫方弘决志云昔梵天造圍陀論後白淨仙人造四圍陀一讚誦二祭祀三歌詠四禳災各四萬偈然不知孰是〇鈔那羅延天者一切經音義云那羅此云人延那此云生本謂爲人生本即是梵天王也言生大蓮華等者法華疏云刼初一人二十四手千頭化生水中臍中有千葉蓮華華中有光如萬日照梵王因此花下生生已作是念言何故空無衆生作是念時他方世界衆生應生此者有八天子忽然化生八天子是衆生之父母梵王是八天子之父母故計能生萬物言生婆羅門者西域記云婆羅門淨行也守道居貞潔白其操刹利王種也奕世君臨仁恕爲志毘舍商賈也貿遷有無逐利遠近首陀農人也肆力疇壠勤身稼穡言

兩脚生首陀下彼論續云一切大地是修福場諸花果爲供養具化作禽獸驢馬猪羊令諸世人以時烹殺於戒場內供養梵王得生彼處明證涅槃故圍陀說梵王名常是涅槃因〇鈔婆羅門是白淨色類者婆羅門法七歲已上出家學四圍陀十五已去受婆羅門法遊方學問三十恐絕嗣娶妻五十入山修道世俗之中可謂白淨言廣破如彼者彼論云謂鬪諍刧諸婆羅門作如是計何因故作此計以是見世間真婆羅門姓具戒故貪名利及恭敬故作如是計令應問彼唯餘種類從父母生爲婆羅門亦爾耶世間現見諸婆羅門從母產生汝謗現事不應道理若爾汝言諸婆羅門是勝種刹帝利等是下種非也如是造不善業造作善業造身語意妙行於現法中受愛不愛果便於後世生諸惡趣或生善趣若三處現前是彼是此由此入於母胎從之而生若世間之巧處若作業處若善不善若王若臣乃至若修梵世已生於梵世若復下爾等又汝何所欲爲從勝種類生此

名爲勝爲由戒聞等耶若由從勝種類生者汝論中說於祠祀中若戒聞等勝取之爲量如此之言不應中理若由戒聞等者汝言婆羅門是勝種餘類是下類不應道理是故妄計最勝者非如理說〇鈔安荼師計本際下問鈔中何不指其破耶荅以問荅前計梵王生故故同前破不別指也故唯識中次前破大自在天生論後續云餘執有一大梵時方本際自在虛空我等常住實有具諸功能生一切法皆同此破〇鈔混沌未分等者然此方妄計亦西天相傳之說紫五帝歷云天地混沌盤古生其中一日九變神於天聖於地天日高一丈地日厚一丈盤古亦長一丈如此萬八千歲然後天地開闢盤古龍身人首極東足極西左手極南右手極北開目成曙合目成夜呼爲暑吸爲寒吹氣成風雲吒聲爲雷電盤古死頭爲甲喉爲乙肩爲丙心爲丁膽爲戊脾爲己腸爲庚肺爲辛腎爲壬足爲癸目爲日月鬚爲星辰眉爲斗樞九竅爲九州乳爲崑崙膝爲南嶽股爲泰山尻爲

魚鱉手爲飛鳥爪爲龜龍骨爲金銀髮爲草木毫毛爲鳧鴨齒爲玉石汗爲雨水大腸爲江海小腸爲淮泗膀胱而百川面輪爲洞庭韋昭記曰世俗相傳爲盤古一日七十化覆爲天偃爲地八萬歲乃死然盤古事迹正爲虗妄既無史籍難可依憑但是古来相傳詭妄耳○鈔廣百論云下此論即聖天菩薩造護法解釋言廣破如彼者論次鈔中所引更有能立之文云時所待因都不可見不見因故所以無生以無生故即知無滅無生無滅故復言常爲破彼執故說頌曰若有體實有卷舒用可得此定從他生故成取生果論云時用卷舒待他方立故此時用隨緣而轉體相若無取捨差別諸有作用興廢不成又時作用依他而轉如地色等定是無常即以此事爲其同法用所依時何容常住故善時者作如是言業風所引天種差別自類爲因展轉相續循環遞代終而復始隨緣不同冷暖觸異分位差別說名爲時時雖具有因緣生滅相似相續隱覆難知豈以不知言無因等

言百論亦云下即提婆菩薩造天親解釋言此則見果知因者次論云復次以一時不一時久近等相故可知有時無不有時是故是常内曰過去未来中無是故無未来如泥團現在土時過去瓶時未来此時相常汝過去時不作未来時汝經言時是一法是故過去時終不作未来時亦不作現在時若過去作未来者則有雜過又過去中無未来時是故無未来現在亦如是破乃至廣說○鈔百論云外曰實有方常相日合處是方相等者本有日字作曰字非也論續次云如我經說若過去若未来若現在日初合處是名東方如是餘方隨日而名内曰不然東方無初故日行四天下繞須彌山欝單越日中弗于逮日出弗于逮人以爲東方弗于逮日中閻浮提日出閻浮提人以爲東方閻浮提日中拘耶尼日出拘耶尼人以爲東方拘耶尼日中欝單越日出欝單越人以爲東方如是悉是東方南方西方北方復次日不合處是中無方以無相故復次不定故此以東方彼以爲西方是故無

實乃之廣破○鈔不越父母者所生子微不越能生父母微之分量故唯識云廿六量只與所依父母本許大如第三子微如一父母許大乃至大地與所一本父母許大極微是常子等無常言亦廣如彼破者彼論云此亦非理所以者何所執極微若有方分如蟻行等體應非實若方無分如心心所應不共聚生麁果色既能生果如彼所生如何可說極微常住又所生果不越因量應如極微不名麁色則此果色應非眼等色根所取便違自執若謂果量德合故非麁以麁色根能取所執果色既同因量應如極微無麁德合或應極微亦麁德合如麁果色處無別故若謂果色徧在自因因非一故何名麁者則此果色體應非一如所在因處各別故既爾此果還不成麁由此亦非色根所取若果多分合故成麁多因極微合應非細足成根境何用果爲既多分成應非實有則汝所執前後相違又果與因俱有質礙應不同處如二極微若謂因果體相受入如沙受水藥入融銅誰許沙

銅體受水藥或應離變非一非常又麁色果
體若是一得一分時應得一切彼此一故彼
應如此不許違理許便違事故彼所執進退
不成但是隨情虛妄計度○鈔顯揚第九云
等者彼論第十中破云復次計諸極微常住
論者我今問汝隨汝意荅汝爲觀察已計極
微常爲不觀察計彼常耶若不觀察者離慧
觀察而定計常不應道理若言已觀察者違
諸量故不應道理又汝何所欲諸極微性爲
由細故計彼是常爲由與麁果物其相異作
計彼常耶若由細者離散損減其性羸劣而
言是常不應道理若言由相異故者是則極
微起過地水火風之相不同種類相故而言
能生彼果不應道理又彼極微亦無異相可
得故不中理乃至廣破言瑜伽同此者第六
卷中全同顯揚也○鈔百論亦云乃至信有
故等廣如彼破者其等字等餘能立之文次
云世人信一切處有虛空是故徧信過去現
在未來一切時有虛空是故常內曰分中分
合故分不異若執中向中虛空是中虛空爲

都有耶爲分有耶若都有者則不徧若是爲
徧執亦應徧若分有者虛空但是分無有有
分名爲虛空是故虛空非徧亦非常外曰定
有虛空徧相亦常作故若無虛空者則無舉
無下無去來等所以者何無容受處故今實
有所作是以有虛空亦徧亦常內曰不然虛
空處虛空若有虛空法應有住處若無住處
是則無法若虛空孔穴空住者是則虛空住
虛空中有容受處故而不然是故虛空不住
孔穴中亦不實中住何以故實無空故是實
不名空若無空別無住處以無容受處故復
次汝言作處是虛空者實中無作處故則無
虛空是故虛空亦非徧亦非常復次無相故
無虛空諸法各各有相以有相故知有法如
地堅相水濕相火熱相風動相識知相而虛
空無相故是無外曰虛空有相汝不知故無
無色相是虛空相內曰不然無色名破色非
更有法猶如斷樹更無有法是故無有虛空
相復次虛空無相何以故汝說無色是虛空
相者若色未生時先虛空相復次色是無常

法虛空是有常法若色未有時應先有虛空
法若未有色無所滅虛空則無相若無相則
無法是故非無色是虛空相但有名而無實
諸徧常等亦如是總破○鈔瑜伽論云何因
緣故乃至立如是論者彼論次後云今應問
彼汝何所欲現法方便所招之苦爲用宿作
爲因爲用現法方便爲因爲用宿作爲因者
汝先所說由勤精進吐舊業故現在新業由
宿作因之所害故如是於後不復有漏乃至
廣說不應道理若用現法方便爲因者汝先
所說凡諸世間所有士夫補特伽羅所受皆
由宿作爲因不應道理是故此論非如理說
問彼既說苦樂由於宿作與內教同何不許
之荅廣鈔引佛名經懺悔文說凡夫於業報
中好生疑惑業有三種謂順現順生順後復
有四句一報定時不定二時定報不定三時
報俱定四時報俱不定彼但定有宿作不許
餘故不許也○鈔涅槃經三十五廣破此見
者即南經也若北經當四十經云須跋陀至
佛所已問佛言有諸沙門婆羅門等作如是

言一切衆生受苦樂報皆隨往日本業因緣是故若有持戒精進受身心苦能壞本業本業既盡衆苦盡滅即得涅槃是義云何佛言彼若作是說我當問之仁者實作是說否彼若見答實爾我見衆生習行諸惡多饒財寶身得自在又見修善貧窮多乏不得自在又見有人慈心不殺反更中夭又見喜殺終保年壽又見有人身修梵行精進持戒有得解脫有不得者是故我說一切衆生受苦樂報皆有往日本業因緣佛言實見過去業否若有是業爲多少耶現在苦樂能破多少耶能知是業已盡不盡耶是業既盡一切盡耶彼答言我實不知我即引喻如有人身被毒箭其家爲請醫師令拔是箭身得安穩其後千年是人猶憶了了分明是醫爲我出箭得安仁既不知過去本業云何能知現在苦行定能破壞過去業耶彼若言瞿曇經中作如是說若見有人豪富自在當知是人先世好施如是不名過去業耶佛言如是知者名爲比知不名真知我佛法中或由因知果或從果知因我佛法中有過去業有現在業汝法不從方便斷業我法不爾從方便斷汝業盡已則得苦盡我則不然煩惱盡已業苦則盡故我責汝過去之業若知現在苦行能壞過去業現在苦行復以何破如其不破苦則是常苦若是常云何說言得苦解脫若更有行壞苦行者過去已盡云何有苦當知一切衆生有過去業有現在因衆生雖有過去壽命要賴現在飲食因緣仁者若說衆生受苦受樂定由過去本業因緣是事不然譬如有人爲王除怨多得財寶因是財寶受現在樂是人現作樂因現受樂報譬如有人殺王愛子以是因緣喪身失命是人現作苦因現受苦報仁者一切衆生現在因於四大時節土地人民苦樂是故我說一切衆生不必盡因過去本業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故得解脫者一切聖人不得解脫何以故一切衆生過去本業無始終故是故我說修聖道時是道能遮無始終業仁者若受苦行便得道者一切畜生悉應得道是故先當調伏其心不調伏身是故我經中說斫伐此林莫斫伐樹何以故從林生怖不從樹生欲調伏身先當調心心喻於林身喻於樹上皆取要引之具如經中廣說

○鈔大乘法師下即唯識疏文是有因自然也瑜伽第七卜即無因自然也然彼論次文破云今應問彼汝何所欲一切世間內外諸物種種生起或欻然生起爲無因耶爲有因耶若無因者種種生起欻然而起有時不生不應道理若有因者我及世間無因而起不應道理乃至云是故此論非如理說言此則無因爲自然非別有物者彈大乘法師也○鈔若廣分別下指在諸論如前一一引釋者是問鈔中何故不廣引耶答圭峯云緣是偏僻屈曲之義却難於深法枉無限心力此方既無不須廣敘破之若迴彼功夫學大乘深經自合通其玄妙故今指如別說知與不知無爭弘闡然恐學者欲知始末故前畧引爾

華嚴懸談會玄記卷第三十五

華嚴懸談會玄記卷第三十六　庭六

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏統収所計不出四見等者亦即唯識意彼論云然諸外道品類雖多所執有法不過四種一執有法與有等性其體定一如數論等彼執非理所以者何勿一切法即有性故皆如有性體無差別又若色等即色等性色等應無青黃等異二執有法與有等性其體定異如勝論等彼執非理所以者何勿一切法非有性故如已滅無體不可得便違實等自體非無亦違世間現見有物又若色等非色等性應如聲等非眼等境三執有法與有等性亦一亦異如無慚等應等物沙婆也此云若行我是無慚見語彼執非理所以者何一異同前一異過故二相違體應別故一異體同俱不成故勿一切法皆同一體或應一異是假非實而執為實理定不成四執有法與有等性非一非異如邪見等珊云若提子此是六師之數具云尼揵陀若提子外道即尼揵也彼徧云邪見爾彼執非理所以者何非一異執同一異故非一異言為遮為表若唯是表應不雙非若但是遮應無所執亦遮亦表應互相違非遮非表應成戲論又非一異違世共知有一異物亦違已宗色等有法決定實有是故彼言唯矯避過諸有智者勿謬許之○疏則因中有果者數論計自性諦中有二十三諦即因中有果也勝論計大有離實德業外別有一法即因中無果也○鈔皆廣如百論者以彼論有破因中有果品破因中無果品此二品廣申立破故也其畧去若因中先有果先無果二俱無生何以故若因中無果者何以但泥中有瓶縷中有布若其俱無泥應是布縷應是瓶若因中先有果者是因中是果生是事不然何以故是因即是果汝法因果不異故因中若先有果若先無果是皆不生復次若因中先有果者乳中有酪酥若果中先有因者酥中有酪乳等若乳中有酪酥等則一因多果若酥有酪乳等則一果中多因如是先後因果一時俱有過若因中無果亦如是過是故因中有果無果是皆無生又云若瓶與泥團不異者瓶生時泥團不應滅泥團

亦不應爲瓶因若泥團與瓶異者瓶不應生瓶亦不應爲泥團果是故若因中有果若因中無果物不應生物以上無生破彼執也又云外曰若諸法空無相者世間人盡不信受內曰是因緣法世人信受所以者何因緣生法則是無相汝謂乳中有酪酥等童女已妊諸子食中已有糞又除梁椽等別有屋除縷別有布或言因中有果或言因中無果或言離因緣諸法生其實空不應言說世事是人所執誰當信受我法不爾與世人同故一切信受〇疏從虛空生即是無因者問前十一計所等之中自有無因何故此中指虛空爲無因耶荅前約所等自有無因此約能等十計相望虛空對餘衆情所見共云無體故指虛空爲無因也〇鈔無而忽有下有二初纍釋二因後如乳生酪下逆次廣明二因先釋邪因後一切諸法下釋無因配屬可見者指於疏文離佛法外總結釋也〇鈔有物混成先天地生者唐明皇注云將欲明道立名之由故云有物言有物混然而成含孕一切尋

其生化乃在天地之先寂兮寥兮至爲天下母者注云有物之體寂寥虛靜妙體湛然常寂故獨立而不移改應用徧於羣有故周行而不危殆而萬物資以生成被其茂養之德故可以爲天下母言不知其名至遠曰返故者注云吾見有物生成隱無名氏故通生表其德字之曰道以包含目其體強名曰大妙用無方強名不得故自大而求之則逝而往矣自往而求之則遠不及矣若能了悟則返在於身心而證之〇鈔注云因其所大下即釋上道大天大地大王亦大之文也〇鈔域中者八極之內也言人謂王也等者廣鈔第七云由前所說人從天地生天地從道生故爲人王者還法於本也言意在道法自然者謂鈔中由文相攝雖委細引之然疏本意唯在道法自然耳故上雖廣說以自然爲極也鈔道動下釋道生一也於生物下增一名二釋上一生二也陽氣不能下釋二生三也積冲和下覆釋上義以歸經文言萬物負陰而抱陽下注云萬物得陰陽冲氣生成之故負

抱陰陽含養冲氣以爲柔和也〇鈔大宗師篇者彼第三篇也注云雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也言有情有信等者彼疏云明鑒洞照有情也赴機若響有信也恬淡寂寞無爲也視之不見無形也〇鈔可傳而不可受者彼疏云寄言詮理可傳也體非數量不可受也方寸獨悟可得也離於形色不可見也〇鈔自古以固存下彼疏云自從也存有也虛通至道無始無終從本已來未有天地五氣未兆吾道存焉〇鈔神鬼神帝下彼疏云言大道能神於鬼靈神於天帝開明三景生立二儀至無之力有茲功用斯乃不神而神不生而生非神而神非生而生者也故老經云天得一以清神得一以靈也〇鈔在太極之先下彼疏云太極五氣也六極六合也且道在五氣之上不爲高遠在六合之下不爲深邃先天地生不爲長久長於萬古不爲耆艾言道非高非深非久非老故道無不在所在皆無也〇鈔狶韋氏下彼疏云狶韋氏文字已前遠古帝王號也得靈通

之道故能驅馭群品提挈二儀又作契字者契合也言能混同萬物符合二儀者也伏犧三皇也能伏牛乘馬伏犧牲故謂之伏犧也襲合也氣母者元氣之母應道也爲得至道故能畫八卦演六爻調陰陽合六氣也維斗北斗也爲衆星綱維故謂之維斗忒差也古始得於至道故歷於終始維持天地必無差忒日月光證於一道故得始終照臨竟無休息者也崑崙山名也在北海之北堪坏崑崙山神名也襲入也堪坏人面獸身得道入崑崙山爲神姓馮名夷弘農華陰潼鄉隄首里人也服八石神丹得水仙大川黃河也天帝錫馮夷爲河伯故遊處孟津大山之中也肩吾神名（司馬云山神不死至孔子時亦有）得道故處東嶽爲大川之神黃帝軒轅也採首山之銅鑄鼎於荊山之下鼎成有龍垂胡髯以迎帝帝遂將群臣及後宮七十二人白日乘雲駕龍以登上天仙化而去○鈔又云知天之所爲等者彼疏云天者自然之謂至者造極之名天之所爲者謂三景晦明四時生殺風雲舒卷雷

雨寒溫也人之所爲者謂手捉腳行目視耳聽心知巧拙凡心施爲知天之所爲悉皆自爾非關造作豈由智力是以內放其身外冥於物浩然大觀與衆玄同窮理盡性故稱爲至也○鈔即莊子文者具云夫鵠（有本又作鶴同胡各切）不日浴而白烏不日黔（其金切黑也）而黑（自然本已是也）彼疏云夫鵠白烏黑稟之自然豈須日日浴染方得如是以言物性其義例然言亦涅槃經者即第四十云納衣梵志說如刺生自然尖飛鳥自然色別毒蛇生已自然食土魚見鉤餌自然吞食龜陸生已自能入水犢子生已自能飲乳誰有教者佛言善男子是義不然若言入水非因緣者何不入火若言飲乳非因緣者何不啖角等○鈔二引周易等者下等者二字剩也言繫者繫屬也下彼疏云謂繫詞者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故又音爲系者取綱系之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱系所以音爲系也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理

別自爲卷總曰繫辭言此上應加是故二字者以本文中有是故二字故彼文云是故易有太極等○鈔注云者即韓康伯注也言孔云者即孔穎達疏也謂混元下問老子一生二前謂沖氣之一生第二陽氣何故今云太極生兩儀即老子一生二也答廣鈔第七云謂道動出沖元之氣道生一也於物之理未足又生陰陽二氣一生二陰氣下凝爲地陽氣上騰爲天和氣沖爲人倫二生三也三才成八卦萬物生焉三生萬物也文通二意引證家取意有異故不相違○鈔彼注云質性也又釋太易指周易太極者即漢張湛注也今具書其注文庶見其始末列子云有太易太初太始太素（注云此明物之自微至著變化之相因襲也）太易者未有氣也（易者無凝滯之稱凝寂於虛之域將何所見即如易繫之太極老氏之渾成也）太初者氣之始也（陰陽未判即下混所謂渾淪也渾淪者言萬物相渾淪而未相離也）太始者形之始也（陰陽既判則品物流形也）太素者質之始也（質性也既爲物矣則方圓剛柔靜躁浮沉各有其性故也）○鈔此則太初非太易等者會孔疏意謂張湛既指太易是太極則孔謂太初者非

也(以太初是第二名既同太易則非第二易也)然鈔文少倒應云此則太易(急云是太易也)非太初便成太極在初文理方順智者詳之○鈔若准易鈎命下會太極却在後也然易謂太極乃取有之所極處即是無也勾命决謂之太極取其形質圓具極處說也一是有初之極(故二同太易)一是有終之極(故在四運之後)故名同義異也而圭山原人論注云彼始有太易五重運轉乃至太極(即勾命第五重)太極生兩儀評曰清凉兩存故鈔云雖小異同皆是元氣生天地耳圭山直以易之太極同勾命决之太極似不順今文然勾命决以一氣有五運則一氣同耳於理無妨○鈔謂震木離火等者四方四時也又巽同下四維也說卦云乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金等故同兌金也巽爲木爲風爲長女等故同震木也言八卦既立者從西北爲首乾坎艮震巽離坤兌若約卦象☰乾三長☷坤六短☲離中虛☵坎中滿☳震仰盂☶艮覆椀☱兌上鈌☴巽下短又乾爲天坤爲地離爲火坎爲水艮爲山兌爲澤震爲雷巽爲風此爲

八卦也爻象相推者一卦有八重八有六十四卦每一卦有六爻總計有三百八十四爻如此相推有吉凶故○鈔一陽一陰之謂道陰陽不測謂之神此二句非連次之文故鈔重牒初句引注釋之也其陰陽不測謂之神者注云神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測○跡然無因邪因乃成大過等者圭山原人論云儒道二教說人畜等皆是虛無大道生成養育謂道法自然生於元氣元氣生天地天地生萬物故愚智貴賤貧富苦樂皆稟於天由於時命故死後却歸天地復其虛無者今略舉而詰之所言萬物皆從虛無大道而生者大道即是生死賢愚之本吉凶禍福之基基本既其常存則禍亂凶愚不可除也福慶賢善不可益也何用莊老之教耶又道育虎狼胎桀紂夭顏冉禍夷齊何名尊乎又言萬物皆是自然化生非因緣者則一切無因緣處悉應生化謂石應生草草或生人人生畜等又應生無前後起無早晚神仙不籍丹藥太平不籍

賢良仁義不籍教習莊老周孔何用立教爲軌則乎又言皆從元氣而生者則欻生之神未曾習慮豈得嬰孩便能愛惡驕恣焉若言欻有自然便能隨念愛惡等者則五德六藝悉能隨念而解何待因緣學習而成又若生是稟氣而欻有死是氣散而欻無則誰爲鬼神乎且世有鑒達前生追憶往事則知生前相續非稟氣而欻有又驗鬼神靈知不斷則知死後非氣散而欻無故祭祀求禱典籍有文況死而蘇者說幽途事或死後感動妻子讎報怨恩今古皆有耶且天地之氣本無知也人稟無知之氣安得欻起而有知乎草木亦皆稟氣何不知乎又言貧富貴賤賢愚善惡吉凶禍福皆由天命者則天之賦命奚有貧多富少賤多貴少乃至禍多福少苟多少之分在天天何不平乎況有無行而貴守行而賤無德而富有德而貧逆吉義凶仁夭暴壽乃至有道者喪無道者興既皆由天天乃興不道而喪有道何有福善益謙之賞禍淫害盈之罰焉又既禍亂反逆皆由天命則聖

人設教責人不責天罪物不罪命是不當也然則詩刺亂政書贊王道禮稱安上樂號移風豈是奉上天之意順造化之心乎故知專此教者未能原人○鈔即唯大乘者問今以小乘因緣破彼彼應迷小乘因緣何故此中亦迷大乘因緣耶答若約彼迷何分大小若約破時但用小乘因緣是破於彼何用大耶言十地有文者經云三界所有唯是一心如來於此分別演說十二有支皆依一心而得成立○鈔謂心法剎那等者謂第八識心爲諸識本剎那剎那前滅後生各各自類相續故無始時界者界者因義即種子識展轉傳來前滅故不常後生故不斷此等心法依憑因緣對待而有非稟氣而成唯是識心爲緣爲對故豈同下顯異於彼也至耶字文勢稍長而義易知○鈔即淨名經者上句全是經文下句義引言從癡有愛者痴即無明有愛謂三有之愛也此二爲本生死無窮故言一無明發業等者此明大乘二世一重因果也謂無明乃至愛取有十支爲現在因生老死二支爲未來果言無明發業者謂能發雖通

三毒無明爲正故唯識云此中無明唯取能發正感後世善惡業者以爲其體即分別全俱生一分言愛能潤業者能潤雖該三毒三有之愛偏增唯識云於潤業位愛力偏增說愛如水能沃潤故要數溉灌方生有芽言二過去下若大乘義三世一重因果若小乘義三世二重因果大乘義者唯識云此十二支十因二果定不同世彼疏云以異熟自非造業身即受果故約身死生爲同世十因二果定不同世因中前七與愛取有或異或同若順生受業愛初生時其世必同第二生已去乃至後報業等世不同也今身造業後二世將受果時方起愛取故評曰若同世即前二世義若異世即今三世義若二三七各定同世生老死二愛取有三無明等七各定同世由痴發業熏發識種即識等五故前七支必定同世起愛取水潤先行識等六種轉名爲有亦非異時非異時非起能潤滿世異時方成所潤生及老死同世可知若前七在過去愛取有三有現在生老死二在未來即十二支通三世有言小乘唯後義者說有三世現在愛取之義雖同卻有二重因果謂過去無明行二支爲因現在識等五支爲果現在愛取有三支爲因未來生死二支爲果也言雖由三毒下釋疑可知涅槃下引證()鈔小乘立三毒下由貪嗔癡發身口意造非福業感三塗總報惡業及

人天別報苦業若造福業感欲界人天此上皆在欲界若造不動業中修四靜慮感色界報修四空定感四無色界報也○鈔衆生癡所覆下復說無明爲生死本已上三節一癡發言發潤也二三毒言因之造業受果也三無明言爲本勝也○鈔然外道下釋疑疑云數論立薩埵等三德亦翻貪嗔癡和合能成諸法與佛教何殊答意云彼不知三毒是心王所有相應之心所能令造業等乃有諸法又計三德從冥諦而起用故是邪推求耳○鈔若大乘說下唯心親種爲因癡愛發潤爲緣也若小乘以癡愛是根本故爲因能招業等爲緣言亦以者意顯或可業種爲因癡愛爲緣也大乘或以業種爲緣名言種子爲因言亦以者或通業種爲因故○鈔性空通初頓終教者若因緣生法無性故空即破相始教義若因緣所生諸法自性本空真理挺然露現即頓教義若因緣無別自體即真如隨緣而有今推無性即理故云性空即終教義言妙有即是實教者此不同前性通權通實

故云即實教也若以性空融於妙有交徹具
德即是圓教〇鈔三揀濫顯邪等者總揀此
土西方外道言相濫同釋教蓋隨巳邪思安
立全乖正理謂易云下繫辭文也注云至神
者寂然而無不應斯蓋功用之母此濫佛教
真如不變隨緣也〇鈔禮云下注云言性不
見物則無欲亦濫隨緣之義〇鈔老子云下
即道經窈冥不測生成之用精妙甚存窈冥
之精本無假雜物感必應亦濫真如之義也
莊子下注云任之而自爾非僞也有濫一心
之義〇鈔如今時成英尊師者奘三藏傳云
道士蔡晃成英等競引釋論中百之意用通
道經奘曰佛道兩教其致天殊安用佛言用
通道義窮覈言跡本出無從晃歸情曰自昔
相傳祖憑佛教至於三論晃所師遵唯義幽
通無不同會故引解也如僧肇著論咸引莊
老猶自申明不相爲怪佛言似道何爽論言
奘曰佛教初開深文尚擁老談玄理微附佛
言肇論所傳引爲連類豈以喻詞而成通極
今經繁富各有司南老子但五千言論無文

解自餘千卷多是鑿方至如此土賢明何晏
王弼周顒蕭懌顧顗之徒初數十家注解老
子何不引用乃復旁通釋氏不乃推步逸蹤
乎故知當時亦不許被引用也〇鈔即涅槃經第三下先
依彼顯科條後逐難解釋科文分二

初問二、　初難佛常同世常　初過佛說諸喻　一合第一喻
初佛差別　後難世常同佛佛常　二外道借法喻　二合第二喻
二難使無別二　初揀邪正二常　三無師自撰喻　三合第三喻
後答三　後就其設難二　四學佛求常喻　四合第四喻
初明邪異正三　初喻七　五求常不得喻　五合第五喻
二辨正異邪三　二合分二　六妄加己情喻　六眾出乳喻
三結勸修學二　初法　七放逸失喻　七合道追求喻
初結　二喻六　初正合前七喻五　三法
後勸　三合六　後重顯眾人相　四合
五
六常

〇鈔性常者即數論師自性諦常也後微中
言世性者弘決云謂世間由冥諦而有即冥
諦爲世間本性也〇鈔譬如長者下長者喻
過佛牛喻行法行門差別名色種種同顯一

詮名共一羣委脩行者隨緣脩習名牧放人
隨逐水草爲得涅槃不期餘報名但爲醍醐
不求乳酪菩薩如牧牛者依法思量說之爲
搆得義充飡名爲自食〇鈔長者命終下過
佛示滅名爲命終諸外道等盜佛正法安置
巳典名爲羣賊之所抄掠上楚孝切奪也下力約切取也劫也
〇鈔賊得牛下彼無善巧解釋之師名無婦
女出情圖度名自搆將憶想作解以用充神
名得巳食〇鈔彼大長者下遠尋聖意我等
下學佛求常夫醍醐下歎其所求〇鈔我等
無器下外道自忖身無道機名無器依法脩
善名爲得乳無有道機錄彼善行名無妄處
外道唯有世俗善機收錄彼善故唯有皮囊
不能觀察破相求實不知攢搖上正觀名攢下旁推名搖世
善頗生名獎猶難得道果絕分名況生酥〇
鈔以醍醐故下欲得常果於生死中妄相建
立宣說自在天等以爲常樂〇鈔以水多下
由加妄情失於世善名爲失乳失於賢聖所
脩道行名爲失酪不得涅槃名失醍醐此等
應得不得故名失也〇鈔凡夫亦爾下但合

五喻畧不合第一第四合第二喻中先正合何以下釋如彼下舉喻以帖○鈔凡夫雖得戒定慧者即説三學文也合賊得牛無有方便不能解説者合無婦女○鈔以是義下合漿猶難得況復生酥如彼下舉喻以帖○鈔如彼羣賊下先牒舉前喻凡夫下舉法以合○鈔實亦不得下合乳酪等一切俱失如彼下舉喻以帖○鈔是諸凡夫下人天少善如所加乳妄説常等名爲加水○鈔如轉輪王者輪王喻佛出現世間名出現於世言以諸牛下喻佛以正法付諸菩薩言是人方便即得醍醐下喻菩薩巧修證會常法以已所得化佗同證令出生死名無患苦○鈔所謂如来常樂我淨者喻中云無患苦合中言得常樂言左右耳○鈔抨驢乳等者抨字二切若

疏六　十五

披耕切訓彈也若補耕切訓使也從也二訓皆通若訓彈則彈將之義若訓使即用謂故用驢乳不成酥酪又從驢出乳安成酥酪○鈔依外教修行但招苦果者不能出生死故如西域記第二説人壽百歲時波你尼仙造千頌聲明論盛行於世後五百年有大羅漢見梵志爲小童誦其聲明不及乃打之羅漢因而大哭梵志問其所以羅漢曰聞昔波你尼仙人否彼荅曰曾聞今誦聲明即所造也羅漢曰今小童即彼仙人後身也但以強識

翫習世典不究真理神智唐捐流轉未息是知習世俗之典展轉愚暗無所成益○鈔然西方下已上正消疏文自下文外别叙以對外宗之異先舉西方外道之勝尚去佛道懸遠言真源小差者由不了自心何知正道從顛倒慧增長諸惡是故訶爲邪説況此方下以全迷三世因果故又不及西方外道之多云何三教得同也○鈔善止一身者謂行善只在現在一身雖禮記云父母亡歿君子有終身之憂小人有三年持孝而不慮父母他世之何如○鈔齊死生一榮枯者莊子云古之真人不知悦生不知惡死又云其有旦夜之常天之道也窮達貧富命也言聚散氣爲生死者莊子云人之生也氣之聚也散則爲死言歸無物者道經云繩繩不可名復歸於無物注云縄縄者運動不息之意本性然故云復歸於無物也鈔此上之説彼皆爲至極之道若方之釋教如以十歲之童望百歲之老不合言其同年也○鈔棄智者亦即道經注云棄凡夫智詐之用淳朴淳朴則巧僞不作絶聰者莊子云黜聰明注

疏六　十六

云内不覺有一身外不覺有天地然後曠然與變化爲體而無不通也言萬行會本者性本清淨由無明顛倒故生死長往能知真淨法身靈鑒真心即不妄認四大縁慮身心無邉煩惱秖爲此身既不認此身即貪嗔自息貪嗔既息則不造業無業則無六道之報念念離過念念稱性修行而顯恒沙性德契會本性矣○鈔以聚氣下繫辭云精氣爲物遊魂爲變注云精氣氤氳聚而成物聚極則散而遊魂爲變也遊魂言其遊散也言死則歸夫天地等者上天字誤書應是夫字禮記云魂氣歸乎天形魄歸乎地○鈔縱言慎其所習也如云修身慎行子張學干祿子曰多聞闕疑慎言其餘則寡尤多見闕殆慎行其餘則寡悔等此雖言身慎德秖在此身豈知習

解脫之因而出生死等也○鈔蠕飛者音輭又音喘皆虫動之貌也即虫類也飛即羽族也○鈔四相遷流者生住異滅也言皆由緣力者由心生滅等緣萬法豈能常住又緣聚則生緣離則滅非由日月令遷也言力負自爾者即莊子云藏舟於壑藏山於澤謂之固矣然而夜半有力者負之而走昧者不知也後疏云夜半暗冥以譬之理玄遠也亦力者造化也夫藏舟於海壑正合其冥隱山於澤中謂之得所然而造化之力担負而趨變故日新循如遊水凡惑之徒心靈恐昧而不知也○鈔故謀未兆下德經云其安易持其未兆易謀言人正性安靜之時將欲執持令不散亂次難欲起心尚未形兆謀度絕之使令不起丑甚易爲其脆易破其微易散欲心初染尚自危脆脆絕之者則易破禍患物起形兆尚微將欲防之則易散言故受而喜之者莊子云受而喜之不問所受者何物過之而無不通也忘而復之復之不由於識跡云上句喜所遇下句反未生也言絕於聖下即道經具云絕聖棄智注云絕聖人言教之跡則化無爲言不住不染者若心不住著不染污道諦也迴超生死之外體性離斷離常滅諦也高出空有之嶺又滅諦無在云不住性靜故不染迴超生死之外

道諦離斷常之見高出空有之巔又道於諸境無住云無住滅本無其方所云無住道能除漏云不染滅性本寂云不染言因心下依心造業集也三界輪迴苦也較言下明二宗迴異比較其言無一可得同也○鈔染非染下老以等者道經云絕仁民復孝慈失道而有兼愛之仁絕兼愛之仁則復於大孝慈言欲害下道經云常有々欲見其徼常無欲以觀其妙言利累於下道經云絕巧棄利盜賊無有注云人矜偏能巧必有爭利之心故絕巧則人不爭棄利則人自足則不爲盜賊矣言禮出於亂下德經云夫禮者忠信之薄而亂之首注云制禮者爲忠信衰薄而以禮救亂之首又莊子云禮者道之華而亂之首言理由於道下德經云不出戶知天下不窺牖見天道注云垂拱無爲不出數令於戶外是知理天下之道人事知則天象順故不煩窺牖而天可可知也其出彌遠其智彌少若不似無爲做使出入獨遠其智理天下之道偏少不爲而成不爲言欲天下化成而爲者敗之凡情不能因任營爲分外爲者求遠理少坎之言得在於時下道經云將欲取天下而爲之吾見其不得已天下者大寶之位也有道之者少得

曆數在躬若暴亂之人將欲以力取而爲之主者故云乎見其不得矣言不在於爭也者有本云不在於事然爭字爲正言欲爲生死下圓覺云一切衆生從無始際由有種種恩愛貪欲故有輪迴既能絕之故超生死言教方既別者方者法也二教所詮之法既別二教全異之理易知○鈔歸非歸異者有本云歸異歸別有本云歸別歸異然皆約所歸辯異也言可搴可拔者搴音蹇又音褰皆訓取也言控御下已上皆始末信解自下並如理脩行言迴登十地證菩提妙智無所不達如登高臺而遠鑒故仁王經云如登高臺普觀一切無不明了涅槃具德聖靈遊集謂之園苑湛然下覆釋二依妙果存泯無礙嶷魚力切高也○鈔生與死命也下莊子云死生存亡賢與不肖命也捍音旱抵也則能安處下莊子云是遁天倍情亡其所受天性所受各有本分不可逃亦不可加安時而處順哀樂所不入也夫哀樂生於得失也今玄通合變之士無時而不安無順而不處實然與造化爲一則無任而所我夫將何得何失孰爲生哉故任其所受而求樂樂所措其間夫言孤劭者一音翹二音邵若翹音即精意之意若邵音即勉

也即孤然得精意於衆中亦自勉於衆中也言澹然下莊子云澹然無極而衆美從之平易恬澹則憂患不能入邪氣不能襲泯然與正理似住故無天災災生於天故遣天故無物累累生於物故遣物故泊音怕也言所歸既異下總結以所歸究竟既異能歸發迹亦殊其一人東行一人西往相去渺然何限千里○鈔此上之十異即冀審思慎之深衷等者似勸勉於學者思之然有本云李思慎之深衷姓李名思慎故准弘决云自古先賢久判真僞近代名德仍因是非不如儒俗猶分清濁如李思慎十異等文故知姓李名思慎也不須巽櫸言衷者正也是此人甚深中正之理故言多以小乘等者鈔主斷詞顯少用大乘故有本云多用大乘者非也況乎下方是大乘故五教可知○鈔無得下遮過習邪下明損圓○覺疏云宿遇邪宗既熏其心積習成種故於聖道難起信心傳授之人下更偏誠說法之人於上邪正不善揀擇爲人演說聞者信順如指引盲故圓覺經云若諸衆生雖求善友遇邪見者未得正悟是則名爲外道種性邪師過謬非衆生欲也

華嚴懸談會玄記卷第三十六

華嚴懸談會玄記卷第三十七　庭七

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○鈔三法無去来宗中言都有八全一少分者一大衆部即窟外結集之大衆也或大天分部時凡僧多者爲大衆部二說轉部有本云雪轉部者非也以上座部轉居雪山云雪山轉部此部在前法有我無宗中收今正是說轉部也此師說有唯一種子現在相續轉至後世故言說轉此部本名經量部唯依經爲比量不依律及對法凡所解義以經爲證名爲經量亦說轉也然有本鈔都有七全一少分無此說轉部以般本經部在第一宗中已收則無有爲正或約別義此宗又攝亦無妨也三鷄胤部者上古有仙貪欲所逼遂染一鷄而生子從所生族因名鷄胤即婆羅門中仙人種姓今部主其族也故以爲名文殊問經云是律主姓也四制多山部者制多此云靈廟此多有制多因以立名纂玄記云佛於一世初生成道轉法輪般涅槃四處皆有靈廟此即一處山有制多人依山住從山立名即後大天所居處也餘如上說五六二部者制多山西稱曰

西山既與大天不和因此別住北山亦爾制多山北之一山也此上三部並從所住立名七法藏部者或名法密部部主名也即目連弟子目連滅後習師所說故也然密與藏義意大同此師含容正法如藏之密故亦名爲法護護亦防護即密藏義也八飲光部者上古有仙身光明盛飲蔽餘光令不現故今此部主是其苗裔故以爲名言化地者如上已釋言敘雪轉云者非也應云說轉言四分律法藏部義者梵云曇無德此云法藏即四分律主名也言僧祇大眾部義者具云摩訶僧祇此云大眾此部是總以行解虛通不生偏執順五部所見故或云摩訶僧祇云大眾者此與大眾部不同僧祇大眾即上座窟內大眾故不同窟外大部也今詳既云僧祇律大眾部者是大眾部同於僧祇律也如上四分律同曇無德法藏部故〇鈔說假部者此部所說世出世法皆通假名及真實故言成實論先是數論弟子等者此論是訶梨跋摩造在僧法中已造此論言以所造爲能造者彼

房七 二

宗以五塵爲能造五大爲所造即與我宗能所造倒故後入佛法此論屬經部攝也言三藏云下證成經部師是此宗攝也言細實而麤假者唯識疏云經部十處(十二處中除意法也)麤假細實(極微爲實麤色等爲假聚細爲麤故假)大乘世俗麤實細假(一切色等皆從種生由識變故相分收故麁實極微但是觀心假想分析而有故細名假故)薩婆多等麤細俱實(極微隨色等處攝即和集色等細從麁攝)一說部等麤細俱假今當初句與說假部義稍同故合爲一宗言此說假下揀之三部異別後二家所宗之論以釋說假名也此從俗諦中皆有假實故不同一說部不同真俗一切皆假不同說出世部真諦唯實俗諦皆假故此揀之言蘊門中下釋成俗諦中有假實也若法在五蘊門中攝時是實若分五蘊爲十二處十八界(謂開色合心爲十二處心色俱開爲十八界)既開五蘊色心爲界處故是假說也(謂既開五蘊將聚爲界處故界處名假積聚也)〇疏世俗是假等者此部明世間法從顛倒生智是虛妄故非實有悉是假名出世之法不從顛倒起有道果故二空境是真實一空智亦真實真實境能生真實智

房七 三

真實智能通真實境故是實有名出世也此約所立爲名此分通大乘故鈔云少似中論等鈔少似中論等者謂少似中論前一半也以中論四諦品前以空破有四諦品中以空立有今以二空爲真實似前一半義也或可世俗是妄少似因緣所生法出世爲真少似我說即是空不得全偈故云前半然此言少似即有少分通於大乘破相始教之義或可以彼世俗是妄出世爲實望中論前半偈者亦不全同故但云少似以中論前二句緣生之法即空者即世出世法皆盡空也今第五宗唯空世間故世俗是妄不空出世間故出世爲實故中論前半偈中唯似其空世間之一分故云少似及向前也若既全似則與大乘何別思之疏一說部者名即是說名爲一說說一假名爾從所立爲名前則出世是真今則出世亦假名爾〇鈔既無世間者揀論應云既無有世間探玄記云此亦通於初教之始即破相始教中初入方便〇鈔應理圓實宗者金光明經鈔云應者合也應正道理

圓滿成實非方便說顯了義故故名應理圓實宗也今以彼雖自爲圓實望後三宗義非圓滿故改名三性空有宗也○疏謂心境兩亡者通但空破相之意及頓教絕相之意言直顯體故者唯是頓義今以深從淺故爲此

次若探玄記不立二性空有宗第七名一切皆空宗謂大乘初教八名真德不空宗九名相想俱絕宗今以第九合其第七爲第八真空絕相加第七三性空有以當相教移彼第八爲今第九收義方足○疏九空有無礙宗

者然約大乘宗中第七是有雖云徧計空此約情執空爾然依他似有圓成實有故爲有也故下立爲二諦俱有宗第八即是空今第九融取空有令無礙也○鈔不壞相故等者前互融明空有不異次雙絕拂空有之相今

正雙拂時而不壞空有之相即遮其斷滅也言真如隨緣下以疏中真如二字揀空宗意謂既上言互融雙絕而不礙兩存足顯終教之宗何必更言真如耶故今云前說空有無礙直據空有而言若不更說真如則揀濫不

盡以空有無礙尚濫但空故故說真如即空空即真如問就言真如已揀第八宗何必更云隨緣二字耶荅爲揀法相故又云隨緣問真如既唯隨緣何成真如之義又異但凝然下荅也唯以隨緣揀但凝然第七宗也非無

不變二義雙足方得無礙言具恒沙下復揀空宗故圭山立空性十門之異然西域立性宗以今空頓實圓皆名性宗今則以義分之淺深有異○鈔今廻第七爲第八等者正明立意以賢首探玄所立多順於彼以第七名

一切皆空第八名真德不空九名相想俱絕雖七始八終九頓有異七八二宗皆依彼次但名有異以釋第八義云約奘師持法輪中說三性及真如不空理等以此爲終教然與彼應理圓實之義有濫故今欲反彼所立故

以彼七爲第八彼八爲第七卻加第九融彼七八方順法性故問賢首順彼八宗何有玄妙荅但以後二宗超之爾今有三宗超勝以第八中有頓義故言如前西域者前鈔云談假有故爲第二時即此第七宗顯理至空會

緣相盡爲第三時即此第八宗等言符法性者如前四不了皆歸法相四了皆歸法性故廻彼七八也○鈔然五六立在小乘等者第五宗立在說出世部第六宗立在一說部前鈔釋此二宗皆引中論明通大乘故探玄記

第一幷教義云此通初教之始問若云此立在小乘義通大小者第三宗中亦應通大乘以大乘亦說過未是無現在是有故第四宗中亦應通大乘現在色心等爲實從自種子而生起故不相應行爲假依色心分位假建

立故何獨五六二宗耶荅第三宗現在爲有第四宗現在之實皆離識實有故不通大乘疏約此義故不說之或可與五六義齊疏舉一隅令唯知之○疏七即法相等者然准起信疏有五宗一隨相法執宗即小乘諸師依

阿含等經立造諸部小乘等論二真空無相宗即龍樹提婆依般若等經立造中觀等論三唯識法相宗即無着天親依解深密等經立造唯識等論四如来藏緣起宗即馬鳴堅慧等依楞伽等經立造起信等論五圓融具

德宗即華嚴經天親菩薩造十地論立六相圓融義初一即此前六宗二三即此八七二宗四五即此後二宗也然法相猶存假名故定是權無相有二若緣生即空平等一味故是頓實若但明空不顯不空故是破相之權起信疏以頓實從在破相權中故居唯識相宗前唯識明中道故今清涼以破相權從在頓實之中會緣相盡故居法相之後故次科云八即頓教者隱破相之義不言也○鈔以五教料揀者此約宗教相當之處配之不必全取教之次第也問若爾應頓教淺於終教以前云前前淺後後深故荅真空絕相雖是頓教然亦通始教但從多分及隱始義此配爲頓也故清涼云況復宗者從多分說今亦多分故配於頓前淺後深未爽通理○鈔即清辯菩薩所造者西域記云清辯論師外示僧佉之服內弘龍猛之宗欲與護法論議清辯誓不空見菩提樹見當作佛護法無暇離菩提樹故不能相見論議乃云非慈氏成佛誰決我疑於觀音像前誦隨心陀羅尼絕食

飲水三歲菩薩現曰何志曰留身待見慈氏云云如前已述其掌珎論有二卷唯釋此二量故言謂立云等者百法慈恩疏云破勝義諦中有爲無爲二俱是空第一量云諸有爲真性故空從緣故如幻事明鈔云爲遮犯世間相違過故以諸有爲學者世間非學世間皆許有故諸無爲法學者世間許是有故若不揀之故成此過今言真性依勝義諦不依世間故無此過初量應云真性有爲前來定是空後說前陳後說立相差別不相靜性令以爲宗因云緣生如幻事等諭問真性是勝義者世俗勝義其相如何答真性義諦一切都空世俗諦中可有色心修諦等法如金剛經凡所有相皆是虛妄是世俗諦諸相非相則見如來是勝義相問此應有自教相違過以違諸教不空義故如善我經等云有爲無爲名之爲有我及我所名之爲無等者我亦有教如前所引又問應有自語相違過謂吾宗言真性表依勝義汝宗勝義諸法都無後言有爲乃是有義雖因明法似宗之中無此有法自語相違之過於理既乘亦是過也答應知真性之言爲防過故護通二量但遮指初過總示非正是宗有法意先指云我依真性立有爲是有法定空故宗或欲顯示無過道理故無違也故應立量云有爲是有法依真性皆空故宗便無過也故掌珎論云且如眼處一種有爲說勝義其體空等言此中因喻前却者三支次第先宗次因後喻今頌中先宗次喻後因故云前却卻猶後也或是譯者迴文不盡故言二無爲比量下百法疏云諸無爲法真性故非實以不起故猶如空華明鈔云揀過如

上又此後量元依勝義諦立不同前量或准前量理亦無違因云不起故謂本不生起諸不起者皆定無有實喻如空華掌珎論云不說遮止即不立異喻然准明鈔二量皆有自教相違失今以自亦有教故不爲失也彼雖以此宗之教爲非了而此宗亦以彼發爲非了故如前西域四不了皆歸法相宗也故二量皆真能立亦真能破況頓是標嚴經文豈爲似量耶故護法菩薩所違廣百論第七中亦云諸有爲法隨緣生故猶如幻事非實有體諸無爲法亦非實有以不生故學似龜毛明知違諭之師情無去取者也鈔即般若三論中一分之義下此言般若乃指諸部般若經爾三即中百門也對前深密瑜伽爾言故有言下彈責他人之言也此是法相宗破學龍猛依奘法師傳云正名龍猛舊云龍樹宗失意之者非破龍猛宗不爾何用更加學字今清涼言斯言可怖者亦遮學法相宗恐執此言破龍猛宗也○鈔即真不礙俗下如性相對辨中已釋然必融於前下如圓教具前四教故其第十一宗即第十圓融具德之宗非是諸宗所競故疏不言圭峯云十宗皆佛滅後弘顯佛經承習各異遂各爲一宗○疏教則一經容有多教下若圭山大疏云謂一宗容有多教一教容有

多宗故又教約佛意權實有殊宗約人心所尚差別然此二義料揀與今不同初則直以宗教對論寬狹不同今疏以宗教就經說寬狹也次約佛意人心亦不同今次既約位所尚也言若局判下正是吾宗判教之意唯此
義故勝於餘師今有指於一經一部以爲此是始此是終等者所失多矣○鈔如一維摩等者明一部經通有五教云通然疏中容有多者不必多故或一經有四教三教二教等般若等亦具五者學者多云般若但名空教
應審此文具覽彼經方知不唯空義恐招謗法之愆而影出宗局者如維摩經多明理事無碍以斯爲主是所尚故但名理事無碍宗言顯明宗通下以一宗通多經故通而影出教局者一經之中所有五教等義各互不相
通故局也問餘經可爾華嚴一經具五教之義爲互通不互通通則違此文不通則違前疏云斯則有其所通無其所局荅此且論餘宗不說華嚴若說華嚴約遮詮則非通非局約表詮則通局無碍故云圓融具德也

前云無其所局且約遮他○疏入輩者四果四向也○鈔難云等者躡跡難也言宗不約此者宗不約此斷證以論斷證無多故教但有五問若斷證無多故但有五教者聲聞緣覺斷證階位各別何不分爲教荅斷煩惱障
證生空理大同雖有位次小異相從合爲一教又緣覺出無佛世以無教故不別分也問破相始教說三乘同有十地與方相始教明資糧加行等五位及斷證等亦別何不分爲二教荅同許定性無性皆不成佛亦許三乘
斷證階位大同故合爲一教問終教所立時位等亦同法相何故別爲一教荅伏斷惑障證理起行等多異故別爲一教問頓教何有斷證階位而別爲一教荅以無位之位爲此教之位不同漸次不同圓融故別爲一教此
上且爲成五教故作如是說若如前於大乘分爲七類等乃至如来聖教意趣無邊何須局執宗尚義別故有十宗前六宗所尚不同而疏但言前五者疏約第六一切我法但有假名而無實體通大乘義稍顯故言五鈔約

前玄在小乘故故云六宗而攝斷惑證理等義六宗不離四果四向故合爲一小教則教與宗互不相違○鈔雖互有兼通者問法華豈無佛性等涅槃豈非一乘等既是互通何故各別局定耶故此荅也文含縱奪可知○
鈔宗通自修行等者經云三世如來有二種法通謂說通及自宗通說通者隨衆生心之所應爲說衆經自宗通者謂修行者離自心現種種妄想謂不墮一異俱不俱品以超度一切心意意識自覺聖境離因成見相一切
外道聲聞緣覺墮二邊者所不能知我說是名自通法通清涼釋云初了唯心謂不墮下證境界則滅超度一切下能所亦無自覺下證悟自心不由他悟離三量成故離因成一切外道下對他顯勝○疏二裕法師者傳云靈
裕姓趙氏定州鉅鹿曲陽人年居童幼異行感人每見儀像沙門必形心隨敬後專華嚴涅槃地論律部有華嚴疏指歸合九卷十地疏四卷廣有著述齊后染患願開華嚴諸統舉裕當之時有雄雞常隨衆聽逮于講散乃

大鳴高飛西南樹上經夕而終俄而齊后疾愈斯感通之應也齊安東王婁叡致敬諸僧次至裕前不覺怖而流汗退問知其異度即奉爲戒師其潛德感人如此至大業元年正月二十二日三更忽覺異香滿室奄終于演空寺春秋八十有四然彼意初既以法界爲所成法身後復以法界爲所證之境界故法界爲宗爾○疏五敏印等者釋法敏姓孫氏丹陽人也八歲出家事英禪師爲弟子後貞觀十九年會稽士俗請住靜林講華嚴經六月未正講有虵懸在敏頂上長七尺許作黃金色吐五色光講終方隱至夏訖還一音寺有赤衣二人禮敏曰法師講四部大經功德難量須往他方教化故從東方來迎法師弟子數十人同見八月十七日卒前三日三夜無故闇冥恰至將逝忽放大光夜明如晝因爾遷化春秋六十有七身長七尺六寸停喪七日異香不滅造華嚴疏七卷印師即同判宗者遠師光統如前立教中已叙○疏笈多三藏者具云達磨笈多隨言法密本南賢豆囉(力加切)國人剎帝利種姓婆耶伽羅此云虎氏開皇十年冬十月至京城翻經論七部三十三卷即起世緣生藥師本願攝大乘菩提資糧是也疏故賢首意取下探玄記云五依光統律師以因果理實爲宗即因果是所成行德理實是所依法界此雖義具然猶未顯露今總尋名按義以因果緣起理實法界爲宗即大方廣爲理實法界佛華嚴爲因果緣起因果緣起必無自性故即理實法界理實法界必無定性無定性故即成因果緣起是故此二無二唯一無礙自在法門故以爲宗○疏以事法界有事理等者謂事法界理法界事理無礙法界事事無礙法界緣起體上之用故者依四法界爲體緣起是用即依總體起總用故○鈔緣起是總下一者緣起是總該本有修生之別但言因果即當緣起中修成緣起之一分如大方廣者是總指也正取方廣業用爲本有緣起非取其體也或可大即本有之體方廣即本有之用以業用本有之義不彰釋以稱體周徧故亦是本有問本有可然緣起云何荅體用互爲緣起故若唯約業用則一多大小等互爲緣起也若脩成則因果一多互爲緣起二者緣起即是義門總該萬法故總因果但是位之一法故別○鈔不應復存因果理實之言等者正改賢首意也言若取次第等者以順一題次第也或可法界即總體理實即別體緣起是總體之總用因果但緣起中別義但就位說故以先總後別爲次復以不思議貫前四重口欲辯而詞喪心將緣而慮忘故○疏觀其總題已知別義者謂因前宗中差別之法攝總題所以觀其總題却已知一題差別之義或是已知一部差別之義前義爲勝耳○鈔故云法界總該前二者因上大方即法界體故方廣即法界用故所以疏中云法界總該前理實緣起二也○疏所以龍樹指此下即疏主依龍樹立華嚴宗也既不加不思議則濫於餘經故知成華嚴德用自在因果法界皆不思議者出於龍樹而已又賢首等師依龍樹判華嚴爲不共般若立爲別教迥異餘宗則

若教若宗皆出於龍樹又始於龍樹於龍宮誦出流布仍造六論於西竺故於西域建立華嚴以龍樹為初祖天親為二祖以至相於大藏前立誓抽得華嚴第一志欲弘通後遇異僧來謂曰汝欲解一乘義者其十地中六相之義是也慎勿輕之可一兩月間攝靜思之當自知爾言訖忽然不見因即淘研不盈累朔於為大悟遂立教開宗製此經疏時年二十七也廣如傳說既立宗教由悟六相而地經唯有六相之名而天親論中廣申義釋則天親為二祖矣後至此方帝心雲華賢首清涼圭峯相承而來則華嚴之祖皆有自也○疏淨名但明等者天台補注破此義云清涼觀師云淨名但顯作用不思議解脫蓋是一分之義未顯法界融通不思議故不同華嚴經也天台學者敢謂清涼此義不然請以教義判經方知法門有異淨名但顯不思議用華嚴亦彰法界融通彼此圓妙皆不思議復何優劣於其間哉別圓大乘法門正等但即不即及具不具而分兩殊作此所判自然無滯不明斯旨任運抑揚大乘經矣思之後昆慎之會解評曰義師何謬至於此耶一不知他宗旨歸二又失本宗言教不識他宗者且華嚴具二分義一者法界融通（此是德相）二者作用解脫（此是業用）以淨名闕前義故云一分但得華嚴業用一分義未顯法界融通故云爾也況真諦謂西域記說此華嚴大不思議解脫經三本下本十萬偈又波羅頗密多三藏云龍樹造大不思議論釋亦十萬頌此方十住毘婆沙論十六卷即後秦耶舍誦出什師譯文亦言是大不思議論中一分文也既云大不思議明知形對淨名等為言如鈔說者是也而謂法門正等者豈可得耶二失本宗言教者既言但即不即具不具殊者由不即故不具故得一分業用義失於融通斯亦見矣豈有教殊而法門正等豈不法門隨教有異耶以不思議法門名同故云等而具不具義異故教不同如汝宗中凡釋一法門皆約四教義解豈以法門名同令教亦同耶故知法門隨教有異故云一分爾思之後昆慎之

又如涅槃玄義解不思議以須彌內芥中義云小不自小亦不由大故小大不自大亦不由小故大因緣故小大亦不離小大在內外兩中間亦不常自有不可思議大亦如是通達此理故即事而真唯應度者見不思議須彌之高廣入於不思議芥中之微小是名不思議之大入不思議之小住首楞嚴能建大義如經廣說若一往明不思議用在於道後其理亦通評曰設作此解亦未免一分之義何者彼先作三觀三諦即事而真故大小不思議此是吾宗理事無碍故不思議即同教一分義爾亦未至法界自在融通無盡德相故以吾宗圓教有二分義一事事無碍別教義二理無碍同教義又有二分一德相二業用彼涅槃玄義有二義一即事而真二道後作用若即事是真即同教一分義若道後作用即業用一分義豈得與華嚴同日而語耶並名小不思議爾義師既不審他宗亦不體自宗妄申破斥愚之甚也可不哀哉○鈔有解脫等者作用解脫約法名業用菩薩住故

即入業用真如具德即約法稱德相佛身不分下就人名德相故龍樹下如向所指若爾應更加大字答彼淨名但彰業用不思議狹故爲小今明法界等皆不思議德用俱備則已有大義故不假言之○疏若就題中等者

大方則理實爲體方廣即緣起爲用佛華嚴是因果爲宗尋因果之宗令趣證理實體故法界總攝體宗用三法界爲總理實緣起因果皆別舉一全收所以數配歸題者題爲大部綱領宗要不出一題故○鈔若准天台下

以天台玄義有其五重一釋名二辯體三明宗四論用五判教故彼云尋名識體體非宗不會會體自行已圓從體起用利道含識今是中三義也彼宗玄義十卷專明此五約通別以釋經題於中釋體云體者一部之指歸

衆議之都會也今取佛所見爲實相正體又云即一實相印也引證序品云今佛放光明助發實相義又云諸法實相義已爲汝等說乃至廣引云云二明宗者脩行之喉衿顯體之要路如梁柱持屋結綱綱維提維則目動梁安則

柱存宗者要也所謂自行因果以爲宗也云何爲要無量衆善言因則攝無量證得言果則攝如提綱維無目而不動牽衣一角無縷而不來故言宗要然宗之與體不異而異約非因非果而論因果故有宗體之別耳普賢

觀云大乘因者諸法實相大乘果者亦諸法實相即其義也云云如彼三明用者用是如來之妙能此經之勝用秖二智能斷疑生信生信斷疑由於二智約人約法左右互論耳前明宗就宗體分別使宗體不濫今論於用就宗

用分別使宗用不濫何者宗亦有用用亦有宗宗用非用用用用非宗用用宗非宗宗宗非用宗言宗用者因果是宗因果各有斷伏爲用言用宗者慈悲爲用宗斷疑生信爲用用若論於宗且置斷伏但論因果今明於

用但論斷疑生信且置慈悲若得此意則知權實二智皆斷疑生信是今經之大用其義明矣乃至廣說評曰實相即理實因果名同彼但以斷疑生信爲用此中緣起爲用斯不同爾然次疏明理實因果緣起之義對彼之

義自然見皃白也○疏今釋前義等者今釋前宗中十一字義也所以釋名但釋法界者以法界名義差別故偏釋之或是畧故問釋名且爾二顯義中何故不具釋耶答實則理實該於法界因果該於緣起今且約以理實

法界之性對因果之相以明無礙先顯性相無礙後因其性相無礙起事事無礙故以無障礙法界而爲宗趣故不具釋也言法界名體廣如本品者如前第一卷中已明○疏別開法界以成因果等者問法界何不對緣起

以明而對因果明耶答從文顯故或可體中舉總用中舉別互影畧故言謂普賢法界爲因等者成就品疏云鼓普賢心脩普賢行信等諸位皆名普賢全依法界分成此因明知此因體是法界還稱法界方名普賢法界爲

因其果例然因果雖異不離理實及四法界○疏下當指文者即下疏云三以文從義科於初會中先顯遮那果德後遮那一品明彼本因名所信因果二從第二會至第七會隨好品名差別因果謂先二十六品辨因後三

品明果亦名生解因果三普賢行品辨因出現品明果名平等因果非差別顯故亦名出現因果四第八會初明五位因後顯八相果名出世因果亦名成行因果五第九會中初明佛果大用後顯菩薩起用脩因名證入因果一一皆證入故○鈔一者五周等者如脩所信因爲宗得所信果爲趣舉所信果爲宗令脩所信因爲趣所信因果既爾餘四因果亦然此即各自因果別別互爲二番宗趣總成十番宗趣乃至總脩五周因爲宗總得五周果爲趣總舉五周果爲宗令脩五周因爲趣此爲盡理若能達此最後兩番前諸宗趣番番盡理而復五門不同互不相濫前互爲宗趣之處皆可例知若於前數中取一番具餘等則無窮盡以互爲緣起不相離故又前一一因中有多因故一一果中有多果故復互相望以成宗趣亦至無盡二者所信因果等者即五周因果各合互爲宗趣復應以所信因果爲宗令得差別平等因果爲趣舉差別平等因果爲宗令脩成行所信因果爲趣

乃至以所信因果爲宗令得餘四因果爲趣舉餘四因果爲宗令成所信因果爲趣等以是具德無盡法門故經云欲具演說一句法阿僧祇刼無有盡而令文義各不同菩薩以此初發心等○疏以辨義深等者由識辨義理深玄爲宗令知言教殊勝爲趣言舉人爲宗下法界品疏說即舉諸善知識佛菩薩等爲宗令知解脫等法爲趣舉法爲宗令當根得作佛菩薩爲趣言五對別明是宗之趣者約行布說故五對相即爲宗即趣者約圓融說故雖六釋名同於法相而義全異爾○鈔收前衍裕等者前疏云一衍法師以無障礙法界爲宗二裕法師以甚深法界心境爲宗總爲一真無礙法界別悟性相即事理法界若失總義即不能收此二師所立法界況因果無性既因果收前四對令因果歸於理法界即前四對皆歸理法界矣○鈔餘四例知者後四對各以初一爲宗後一爲趣問前何互爲宗趣至此唯一往耶答但可以淺爲宗令至深爲趣不可以深爲宗令至淺爲趣如

以出纏爲宗不可却令在纏爲趣或可舉出纏清淨爲宗令信在纏爲趣乃至舉脩顯果爲宗令得脩生果爲趣疏欲顯有一往之義不但互爲顯前亦應有一往之義義門無邊不應一准○鈔由雙融故俱離者由因果之相與法界之性互相不異云雙融俱離性相即下十門中初二門等第五門但總別之異耳此有兩重理事無礙（初二門一重第五門一重）由雙融故性相混然俱現即三四二門并第六門亦總別之異此亦有兩重理事無礙（三四中一重第六門一重）離不碍存下即七八二門總爲第三重理事無碍總由上理事無碍成後二門事事無碍則後二門通由性相俱離性相混然存離自在無碍故標章云爾法界雖通下釋妨可知○疏一由離相故者行願鈔云此標所以也相是因果此舉緣起如幻之因果非妄計定性之因果也言因果不異法界等者正顯法界相也二由離性故者舉其所以此明法界非因果外定空之法界也言法界不異因果等者正顯因果相也三由離性不泯性故

者出所以也以第二門離性收第一門不泯
性言法界即因果時法界宛然者第二門即
第一門也言則以非下意取緣起無性之法
界非取因果外定空之法界也四由離相不
壞相故者出所以也此舉第一門離相收第
二門不壞相故言因果即法界時因果歷然
者正顯法界時不失因果言非因果下非取
法界外定相之因果也五離相不異離性故
者出所以也即收一二兩門同時故因果法
界雙泯離相者即第一門中離相故不異離
性者即第二門明由離性故是以雙泯又亦
由三四兩門既不相失隨一泯時一切即泯
六由不壞不異不泯故者出所以也即收三
四兩門同時故因果法界雙存不壞者即第
四門不壞相不異不泯者即第三門中不泯
性既不壞相不泯性即隨一存時二皆存也
七由五六存泯復不異故者此標所以也第
六明存第五明泯此二門既其同時故無障
碍也亦遠收三四及一二門言超視聽及絕
思議者即指離性離相也言通見聞及未嘗

碍於言念者即指不壞不泯也（鈔言中三門可如此）○
鈔性則叵壞等者通妨也問何以性言不泯
相言不壞而不性云不壞相言不泯又何不
俱言不泯俱言不壞耶荅性不可壞今取存
義故翻云不泯相則可壞今取存義故翻言
不壞言二對皆不相異下及次相字皆平聲
呼言正存即泯故復不異者行願鈔說展轉
有三重理事無碍一初二門由相即故性相
俱離次第明無碍二第五門合初二門同時
故性相俱絕明無碍又一三四兩門由相即
故不碍兩存次第明無碍二第六門合三四
兩門同時故性相俱存明無碍三以第七門
收第二重俱泯次第明無碍合正存即泯同
時故存泯無碍八躡前事理無碍以爲後二
門事事無碍之所以九躡事理無碍總以因
果互攝十以前因果各自有多差別若分若
全乃至微細亦各具攝重重無盡（此與行願鈔少異）
（可對詳之）○鈔舉相意欲令亡下以初心行人未
能亡相造極故舉因果之相爲宗誘令契入
離相爲趣舉者意欲令亡相故得不異法界

明本不在相故於正說因果相處勿昧此意
（此上如詳）後對合上離相下准此釋詞跡中應云
舉相離相爲宗則合上宗趣並爲宗故言令
亡因果者下准此牒詞跡以一令字也言前
離於相下揀前對後對二趣之意別也或揀
後對宗趣義別意云前言離相明非遣之方
離明因果之相本離此上約境今令離取相
之心故然其言猶略若具應云令離取相心
及取離相之心何者以宗中離相並爲其宗
故或可但離取因果相之心也以上約離境
爲宗今約離心爲趣故異也（下九[illegible]如）鈔二中應
云等者鈔爲補而續之舉法界性爲宗意欲
令亡不在於性故得不異因果明法界之性
本離爲趣即初對也離性下後對准前應云
舉性離性則合上宗趣爲宗此上約境令離
取着法界性之心爲趣也○鈔三即離性爲
宗下法界即因果故離性爲宗正即因果時
不泯性爲趣以性本自離故得即因果不待
泯故法界宛然非斷無也此上初對又離性
下後對合上宗趣爲宗此上約境令離取亡

法界不碍法界之心爲趣○鈔四以離相爲宗下因果即法界故離相爲宗正即法界時不壞因果相爲趣相本自離故得即法界不待壞故因果歷然非定有也此上初對又離相不壞相下後對合上宗趣爲宗此約境也令離取亡因果不壞因果之心爲趣○鈔五離相爲宗下以初門離相爲宗不異第二門離性爲趣由性相下順文釋成若異下反成可知此上初對又離相不異離性下後對合上宗趣爲宗此約境也令迥超取說雙融性相俱不俱泯之心言爲趣以此例前遣心亦遣於言也○鈔六不壞相爲宗下以第四門不壞相爲宗即此不壞不異第三門不泯性爲趣若離下但反釋成此初對又不壞下後對合上宗趣爲宗約境說也令離取俱存現前之心爲趣○鈔七雙存爲宗下以第六門不壞相不泯性故雙存爲宗即此雙存不異第五門離性離相故雙泯爲趣以即泯下釋成此上初對又雙存下後對合上宗趣爲宗此約境也令超常情眼視耳聽心思口議以雙泯故通配

離性離相不碍無念眼見耳聞口言心念爲趣由雙存故通配不壞不泯言然超視聽下更別配之超視聽之妙法約離相說絕思議之深義約離性說不碍見聞約不壞相說不碍言念約不泯性說此上具依一相不爾豈相但超視聽不絕思議等耶○鈔八法界性融下以法界性爲宗性融不可分爲趣此上初對後對合上宗趣爲宗此約境也理應令絕念知因果各攝法界爲趣上皆理事無碍○九因果各全下合上第八後對宗趣爲宗即理事無碍爲所以故也令因果下正明事事無碍爲趣此上初對後應合上宗趣爲宗此約境也行起解絕爲趣○鈔十二位下因果二位差別之法皆各總攝法界爲宗亦事事無碍之所以也一一正明事事無碍爲趣此上初對復應合上宗趣爲宗此約境也亦行起解絕爲趣已上三門准鈔顯文雖各唯一重宗趣據理亦合具二重也以前云下九准思故但文略爾思之可知○疏又初一等者初以別因果全總緣起次別理實全總法

界已上前後明三以前二同時後一總貫前三皆不思議既以下明第四門中說因果法界融通之義後深於前則融三門所說因果法界始末通明方顯玄妙隨義說之似異一一通徹故皆一揆○鈔會歸心觀下既以第四門融前故但會第四門中十義歸心成觀也則顯前三門各十義皆亦成觀言在法爲離下對境釋心也在所觀境法因果法界爲離性本離故在能觀心冥符本離之性爲遮在所觀境法因果法界爲不壞此是通相之宗不同前約性相分不壞不泯之異在能觀心照徹無謬爲照已上總明遮即初之二門下別配釋也然有二義釋初約十門別別配釋後又十門下總望身門釋今初遮即初之二門者初門遮相次門遮性照即三四二門者二門照性四門照相已上四門單照單遮然字已下單遮單照互即融通五即合初二門爲雙遮六即合三四二門爲雙照七即雙照雙遮互融八即四門一揆等者以法界性融不可分故遮照雙遮照之四門有以四門爲四大門者非也即現中即照之遮即遮之照又遮照爲

四門一揆互通即事理無碍圓明一觀也九因
果總句各全攝法界具遮照雙遮雙照之四
門爲一事事無碍觀十因果別法各各爲一
句全攝法界亦具攝遮照雙遮雙照之四門
爲一事事無碍觀也○鈔又十門齊鑒下二
總望十門釋也謂十門齊鑒非無記曰照無
心於十非妄想曰遮此遮照亦互融即此釋
疏中初二句雙照下謂雙照即照前十門齊
鑒無心於十雙遮即遮前無心於十十門齊
鑒即釋疏中雙照雙遮也言亡慮絶者即定
之極了了分明者即慧之極定慧既其玄極
則爲一總無德不圓無法不照之觀能與如
是觀行相應方契十門之旨合上四大門之
宗希諸學者領受於文外之意趣也問既領
於文外之趣何須廣說荅本圖領旨不爲文
字事業問既曰無心於十何須齊鑒荅非齊
鑒無以增智慧非無心無以造玄極也○鈔
三慧齊備者餘說一向多聞猶涉方便言纂
靈記說者以華嚴傳記五卷本賢首集文有
十章一部類二隱顯三傳譯四支流五論釋

六講解七諷誦八轉讀九書寫十雜述此賢
首初集後經備餙至清凉時有二家並賢首
弟子一靜法寺慧苑法師備五卷名纂靈記
二經行寺慧英法師備兩卷名華嚴感應傳
又近四明居士胡幽貞纂成一卷今所引即
靜法五卷者若賢首華嚴傳但云依智度論
諸大乘經多是文殊師利之所結集此經則
是文殊師利所集佛初去世賢聖隨隱異道
競興乏大乘器攝此經在海龍王宮六百餘
年未能傳於世龍樹菩薩入龍宮因見此經
淵府誦之在心遂出傳授因茲流布（上傳記文）但
纂靈記經靜法備餙故有增加也言未見其
文者應是論本有其具闕言金剛仙論者廣
鈔第四云金剛仙菩薩造釋金剛般若經既
如其說驗必然也○鈔纂靈記引真諦三藏
西域記說者即傳第一部類中說也彼乃云
如真諦三藏云西域中傳記說等非謂真諦
自有西域記也言亦說入龍宮之緣廣如別
說者此傳即什師所譯今既指廣當畧引之
傳云龍樹菩薩南天竺梵志種也天聰奇悟

事不再告在乳餔之中聞諸梵志誦四圍陁
典各四萬偈偈有三十二字皆誦其文而領
其義弱冠馳名獨步諸國天文地理圖緯祕
讖及諸道術無不悉綜後結友三人以隱身
術入王宮事三人遭害因悟欲爲苦本衆禍
之根敗德危身皆由此起即入山詣一佛塔
出家受戒九十日誦三藏盡更求異經都無
處得遂入雪山山中有塔塔有一老比丘以
摩訶衍典與之誦受愛樂雖知實義未得通
利周遊諸國更求餘經於閻浮提中徧求不
得外道諸師沙門義宗咸皆摧伏外道弟子
白之言師爲一切智人今爲佛弟子弟子之
道咨承不足將未足耶未足一事非一切智
也辭窮情屈即起邪慢心自念言世界法中
律塗甚多佛經雖妙以理推之故未盡未盡
之中可推而演之以悟後學於事不失斯有
何咎思此事已即欲行之立師教誡更造衣
服而有小異欲以除衆人情示不受學擇日
選時當與弟子授新戒著新衣獨坐靜處水
精房中（已上即是入龍宮之緣也）大龍菩薩見其如是惜

而惘之即接之入海於宮殿中發七寶花函
以諸方等深奧深典無量妙法授之龍樹受
讀九十日中通解甚多其心深入體得實利
龍知其心而問之曰看經遍否答言汝諸函
中經多無量不可盡也我可讀者已十倍閻
懸七　廿八
浮提龍言如我宮中所有經典諸處此比復
不可數龍樹既得諸經一箱深入無生法忍
具足龍還送出天台學者疑上品華嚴大多龍宮無量處說此傳一處一中之經已勝閻浮提十倍之人南來得盡又云諸處比之不可數記而以情況例龍宮不可思議事者亦可失矣於南天竺國大弘佛法摧伏外
道乃至廣造諸論等評曰此傳但有入海見
經通說所誦幷得經而出雖不具說三部華
嚴既見經無量亦可知矣此但傳畧故爾〇
鈔能破有無宗者既佛記爲能破有無宗而
法相學者以學龍樹宗爲着空者未之審也
言唐三藏西域記者大意皆如前傳〇鈔案
隋開皇三寶錄者即翻經學士費長房撰長
房城都人也房本出家周廢僧侶反俗隋及
興復仍習白衣時預參傳筆受詞義以歷代
羣錄名唯編經至於佛僧紀述蓋寡乃撰三

寶履歷帝年始自周莊魯莊至於開皇末歲
首列甲子傍列衆經翻譯時代准見綸綜號
爲開皇三寶錄今鈔依纂靈記引也言都薩
羅者此云喜出生言支法領等者開元錄云
秦晉以前出家者多隨師姓後彌天道安云
懸七　廿九
剃髮染衣紹釋迦種即無殊姓尊莫尊於釋
迦乃以釋命姓後增一阿含經至果云四河
入海無復河名四姓出家皆稱釋種又沙彌
塞律云汝等比丘雜類出家皆捨本姓同稱
釋子既符經律遂爲永式今此領法師當晉
代人則從師爲姓云支也捐棄也言即東晉
朝所譯是也者始因法領請至爾後因秦沙
門智儼至罽賓國請覺賢至此土至東晉安
帝義熙十四年方於道場寺譯之也〇鈔然
而龍樹下以入海宮誦具本十萬偈法從於
人亡昇天竺流布蓋聖人已證妙窮梵音故
獲全寶法領所得其猶半珠遂行東土由凡
夫未證不善梵音邊遠之劣器未任故猶獲
半珠淪沒也湑相居切切韻云露貌即隱顯之
間纔得其少半僅猶纔也少也又案今于闐

下西域記云唐言地乳無憂王太子至此建
國齒着云暮未有胤嗣乃祈禱毘沙門天神
之廟像額上剖出嬰孩神前之地忽然隆起
其狀如乳神童飲吮遂至嗣位因爲國號言
即上畧本者此雖正釋下本兼明畧本從此
出故〇疏四上本經等者探玄記說於可結
集經分下中上以此品偈廣多故前鈔引金
剛仙論說召集羅漢八十億那由他菩薩無
量無邊恒河沙等結集此等經也〇疏五普
眼經等者謂能詮之經如眼照了普法故或
法如眼經詮普眼故彼疏云詮普法故普
詮諸法故得此法者一法之中見一切法故
言海雲所待者彼疏云觀海爲法門以普眼
法雲潤一切故〇鈔如六十二經說者謂我
住此海門國十有二年常以大海爲其境界
懸七　卅
乃至觀大海出寶蓮華佛坐其上身至有頂
爲說此普眼法門於日日中以種種陁羅尼
力領受趣入分別開演等各無數品如是千
二百歲故知品偈尤多〇疏同說經者謂約
同一類世界同以音聲所說之經名同說經

如不思議下引證可知○疏七異說經謂約
異類世界異類六塵所顯之經名異說經○
疏故下云普眼等者毘盧遮那品云波羅蜜
善眼莊嚴王如來爲威光說普眼脩多羅世
界海微塵數脩多羅以爲眷屬此言佛刹微
塵數者如一華蔵爲一佛剎則別教所明非
如前所引權實同許一三千界爲一佛剎然
猶義引此且依揀義眷屬但是伴類非即是
伴以不能却爲主故○疏十圓滿經等者此
約收義如海一滴具百川味等○鈔晉經但
名等者今經云以圓滿音說脩多羅名普照
因輪既言普照即圓滿義或圓滿音說得名
圓滿言大願精進力下疏云無功用道任大
願風普救護故言善伏太子者即人壽一萬
歲時勝光王之太子應是潛蘊宿善遇緣當
成太子悲救獄囚王臣大怒母請半月行施
纔畢就戮時至法輪音虛空燈王如來入彼
施會爲說此經〔〕疏以晉經等者以晉經十
地品後便至十通品則無說經處會既連十
地品便謂俱是他化天說巳下十品經文由

闕唐經第七會初十定品今經十定品云於
普光明殿說明是重會故別爲一會則成九
會彼以離世間品爲第七會法界品爲第八
會故○鈔將欲命乎微言者命猶說也或請
命也言舉其問端者初海會舉四十問端也
言口光遠召菩薩來儀者第六經中如來即
於面門衆齒之間放佛剎微塵數光於十方
一切菩薩衆會之前說偈爾時十方世界一
切衆蒙佛光明所開覺已各共化現諸供養
雲來詣佛所作禮供養等言毫光普燭等
者經云放眉間光(下疏云即光體也)名一切菩薩智
光明普照曜十方蔵(辯光明也)其狀猶如寶色燈雲
徧照十方一切佛剎(光業用中所照分齊)其中國
(顯光相也)土及與衆生悉令顯現(光所現)乃至顯示十方
世界中普賢菩薩道場衆會(將說普法令知法王大願普周
剎塵內故)言震動剎網者經云普震動諸世界網
(疏云光業用中動剎網也以諸世界重疊影現交互相當如網孔故)言佛前現
華下經云爾時佛前有大蓮花忽然出現其
花具有十種莊嚴一切蓮花所不能及等言
白毫出衆者經云此花生已一念之間於如

來白毫相中有菩薩名一切法勝音與世界
海微塵數菩薩俱時出現等(疏云來教從所證淨法界流爲
衆教源如白爲色本)言端倪者端緒也倪者自然之分
也今言端倪取其由緒義耳○鈔方舉依果
者方者纔也於所信中分二上明所信依報
果下三品明正報果即下十類科中第四前
後徧疊科(從後例攝總有十重其後二重云凡說前亦二初明所信佛果法後
問明品下三品明依依信菩薩行十說前中後二初會明佛依報果後名號等三品明
正報果)言四百億十千之名者准下疏云今一
四天下一諦有十千名四諦歷於百億故有
四百億箇十千之名也言故授之以光明覺
品者光明體也覺者用也此二各二謂光有
身智二光覺有覺知覺悟又光有能照所
照覺有能覺所覺如來放身光照事法界令
菩薩覺知見事無碍文殊演智光雙照事理
令衆覺悟法之性相由事理俱融唯一無碍
境故得一事即徧無邊而不壞本相身智無
二唯一無碍光涅槃經琉璃光菩薩處云光
明者名爲智慧知悟不殊唯一平等覺悟之
心知無事非理故又此二光不異覺境謂能

照之光所照之境所成之覺此三圓融唯一無礙之法界雖平平等絶相不壞光明之覺品中辯此故以名也言上之三品下結歸前後橋聲科中第十重意也○鈔謂十甚深者一

覺首菩薩明緣起甚深二財首菩薩明教化甚深三寶首明業果甚深四德首明說法甚深五目首明福田甚深六勤首明正教甚深七法首明正行甚深八智首明正助甚深九賢首明一道甚深十文殊明佛境甚深互相激揚者問者激發荅者顯揚言賢首說此者

賢首菩薩說此一品從能說人以爲名下䟽云體性至順調善曰賢吉祥勝德超絶名首賢即是首賢首之品以當賢位之初攝諸德故偏舉賢名○鈔體用無方等者以體無在無不在用無應無不應不離覺樹故非動而

昇釋天故非靜言顯住體深玄者䟽云體即佛智故將演住門先陳體性以住性即佛智光讚如來是以三賢十地等皆依佛智有差別故言信滿入位者十信位滿方入三祇五位之數故言得正定心者依仁王經及起信

論即十千刧來脩信行滿入位不退等十住名正定聚故言別行不同者隨一住之行各各不同如前十住品若欲通脩須皆脩淨行品觀十種境者所謂身身業語語業意意業佛法僧戒也䟽云梵是西域之音具正應

云勤藍摩此飜爲淨離染中極故名爲梵即梵爲行故名梵行若爾何殊淨行品荅前信中之行隨事造脩悲智兼導至此純熟了心自性悲智無二故小不同言說於明門者䟽云明是智用法是理行及果又所脩行法體

離無明等○鈔夜摩天宮者下䟽云夜摩此云時分論云隨時受樂故名時分准大集經此天用蓮花開合以爲晝夜又云赤蓮花開爲晝白蓮花開爲夜故云時分即空居之首以表十行涉有化物宜適其時時而後言闕

者悅伏時而後動見者敬從涉有依空即事入玄記此而說也○鈔兜率天宮者䟽云此云知足亦名喜足論云後身於彼教化多脩喜足之行故得少意悅爲喜更不求餘爲足慶此說者表位超勝𣅜次第故又上下放逸

此天知足表世間行滿故居喜足之天又彼有一生補處表菩提之心功行滿故又積功累勲知階未足廻勲授子乃知有餘菩薩亦爾勤苦積行未見有餘回向衆生乃知自足又欲界六天此居其中表悲智均平處於中

故等○鈔若四河入海下一殑伽河二信度河三縛芻河四私陁河經䟽皆有法喻合今引其合文畧示經云佛子菩薩亦爾從菩提心流出善根大願之水以四攝法充滿衆生無有窮盡復更增長乃至入於一切智海今

其充滿䟽云菩提心合池流出善根等合四河依菩提心脩四攝行自善增長同入如來一切智海言寶珠十德者經云譬如大摩尼珠有十種性出過衆寶一者從大海出二者巧匠治理三者圓滿無缺四者清淨離垢五

者內外明徹六者善巧鑽穿七者貫以寶縷八者置在瑠璃高幢之上九者普放一切種種光明十者能隨王意雨衆寶物如衆生心充滿其願佛子菩薩當知亦爾有十種事出過衆聖一者發一切智心二者持戒頭陀正

行明淨三者諸禪三昧圓滿無缺四者道行清白離諸垢穢五者方便神通內外明徹六者緣起智慧善巧鑽穿七者貫以種種方便智縷八者置於自在高幢之上九者觀衆生行放聞持光十者受佛智職隨在佛數能爲衆生廣作佛事次第喻十地漸漸增廣喻至第十地言大地十山者經云譬如十大山王因地而有菩薩十地因佛智故而有差別言嶷然高出者十定品文音義云嶷者宜力切山峯貌也佛智如大地十山如十地之智山從地出十地之智皆從佛智而有故言大海十德德該通者經云譬如大海以十種相得大海定果可移奪一次第漸深二不受死屍三餘水入中皆失本名四普同一味五無量珍寶六無能至底七廣大無量八大身所居九潮不過限十普受大雨無有盈溢菩薩行亦復如是以十相故名菩薩行不可移奪所謂歡喜地出生大願漸次深故離垢地不受一切破戒屍故發光地捨離世間假名字故燄慧地與佛功德同一味故難勝地出生無量方便神通世間所作衆珍寶故現前地觀察緣

生甚深理故遠行地廣大覺慧善觀察故不動地示現廣大莊嚴事故善慧地得深解脫行於世間如實而知不過限故法雲地能受諸佛如來大法明雨無厭足故海喻全一佛智之體而十德不同德非別物故云智業又互相攝不同於山共乃無差別之差別差而無差已上四喻皆從果品地影像分中文初池喻備行功德二山喻勝功德三海喻大果功德四珠喻堅固功德故下疏云四喻喻四功德以顯圓融初一圓家漸次喻圓中漸珠喻即是漸圓海喻即圓圓也四喻圓融鈔云此言自天台生而小不同彼處漸圓是漸數家圓今亦圓狀行布之極耳圓亦與彼不同乃是初後圓融名圓圓非是圓教圓滿名圓圓也鈔十定品者瑜伽五十云名無礙智三摩地是其菩薩學道所攝金剛喻定彼疏云此明因滿菩薩位中最後位也此位亦名等覺今經欲顯開合無礙故存其義不彰其名第十定經說此菩薩同三世佛明是等覺言非數去聲能數上聲者始從一百洛乂爲一俱胝是中等數洛乂是萬俱胝是億巳下皆上等數法倍倍變之爲俱胝俱胝爲一阿庾多乃至不可說即長行意言又積不可

說以至十重校量等者即偈中意一積不可說至不可說偈云不可言說不可說二不可說刧中說不盡充滿一切不可說不可言說諸剎中說不可說不說三上不可說一一是一剎皆碎爲塵不可言說諸佛剎皆悉碎末爲微塵四前一一塵皆有不可說剎一塵中剎不可說如一一切皆如是五將前諸塵中剎一念遍碎爲塵此不可說諸佛剎一念碎塵不可說六念念碎塵復盡多刧念念碎塵亦復然盡不可說剎恒爾七前所碎塵復有多剎此塵有剎不可說八即此多剎復碎爲塵此剎爲塵說更難九以多算數經於多刧數上諸塵以不可說算數法不可說剎如是數十以是諸塵數刧一一刧復各有十萬箇不可說刧以此諸塵數諸刹一塵十萬不可說言校量下經偈云爾刧稱讚一普賢無能盡其功德量於一微細毛立處有不說諸普賢一切毛端悉亦爾如是乃至遍法界疏云略舉三重一將上諸刧讚一普賢之德不盡二況一塵中有多普賢三況遍法界塵皆有多矣若不以稱性之心思之心或狂亂等覺尚爾況佛德耶言阿僧祇爲大數之首者阿僧祇此云無數爲十大數之首所謂無數無量無邊無等不可數不可稱

不可思不可量不可說不可說不可說言念刦圓融下即是僧祇所數之法上二句約時即當後壽量品下二句約處即當後住處品言以刦爲日者謂經中以前刹之刦爲後刹之日故後後倍前也言上就實說下即指上

塵刹該攝等也○鈔即十門出現者一總明出現之法二身業三語業四意業五境界六所行行七成菩提八轉法輪九般涅槃十見聞親近此上皆有出現二字十門皆從性起舉一全收故云圓融○鈔近望上文者即上

第八會托法進修成行分也言遠取諸會者信即第一會舉果勸樂生信分也解即第二會至第七會修因契果生解分行即第八會托法進修成行分言依人證入者即第四依人證入成德分也此但總科一經始末大意以爲四分若就行人隨其品會皆容信解行證具缺隨根固難詳議○鈔頓漸該羅者在文則本會唯頓末會則漸圓根尅證頓漸混融亦不碍頓漸殊分披文之次無迷玄旨使即心修證頓漸無在故法界品疏云夫圓滿

教海攝法無遺頓漸該羅本末交映人法融會貴在弘通故非頓無以顯圓非漸無以階進非本無以垂末非末無以顯本非人無以證法非法無以成人故前明不異漸之頓多門而衆人同契後明不異頓之漸一人而歷位圓修前則不異末之本雖卷而恒舒後則不異本之末雖舒而恒卷本末無碍同入法界又略以東云末會歸菩提場則十會圓明言自此略畢者良以具本既未流於東夏故且云略畢也

華嚴懸談會玄記卷第三十七

華嚴懸談會玄記卷第三十八　庭八

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏兜沙經一卷是名號品者後漢中平年月支國沙門支讖於洛陽譯菩薩本業經一卷是淨行品者以一名淨行品經吳黃帝年月支國優婆塞支謙譯只有長行無偈小十住經一卷是十住品者然此經并下大十住經四卷備撿諸家藏目并華嚴傳記皆無大小之言唯探玄記作大小之別今清涼依之此是賢首欲揀地住之別故加之大小之言非譯經本題有也何則如小十住經諸譯不同一西晉沙門竺法護譯一卷名菩薩十住經此師又譯一卷名大方廣菩薩十地經亦云菩薩十地經（即十住品）二元魏延興沙門吉伽夜譯一卷名大方廣菩薩十地經三東晉安帝世北天竺三藏佛䭾跋陁羅譯一卷名菩薩十住經（上皆依大周刊定目錄）華嚴傳文云東晉西域沙門祇多密譯一卷名菩薩十住經已上諸譯並不云小也開元目錄唯收二譯一名菩薩十住行道品經一卷一名菩薩十住經

一卷其大十住經四卷即後秦羅什共罽賓三藏佛陀耶舍秦言覺明譯名十住經亦不云大也漸備一切智德經四卷者諸目錄皆云五卷今藏中依開元錄亦五卷纂靈記亦云五卷此依探玄故云四卷也是西晉元康七年月支國沙門曇摩羅晉言法護譯言等目菩薩所問三昧經即空法護譯無邊功德經一卷具云顯無邊佛土功德經唐奘三藏譯如來性起微密藏經有譯云大方廣如來性起經今名上亦有大方廣字此畧也即西晉元康年譯一譯並不出譯人名度世經六卷即西晉竺法護譯摩伽經三卷即西秦沙門堅公譯（或云西晉沙門）又云曹魏安法賢譯又北涼曇無讖譯又北涼曇無讖譯一卷與法賢譯本廣畧有異皆法界品不足也然一疏所列會釋本經並依探玄說也大周目錄總有三十六經皆是支流開元目錄只收二十四經此支流相兼故有三十六二十四爾〇鈔支即支流下釋總章名支類二字先釋支字爲分流字屬支爲派亦即分流名流支即是

庚六　二

流名爲支流言類即流類下釋類字流字屬類即相似義亦流亦類名爲流類言小十住下即此觀之慧住於深理大即契證無住住故具依止出生等義或復名地〇鈔故地影像中者以十地品有十分一序分二三昧分三加分四起分五本分六請分七說分八地影像分九地利益分十重顯分今即第八地影像分也中有四喻今鈔畧於山喻並如前可知〇疏脩慈經等者三本皆有大方廣佛華嚴字下有分字此中畧也並是于闐國三藏提雲般若譯探玄記云近於神都共于闐三藏翻華嚴脩慈分一卷不思議境界分一卷金剛鬘分十卷翻未成三藏亡沒（今藏中只收上二分其金剛鬘分翻未足故諸目錄及纂靈記皆不收入也）今現於神都更得于闐國所進華嚴五萬頌本并三藏至神都現譯（此是實叉難陀）其慈恩寺梵本與舊本並同無異新來梵本品會及文句有小不同明此大經數本故也此並大經支流隨品分說（撿此則古德既謂大經支流則知探玄不得爲流類也）〇疏餘如纂靈記者傳云大方廣華嚴入如來不思議境界

庚六　三

經一卷（或無大方廣字是隋北天竺三藏闍那崛多隋言智德譯）度諸佛境界智嚴經一卷（梁扶南沙門僧伽婆羅此云僧鎧譯）度諸佛境界智光嚴經一卷（失譯）大方廣入如來不思議境界經二卷（大周實叉難陀譯）、上四經同本異譯並云普光法堂說大方廣佛華嚴佛境界分一卷（唐載初年于闐三藏提雲般若譯）大方廣佛境界經一卷（大周于闐三藏實叉難陀譯）上二經同本異譯並是樹下說大方廣普賢所說經一卷（說佛身內不可說世界事）大方廣佛華嚴脩慈分經一卷（大周三藏實叉難陀譯唐載初年提雲般若譯）右已上不思議境界等經現本華嚴內雖無此等品然梵本並皆具固是此經別行品會爲梵本不題品次不編入大部（上件傳記文）〇鈔古德見今經所無等者出古意也然古德不分支流支類如前探玄及傳記之中皆唯支流義故此或依新脩畧疏判爲流類也或依前傳記中云爲梵品不題品次不編入大部是亦將爲流類也言本部下清涼意云全部經本來此既其未盡脩慈分等或是此經分流別行本部未未盡者復何可定判爲流類具本到此有之如何和會有判

為別行具本到此或無云何成立故疏遂致或言多聞鈌疑者論語為政篇云多聞鈌疑慎言其餘則寡尤彼疏云雖博學多聞疑則鈌之猶須慎其餘不疑者則少過也今用上句之意意云此既未決應鈌之而不言也無定斷之詞為不言耳○疏一龍樹既得下華嚴傳具云波羅頗多三藏云西國相傳龍樹從龍宮将經出已遂造大不而議論亦十萬頌以釋此經既冥機未啓不測其指歸也十住毘婆沙論一十六卷龍樹所造釋十地品義後秦耶舍三藏口誦其文共羅什法師譯出釋十地品内第二地餘文以耶舍不誦遂闕解釋相傳其論是大不思議論中一分也又有十住論十卷亦龍樹造後秦弘始年中羅什法師譯○疏二世親下華嚴傳云婆藪槃豆菩薩此云天親於山中釋十地品疊本經文依次消釋菩薩初造論成云云如下地嚴光流至後魏有北天竺三藏菩提流支魏云覺希来此飜譯初譯之日宣武皇帝親自筆授一日又云中天竺三藏勒那摩提魏云寶意来此共流支於洛水南北各譯一

本其後僧統慧光請二賢對詳校同異參成一本又別傳云天親造華嚴經論既未獲具本此十地或曰隨得飜之又云無着菩薩往兜率彌勒菩薩教以華嚴等經自彼宣流亦其力也仍問西来三藏梵僧皆云金剛軍菩薩十地釋論有一萬二千頌飜前可成三十餘卷又堅慧菩薩亦造畧釋並未傳此土于闐國現有其本實义難陀曰以附信索如得亦擬飜出又瑜伽菩薩地中住品内廣寫此經十地品文次第兼釋良以此經三賢十聖位分最廣既為諸部之龜鏡是以造釋者非一耳天台以喻如海渭釋花嚴經因此也○鈔並如纂靈記者劉謙之本是閹官但三七日精誠感應造論六百卷華嚴傳引事判云隨淨影寺慧遠法師晚年造此經疏至回向品忽覺心痛視之乃見當心毛孔流血外見又夢持鐮登山次第芟剪至半山力竭不能復起覺已謂門人曰吾夢此疏必不成於是乃止又柏州休法師聽華嚴五十餘遍研諷文理轉加昏漠乃自諭曰斯聞上聖至言豈下凡所憶度哉詳

二賢博贍宏富振古罕儔於此陶埏莫能窮照而譙之尋閱未盡數旬注茲鴻論何其恠也蓋是大聖冥傳不足多恠○鈔不言清凉下多分是隨太原一方之人欲美其自處故取太原懸瓮山而明之況傳中所明經歷數處者謂清凉寺懸甕山高嚴寺并洛陽東栢堂徵音殿式軌殿樓上首尾五年方足百卷○疏第八傳譯感通者賢首華嚴三昧觀云一自有衆生無識懸捨聖言師自愚心復隨邪友違教修行巧偽誑惑此為惡人也二有亦背聖教以質直心謂為出要勤苦修行竟無所益此上二人俱捨聖教不依義理三唯誦聖言不解義意依傍聖教惟求名利違自所誦亦為惡人四唯逐文句不知義理但以真心讀誦雖無巧偽亦無所益此上二人俱不捨教不得義理上四皆不可依五讀誦聖教分知解行多讀文句少有修行六廣尋聖教遍知解行漸畧聖言取義専修七受持得意唯在修行不復尋言八尋教得旨知一切法無不稱性是故於教亦不待捨即此言教稱性約教修行九常

持稱性之言不捨不着恒觀絕言之理不棄不滯此上五門猶未究竟十尋教得實教理無礙常觀理而不礙持教常持教而不礙觀空此則教理俱融合爲一觀方名究竟又得旨忘詮故不可守忘詮由教故不可捨依法修學感應實繁○鈔迦維羅衛國人者開即中天竺國也何故跡中言北天竺耶荅准纂靈記云本迦維羅國人祖父達磨提婆(此云法天)商旅於北天竺國因以居焉父名達磨修耶利(此云法日)賢三歲而孤等鈔言本處跡云現居故無違也言甘露飯王之苗裔者是佛叔父之苗裔也少而無父曰孤外氏即母家從祖者或伯叔也聰敏者事無再告無幽不徹也沙彌此云求寂言同學下纂靈記云年十七與同學數人俱以誦習爲業衆皆用功一月賢以一日當之其師嘆曰賢一日敵三十夫矣言及受具下速解窮微綵交曰綜即文義綺互咸通達故少小之時習禪明律之聲名已播言嘗與同學下記具云嘗與同學僧伽達多共遊罽賓國同處積年達多雖伏其才敏而不測其深至達多

嘗密室中閉户坐禪忽見賢来驚問何来荅云蹔欲兠率致敬彌勒故来奉辭言終便失所在爾後達多屢見神變深加誠敬秪問所證知其已證等探玄記云大乘三果菩薩禪師(莊嚴論云初地須陁洹八地一来十地不還佛地羅漢菩薩四果有諸大乘師言得果者多是此果也)會遇也罽賓梵語或云惡名國或云羆布國或云阿誰入(昔此國爲大龍池人莫敢近後有一羅漢從龍乞一容膝之地時龍許之而羅漢變身漸大膝滿龍池龍以言信便捨而去其欣水就遂令百姓建國衆人咸言非聖人力阿誰得入故爲名也)言交趾者山海經云交脛國人脚脛曲戾相交則以謂交趾言附舶(音白海中大舡)海行等者傳云經一島下賢以手指山曰可止於此舶主曰客行惜日謂風難遇不可停也行二百餘里忽風轉吹舶還向島下衆人方悟其神咸師事之聽其進止後遇便風同侶皆發賢曰不可動舶主乃止既而有先發者一時覆敗後於闇夜之中忽令衆舶俱發無肯從者賢自起收纜一舶獨發俄爾賊至留者悉被抄害頃之至青州東萊郡(上即佛紓乞險)聞什師在長安即往從之秦弘始十年四月也什大欣悅共論法相振

發玄微多所悟益因謂什曰君所釋不出人意而致高名何耶什曰吾年老故爾何必能稱美談什每有疑義必共咨決秦太子泓欲聞賢說法乃要命羣僧集論東宮羅什與賢數番往復(昔華嚴傳云文多不載今當具引之)什問曰法云何空荅衆微成色色無自性故雖色常空又問既以極微破色空復云何破微荅曰羣師或破析一微我意謂不爾又問微是常耶荅以一微故衆微空以衆微故一微空時寶雲譯出此語不解其意道俗咸謂賢之所計微塵是常餘日長安學僧復請更釋賢曰夫法不自生緣會故生一微故有衆微微無自性則爲空矣寧可言不破一微而不空乎此是問荅之大意也秦主姚興專志求佛供養三千餘僧並往来宮闕盛脩人事唯賢守靜不與衆同後語弟子云我昨見本鄉有五舶俱發而弟子傳告外人關中僧咸以爲顯異惑衆又賢在長安大弘禪業四方樂靜者並聞風而至但染學有淺深得有濃淡澆僞之徒因而詭滑有一子因少觀行自言得阿那含果賢

未即驗問遂致流言大被謗黷將有不測之禍於是徒衆咸藏名潛去或踰墻夜走半日之中衆散殆盡賢乃夷然不以介意時舊僧僧䂮道恒等謂賢曰佛尚不聽已所得先言五舶將至虛而無實又門徒誑惑互起同異

庭八　九

既於律有違理不同止宜可時去勿得停留賢曰我身若流萍去留甚易但恨抱未伸以爲慨然耳於是與弟子慧觀四十餘人俱發神志從容初無異色識真之衆咸共歎惜黑白送者千有餘人姚興聞去悵恨乃謂道恒曰佛賢沙門脇道來遊欲宣遺教緘言未吐良用深慨豈可以一言之咎令萬夫無道因勑令追之賢乃報使曰誠知恩旨無預聞命胡幽貞傳云集京城僧衆作法羯磨而擯棄三藏即擠衣鉢昇虛空現諸神變騰身坐飛南住如鳥翔空舉衆訝悔不可復追又叙前論義云姚興與三藏於東宮持論座下學士有三千餘人釋有生肇融叡等儒有謝靈運費長房等皆莫敢參問什公乃沈吟問曰云今謂以費長房與靈運爲同時非也長房本是隋朝歷宋齊梁陳等數代故不同時又靈運是晉人不在秦國也故以賢首傳說爲正也於是率侶宵征南詣廬岳沙門慧遠久服風名聞至忻喜若舊遠以賢之被擯過由門人若懸記五舶上說在同意亦律無犯乃遣弟子曇邕致書姚主及關中僧衆解其擯事遠乃請出禪數諸經賢志在遊化居無求安停止歲許復西適江陵遇外國舶至既而訊訪果是天竺五舶先所見有傾境士庶競來禮事其有奉施悉皆不受持鉢分衛不問豪賤陳郡袁豹爲宋武帝太尉長史宋武南討劉毅隨府届于江陵賢將弟子慧觀詣豹乞食豹素不敬信待之甚薄未飽辭退豹曰似未足且復少留賢曰檀越施心有限故令所設已罄豹即呼左右益飯飯果盡豹大慚即問慧觀曰此沙門何如人觀曰德量高邈非凡所測豹深嘆異以啓太尉請與相見甚崇敬之資供備至俄而太尉還都便請俱歸安止道場寺先是沙門支法領於于闐前鈔云悉拘槃國者即于闐之小國也得華嚴前分

庭八　十

三萬六千偈未有宣譯義熙十四年云云加鈔然鈔既云謝司空寺即道場寺從檀越呼之驗知寺名正名道場寺以時人從檀越呼皆云謝司空寺疏順俗易見故云爾也又探玄記云有晉沙門支法領從于闐國得三萬六千偈經并請得北天竺大乘三果菩薩僧名佛陀䟦羅等胡幽貞傳亦作此說據今鈔并僧傳與賢首華嚴傳等皆云智嚴請得佛賢先是支法領請經歸國則法領先請經於于闐後智儼請佛賢於罽賓佛賢出關後方譯耳應以今鈔與僧傳爲正探玄雖云并請佛賢應是不欲繁叙因帶而言胡幽貞本此是而說因致失緒以諸僧史并釋教録皆同今鈔故可知也言餘廣如傳者具如上指而智嚴者開元釋教録云智嚴西涼州人入西域從佛陀先受禪法請佛賢歸止長安橫爲秦僧所擯嚴與西來徒衆分散出關而嚴未出家時嘗受五戒有所虧犯後入道受具常疑不得戒每以爲懼積年禪觀而不能自了遂便泛海重到天竺咨諸明達值羅漢比丘具以

庭八　十一

事問羅漢不敢判決乃爲入定往兜率咨彌勒曰得戒嚴大喜步歸至罽賓無疾而卒時年七十八彼國凡聖燒身各處欲移屍向凡墓地而屍重不起改向聖墓飄然自輕嚴弟子智明智遠故從西域来報此徵俱還外國

以此推嚴信是得道人也○鈔業公未詳下以首製旨歸創意弘蔵故兼叙之風格秀整者風彩格式秀發齊整言學無常師者論語云夫子焉不學而亦何常師之有司者主也南方爲明正之義蔚者盛也逞及也淹滯也以其草創未即及其盡美或歲月淹久少見其本○鈔八俊之二者八俊即道生僧肇道融慧叡景影慧嚴慧觀道憑也言備於僧史者僧史云慧嚴姓范氏豫州人年十二爲生博曉詩書十六出家又精鍊佛理迄甫立年學洞群藉風聲四遠化洽殊邦聞什公在關復從受學訪正音義多所異聞後還京師止東安寺宋高祖素所知重高祖伐長安遂請同行後著無生滅論及老子畧注等東海何承天以博物著名乃問嚴佛國将用何曆嚴曰天竺夏至之日方中無影所以天中於五行土德色尚黄數尚五八寸爲一尺十兩當此十二兩建辰之月爲歲首及討覈分至推校薄蝕顧步光影其法甚詳宿度年紀咸有條例承天無所措難後婆利國人来果同嚴

說後與謝靈運等治涅槃南本經（如前已說）春秋八十有一即宋元嘉二十年卒於東安寺帝詔曰嚴法師器識淵遠學道之匠奄尓遷昇痛悼于懷可給錢五萬帛五十疋爲文帝見重如此言慧觀者姓崔氏清河人十歲便以博見馳名弱年出家遊方受業晚適廬山又咨稟慧遠聞什公入關乃自南徂北方訪覈異同詳辯新舊風神秀雅思入玄微時人稱之曰通情則生融上首精難則觀肇第一著法華宗要序以簡什什曰善男子所著論甚快君小却當遊江漢之間善以弘通爲務什亡後乃南適荊州州将司馬休之甚相敬重於彼立高理寺使夫荊楚之民回邪歸正者十有半宋武南休之至江陵與觀相遇傾心待接依然若舊因勅與西中郎遊即文帝也俄而還亦至道場寺觀妙善佛理深究老莊又精通十誦博採諸部故求法問道日不空筵春秋七十有一著辨宗論論頓漸脩義及十喻序讃諸經序等皆傳於世○鈔從檀越呼之者辯正論云檀者西域之音此翻爲施

越者度也若能行檀當得越度生死故云檀越○疏大德道城律師薄塵法師者（見本傳貧入）大乘基法師者傳云釋窺基字洪道姓蔚遲氏長安人也考諸宗唐金吾将軍松州都督江由縣開國公鄂公則諸父也基母裴氏夢掌月輪吞之寤而有孕及爲兒時奘師始因陌上見其眉目曰将家之種不謬哉或度爲弟子則吾法有寄矣復念在印土時計迴程吹就尼揵子邊占得卦甚吉云師但東歸哲資生矣遂造北門将軍微諷之出家父曰伊類麁悍那勝教詔奘曰此之器度非将軍不生非某不識父雖然諾基亦強拒激免再三拜以從命奮然抗聲聽我三事方誓出家謂不斷情慾葷血過中食也奘先以欲勾牽後令入佛智佯而肯焉行駕累載前之所欲故關輔語曰三車和尚即貞元二十二年也然基自序云九歲丁艱漸踈浮俗若然者三車之說乃原誣也年至十七遂預緇林奉勅爲奘師弟子學五竺語凡百犍度跛渠一覽無差年二十五應詔譯經造疏計可百本嘗謁

道宣律師宣常有諸天侍者執事或告雜務彌日基去方来宣怪之遲暮對曰適大乘善薩在此善神翼從者多我曹神道為他所制故爾春秋五十一卒基葢有四十根不斷如玉是佛之一相凡今天下佛寺圖形號曰百本疏主其符彩則項負玉枕面部宏偉交手十指若印契焉復禮法師京兆人姓皇甫氏少出家住興善寺性虛靜寡嗜慾遊心內典兼博儒籍尤工賦詠善於著述佛流名士皆慕仰之○鈔風儀温雅下謂風彩形儀温和清雅心神機巧明朗疾逸負者擔也笈者詩切風土記云笈謂學士所以負書如冠箱而卑者也屬遇也占者視也言龍象者中阿含云佛告鄔陁夷若沙門等從人至天不以身語意害我說者是名龍象言賢首遂與下將支法領梵本與日照梵本比對校勘果獲所未有之文遂請譯新文以補舊闕言善知識者離世間疏云未知善令知未識惡令識故益我為友人皆友焉言復譯密嚴等經者纂靈記云更譯密嚴等經論有十餘部合二十四卷見行於代垂拱年中忽告門人曰吾當逝矣遂右脇而卧等武三思者則天親屬封為梁王伽藍者具云僧伽羅摩此云衆園（）疏實义難陁等者開元釋教録第九云沙門實义難陁唐云喜學于闐國人智度弘曠利物為心善大小乘兼異學論天后明揚佛日敬重大乘以華嚴舊經處會未備遠聞于闐有新梵本發使求訪并請譯人實义與經同臻帝闕以天后證聖元年乙未於東都大內大徧空寺譯華嚴經天后親臨法座煥發序文自運仙毫首題名品南印土沙門菩提留志沙門義淨同宣梵本後付沙門復禮法蔵等於佛授記寺譯至聖曆二年己亥功畢又至久視元年庚子於三陽宮內譯大乘入楞伽經及於西京清禪寺東都授記寺譯文殊授記經前後總譯一十九部沙門波崙玄軌等筆授沙門復禮等綴文沙門法寶弘景等證義太子中舍賈膺福監護至長安四年實义緣母老請歸覲省表書再上方蒙允許勑御史霍嗣光送至于闐後和帝龍興重輝佛日勑再徵召方届帝城以景龍二年造于茲土帝屈萬乘之尊親迎於開遠門外京城緇侶備諸幢幡逆路導引仍裝飾青象令乘入城勑於大薦福寺安置未遑翻譯遘疾淹留以景龍九年十月十二日右脇疊足終于大薦福寺春秋五十有九緇徒悲哽有詔聽依外國葬以十一月二日於開遠門外古燃燈臺焚之薪盡火滅其舌猶存斯是弘法之嘉瑞也至十二月二十三日本國門人悲智勑使哥舒道元送其餘骸及斯靈舌還歸于闐起塔供養後人復於焚屍之所起七層塔焉故鈔云具如開元釋教録第九者即上所引是也言四萬五千頌者不問長行與偈但滿三十二字即為一頌言義三蔵者傳云義淨字文明姓張氏范陽人髫齔之時落髮年十五葥志欲遊西域勤無弃時手不釋卷咸亨二年三十有七方遂發足諸有聖迹畢得追尋経二十五年歷三十餘國以天后證聖元年乙未仲夏還至河洛得梵本経律論近四百部合五十萬頌金剛座真容一軸舍利三

百粒自天后乆視迄于景雲都翻出五十六部二百三十卷雖翻三藏而徧攻律部先天二年辛春秋七十九法臘五十九然其傳度經律與師抗衡比其著述淨多文性傳密咒最盡其妙二三合聲爾時方曉言弘景禪師者傳云荊州玉泉寺僧姓文氏當陽人也貞觀二年勅度聽習三藏一聞能誦如說而行撰了順義論二卷攝正法論七卷佛性論二卷先天元年九月二十五日卒于所住寺春秋七十九言圓測法師者住西明寺禀性俊朗奘三藏初譯唯識論基法師後隨撰義疏將成無何西明寺測法師隔於閣者潛形密聽亦綴疏釋通奘猶敷座方畢測於西明寺鳴椎集僧稱講斯論基聞之慚居其後奘勉之曰測公雖造疏未達因明乃爲講陳那之論基大善三支縱横立破述義命章前無與比又請奘師爲已講瑜伽還被測公私聽先講其神悟類多如此言神英法師者(貞於傳入)法寶法師者即奘三藏弟子奘譯婆沙論畢有疑情以非想見惑請益之奘別加十六字入

庶八　夫

乎論中以遮難辭寶曰此二句四句爲梵本有無奘曰吾以義意酌情作耳寶曰師豈以凡語增於聖言量乎奘曰斯言不行我知之矣其慧辯若此其賢首如下復禮如上○鈔證義譯文僧一十三人俗官五人者此不指釋教録也如前可知未詳何處說故言弘景有表者其文在玄宗文類第一卷言帝於大徧空寺等者序云粤以證聖元年歲次乙未月律姑洗朔維戊申以其十四日辛酉於徧空寺親授筆削敬譯斯經等然如上引釋教録云先於大徧空寺宣梵次付復禮等於授記寺譯故也言七曜者即題七字親題如七星垂象麗於日月星三光之明也言八體者即書有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹書六曰署書七曰殳書八曰隷書亦恐是書字有八法即八法成體如永字八畫備於八法之體也一點爲側二横爲勒三竪爲弩四挑爲趯五左上爲策六下爲掠七右上爲啄八下爲磔(陟格切)此爲側者側也不得平直其筆一此爲勒勒如錐戛石

庶八　七

不得卧筆丨此爲竪竪牽爲弩不得太直直則無力丶此爲挑爲趯須存鋒勢而出丿此爲策斫筆背發而仰收丿此爲掠筆鋒左出而須和丿此爲啄次疾爲之乀此爲磔不得疾而不得遲此八勢皆通一切字也以今云八體成文若取前八體豈題篇字中有此多體故復存八法成體也五義者即雜心經之五義或五教之義及九會百城之旨序中皆彰矣○鈔先來擬往者前云彼大功德尊願速還瞻覲故言今後見普賢亦無因起者普賢表所證法界即出纏如来藏善財再見文殊後方見普賢顯有智力證理故言故今有之諸過皆離者一彌勒記言不虛二善財依彌勒教三先來擬往今成昔願四具智照無二相義五後見普賢亦有由矣()鈔寘衛昭然下成上二譯等者寘衛謂幽寘之神衛護也紆勞也曲也言然事即因講下釋難也問親紆御筆應於講時感應何故入譯経之感耶答有二義一則天云初譯之日等故二是講新譯之経故署書也省(星寧上聲)具狀云者后

庶八　六

具解了狀說之事故云省狀具云言斯乃如来下顯其徵瑞是如来降迹以證此經之契符真理也豈朕庸常無德之人敢當六種震動之應哉○鈔三端妙聲者一文筆二武鋒三辯舌星劍者七星之劍也西京雜記云高祖斬白蛇劍劒上有七星珠九華玉以為飾雜廁五色琉璃為匣劍在室中光影猶照於外又崔豹古今注云流星劍名也魏文帝典論曰選茲良金命彼國工精而鍊之至千百遍碎以清漳光似流星名曰飛景今唯取其利義言廣說病源者世親別傳云天親執小乘故不信大乘謂摩訶衍非是佛說無着恐第造論破大乘故無着住丈夫國遣人往阿踰闍國（時世親在彼造俱舍論等）報天親云我今疾篤汝可急来即還本國問兄疾源兄曰我今心有

庭八　十九

重病病由汝生汝不信大乘恒生毀謗以此惡業必永淪惡道我今愁苦命將不全天親聞已驚怖即請兄解說兄即畧說大乘要義天親聰明即得悟知大乘理應過小即就兄徧學大乘義如兄所解悉得通達始知小乘

為失若不信大乘無三乘果（云云斷古等事）兄云汝欲滅此罪當善巧解說大乘無着死後天親方造諸大乘論等異部及外道論師聞法師名莫不畏伏於阿踰闍國捨命年八十雖居凡地理實難思（上皆傳文）言而得地動者纂靈記續云國王曰欲取聖果得否荅曰菩薩之心誓度一切吾嫌小果不取若欲取者如將一塊土擲向虛空未落之間即得其主不信世親捻土欲擲空中時有諸天空中現身頂禮菩薩齊唱言菩薩發心為救一切豈為一人取於小果唯須聖者哀愍我等不退大心其主聞已五體投地（從斥解退）○鈔閹官者弘決志云閹者掩也掩閉門也亦曰黃門黃者主中中謂聖人居天下中而通理萬民主黃家之門亦黃昏閉門故曰黃門言自歎刑餘者有本云形殘即殘缺○鈔歲次大梁者一切經音義云大梁者爾雅云昴（音卯西方星名）也紫歲星臨昴則乙酉歲也言餘具如傳者傳云至二年初徙居懸瓮山嵩巖寺時孝明帝靈太后胡氏重道欽人指請就闕法師辭疾未赴至

夏首重命固請既辭不獲免延入東柏堂尋遷式乾殿後居徽音殿緝論無輟至神龜元年夏詔曰大法弘廣敷演待人脩論法師靈辯德器淵雅早傳令聞可延屈赴宣光殿講大品般若於是四部交歡十方延慶講訖勅

庭八　二十

侍中太傅清河王元擇寔置法師式乾殿樓上惟前脩論夏則講華嚴冬則講大品法師與弟子靈源傒時緝綴忘寢與食至神龜三年秋九月其功乃畢畧經廣論凡一百卷首尾五年成就十帙（故前云數處是也）後屬時豐法音中歇法師息講全真避特養道以正光年正月八日在融覺寺遷化年三十有六於是孝明皇帝勅曰其論是此土菩薩所造付一切經藏即上目錄分布流行弟子道泉靈源曇顯等慨先師之遠逝痛玄籍之將掩乃與清信君子敬寫淨本流布道俗此論雖盛傳汾晉未流京洛長安碩德每有延望永淳二年有至相寺沙門道賢及居士王玄奭房玄齡等並業此經留心鑽仰遂結志同遊詣清涼山祈禮文殊因至并州童子寺見此論本

殷勤同請方崇傳授流布京洛等〇鈔後魏安豐郡等者纂靈記云元延明也准此二人皆姓元王字誤書以二人並是祖宗英俊靈辯之室家非謂王家宗室也言五香者攝瓶儀云栴檀欝金龍腦麝香白芷也〇鈔僧德圓餘如傳說者傳云楮生三載香氣氛馥別造淨屋香泥壁地結壇淨器浴具新衣匠人齋戒易服出入必與潄熏香剝楮取皮浸以沉水護淨造紙畢歲方成別築淨基更造新室乃至柱梁椽瓦並濯以香湯每事嚴潔堂中別施方栢牙座周布香花上懸寶蓋垂諸玲珮雜以旒蘇白檀紫沉以爲經按并充筆管書生日受齋戒香湯三浴華冠淨服狀類天人将入經室必夾路焚香唄先引之圓亦形服嚴淨執爐恭導散花供養方乃書寫圓胡跪運想注目傾心纔寫數行每字皆放光明照於一院舉衆同見莫不思感久之方歇復有神人執戟現形警衛圓與書生同見餘人則不覩焉又有青衣梵童無何而至手執天花忽伸供養前後靈感雜沓相仍迄經二歲書寫方畢盛以香函置諸寶帳安彼淨堂每伸頂謁後因轉讀函發異光至於巖潔敬絶今古此經遞授於今五代有清淨轉讀者時亦靈應昭然其經今在西大原賢首法師處守護供養又復有脩德禪師亦種楮等事與此相類如傳云唐定州中山脩德者不知氏族苦節成性守道山林以華嚴起信安心結業於永徽四年發心抄寫故別爲淨院植楮樹凡歷三年蕪之華嚴灌以香水潔淨造紙復別築淨臺於上起屋召善書人潙州王恭別院齋戒洗浴淨衣焚香布花懸諸幡蓋禮經懺悔方昇座焉下筆含香舉筆吐氣每日恒然然禪師猶日入淨室運想每寫一卷施縑十疋一部總六百縑而盡竭志誠並皆不受纔寫經畢儀從募化德以經成設齋慶之大衆集已德於衆前燒香散花發弘誓願纔開經藏放大光明周七十餘里照定州城城中士女普皆同見中山齋衆投身宛轉悲哽懺悔准上二傳須知若造經像理應淨潔若能精至如此感應實繁佛在金棺敬福經像主若云頑匠真是天魔若喫酒肉五辛雖造經像數如塵沙其福甚少刧燒不入龍宮不敬之罪死入地獄不如不造〇鈔鄧元爽者更有雍州萬年縣人康阿（姓也）祿山（名也）以調露二年五月一日（高宗年代）入冥見東市賣藥人何容師爲在生煮雞子故與七百人入鑊湯地獄容師遂囑祿山曰吾弟四子行證稍有仁慈君爲語之令寫華嚴經一部若寫此經七百人皆得解脱矣祿山既放還往東市貿藥何家以容師之言具告行證證大悲感遂於西太原寺賢首法師處請華嚴經令人書寫初寫之夕合家夢其父来喜暢無已至永隆元年八月莊嚴周畢請僧齋慶會中乃見容師等七百鬼從並来齋處禮敬三寶周跪僧前懺悔受戒事畢而去〇鈔僧法誠等者傳具云姓樊氏雍州萬年縣人也幼年出家以誦華嚴經爲業因遇慧超禪師隱居藍谷高山遂屏囂煩披誠請益後於寺南嶺造華嚴堂（云云 如堂）鈔悟乃隨往等者纂靈記云悟乃嚴整衣鉢相與而去悟問所之答云弟子是

山神宅居巖壑請師勿恠遂與躡跡而進神
曰師受持華嚴得神通未荅曰未神即捧僧
以騰空俄至所居忽見綺宇華堂廣博嚴麗
庭羅珍饌擬供千人將至齋時處悟高座悟
曰更有餘僧否神曰大有須臾當至悟曰貧
道夏臘既卑不應此座神曰師受持華嚴理
宜尊勝俄見異僧執錫持鉢飛空降趾數過
五百不知何從悟驚起欲禮定僧止之曰請
勿起動師既受持華嚴即是我等所尊敬處
各自默然食訖飛空而去莫測所之悟告神
曰幸願檀越垂示來途其神庭中有十餘小
兒狀可三歲露形遊戲神語童曰汝等一人
供侍法師諸童相推踟躕未進神厲聲呼之
一童便即依命謂悟曰請師開口既視口中
乃云師大有病童遂取手爪上垢投僧口內
須臾復云更開口見已言曰師病畧盡即躍
身飛入口中童果是藥精悟遂獲神通神曰
勞師降重更無厚供以此輕酬幸無見責悟
曰慚愧於是執別飛騰雲際經三舊處跏坐
空中遙語同侶曰余華嚴經力蒙致仙藥神

仙位別不可同居共住多時幸施歡喜當來
之世相見佛前於是凌空渺然遠逝其所誦
本亦隨同往莫知所在○鈔煥如臨鏡下傳
正云夢晉賢指授因忽誦得其文始終如鏡
然更有汾州抱腹嵓一沙門名慧永於塔中
疏八　三右
頂戴此經三年之後文義俱曉時即號此塔
為華嚴塔也○鈔樊玄智下言弱歲者集玄
云十五已下謂之弱歲言前後數百粒者傳
云舍利數百粒隨身供養或分施諸人名山
勝地無遠必造後因遊止坊州赤沙鄉村非
谷有山去村三里於中有石龕覺道者所智
止其中二十四載晝誦華嚴夜脩禪觀優游
卒歲以此為恒誦經之際每有雜類鳥獸咸
萃林中寂然無聲以聽音響豹虎猛獸時亦
馴伏嘗為惡人刼奪推墜岩下雖懸嵓百仞
宛然無損至永淳元年人見龕內光恠往觀
之乃居士之從遷化衆共出之光乃隨滅焚
屍起塔時年七十六○鈔逆旅者顏胄記云
逆迎也關東呼逆關西呼迎旅謂羇旅容之
別名即客店也勃者卒也抱者持也○鈔昇

天止修羅下屢者數也衂者挫也屈者勞也
勍者強也言須臾送歸者傳中止修羅陣竟
諸天咸曰任師所願我當與之沙彌云我不
求餘願唯求無上菩提諸天謝曰如師大願
誠非我力未審法師更求何事荅云餘非所
疏八　三右
願也凡經少時遂即送歸衣染天香終身不
絕其數載右脇而臥無疾而終自云得生淨
佛國土永昌元年二月四日于闐三藏因陁
羅波若在神都魏國東寺親與賢首說之○
鈔即解脫和尚下言詢求定捨者詢問求學
禪定所捨之心謂惛沉掉舉等也未幾者非
久也言請證此心者祈請諸佛證盟此悟心
也言餘廣如傳及或是大聖化身寺者傳具
云聞空中梵香偈已彌加勇猛自爾之後證
入愈深高山景行是焉攸屬於是遠近輻輳
請益如流咨承教誨乃盈三百既而大樹爰
集有待成勞仍築茲四衆俱令一食其房宇
匾隘露坐者多遂使瓶鉢繩床映滿山谷脫
循循善誘隨事指揮務攻其所滯畧無常准
故遊門之伍莫不窺其庭奧也然足不出寺

五十年學成禪業者將踰八百自後希風景
賴波瀾復過乎數倍矣又恒岳之西清涼東
南俗名之大黑山有清信女先來目盲常獨
在山中坐禪恒州道俗每六齋日齎香花珍
味乘就供養文殊師利於正食時忽聞空中
曰五臺佛光山內文殊師利菩薩在此教化
汝可往彼必得悟道衆並聞莫不傾駭則依
空告馳往佛光其間險阻二百餘里盲女抗
手先登初無引示脫見之驚起即授深宗據
斯言說或大聖之權耳及將命終知已諸德
經宵疑別夜有大虫至脫恒以飲泉悲號良
久別明日中如常剃落禮拜衆僧訖還本禪
房端然坐化時年八十一貞觀十六年也道
俗哀慟若喪所天即於寺內鑿龕而處龕向
西南向咫尺雙扉至今覩之儼如生也○鈔
交八 二十六
道英其行跡多亦廣如傳說者於栢梯寺修
止觀已後在京師住勝光寺從曇遷法師聽
採攝論還特賞異之聽講之暇常供僧役因
事呈理既以調心常云余瞑目坐禪如有所
詣及開目後還合常識故於事務遊觀役心

使空有無滯耳然其常坐開目如線動逾信
宿初無頓睡後入禪定稍程異跡常任直歲
與人爭地忽現屢尸氣絕色變俄欲胮脹歸
心啓悔乃言笑如常又坐池六宿卧雪三夕
唯言火炙土坌誠難測也一日講起信論至
真如門奄然不語怯近觀之氣絕身冷衆知
滅想即而任之經于累宿方從定起又曾九
旱（云云如鈔）及將終索求剃髮還坐披以大衣告
門人曰無常至也不可自欺即令誦此經賢
首偈至于屬纊令侍人稱佛奄然神逝貞觀
十年九月也春秋八十初將終感群鳥數萬
悲鳴房宇青衣二童執花而入紫色如光從
英身出騰敺數丈及明霧結周二十里人物
失色三日方歇晉州行化之侶聞變頓赴如
喪重親又感所乘之牛吼鳴淚流不息斷絕
交八 二十七
水草經于七日將欲藏殮繞下一钁地忽大
震周十五里皆大駭怖又感白鸃兩道遠屬
龕柩白烏二頭翔鳴隨送至于龕所詳英道
開物悟慧解人神故得靈相氛氳存亡總萃
不負身世誠斯人乎○鈔靈幹等者傳後云

大業三年置大禪定寺有勅擢為道場上坐
僧徒一盛匡救有功至八年正月二十九日
卒於寺春秋七十有八及塟於終南之陰○
鈔求那跋陁下五明者一聲明二醫方明三
工巧明四呪明五因明此唯世間法故後崇
佛法下方學佛法也言餘如傳說者傳後云
元嘉末譙王屢有怗夢跋陁咨曰京師將有
禍亂未及一年元凶搆逆至若丞相陰謀預
陳三諫之畧世祖遙望懸知一在其中策杖
江中神童忽至焚香樓下山鬼自移登御座
而齊高居釣臺而極物若斯盛德未暇詳舉
而自幼以來恒執香爐未嘗輟手每食輟分
施飛鳥烏或馴之集手而食至太始四年正
月覺體不愈便與太宗及公卿等告別臨終
之日延佇而望之見天華聖像滿中遂卒春
秋七十有五太宗深加痛惜慰贈甚厚公卿
會葬榮哀備焉○鈔此云寶意下言持笏者
一名手板品官所執釋名笏忽也有事書其
上以備忽忘也都講者僧史云敷宣之士擊
發之由非旁人而啟端難在座而孤起昔支

遁講維摩許詢爲都講許一問衆謂支無以荅一義衆許無以難如是問荅連環不盡是知都講實難其人今之都講乃是舉唱經文盖是倣古之都講耳言焚香者應侍者之職也維那者具正應云羯摩陁那此云授事意

以衆事指授於人也亦云知事亦云悅衆謂知其事而悅其衆也言梵唄者具云梵唄梵摩此云靜止具云匿唄正云婆師此翻讚嘆十誦律云億耳人名作三契聲以讚佛雖哀不傷雖樂不淫和故爲法樂也○鈔杜順事

迹頗多者准傳記云姓杜氏雍州(即西京京兆府)萬年縣人也(西京郭下兩縣謂萬年長安今和尚本住夏門外數里杜光村爲萬年縣界杜光村即杜陵也)和尚纔生三日有一奻母自来求乳養滿三月其母騰空而去孩童之時常於宅後塚上爲衆說法聞者皆悟大乘至

令說法塚見在十五代兄行營十萬軍衆乏水無備請獨知乏水取水一擔三軍備足取乏一擔衆使有餘於一夜中潛取十萬人垢膩衣服洗濯悉徧不令衆知乃不舉鋒刃獨降賊軍便退將士不傷不樂官榮請歸養親至

年十八於魏禪師處而求出家(即因聖寺稠禪師之稱俗姓魏故云魏禪師)時感地動禪師親與落髮忽有地神捧盤承之禪師嘆曰釋迦如此豈非聖人乎後行化慶州使君聞請須臾便去復有五百貧人相隨赴會使君慮供不備和尚曰但

心平等無有不辦及齋了其五百貧人化爲菩薩羅漢空中而去有張弘暢者家畜牛馬性極弊惡人皆患之賣無儻者和尚示語慈善如有聞從是已後更無䑛齧嘗引衆驪山夏中棲靜地多虫蟻無因種菜和尚恐有損害就地指示

令虫移徙不久就視如其分齊恰無虫焉和尚時患腫膿潰外流人皆有敬而吮者或有以帛拭者尋即瘥愈餘膿發香流氣難比拭帛猶在香氣不歇三原縣人田薩埵者生来患聾又張蘇者亦患生瘂和尚来與共語遂如常人永即

瘥復武功縣僧毒龍所魅衆請和尚救之即端對坐龍遂託病僧言禪師既来義無久住極相勞撓尋即釋然故使遠近瘴癘淫邪所惱者無不投造和尚不施餘術坐而對之無不差者由是神樹龍廟見即焚除巫覡所事殄爲屏當和

尚因行南野將度黃渠其水泛漲至而流斷纔及上岸宛爾如初嘗赴齋請齋主抱一孩兒欲乞長命云前後數字皆不宜育今特倩齋和尚加持乞與長壽和尚熟視曰此汝寃家也齋了與汝懺悔齋餘令抱孩子至於河邊和

尚遂抛子入水夫妻啼泣尤滞和尚曰汝子不失即時以手一指其孩子化爲六尺丈夫立於波間責之曰汝前生殺我取我金帛推我溺水不因和尚與我觧寃誓不相赦和尚嘗將鞋履一緉置於市門三日不失人問其

故和尚曰吾從無量刼来不盜他人一錢報應如此於是爲盜者悉悔過易心於終南山集華嚴所詮之義作法界觀文既已成就聚火焚燒契合聖心一字無損時感海會菩薩現身讚歎同伸供養和尚篤性綿密情兼慈

愛道俗貴賤皆事邀請於毀讚二途未嘗採録所以感通幽顯聲聞朝野太宗皇帝仰其神異請師入內皇帝親迎帝問師曰朕嘗寒熱所苦久而不愈闡師神力何以蠲除師曰聖德御宇妖何能爲但平治蒼生普伸大赦

聖體必愈帝納師言擇日御按大赦天下帝
疾遂愈於賜大師號爲帝心禪師王族及以
懿臣歸心請戒以貞觀十四年無疾坐脫於
南郊義善寺春秋八十有四又重立碑文云
其年於十月二十五日入內辭太宗皇帝昇
太階殿隱化於御床留大內供養七日同座
送于樊川杜原鑿塋處之即今會聖院京邑
同嗟製服亘野面色不變經月愈鮮安坐三
周身體不散至今骨鎻猶在靈異時聞皇帝
皈心王臣敬奉每年十月二十五日塋所設
會即華嚴塋是也又無盡燈記云有一門人
師未終前告儼師問將何往僧曰欲暫往五
峯禮文殊去師微笑曰汝必欲去吾有一偈
可助汝行色當消息之偈曰遊子漫波波臺
山禮土坡文殊秖者是何處覓彌陀僧不喻
旨遂去至臺山遇老士問子何來僧曰禮文
殊來士曰文殊今不在山子來何益僧曰文
殊今在何所士曰在長安教化衆生去也僧
曰某是長安人今長安誰爲文殊士曰杜順
和尚乃文殊耳僧聞聳然失聲曰杜順是我

師也奄忽中老士乃失僧審所告不妄兼道
而迴至滻水水忽瀑漲凡三日方濟到寺和
尚昨日已化矣以此方知是文殊應身也○
鈔即藏和尚下愈者悅也能竭其力者論語
曰事父母能竭其力自是代膺下自從也是
此也伏俯也膺胷也意云從此之後申弟子
之禮乃深入華嚴無盡之玄旨言餘如別傳
者若崔志遠傳甚詳未見其本若纂靈記即
今鈔引三度光者是其餘云及儼將去世賢
首尚居俗服儼語諸德曰此賢者盖無師自
悟穎儆餘光共成佛事大興華嚴其唯此人
至咸亨中諸德連狀以聞因之削染未進具
戒奉勅於太原寺講華嚴經名價日高道俗
雲集前後講三十餘徧聖曆中奉勅於東都
佛授記寺講華嚴時感佛殿忽然震動天子
嘉之命編國史宋高僧傳云釋法藏字賢首
此與今鈔同纂靈即曰則天賜號賢首圓覺鈔乃云帝謚號賢首 風度奇正
利智絕倫薄遊京師微露鋒穎屬奘師譯經
藏應名僧義學之選始預其間後因筆授正
義潤文見識不同而出譯場據纂靈記儼師死時尚居俗至

咸亨中方剃染紫師拜經在貞觀間與咸亨相去二十有餘年賢首爲僧奘已化去久矣
而云應名僧選與奘同譯經尽見宋傳誤也而說記事多不親不知本何處說至天
后朝實叉難陀賫華嚴梵夾至藏與義淨後
禮再登其職尋於義淨譯場又與勝莊大儀
充證義次叙傳法界觀則天說令師子章并五號燈喻與講經感地動等餘名不
錄 然據諸鈔記每說祖師行迹多指在別卷
少有詳者以年紀浸遠傳記互有出沒學者
又不編錄恐祖師行迹後人闕聞故上來備
編首末唯此一傳半得崔氏廣本爲恨耳願
諸達識見者補之○鈔纂靈記云京兆人姓
王名明幹等者若華嚴傳但云文明元年京
師人姓王失其名云云事同今鈔若胡幽貞傳
乃云垂拱二年四月中賢首於大慈恩寺講
華嚴後散講謁大德成塵二律師報賢首云
今夏賢安坊郭神亮身死七日後蘇入寺禮
拜薄塵自云入冥有僧令誦偈云若人欲了
知云云時賢首荅塵曰此偈乃華嚴第四會中
偈文塵初不記是華嚴猶未全信賢首乃索
十行品撿看果是十行偈中最後偈也塵公
歎曰纔聞一偈則千萬人一時脫苦況受全

部講通深義耶評曰賢首自叙乃云亡其名
死師脩慕靈記乃云王明幹而胡幽貞纂慧
英所記乃云郭神亮今據華嚴傳云永隆年
中雍州長安縣人郭神亮梵行清淨因忽暴
終諸天引至兜率天宮禮敬彌勒有一菩薩
謂亮云何不受持華嚴對曰為無人講菩薩
曰有人現講何以言無亮後蘇具向薄塵法
師叙其事以此而詳賢者之弘轉法輪亞迹
叅聖徽矣上傳文據此乃塵公為賢首説乃
郭神亮入天宮之事而胡幽貞叙作入冥之
事叙事不實此可見矣應是死師於賢首後
詢得其名故今叙依慕靈為正故云王明幹
也○鈔長耳娑羅門等者據華嚴傳乃云師
子國長年婆羅門彌多羅第三果人也此云
能友麟徳之初来儀震旦高宗天后甚所尊
重請蓬莱宫與長手皆傳寫之慎以僧傳并
華嚴傳皆云長年沙門耳○鈔即十地經下
疏鈔云然聞有二義一汎爾聞為遠益故二
不取聞相故涅槃經云若有聞經不作聞相
不作説相不作句相不作字相是一切乃作
聞經當此宗旨前後圓融真實聞故言等佛
者此經説佛智慧觀境今能正聞如彼真觀
故言何況下問聞已等佛何更況耶苔況能
等也以讀誦等豈不等於佛耶或可若更讀
誦脩行等多佛故一多無碍方為真極經下
釋妨問經中但顯於聞疏中何故云讀誦思
脩耶釋竟可知○鈔餘諸感通下今有畧舉
一二僧眺姓莊氏少出家以小乗為業馳譽
江漢有豫王哲公在龍泉講三論心生不忍
曰三論明空講者着空言訖舌出三尺鼻眼
兩耳並皆血流七日不語有伏律師聞之曰
汝太痴也一言毀經罪過五逆可信大乗方
得免爾乃令懺悔舌還入如故便舉往哲所
唯聽大乗哲之亡為建七處八會方廣齋百
日既滿即往香山神足寺足不踰閫常習大
乗四時每講華嚴經用陳懺謝貞觀十一年
四月三日在松林坐禪見有三人形服都雅
赤衣禮拜請授菩薩戒授訖白曰禪師太利
根若不改心必不信大乗者千佛出世猶在
地獄聞此重勵涕泣交流大哭還寺繞佛懺
悔又勸化士俗造華嚴大品法華維摩思益
佛藏三論等各一百部至十二年三月九日
佛前禮懺安然坐化春秋八十餘矣於後七
日林樹白色大泉渾濁過此方復焉又日照
説天竺近占波城有伽藍名毘瑟奴人名也於
中有諸頭陁僧並小乗學忽有大乗法師持
華嚴經一夾來至其所諸僧不敬彼師留經
夾而去諸僧不信大乗遂持經夾投之井内
後數見井上光明上衝同於烈火即復勾取
之其經夾不濕雖因信大乗是佛説猶謂不
及小乗遂置小乗經下至明旦輙在其上疑
人移之復取在下明旦亦然若數番諸師方
信投誠懺悔華嚴一經盛行諸國又日照説
嘗遊南天竺止一伽藍名爰居此鳥名也見
彼諸僧受持華嚴因問此伽藍何因取於鳥
名彼僧對曰昔有一比丘飲噉同俗每誦華
嚴以為已業命終之後由破戒故生於南海
作一鳥身大可三丈猶作人語誦經不輟時
有一清信士從海採寶值惡風飄舡覆沒唯
執片板過止一洲衣糧俱絶懷憂而住忽聞

樹上有誦經聲即便俟聽乃見一鳥誦華嚴經恠歎良久遂讚言善誦善誦鳥聞讚聲即下樹語人曰汝能為我造一伽藍否荅曰我身命不終何能造寺鳥曰汝若能作當附貴寶送汝還鄉人曰如言甚善鳥遂負人於背飛至寶山此人識寶乃多取諸珎因附鳥背飛空越海送於天竺至岸而下鳥曰君為我造寺還用我名以題寺號信士既深思含悲而別奉其珎物以事啓王王乃封邑五百戶令為造寺由是此寺以鳥為名也已上畧舉數條此經感應實則難思

華嚴懸談會玄記卷第三十八

華嚴懸談會玄記卷第三十九　　庭九

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏第九總釋名題等者總字一釋一所釋題為總故次疏云今初總題包於別義則一總題包眾多之別義此對所詮名總又疏序云大方廣佛華嚴經即無盡脩多羅之總名以雖展至無盡皆名大方廣佛華嚴經故名總題此對能詮名總今且約對所詮故云包於別義即所釋之題名總也二云能釋疏文為總故謂十門疏文總解釋經之題目然總有二義一總者畧也對下別解文義此釋題目但總畧也二總者廣也對上疏序畧釋名題字各二義今各以十義釋之故即廣也若約所釋題目為總者有所對望自在下文二釋之中後釋近宗以疏不云釋總名題其總字在上故知後解為正言後明品稱者以連總題因便釋之故貞元疏云第九釋經名題中先解經題後解品稱既言釋經名題明知品稱因便釋之○疏今初總題包於別義下上總釋名題總屬於疏文此中總題者對於別義總目於題也故與上之義不同言該難思之法門者即所包之別義何義不在題中而一一皆為入法之詮門故云法門問法既難思何假經疏名義荅不因名義豈知難思非知難思何能入法故十忍品云了法不在言善入無言際而能示言說如響徧世間佛經安立既爾故今疏釋應然故經於無名之中強立七字之名疏於無言之內強說十門之義蓋文影畧耳或可中字誤書蓋是名字不勞異釋○疏一通顯得名者此有多義解釋不同一云謂約顯諸經得名之異對彰此經得名不同則通在諸經二云廣明他經得名不同比對此經得名通局之異則通在正題以理盡圓故三云疏文通顯一題七字總從四複八單之義以得其名意謂今疏不約七字各別從一法得名故云通顯則通即是顯通顯之得名則通在疏文疏中雖舉諸經得名但是對顯體式故鈔云並非正要三解之中後一近宗○鈔以人為名約明法之所由者如思益梵天所問經雖舉能問之人意

明所問之法佛皆爲說所問法故即人爲明法之因由也餘可例知言以法爲目下如般若經雖文詞浩博大意皆在般若正體餘亦例知上爲人法立名之總意下皆別顯得名也○鈔須達挐者下疏云亦云須達多正云賑無依義云給孤獨即長者之稱仁而聰敏積而能散拯乏濟貧哀孤恤老時美其德故立斯稱優填梵語此云出愛○鈔如般若經者般若是實相體故神足是神通用故體是其定定能發通如足能行步故云神足十住是體斷結是用漸備即十地之因一切智德即是妙覺之果○鈔如時非時經者彼經說冬春夏各四月每季分爲八箇十五日總爲二十四箇半月（與今俗法二十四氣相似謂一年四時每一時中分成兩節謂立春春至立夏夏至立秋秋至立冬冬至一節二氣有四十五日八節總二十四氣今求脚影出身法爲度）以辨時非時經云冬初十五日七脚爲時四脚半爲非時（律鈔說隨人脚影量身影仍須午前七脚影名爲時午後四脚半者即非時餘可准知又准毘羅三昧經早起諸天食時中月諸佛食時晚畜生食時暮鬼神食時佛令斷六趣因令同三世佛故論時非時也）第二箇十五日八脚爲時六脚八指爲非時第

三箇十五日九脚爲時七脚六指爲非時第四箇十五日十脚爲時八脚三指爲非時第五箇十五日十一脚爲時九脚四指爲非時第六箇十五日十二脚爲時十一脚六指爲非時第七箇十五日十一脚半爲時十脚三指爲非時第八箇十五日十一脚爲時九脚四指爲非時（冬四月竟取意引之）下春初半月以十脚及八脚少三指第二半月以九脚半及七脚少三指第三半月以九脚及六脚少三指第四半月以八脚及五脚少三指第五半月以七脚及三脚少三指第六半月以六脚及三脚少三指第七半月以五脚及三脚少三指第八半月以四脚及二脚少一指（上皆有行非時之言下皆准知春四月竟）夏初半月以三脚及二脚少四指第二半月以二脚及一脚少五指第三半月以二脚半及一脚少三指第四半月以三脚及二脚少二指第五半月以四脚半及二脚半第六半月以三脚及二脚第七半月以五脚半及三脚半第八半月以六脚及四脚半（夏四月竟已上冬初半月從九月十六日至三十日已下如次准之若是時量午前向西影若非時量午後向東影）乃至如是諸比丘我已說十二月時非時爲聲聞之所應作憐愍利益故（上皆經文恐學者欲知故備錄之勿厭繁文）然今鈔意但取依所說時立經名也言如密嚴經者上卷云如是我聞一時佛住出過欲色無色無想於一切法自在無礙神足力通密嚴之國非諸外道二乘行處等故並非正要下應有問云既是其類繁廣疏何不廣叙耶答意可知○疏如智論等即彼論大般若經囑累品處諸目此經爲不思議解脫經故智論第一百卷云有不思議解脫經十萬偈問淨名經題下異名亦云不可思議解脫經寧知非是彼經耶答以彼論云十萬偈明是華嚴也問彼淨名經或有廣本寧知非彼耶答彼論又云佛說不思議解脫經時有五百羅漢雖在佛邊而不得聞或時得聞而不能用故知即是華嚴也鈔論曰下謂大乘教法有十種義相殊勝而重言殊勝者有二義一能說主及所說法皆殊勝故二或所詮殊勝故能詮亦殊勝也上殊勝是所詮下殊勝語是能詮此總標也下十

准知一所依相者謂阿賴耶是染淨諸法所依故殊勝以其殊勝故如来言說亦殊勝也二所知相者體即徧計依他圓成是菩薩所知故殊勝如来依此言說亦殊勝也下皆准知三入所知相者體即唯識性謂聞思脩三慧通漏無漏為能入所知相為所入今所入中唯識性故彼本論釋第三入勝相云多聞所熏習依止非阿賴耶識所攝如阿賴耶識成種子正思惟所攝等四彼入因果者體即六波羅蜜彼論釋曰六波羅蜜雖是世法能引出世法能生唯識道故意云修世間六度為因出世為果即此因果入彼唯識性故五彼因果脩差別者體即菩薩十地彼論云出世十種菩薩地名入因果脩差別也意取即彼因果中取十地為脩差別也六增上戒者體即菩薩律儀論云菩薩所受持護禁戒名於脩差別戒學相七增上心者體即諸定論云首楞伽摩虛空藴等定說名心學相上生鈔云彥曰梵語首楞嚴此云一切事究竟或云究竟堅固因西曰此是甚此法名正定云首楞伽摩二摩地此云虛空藏等持等所即定也彼藴如虛空唯有法實性名字空依之定從從彰名即是大乘江法空之定也八增上慧者體即無分別名無

分別相九彼果斷者體即無住涅槃十彼果智者體即三身論云如此三身是無分別智果若離自性身法身不成譬如眼根若離法身應身不成譬如眼識離根不成應知此二由所依能依故得相應若離應身已入大地

菩薩無受用法樂若無受用法樂菩提資糧不應具足譬如見色若離應身化身不成若無化身諸菩薩在願樂位中聲聞瘦澁願樂初法脩行皆不得成是故決應有三身言由此所說下對小乘未信大者故作是說今疏

所引當第十勝相中論文也○鈔離世間品十名下准下疏云初一約能詮依此生行故名為處餘九約所詮功能立稱二央彼行義定能感果故三證所證故四能證分明故五有智超勝故六悲興萬行故七一一圓融故

八執則具足故九即理涉事故十即事而真故故應尊重下勸學可知言出現品十名者下准下疏中立為五對一內深外絕對謂內證三德秘密藏故外則凡小不能測故二證窮開智對三現果成因對謂性淨萬德即是

佛種今十門出現即示現義四越世順佛對世尚不知安能破壞此十通是佛分齊境五淨根演實對知生佛同源則能淨故隨緣不變之性諸佛本故而性相無礙因果圓融為不思議過此更無為究竟法前九別義後一

總該○疏依今梵本者因明鈔云問彼土之言何名梵語荅具云梵摩此云清淨謂諸梵天遠離諸欲光潔自在故云清淨昔時世界初成立時光音天下降閻浮因食地肥等飛騰不起壽便住此展轉染生以為人種本是

梵胤故云梵也又印土人與梵天等言音無異故云梵也本是文本即貝多之経也○鈔毘佛畧云方廣者問梵云佛陁此云覺者此既有佛字何不翻有覺義耶荅精微鈔云神變經說一切梵字有界有緣隨緣變生不定

故為佛字是界餘字是緣以毘畧助之譯為方廣以陁字助之譯為覺者有如此方言字是界若以人者助之便為儲字若但以青字助之便為請字有此所以不應致詰問勃陁云覺者存畧應云勃何故云即佛字耶荅此

但梵音輕重以隨此方先已聞佛字生善故譯者順古但存佛字不云勃也既屬果人則已有者義華字況言已含雜華嚴亦帶其飾義故皆存畧而義無遺或可華嚴是體雜飾是用畧用存體以順唐人言好畧故言脩多羅云經者問脩多羅何不翻爲契經但譯爲經耶荅今就敵體翻名但譯爲經良以梵本無欲底之言故不譯爲契若爾藏攝中疏亦無欲底何故譯爲契耶荅彼爲單經字恐濫席經故加契言助以揀之今言華嚴經而無濫涉故不言契問何不敵體翻爲聖教荅素順此方聖教亦爲經故○疏前三異名等者梁論但語其數涅槃等大畧呼之智論言其總法一與三傍呼異名云總第二不具云畧或三名皆總相少畧也不須總畧別分二品十目多分從別義立名不能總該一切義理也○鈔不得總該等者此有三節相躡而起顯不得爲經總名一二品十目各從別義立名一一別名不得總該一部義理故不可立爲經名應有問云若十目皆取得爲經名否

第二意荅云不可具舉故亦不可爲經名也意云不可十種別目皆舉共爲一名也問若不可具舉准前十名疏中釋出現十目云前九別義第十總該前九皆爲不思議究竟法也釋離世間品十目云初一能詮具下九故爲具後九所詮一一別義故今若舉世間品之第一或出現品之第十已得其總何須備舉十名方爲總耶故第三意荅云雖各得其總唯局當品不通一部之總名出現十名總別局於出現一品離世十名總別唯局離世一品豈得下總結也○疏故今譯等者以立名本欲呼召一部能詮文言云經何故復言大方廣佛華嚴今由經詮彼義故以所詮六字而爲經名一法即大方廣人即佛華嚴二法即大方廣佛喻即華嚴三具體即大方具用即方廣四有果即佛有因即華嚴後單悉周故云理盡義圓入理盡四復義圓八單故標經首○鈔而具前四對之後者對前諸經四對之義皆具故設有時處等雖顯文似闕而約義以含謂時無別體依法假立時隨於

法遍六字中處有四種大即法性土方即自受用土廣即他受用及變化土則何所不具問餘經立名皆依經說今此題目下經而無說處爲依何立荅以今經闕立名之文具本之中應具建立或如楞伽等經結集者立名未可詳定已上但泯論得名○疏二對辨開合者下謂此疏中以七字相對辨於開合於五對中有五重開合皆前合後開也一合則一題開爲教義能詮教依所詮義詮教義互相關涉已下作對皆立關涉准此明之問若依七字皆是能詮何以唯經字是教若各就所詮應皆是義何成一對荅經字直呼一部能詮故是教也大等六字語一部下所詮即是義也又六字雖亦能詮別對經字是所詮故經義雖通所詮對上六字能詮義顯故成一對也二合則但是義故開則分爲法喻又此中若約教迹鈔說有總別一對嚴字爲總上五字皆別網要云嚴字通能所人法等故三合則但是所喻之法開則分能所證言亦名境智一對者問梵言佛陀此云覺者即有覺之者爲能證

人可爾何亦名智荅前約結歸其主爲能證人今約克性唯智能證故亦名境智一對亦猶菩薩證得初地豈是假者證耶實即智能克證亦得說言菩薩證得或取人中别法爲能證也四合則唯所證之法開則分爲揀持以方廣名言遍轉故以大字揀之云大之方廣也言大之一字下探玄記云謂大字是能揀方廣爲所揀此是揀義理應方廣是能持持於大義大字所持言揀大異小者謂此言方廣於大小中是大非小故大字爲能揀方廣上持此大義言簡實異權者謂此言方廣於權實中是實非權故大字爲能揀於表是實以經說廣大甚深法非權宗所明故此含六重權實一破相始教方廣爲權立相始教方廣爲實以彼但明空此說中道故二或立相爲權破相爲實彼但遍計爲空此明依他亦空故三始爲權終爲實四終爲權頓爲實五漸爲權頓爲實六偏爲權圓爲實大字揀上諸權方廣持上諸實言簡果異因者謂此言方廣於因果中是果非因以是佛所證故

大字爲能揀既是果所證大非因位法餘方廣無此大故不名爲果問下經正法廣陳豈不說因荅雖說於因屬下華字今言方廣故爲果所證也言亦是體用一對者或爲體用一對開合如前然准教迹方者是相大字是性亦性相一對合亦所證開爲真俗故五合則唯人開則分爲因果謂以上四對於一題中從下向上七字已畢今第五對於前次第之外别取第三對中人爲果而獨不成對又借下華字以喻其因即成因果一對也而云借者華字以屬前喻今又取華爲喻因故云借也是以單用下結釋華字單合有異今具對佛字爲果單以華字喻因也若合華嚴二字爲喻體通喻上四字互嚴謂以人嚴法以法嚴人以體嚴用以用嚴體以性嚴相以相嚴性等皆曰華嚴也又單用華字及單用嚴字亦有互嚴義皆可通喻上四字如綱要云以德行之華嚴大方廣之法界成十身之佛果等如彼廣說又准教迹鈔亦以華爲能嚴上四字是所嚴即能所一對已上前後總有

十對今歷七對一教義二法喩三人法四境智五揀持六體用七因果依教迹揀出三對一總别二性相三能所故總爲十對若約次弟說者一經字是教上六是義即教義對二嚴字是總上五是别即總别對三華字爲能嚴上四所嚴即能所對四華嚴是喻上四是法即法喻對五華字是因佛字是果即因果對六佛是能證人上三所證法即人法對七佛是能證智上三所證境即境智對八廣字是用上二是體即體用對九大字是揀方廣是持即揀持對十方字是相大字是性即性相對故此十對前能具後後不具前皆先汎明爲合隨義分異爲開開則教義等不同合則爲教義一對等上來十對依於圓數且示方隅但理可通隨應作之故玄鏡云大方廣所證法也佛華嚴能證人也等〇鈔上德若谷等者明皇注云上德若谷者虛汹而容物大白若辱者純絜而含垢廣德若不足者大成而執謙建德若偷者立功而不衒質真若渝者淳一而和光大方無隅者不立小圭角大器晚成者且無近功大音希聲者不飾小言說大象無形

者能應萬類道隱無名者功用不彰無名氏也夫唯道善貸且成者雖隱無名氏而實善以冲和妙用貸貳萬物且成熟之意云下鈔主釋也餘但因便引之正用大方無隅之一句故唯釋此一句也言借其言用者意顯不取其義彼謂大道體無方隅故學道者不立小圭角今大方下明今意也〇鈔以嚴通能所下總標華為能嚴下別釋若約三大互嚴亦華為能嚴故言佛是嚴成之果者此有二義一望上三大之法以三大法嚴成佛果之人故以佛為所嚴三大為能嚴此亦應有以人嚴法影在上華為能嚴大方廣為所嚴之中二望下二句又以因望果佛亦所嚴此中影畧以果嚴因以互嚴故云華嚴二字合則亦喻丨之四字也即釋嚴中者即下具彰義類釋嚴字中但互嚴義以為喻體至下具明〇疏並畧以十義釋之者問既是具彰義類之侯云畧其義何耶荅一字法門海墨書而不盡雖各具彰十義以表無盡而云畧者不亦宜乎然雖各以十義釋之而體式非一

且分五節一大方廣三字各約義用類同釋故大則十皆常徧義同方則十皆軌持義同廣則十皆繁多義同二佛字約體全同釋以七字配於十義其體全同非是義同故三華字法喻相似釋以十佛義似於十華四嚴字能所互嚴釋字是體同故五經字局於當字釋然次下鈔云七字互釋而云經字十義不互釋者言總意別故體勢非一故顯義無定故或可雖不以餘六字釋經字然以經字釋餘六字故如教大等亦互釋也〇疏一體大下即總融萬有無障礙理為體其相用等皆同真性一一具常徧之義言即是大字者意顯雖舉相用等常徧唯釋題中大字也〇鈔古人亦各十義等者探玄記云一境大二心大三行大四位大五因大六果大七體大八用大九教大十義大今明下清涼意以具德之法一文即具一切如海一滴具百川味亦復此滴非彼滴等今且於一題明之一部等文例可知也應從義顯且依緣起相由一門消文今明大字為緣餘六字為起所起不離能

起所起全在能起之中故大字具餘六字皆是大字中六字故云則七字皆大非謂全失餘六字作大字以常徧為緣則軌持等義皆常徧互不相濫故玄鏡云具十無盡故稱大也若以體大為緣何法非體下皆准知故行願鈔云於七字中一一字皆有七字義〇鈔涅槃云所言大者下證上二義等者問經題況云大字何知是體大耶荅當經文闕取涅槃文為例以彼經佛自釋大涅槃經之名其釋大字既云常徧明是真如故知大字即體大也以起信釋體大即真如為體故是則用涅槃起信之文成華嚴之義妙之至也言先證常義即涅槃第三等者彼疏云佛告下歎教善隨其經文初中後別為上中下合法稱根能生行心故名為善第二句中義味深者名義為味不同餘處名字為味義能津心令人愛樂如世美味故名為味第三句中其文善者言詞才巧不增不減故曰文善第四句中純具梵行明其行圓寶藏無闕彰其理圓亦可純備彰其因圓寶藏無闕明其果滿經

有此勝故勸奉持自下第二辨經名德令人樂持先總勸聽許爲宣說下正說中有八復次初一正出經功德大者名之爲常依於大名辨其大德此經具有六義釋大已如上辨指敘第一歸也今且以常義顯之如八大河下依涅槃名辨涅槃德先喻北第三卷命品云一名恒河二名閻摩羅三名薩羅四名阿梨羅跋提五名摩訶六名辛頭七名博叉八名悉陀是八大河及諸小河悉入大海然此八大河謂阿耨達池四面各出一河爲四大河四河派出去四十里各分出四通爲二十河今唯言八者准勝鬘經東之五河人皆具見餘三大河名稱普聞十二小河不見不聞故但言入大河也後合此經如是下破相趣寂此經所辨同前八河故云如是降伏煩惱離煩惱魔及諸魔性滅餘三魔然後下證實捨相以證實際除妄無妄可在云捨以相難捨如身命故或可安放身命於大涅槃中取契合義是故下總結之○鈔故生公序云者引證也正取末文既云大矣所以稱常證上大具常義也故鈔云正順今意若釋彼文者謂自然真理以智證悟之時亦宜合符契所證之真理未證之時真則無差悟證之後所證真理豈容改易不易之體湛然寂而常照既

其真理悟及未悟無有差別但從我迷情則乖背於真理所以真理之境事不在於我誠能涉入脩求便返迷歸於極理雖歸極得本實無始起若實有初始則必有終盡若實有始終真常之理以之暗昧若尋其旨趣乃是我初會之非寂照之體在於今有寂照之體出於上古即是莫先於大也所以稱常既其常矣必滅於生死之累故云般泥洹也般泥洹即涅槃梵音之輕重也○鈔涅槃第二十五下明深故名大今以深義成前常義故言以體絕常境者以雖曰常而出於念何可爲常境而緣之耶或可絕於尋常之境總相顯其深義也言如人最長者即顯勝故名大今亦以勝義成前常義故言無有一法等者畧鈔第三云是義勢之先後非時分之先後由是最先故稱大也如人最長以生在先故稱爲大不約身量說大少也故老子云下引證也有物混成先天地生證其先義強名之曰大名也即大名之下有先義故釋曰下彼以虛無爲道故名大先於天地而生故今不取

彼義但以其大及之言可證此真理爲諸法之本爲大爲先之義故引之也○鈔四相品文下泥洹經云佛告迦葉菩薩具四德能爲人說大泥洹經一自行非邪二能正他人三隨問而答四善因緣達識根性盡一卷經唯廣徵釋此四種法故云四相品也○鈔故遠公下涅槃疏第二云先解大義釋之初言大者其性廣博以廣釋大二如人下以常釋大但喻無合與上文中所言大者名之爲常其義相似三以勝釋大勝有二種初言是人若住正法名人中勝住正故勝後備德故勝○鈔彼更有多下涅槃疏第一初云大義有六一常故名大故下文言大名爲常二勝故名大如世勝人名爲大人故下文言是人若能安住正法名人中勝勝故大涅槃如是三廣故名大故下文言大名廣博體窮法界名性廣博四多故名大故下文言譬如大藏多諸珎異涅槃如是多有種種妙法珎寶故名爲大五高故名大故下文言譬如大山人不能上故名大山涅槃如是凡夫二乘乃至十住不

能到故名之爲大六深故名大如海淵深名爲大海故下文言大者名不可思議淵深難測名不思議○鈔今以多即約用下通妨也應有問云彼經既有多高等六義名大何故但引常徧耶故此釋也言多即約用者即三用大中收也此釋體大故不言多言高即約果者即四果大中收也此釋體大故不言高其餘深勝二義於常義中已含之也故唯遍常二義以釋體大○鈔復是別文者以疏云其性廣博猶如虛空有似一處經文故揀別之上句其性廣博是一處文下句猶如虛空別是一處文也以虛空周徧喻理體周徧證成徧故名大也然准彼經合文言解脫亦爾似以虛空性無逼迫喻涅槃無逼迫之義今借其文但喻遍義思之可見○疏二者相大下但釋同別之相而大具常徧准前釋之○鈔然遠公下揀濫也應有問云遠公約三種涅槃亦是體相用三與此何異耶於此揀云遠公三大通於因果以性淨涅槃凡聖皆有故今明佛所證法中有三人即唯果有也○

疏謂業用普周等者行願疏云如體包徧故彼鈔云即前無遐之相以遍於體一一如體故成六用一一能包能徧一入一切爲遍一切入一爲包交參涉入互相無碍重重無盡也今周即周徧普即普包也○鈔南經四相品下彼彼云迦葉復問下牒佛已說爲問也若佛已度下執迹爲難耶輸陁羅者此云持譽以是因緣下執迹疑實唯願已下請佛通釋下佛荅之先呵難詞能建下釋釋意如何明納妃生子之事是大涅槃所起德用非實煩惱釋相如何況舉涅槃所起德用類以釋之大般涅槃能建大義者總舉類荅義猶用也建猶起也大般涅槃能起大用用相非一名建大義下廣辨之於中先勑聽勸說誡莫生疑下爲說之文別有四一舉陪薩位大涅槃能建大義仰類如來二我已久住是大涅槃下正就如來能建大義初中有二初明菩薩證實起化乃至言菩薩住涅槃者於大涅槃隨分克證故名爲住所入涅槃性是緣起作用之法是故入中無心化現乃至第二明

佛能建義中初明如來住大涅槃種種化現已後經文廣說化現二十五有等今缺刂第四節也○鈔彼經即約果用下約彼此以揀別也言今意明即體之用者顯此經三大相即故此以廣字釋大字故言下佛果有下會釋也此有二釋一問彼經既約果用云何證此即體之用耶釋云下文佛果有相用者皆由本自有故故佛相用即是本有相用所以將果用證上即體之用也二或可問曰既七字互釋下文釋佛字十義佛果亦有相用即與彼經何別荅此問佛果雖有相用皆本有故與彼別也二釋隨通○疏四果大謂智斷依正等者智即菩提斷即涅槃依即國土正即佛身普周法界者以徧釋大畧其常義○疏謂大智爲主下餘行如盲智猶有目以智運行能到彼岸故智度論云說前五度譬如盲人第六般若事同有目若不得般若開導前五便墮惡道不成出世○疏七者教大下有二意一行願鈔云每說一會或一位義終皆結通云十方亦如是說故二精微鈔云謂此經中

一文一句盡是通方之說故遍十方亦是稱
性之談故通三際遍十方中十方通三際故
云重重○疏八者義大十行須鈔云重重無
盡固不在言隨相門中亦淺深備說二地中
廣明十惡十善即該人天乘也四諦品及五
地十重四諦即該聲聞乘也六地十重十二
因緣即該緣覺乘也八部般若不出三天偈
文涅槃法華出現品中一兩門說盡如斯事
類不可具陳○疏九者境大下以所化衆生
爲境大故十者業大者即前能所文義化生
爲境能化之業常徧故○鈔而言等者下科
此鈔文大分爲二初叙四論大性後今疏體
大下以疏十大配彼七大性故言等取雜集
者本論無着造釋論師子覺造而各別行後
安慧菩薩雜糅合爲一本名雜集論般若即
無着所造金剛般若論也○鈔不廣說之者
此句是鈔詞也以彼以中但總相釋相大字
云與七種大性共相應故而不別別廣說之
耳○鈔了知廣大等者梵言補特伽羅此云
數取趣謂數數造業取於諸趣即目於人法

目一切諸法即了人法二無我理故○鈔此
與瑜伽大同者一法全同二心即瑜伽發心
三信解者謂信及勝解瑜伽唯勝解無信此
小異也四淨心與瑜伽增上意樂名異義同
精純唯善故是淨心此心無退進之不息即
增上意樂也五六二名全同七果者即瑜伽
圓證也○鈔若與對法會者謂將般若論七
大會上雜集七大性也一緣大教法即法性
然若而爲境故名境大性雜集二般若論心
即雜集行大性發心爲衆行之本故言即由
淨心者淨字誤書應是發字或可發心離垢
故曰淨心以發心中有大悲故無沉寂之垢
行利他行有大智故無愛見等垢行自利行
不錯無妨三般若論信解即雜集智大性於
境印決即是勝解瑜伽於境決斷即名爲智
雜集理實則異無謬大同信亦澄清於境何
謬畧不言之不爾既言信解豈但勝解一法
或信是勝解之果以因顯果故不言之四般
若論淨心無惡雜故即雜集論精進大性瑜
伽論增上意樂亦進之無退故此與前行二

利淨心不同五般若論資糧即雜集論方便
善巧由大悲故不住涅槃由大智故不住生
死而爲善巧方便與當所證無住涅槃爲資
糧故六般若時即雜集第七業大性窮生死
際盡未來時故云時般若於是時中建立佛
事而爲作業故云業雜集七般若果即雜集
第六證得大性（瑜伽謂圓證也）謂證佛功德云證得
此即爲果故雜集云果言雜集依體下揀別
二論六七次第也問二論六七云何不次答
雜集約依自證得之體起用無窮又雖得果
而不捨因故證得居先業在於後般若論約
時通因因時已能建立佛事至果極成乃至
窮未來際即從其因義在前果義居後餘五
大性雜集般若二論意同言依教起行下此
總論七類大性從因至果之次第也一依教
法爲境二起大行心三智及信解於甚深理
善通達故四以純淨心精進長時五由悲智
爲無住涅槃資糧善巧方便不滯生死涅槃
二邊證大下還依雜集之次且從一義結故
雜集即是對法者但名異爾前後互舉勿謂

是兩論也以未雜糅時名對法已糅後名雜集也已上攝論但總標七大性餘三論雖各別明七大性義而雜集論兼廣釋之皆大同小異此上皆是他文○鈔今疏總會下以疏十大配彼七大性故一體大即彼雜集第三智大中彼取能知曰智今取所知二無我理曰體也二相大者有二一或亦智大所知攝不離理體故恒河性德相即相入亦智所知故二亦般若論一法大性攝即教所詮亦爲境故三用大即雜集第五方便善巧積集資糧而是即真體之用爲教法之所詮亦境攝故四果大全同雜集證得及般若果故五因大已上疏中釋因大之文總攝彼五大性故一前疏云發菩提心鈔云即十信發心故即般若論心大性瑜伽論發心大性亦是雜集論行大性及本故非即行也二前疏云起解鈔云即十住位即攝瑜伽勝解大性雜集智大性般若信解大性以十住位智住真性故三前疏云行願證鈔云行是十行願是十向證是十地即攝雜集行大性雖有三位通望

果證皆名行故是十地因下揀濫也問既云是證何非雜集證得大性故此荅也四前疏云精勤匪懈鈔云通策於前即般若論第四淨心大性及雜集論精進大性五前疏云成就諸位即攝瑜伽及般若資糧大性及雜集方便善巧大性以前鈔指云次文當知故今對以明也六智大全同雜集第三智名而義小異以彼論釋但了二無我性此通了性相等故故前相大亦爲所知七教大即雜集境大性瑜伽般若法大性八義大通前諸論所說六種大性但除雜集境大瑜伽般若法大性皆是教故九境大名同雜集初一境大性而義同般若論時大性及雜集方便善巧皆化生爲境故十業大同般若論第六時大性而具含般若雜集二論時業二名言爲對題中下謂題中七字十大爲能攝今畧十大二字三論七大性爲所攝而云說十者爲對能攝有十所攝七大亦開爲十故也開合如上可知故云下結歸疏文也言或相大一種下問向明七大性義何有恒沙等相大耶故此

荅也此有二義一云彼既不說三大故相大一種般若雜集二論畧無瑜伽既大同般若故畧不損也上但依義且爲是配二又通約十大唯是當宗彼明七大隨教各殊故無相大亦無失也問既教旨殊何得引彼釋此荅而彼不離此是所流故以末顯本故今會他文明本末交映也○疏用多繁興等者約當字釋即是用多繁興若約前十皆多者但取廣多名多則前十皆多問體大何得復名用耶真性豈是多耶荅約用爲門則無法非用無障礙理豈礙多耶謂直談真體理實是一今望能依事法有多故所依體性隨事局故亦有多也即明一徧一切下以廣大二字相濫故此揀也大約徧義廣約攝義以分二字亦可反此者謂大攝廣徧亦得問大之與廣既皆有徧攝二義二字云何差別荅大則徧攝皆體廣則徧攝皆用乃成天隔故精微鈔云以皆業用一稱體徧二稱體攝能稱徧攝俱名爲廣所稱徧攝俱名爲大○疏一廣依義者廣在能詮二廣說義者廣在所詮三廣破義者廣在所

破故四廣超義者亦廣在所超以真如理無有諸法能比類故五廣治義者廣在能治諸行故六廣攝義者約所攝名廣故七廣德義者廣在所攝勝德故八廣生義者廣在所生之果故九廣絕義者廣在所絕心識等故十廣知義者亦於所知立名廣故○鈔言前四即雜集下一節鈔文科分爲三

初實引論以配疏文一 初引雜集一 初引論言前後釋曰 二配疏釋曰 二引入大乘二
二廣會二論辨其異二 初就顯會相從其
三釋結頌以彰宗釋三 二破古失論意而列 三正頌其同異二 初約大同以辨異者於 後約小異無以顯今取
初總標 後隱顯

○鈔一切有情等者謂一切言教繁廣爲所依處一切有情當得利益大乘即是能依故疏云爲生依故則廣在能詮爲所依也二宣說是能說廣大甚深法即是所說之義故廣在所依三廣破諸障廣在所破故鈔云集論約所破此約能破以能破顯所破故四無法不超即廣在所超又所明法理雖廣皆有無比之義即廣在能超故行願鈔云言廣超者有二義一德相於世間法法超過爲廣二上云法法是所超之世法德相之法法法皆超世間爲廣下云法法是能超之德相言此方廣等者結顯也意云此方廣廣破無比三名四義皆是大乘由義差別故立三名也准此雖只言方廣已能持大義可證前揀持一對中持義謂今既名無大字得屬大乘前揀實異權揀果異因等雖名無實果等字明依義判也○鈔故對疏四次第無差者即前後次第也但今疏加一二等言次之耳○鈔毘佛畧者此云方廣是摩訶衍者起信鈔云具足應云摩訶衍那此云大乘但總揀小乘故此與前集論結顯意同雖有六種方廣皆是大乘差別名也言爲諸衆生下即五廣治義此約能破能治前諸障故集論第三約所破故或所治唯是煩惱障故次鈔云一治煩惱言亦有衆多下即六廣攝義廣攝三乘五乘故言衆多乘也疏云通攝無邊異類法者即攝無量乘准別教說故所攝名廣言亦以多下即七廣德義福慧二嚴各具多德故云多嚴亦廣在所攝之德故言亦能出生下即八廣生義能生無量廣大果報故疏云果海者沒同果海故即廣在所生言非是下即九廣絕義非是一切分別言念所稱說度量故即廣在所絕故次鈔云體絕衆相不思議故行願鈔云以本性照體獨立不可以智知不可以識識故擬心即差言斷除下即十廣知義問論但云斷除邪見疏何立名爲廣知耶答由斷智障故無所不知即廣在所知知即能知或可二論十義中三廣破五廣治十廣知皆通能所但第三總治二障第五別治煩惱第十別治所知以爲異耳○鈔釋曰下亦但前後次第全同但疏加五六等言次之耳○鈔然其下就顯會其相似其字即指入論以近前引故不引名但云其也入論第一約所破集論第三約能破故同應更有集論總論別如上可知入集論第四約法爲無比入論第五約心不能知故異也此上四義唯約名顯相似故揀也○鈔而判定下彼以入論第一同集論第三不分能所及總別故一失意也又以總揀之言爲釋名之義二失意也

○鈔若欲下以大同故合也可知○鈔今取小異下由小異故開也言入論二約所攝者約所說三五諸乘爲所攝也言集論二約通辨下顯二論通別有異也以集論通明德果入論別開三四三約二嚴言通因者因亦有

故言四約能生唯果者能字或錯疑是所字即約所生唯果若約能生不唯是果應是唯因也或可不錯以鈔中顯此能生通其二義若約能生唯因若約所生唯果互影略故故下歸題亦以廣生爲因故學者細思言三約

下顯總別有異集論總該二障入論別分二障言已如前會者即前鈔云集論約法不可比類此約心不能知故並不同○鈔然爲順下爲有問云上廣十義何不如大方等各十義皆順一題之次第耶故此荅也可知○鈔

若欲下即依題及義爲次故字義開合不同言十廣說是義者說即詮說此有二義一若約所詮義爲廣說即是上六字二若通能所詮爲廣說即通上七字○疏解佛十義者下即用一題望於十佛約體全同配歸十佛以

釋佛字即是七字皆佛也○鈔十佛即是十身者准離世間品疏云然佛就內覺身多就相故立名不同耳言三昧佛即福德身者三昧福嚴中勝故餘義如前依主中辯○鈔大即法界佛者行願鈔云若心若境法法皆佛

名法界佛言方是本性下以方是稱性之德相智是本性之智德故全同也行願鈔云玄鑒深遠故即衆生本覺智慧心性之佛言廣即涅槃佛下以涅槃化身周徧法界故廣也行願鈔云即是化身化用自在故化畢歸寂

故名涅槃佛謂應化涅槃也言亦隨樂等者隨佛大悲意樂及他見佛善根意樂無不現生故若貞元疏廣字亦即威勢身威勢亦是用故言佛是梵音下唐梵正相當故言花即願佛下以花喻因願及三昧正是其因故攝

因屬果即是佛故言嚴即業報佛下取華字萬行因上總有能嚴之義成相好莊嚴身也言教法住持下以法住則佛住故教即住持佛也言心伏勝故者謂雖威勢能伏於他以心降伏最爲殊勝如惡心降魔等行願鈔云

萬法由心迴轉故心爲威勢總攝七字若玄鏡中又配佛字以初成正覺威光赫奕映菩薩故應義通無執一文以爲定也又前十身配於十佛亦但依義文不具說貞元疏云心佛即是化身隨心化故明知義無方也又圭

峯圓覺鈔云十佛中初五及十局於果位餘該凡聖八簡散心九簡虛妄六七俱攝謂法界佛若心若境若性若相無非佛故其心者萬法雖衆不出一心唯心知覺故○鈔然此五對一一相屬者謂以一切智斷煩惱障證

一切法性能自開覺如睡夢覺以一切種智斷所知障達一切法相亦能開覺一切有情如蓮花開故五對一一相屬也或可初對了俗由於證真果位之中任運得俱不同因地有俱不俱故五對皆俱故云相屬○鈔是根

本智者以所證法性是諸法之根本乃是一切之智名一切智亦根本之智名根本智或此智與後得爲根本了俗由證真故是根本即智言一切種智是後得智者由於所證俗諦有諸種類悉無謬故亦依主立名言後得

智者以初入聖起無漏智必先起真智後起俗智亦後得即智問五地已去真俗雙運何名後得荅既了俗由於證真依義次第名後得智○鈔二所斷障中下非如二乘單斷不同因中未究竟斷煩惱障障理所知障障事煩惱障依我執起通於根隨煩惱即障所知障依法執起與根隨類同然依法起所知不是障彼障障所知若據敵體而障正障其智令於所緣事境不能明了應名智障今從境立名云所知障是所知之障也○鈔三所證理下謂所證理即是境故亦猶義之言境故知所證之理不唯真理謂一切法性即真法性遠離虛幻名諦一切法種類之相易知云俗此義不謬故亦名諦不同二乘及因位菩薩有未究竟故以所證二諦為佛也以一切智下對能證釋所證由所證彰所斷明上之三對復互相屬也○鈔四所成並下自既能爾令他皆然不同二乘獨善及因中未能必然言上之下總揀上三對六法也此有二義一通二別初通者上三對六法俱通自利利

他此盡理言之以能證所斷所證之中皆有二利故又自利本欲利他利他即是自利故後別義者從顯別配以一切智由斷煩惱證法性即自利上三皆能自開覺以一切種智斷所知障覺法相為利他上三皆是亦能開覺一切有情即前三對別別相屬此一對總相屬也○鈔五顯覺相下顯自他開覺之相也近顯第四對之相既四包前三即通以喻顯前四對覺之行相也謂以覺字合一切智及所覺諸法之性以睡夢合所斷煩惱即是能自開覺之相也以花開合種智斷所知障以蓮子合所證法門即是亦能開覺一切有情之相也言前即覺察察深理故後即覺悟者悟諸法故亦可前是覺悟證悟徹源故後為覺察無非審的故○鈔離覺覺者所謂離於能覺及於所覺雖無能所而雙非而無所不覺不礙兩存故云盡覺或雙泯能所泯同果海而盡覺故○鈔七事記中者即六成就中開聞及我謂二故言今並起之者先總釋勝義也一能覺下別明勝相天皷但能驚覺

忉利天衆令知脩羅賊軍来去安危佛令驚覺一切衆生種現習氣三種煩惱生滅有無二天皷能護自天衆破他脩羅故息苦佛能救一切衆生苦苦壞苦行苦之三苦能破蘊魔天魔煩惱魔死魔之四魔也三天皷令天衆受色聲香味觸五欲之樂佛令一切衆生受涅槃樂四天皷令天衆生貪愛縛着之心佛令衆生起無漏智或上四佛令衆生如次悟苦集滅道欲令知斷證脩故勝天皷也具此下總結○鈔二不由他悟下以真智內發不從他得故云無師梵行品云成就慧身不由他悟疏云若見有他安稱為悟既曰心悟自亦不存寂而能知豈唯定之方寸不取況於人乎○鈔三斷二無知下由二障故於真俗諦無由證知唯佛能盡斷故四已過下凡夫二障所覆故唯睡二乘所知障在故亦睡得單身空智實非究竟以為究竟是妄智故亦夢佛二障盡故不睡情謂斯絕故不夢五猶如下涅槃第九說如赤蓮華為日所照無不開敷即十地無漏行成如日照佛智自發

如花開〇鈔六性淨無染下本性清淨不能染故應得之性在時雖有煩惱有五義故不染一雖一切相故名爲佛二性是能對治故意在能治故三佛性非是惑障安足處故非惑所住處故四性不變故涅即黑泥緇謂緣果如白玉投於黑泥而不轉爲黑色佛性在惑而不被染五妄惑熾然不能染實性如幻刀雖利不能斫石言因時下舉劣况勝前應得性時有惑尚不能染况至得果時惑盡無餘豈當有染耶〇鈔七具足三義即是三佛者三身也以化報法次第配之或就一佛身具三義故〇鈔八具足三德者永嘉大師云法身不痴即般若般若無着即解脫解脫寂滅即法身三德圓融舉一全收〇鈔同體三寶者謂具覺照義爲佛具軌持義爲法具和合義爲僧也〇鈔釋曰下釋疏畧指之意一覺勝天皷即一切種智二不由他悟即一切智三斷二無知即離煩惱障及所知障等以有同佛地論故疏畧指然有少別相故鈔具出也

華嚴懸談會玄記卷第三十九　庭九

華嚴懸談會玄記卷第四十　庭十

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

〇疏五釋華十義者謂世間之華有含實等十義具其二意一似於十佛十佛即是一題故七字皆華也此非約華以喻於因二似於十度之因感前十佛之果則十義皆配於因也鈔中具斯二意故今應皆約二意以疏文一含實義者華爲能含實謂子實以爲所含今取能含是實之含依主釋也以此即喻清淨法界含恒沙性德即法界佛當題中大字又取所證目能證配般若度證法界故二光淨義者喻本有大智明即自相不昧如華光義顯則離染清淨如華淨義即本性佛當題中方字又配智度於文明顯三微妙義者喻萬行之用一一稱法界體如華微妙稱其體故舉因顯果即涅槃佛當題中廣字又既是稱體之行配於方便度也四適悅義者喻於化用順物根宜如華適悅他故即隨樂佛亦當題中廣字（已上二佛俱是應用皆當廣故）又配尸羅順物機故五引果義者喻衆行爲因生正覺之

佛果如華引果故舉因顯果即成正覺佛當
題中佛字又配忍辱引生佛果故六端正義
者喻行須相符俱無所欠如華端正無缺漏
故即是須佛又配須度如名易知七無染義
者喻萬行契寂動靜離過如華無染故即三
昧佛又配禪定如名可知已上二佛俱是其
因當題中華字而言佛者舉因顯果故八巧
成義者喻所修功德作業善巧作業善巧成
就如華安布巧相集成故即業報佛當題中
嚴字又配施度善巧故九芬馥義者喻衆德
住持法眼常全故流馨彌遠遍益塵方故如
華恒郁烈馨香遠騰故即住持佛當題中經
字三寶住持故又配力度即力持身故名
同可知十開敷義者喻衆行敷榮本欲令
心開覺如敷華令心開故即是心佛總當七
疏十 二
字不離心故又配精進敷榮練磨心地故〇
鈔此意亦如下意云以此十華配十度之意
能感前十佛之果正如下經以十度因成十
身果故彼下引經屬當爲欲下正引経文
即成下鈔詞指屬（下皆准知）若配一題此即嚴字

布施能嚴自他故施滿他心故相好悅物自
心嘉施果體莊嚴故二尸羅及七方便皆廣
字戒遍止惡故淨身遍至亦攝一切善故隨
自他意無不生也其無邊善巧之用廣周遍
故化身之色不可覩也三忍即佛字諦察諸
法深證無生非佛菩提何能深證又法界品
疏鈔云忍兼忍理故不思議獲威勢身以忍
德內充而威勢外彰今具從一理故唯配菩
提身四精進即總七字教理益根無懈息故
威勢彌深又法界品疏鈔云進策萬行故故
能勝成菩提身今亦又是一理爲威勢身也
五禪八願二度皆華字並是因故禪唯一心
故是福度之最福德之果無等故云無與
等身也願窮來際住劫無窮故住一切劫六
般若度即大字照實性故九力度即經字持
疏十 三
令不滅故力不可搖悉過一切也十智度即
方字智爲性德故智窮事法隨物成身上依
義配十字故不次第仍照前十佛十身理皆
可見〇鈔末云下上約行布以十度因別成
十身此下約圓融總名多因成於佛身則圓

融行布之異也言即圓淨下無行不具萬德
頓具無果不克言上約相顯下指上鈔文以
十華義配於十度約其法喻相顯行布義
說若約圓融則隨一一度一一行皆圓具十
華之義融通無礙無勞文說可以意得〇鈔
其引果花亦喻下以疏中引果花喻萬行嚴
身花喻功德鈔中不但如疏亦德喻二因也
花字喻因故言生因者如種生現等了因者
如燈了物故此二無礙則逈異餘宗爲圓宗
因也〇鈔淨行品下但證神通等如花不約
草木花爲證然神通下釋疑因前果上用故
與果俱故疑云神通豈不通因耶故此釋也
且就金玉之華下如金玉花與身俱故神通
等相與佛體俱也〇疏即上十華同嚴一佛
等者謂能嚴之華十華總取所嚴之佛十中
唯一仍爲嚴不同故成十義行願鈔云十華
即是十度十度同嚴一佛〇鈔言爲嚴不同
下是約喻明也如以十寶嚴一金佛次以十
寶嚴一銀佛等能嚴十寶雖同望於所嚴以
分能嚴之異以嚴金佛之十寶但屬金佛之

能嚴十寶非銀佛之能嚴十寶等法中亦爾以十華之因同嚴一法界佛次以十華之因同嚴一本性佛等則十華之因望其所嚴十佛以分能嚴十華之因有異嚴法界佛之十華非嚴本性佛之十華等故疏云為嚴不同

亦有十義即是總將十華歷徧十佛故成十義也此但取莊嚴之義不取嚴字為大智也○鈔第二別釋者又以十種華義次第嚴前離世間品中十佛如一含言義嚴法界佛二光淨義嚴本性佛乃至十開敷義嚴心佛言

義同一度成一佛者同前所引法界品普眼長者處說之義也上之總別二種十義既即以華義轉成嚴義配題七字彰其互釋不異於前思之可了○疏更有十義等者前但以華嚴佛即華字能嚴佛字為所嚴今以因果

等皆有互嚴故迥異於前言一用因嚴果等者因為能嚴果為所嚴此正顯所嚴故下句云以成人也下九例知然言是佛華嚴者是總指故故鈔云用因嚴果是華嚴之佛故○鈔然亦是下謂此十義正取互嚴義兼是下

文別釋得名之中合釋之義疏恐其緊故鈔補之問若與下同與下何別荅下取釋名此取互嚴故不同也言若約下顯作釋體式也以此中持業依主二釋名同法相而義全異持業即約圓融依主即約行布五對可知言

如第一用因嚴果下以華為能嚴佛為所嚴以佛妙果由因得故此是嚴義故佛果從華因以彰名是華之佛名佛華嚴作釋之後目於佛故下皆准知二佛之華嚴有本鈔文少一嚴字貞元疏云是佛之華嚴故即以果嚴

因也三即以人嚴法謂普脩殊因令得果佛方能嚴顯法之體用故四即以法嚴人謂以大方廣體用之法門嚴彼因圓令果妙故五即以體嚴用六即以用嚴體若貞元疏云五即大之廣六即廣之大以方廣之言義通開

合單言廣者用也合云方廣亦是用也以對上大字為體故亦應准前鈔云大方為體廣字為用令准知故文雖出沒義理無違七即以體嚴相八即以相嚴體九即以義嚴教疏中由所詮難思者影取難議也能詮離言者

影取離念也以互彰故上皆如疏可知故鈔不釋十諸因互嚴者以有多義故畧釋也疏舉禪智互嚴等取前之四度鈔舉前後各二度等中間二六度既爾萬行例然各有名字既相關涉亦可作釋故云多義然此諸因互

嚴准貞元疏云合在華嚴二字之中○鈔前四成對下釋疑疑云五對十義以顯互嚴何故前四成對後一非對耶故此牒疑情而釋之此有二意一不可以能詮之言說彼所詮方令所詮微妙難思故不可以教嚴義疑者

難云不以言教詮顯何能令義全彰故亦有教嚴義故第二意釋云舉其一邊義應准知故疏不言更為欲顯諸因互嚴故別說之○鈔禪非智下已上汎釋大意此下別消疏文問因有六度萬行疏中何偏舉禪智為體式耶荅脩行之要常所行用故偏舉之謂禪無智下反成以智嚴禪也智不得禪下反成以禪嚴智也言施不得戒下反成以戒嚴施智論云菩薩布施時應分別知不持戒人若鞭打拷掠閉繫枉法得財而作布施當墮馬牛

中雖受畜生形負重鞭策覊絆乘騎而常得好屋好食為人所重以人供給又如惡人多懷嗔恚心曲不端而行布施當墮龍中得七寶宮殿妙食好色又如憍人多慢嗔心布施墮金翅鳥中常得自在有如意珠以為纓絡種種所須皆得自恣無不如意變化萬端無事不辦又如宰官人枉濫人民不順治法而取財物以用布施墮鬼神中作鳩槃茶鬼能種種變化五塵自娛又如多嗔狠戾嗜好酒肉之人而行布施墮地行夜义鬼中常得種種歡樂音樂飲食又如人剛慢強梁而能布施車馬代步隨虛空夜义中而有大力所至如風又如有人妬心好諍而能以好房舍卧具衣服飲食布施故生宮觀飛行夜义中有種種娛樂便身之物如是種種能分別知上卄

七

疏十

無戒故不嚴於施也言戒不得施下反成施嚴戒也言不捨財法者梵網經云乃至不捨一針一草有求法者不為說一句一偈即犯慳重即以施嚴戒也○疏又上來等者謂因果互嚴等皆有力用交徹相資四句有體無體相即四

句也言今更約理行互嚴者理行二釋一即於前五對之外以華嚴二字對上大方廣三字為理行互嚴一對也以非前之五對數故疏云更約也二或行即前人法一對也大方廣為理佛華嚴名行問華嚴名行可爾佛字何名為行又下作句皆言因行何以佛字亦是行耶答出現品云應知無碍行是如来行應知真如行是如来行故佛亦有行也又佛權實無碍智望所證真俗融通理亦名為因非是因位之因以因智證理故名因也問前有五對何故唯就人法互嚴一對説二四句耶答以就顯勝故行通該因果理兼體相用故問教義最寛何不依之答以能所詮非是行人行用之要又缺教嚴義故不依之二釋隨取○疏一理由脩顯等者謂行為有力能嚴理為無力所嚴則以萬行之華嚴於理故即無不還證此法身攝末歸本故二理為有力能嚴行為無力所嚴則以性起華嚴脩成行故即無不從此法界流從本起末故○鈔一此上正釋等者如珠光徹於珠體珠體徹

於珠光以交徹互融故云不二本末不壞理行歴然故云而二○鈔上句即反成行融理者謂若不從真所流之行無以契真體無關涉故有作之脩終體各別故成上第一句行融歸理即無不還證此法身也次非起行下謂若不是發行之真不從行方顯不相關故不是行體故不許隨緣故成上第二句理融其行即無不從此法界流也具斯二句為第三句故○鈔三正成前義者成第三句義也以萬行從真流故一一稱真真體故令因行悉皆圓滿正成上理融行也行該真體故令果滿正成上行融理也問題中六字何故疏但結云佛華嚴耶答乗前因圓果滿言故或可理本自然行由人致故偏言之又人不待法何名佛華嚴耶○鈔然上互融等者第三句力用交徹故不二不壞兩相故而二令奪不壞兩相令雙泯故云二而不二是知不二而二二而不二之言但存泯異耳問泯行可然理云何泯答設言理是本有亦但對根安立故疏云超情絕想以雙泯故非嚴法本離

鈔十

八

相故恐謂是非嚴云非不嚴則遣之又遣上互嚴之跡云非嚴不壞嚴義云非不嚴嚴與非嚴兩義俱超也〇鈔以華嚴像等者探玄記云日照三藏說西域有一供養具名爲驃訶其狀具有六重下闊上狹飾以華寶一一重內皆安佛像雜華嚴飾此是喻依互嚴義是喻體以喻映法者以喻中但有能嚴之華則無所嚴之像影取法中大方廣佛之四字爲喻之所嚴也以法映喻者法中但有大方廣佛四字爲所嚴則無能嚴之因影取喻中花字爲法之能嚴也故云法喻交映言以因行嚴佛者其言猶畧若約互嚴應更云以果嚴因等也已上但依理行作兩重四句盡理言之五對皆然思之可了〇鈔謂一出生等者前疏云一曰湧泉二曰出生三曰顯示前鈔引雜心論云一出生二曰湧泉三顯示等前鈔云疏中依義次第故云一湧泉二出生等問今鈔何不依論次第又不依前疏次第耶答今不取義之次第但汎引之貞元疏云一湧泉注而無竭故二出生展轉滋多故三顯示顯示理事故四繩墨楷定邪正故五貫穿貫穿所說故六攝持攝持所化衆生使歸本源不令攀染六塵輪迴六道故七常萬古常規故八法千葉真軌故九典正理無邪故十徑出生死之徑路故問上六字十義皆隨義以配一題彰其互釋唯經字十義未見配於七字答此有多義一者經之十義皆唯能詮上六字皆所詮其義全異不可配也二者但以前配屬類例亦可配之一湧泉即大字稱性無竭故九典即方字正法之理無邪謬故二出生即廣字展轉廣多故三顯示五貫穿即佛字如所證法顯事理貫性相故六攝持即華字所化是因故四繩墨即嚴字邪正區別莊嚴正法故七常八法十徑皆經法眼常全真可軌則依斯捷徑速出生死故或七八十皆通七字教(題中經字)理(上之六字)常法(七八)爲所履故(十也)三者經無別體全攬六字聲名句文連合成經故上六字皆具經之十義總名爲經而爲門亦無相濫謂大經方經等不同大等十義之中各別配也良以義類而有二種一別義類謂上六字隨一字中各以二義而爲派類如常徧稱大七字之上具常徧義皆名爲大等二總義類唯是經字總以十義而爲義類謂餘六字具十義故皆名經也大具十義名爲體經方具十義名爲法經等此上三意隨取皆得〇疏第四別釋得名者謂疏文別別解釋七字各各得名也或可別爲解釋七字得名別也或可此科總以六釋鉗定一題前得名即離釋後釋名即合釋梵云殺貧三摩娑此云六合以義加之應云六離合釋先離後合離之解義合以結名故若一義爲名理同自體即不作釋以不能離合故故十住鈔云西方釋名有其六種一依主二持業三有財四相違五帶數六隣近以此六種皆有離合若一字名即非六釋以不得成離合相故言大以當體得名者若相若用等皆歸於體常徧更無可待故云常體等方則體相等法皆軌持故廣即以相皆包愽佛即究盡諸法實相云朗萬法幽邃悟徹二死處究時長難破之暗云悟大夜之重昏華以萬行

既圓能感佛果證窮法界故身嚴德備嚴即以華功用資發體用令顯是飾法也莊真應身頓超群像即成人也經則無法不詮無生不化此上離来解義○鈔此中得名各取前七字別義者即具彰義類中體大常遍二義等爲七字別義也言類前可知者類前具彰義類中義可知或類前總叙名意中畧釋名題之義可知也○疏後釋名者下即合以結名也一就法中下謂大方廣一名爲所稱量六釋爲能稱量言體用相對者總指離解大字爲體方廣爲用大之方廣謂方廣相用是自名依於大體有相關涉從大得名合釋之後自於方廣名大方廣作依主釋依謂能依即方廣主謂所依即大也依他主法以彰自名故鈔云此約行布以能所依等各別也下皆准此鈔釋指同前對辨開合者而文互出不同前雖云大方是體大方無隅故即以相即體皆名爲體廣即是用依此作釋合云大方之廣今不云者影顯示故今以大爲體方亦爲用前作五對中人說亦影畧以明言有體之相用故者即於方廣相用自體外說於大體有無順行布義故也問上言體用相對今云有體之相

用者其故何耶荅以相用總對於體俱得稱用故上云體用相對而於用中相用不同故別言之言若相即下十住鈔云用能顯體體能持用名持業釋故鈔云此約圓融以體用一對是所依體事釋中即言與相即理同故云圓融問法相持業體用俱存彼此極成今既同相即門者能即廢已名爲無體如大即方廣既廢大體則唯有方廣之用相即之義可然何成持業釋也荅此言能即無體但以緣起之法不能自立由方廣是能成故名有體大是所成離能成外無自體故名無體豈同斷無又若一向無體緣起何法令爲能成奪之故云廢已同他故成相即以爲一體大即方廣以體就用持業釋也或可方廣體上持此大用名持業釋問大爲體方廣爲用離時解義爲所依體事今何大廣名體大爲用耶荅體用之言不局碍故如十對體事體用一對在有力無力緣起中則名爲用在無體有體緣人中皆名體即臨時分其體用也今以方廣能成義爲所即故名體大是所成義

爲能即故名用即攝用歸體持業釋也二釋之中若約三大名義前解爲勝若約法無定相後釋近宗上皆約緣起相由因釋若作心等因如前可知二就人中下問佛之華華自體應是因位之行何言非因位之行耶荅此是念念得果之因非是解脫道後所棄捨因位之行故或可是佛果之因華非餘果之因華故云佛之華今疏且從一理也言華之佛下即依前因位所得之佛非餘不得佛行家之佛故依主持業准上可知三以人法相對下今疏望前對辨開合亦互出不同前以大方廣爲法佛名爲人即人法一對今疏以大方廣名法佛華嚴爲人亦互影畧作釋皆通言非權小下以佛華嚴從大方廣得名故非小權乘之佛華嚴也又大方廣從佛華嚴得名故非因位所證得之法也上皆揀別依主問既云華嚴何故非因位荅以佛字該之故欲顯勝故○鈔即前對辨開合之中下以此中所辨法體即前對辨開合而前但散明法體今欲離解其義合以結名爲異耳但除下彰其具缺以法喻下顯

缺所以以對辦開合之中用華嚴二字通喻大等四字今於前法喻一對之中但取佛字爲果華字喻行與前異也所以除之言四對之中下對前開合體式有異此有二義初約寬狹辨異二約上下辨異（更有異義如向躡中具辨）言而

前五對下通難也難云若前五對從寬向狹從下釋上何故第五分明因果對耶非最狹故又非最上故故此荅謂從寬向狹至簡持對中義已盡故復借華字對人中佛字爲因果一對故在後明也○鈔應云大方廣下此由離解能所詮別則單言經時爲是何經故今經得大方廣佛華嚴之名即合釋後方揀餘經故又但言大方廣佛華嚴爲何教所詮耶今大方廣佛華嚴得經之名即合釋後揀非論中所詮皆揀別依主也行布圓融如前可知言經中有下謂經是自名上六字是義本是他名今取以爲經名即分取他名有財釋也十住鈔云有財釋者謂從所有以得名如佛隨此云覺者即有覺之者名爲覺者此即分取他名如世有財者故言如對蔵論下舉例也此即全有財釋勾連前文鈔置兩箇故字隔成二義明是兩意也不爾經中有大方廣佛華嚴即分有財何有全有財義耶故十住鈔云如俱舍非對法蔵論對法蔵論者是婆沙論名世親依彼造俱舍論故此亦名對法蔵論此全取他名有財也准此以目經名之經字即誤書也應是自字或舉例無妨如准以上六字爲名故言佛華嚴有大方廣者即人從所有法以彰名亦分有財釋也若但云大方廣即全財也○疏第五展演無窮者謂始從最清淨法界舒展流演以至無盡也最清淨者以自性無染非除障方淨故淨中之極云最清淨然下卷文云乃至一字無字今亦應從無字展出一字一字展爲清淨法界等文彰畧故或具存清淨之中廣鈔云清淨者絕相義也言開爲理智者開是展演義故佛爲能開法界是所開處理智爲所開或法界等待前望後當體自爲能開理智等爲所開二義皆通下准此知○鈔然此下四門下指文所出也一展法界等者此第一重展法界爲上六字也言雖有六字下謂上以理智配於六字而不取六字但取理智二法問大方廣爲理則可爾佛華嚴三字何皆爲智耶荅華能嚴大方廣嚴能顯大方廣佛能窮證大方廣故皆佛智也○鈔即大是體性包含等者大舉包含影兼周徧方廣周徧影取包含若爾何分體用荅但體性包徧與業用包徧以成異耳此中疏言總連合等者即總連合上六字以詮體用果此所詮之能詮總云經也問貞元疏云總連合成詮即題中七字今疏何云總連合成詮即題中經字耶荅此有兩重能所詮一上六字爲能詮體用因果爲所詮二經字爲能詮上六字爲所詮貞元疏總就兩重能詮今疏但就後重能詮各據一理亦不相違○疏初會總故者根本會故言大威光太子者即毘盧遮那品也○鈔一但世界品下即世界成就品初牒前現相品問今許荅說中已具題目明於題中展成初會言十海者下以深廣故並稱爲海○鈔而名小開合者此中二約合明前中二五

別開此中九十別說前中七約合說故云小開合也故下鈔云第一智觀第一海第二智觀第二海及第五海第三觀第四第四觀第三第五觀第六第六觀第八第七觀第九第八觀第十第九第十並觀第七但看前例次第可知言清淨智者下疏云離所知障次斷分明故貫下九句皆應置清淨言然皆以多故深故細故重疊難知迴超言念皆云不思議也二衆生即報類差別業即善惡等殊故十海中開爲第二一切衆生海及第五一切衆生業海而因果雖殊同是所化衆生故合爲一三即法界都稱或化衆生法謂安立施設方便軌則等四能化諸佛數量無邊五即所化根欲差別難知六即所應之時前就所觀但云三世今就佛智故云一念普知七稱性大願爲現身說法遍化之因八應根作用神變無方九轉稱性大法輪海十謂隨方施設言音差別若約所觀攝演說海在法輪中今此開二言唯一願海是因等者此約能知之智如是料揀若約所知如文可見問若約所知以願爲因可爾若約能知經既云諸佛世尊知一切世界等智何名因耶荅疏云稱性大願爲現身說法遍化之因故以此智爲因也言三世通因果者因中果中皆有三世也〇鈔則題目該於一會者以依一會能詮所詮立於一題復以一題開成一會故却該一會也言遮那遍中者下顯疏中遮那遍中之言該其二品一遍華藏世界即華藏品二遍法界中一切世界即世界成就品也彼偈云下成就品文也無邊剎海既皆遮那嚴淨故亦遍一切世界海也況第六經下即現相品文第五經下即妙嚴品文下疏云前半嚴淨佛土後半調伏衆生兼顯人法爲嚴之義爲大菩薩從大法喜正所生故最妙法者揀非權小昔以妙法淨所化心故所感土亦有清淨佛子來生其國還雨妙法言皆普徧義者謂上說依報法界重重正報必遍故並是果德即佛子也言故遮那遍中之言下結法所屬謂上雖引四品五段經文皆證遍中之言該成就品也問初會具有六品何故疏中唯約三品以示一題耶荅以世界成就華嚴世界毘盧遮那此之三品是初會正陳所說前之三品但其由序故不言也或可疏雖不言鈔文影出以遍中之言該現相妙嚴二品文也如鈔可知普賢三昧顯雖無文理亦合具應云普賢三昧亦佛華嚴經云入一切諸佛毘盧遮那如來藏身菩薩三昧疏云此雖果定菩薩問入故云菩薩三昧故即佛華嚴也言果證法界下就圓證說不遮因中亦分證也〇疏又展此會等者展總成別復有四周因果之異及廣明大方廣體用之法望因爲所修望果爲所證也四周皆爾〇鈔總有二十六節放光者一照此一三千界二照十方隣次各十世界三百世界四千五十千六百千七百萬八一億（千萬爲億也）九十億十百億十一千億十二百千億十三那由他億十四百那由他億十五千那由他億十六百千那由他億十七無數十八無量十九無邊二十無等二十一不可數二十二不可稱二十三不可思二十四不可量二十五不可說（此上皆有）

世界之言二十六盡法界虛空界已上所照分齊其能照者即世尊兩足輪所放百億光也故下疏云唯放一光同時頓照盡虛空界但謂言不並彰說有前後隨根心現節節各見則如來光節節而照金色文殊節節而至乃至

法界各見亦爾在佛文殊節節皆遍如月普遍百川各見言悉皆明現者謂其一一世界中所有諸法於光明中悉皆明現也○鈔此云例上等者主經爲能例伴經爲所例以上光明覺品主經已盡法界虛空界故爲其能

例所例伴經應知亦爾○鈔皆悉重重等者第九雖說塵中有剎等但是一重今說重重無盡第六雖遍法界之會各有重重主伴但是同類界中說之故亦不同也○鈔明從一法界下應有問云此中正明於展何故有舉

題總收舉本總收之義耶故此荅也意云雖言其收意明展至無盡皆從一法界無形無相中展成無盡今知其本○疏第六卷攝相盡者謂法體自能卷攝非由於他也卷則以後望前攝則以前望後乃至法界之相亦不

存故言相盡也○鈔不出九會是第四節者若約卷中當第六節此指展中故云是第四節耳或是六字甚妙○鈔而有二意等者初意當疏中非理不智等二者下當疏中亦攝智從理等言初攝二爲一等者於第二意中

復有其二初義可知○後理體性離一亦不存者當疏中體性自離已下文耳又准前展等者疏外以前展爲例釋成卷也言若從七字倒收等者別明一理而有二意初攝歸大字先正釋後引證二大體性離下大亦不存

也准此例前展中亦應爾也謂從離言絕思展爲大字又從體展用爲大方廣從法展人爲佛華嚴從義展教以爲經等妙義無方不應一准○疏上來諸門者即指上七門也言如前已辨者如前展中已辨也○鈔先以法

攝等者謂人法中隨應舉之以義而言無不圓收先指前不出總題者即前展中疏云皆不出大方廣佛華嚴故今疏云或以七字攝盡如前已辨但前明從一題展至無盡今以一題收攝無盡故異也○鈔謂或於無字中

者謂於無名字中假立一字以攝盡也或可無字與一字分爲二義初無字攝盡如前疏云無字皆攝華嚴性海既以義圓收何待言其一字後一字攝盡中或教如教體中何所不收或義如義理分齊亦圓收也開則萬法

合則一性一切唯心亦義圓收也問此何異於第九攝歸一心荅此但汎明隨舉一字圓收第九門中以前八門皆歸一心則總別異耳若爾何名以義圓收但是別故荅無有不收之法故名圓收以人法中但是法爲門故

况唯是法中一義尤顯成別爲門別故理各有歸互不相違○鈔疏有三節者一教義二理智三人法問疏云或人法攝盡此中人攝與次人攝何殊荅此以法爲門則無非法者故人亦在中彼以人爲門則無非人者故法

亦在內雖各舉一全收而爲門自異故言亦更應言或法界字攝者疏外補出也一部所詮不離法界故○鈔順於後表三聖故者華即普賢普賢行故嚴即文殊文殊以解起行故佛即圓解行之普賢文殊證法界體用之

普賢文殊成毘盧遮那光明遍照以行解證三字攝盡也亦應云下此下皆疏外補出也○言從所詮故者通指入法界及理行果也○鈔教即經字下前疏七字攝盡總舉題爲能攝今以教理行果配歸一題欲顯四字攝盡既即總題總無不攝或教義成處下況言四字該攝一切言故總卷之下謂上釋約其總相此下於四字中各卷成一法以攝無盡也或信解行證下問但收一部何名圓收答教雖無邊豈出四義文且配歸一部實則無不該收言如下當知者指下別釋文義中當知也○鈔謂加一理字者或可加一教字閒能詮故復詮上四○鈔理即所信等者等取所解所行所顯所證所信即十信也○鈔或七字下問前疏已指七字今何重說答前但總指此約增數至此復言一題通目無盡法者乃至十類之經皆名大方廣佛華嚴經故此猶約部類言之既以義收何法不攝○鈔或八字下以是宗中八字故義如前說既是經宗無不貫故即攝盡也或九字下先舉總

體言無障礙法界前法界言雖亦是總此更表具德加無障礙言又不開理實故既約增數以明故且畧其不思議言又前宗中已說義在其中故或十字下即前大字十義順文對故少不次也十表無盡至此畧畢又舉此爲式餘准知故○鈔然有二重先約人法對辨二聖者謂理智爲法普賢文殊名人或可人即華嚴法即大方廣將此人法對辨普賢文殊二聖人也一釋之中後解爲勝若依前解人及二聖皆是普賢文殊云何分別能所對辨耶應但言約法辨二聖何言約人法對辨二聖耶問疏中既有三聖何言二聖耶答佛無別法合前二成具理智之人法故○鈔後於人法中各有二聖下即華嚴名人大方廣名法各有二聖如疏中配言佛字當中下疏云佛即圓解行之普賢文殊者此以佛字向下取華嚴二字收人中二聖第一重也證法界體用之普賢文殊者此以佛字向上取大方廣三字收法中二聖第二重也成毘盧等通上兩重又唐梵雙言逐便釋故以成文

故或可佛字當中等言即通就前二科中釋也以佛字皆於前二科内皆在大方廣法下華嚴人上故云佛字當中兩重總收前科疏云佛即遮那具能所故後科疏云佛即圓解行等此即但說兩科以爲兩重故前鈔標兩科云然有兩重不爾鈔文何不解前科佛字耶二釋隨取以後科中亦有兩重故○鈔謂心體離念等下正是起信論顯示正義中釋覺義之文也彼疏云心體離念者離於妄念顯無不覺虛空有二義以況於本覺一周遍義謂橫遍三際竪通凡聖故二無差別義謂在纏出纏性恒無二故言豈非大耶者即是鈔詞指屬言一心六度萬行皆起者前中心體相用者心是所觀真心此中一心六度者心是能觀觀心則能所有異言覺心性相等有覺者即上觀心也在因名觀在果名覺即是能覺心性相者心是能具真心體相是所具三大等即是所覺言一念相應覺者謂覺心初起心無初相始覺合於本覺無復始本之異故云相應故經云下即離世間品文也

言覺性無覺下絕能所故覺相歷然下不壞能所故此二不二下存泯無碍故此皆修生之智〇鈔覺非外来下明全依本智全同所覺全同本智則新本冥符全同寂體則能所

一味言一亦不爲一者法句經文也具云一

亦不爲一爲欲破諸數如斯下總結謂始則因文悟理終則觀成契入如其能爾雖觀文字心無取捨豈但棄於文字便爲真正故得

進文義俱能發暢對根宜悉善調伏故云未曾一念不契華嚴問何故但契華嚴不言大

方廣等荅華嚴是能觀之止觀若能止觀雙運證體相時即大方廣由證此故即是佛也故雖只言華嚴便以義具上之四字或可成文便略故不言之然疏中更有性海二字即是歸極之所〇疏第十泯同平等者謂泯心

境二法同一真如則舉心即境舉境即心平等無有障碍也言爲未了等者先釋泯異歸同平等之義爲未了自心者令了自心云何了耶若知下釋既觸物皆心誰爲能了能了不立所了安在故梵行下如彰地位中已釋

言然今學法下叙此門之来意也言多棄内而外求者以棄自内心而外求他境故言好亡緣下好亡外緣而内照自心執心執境故並爲偏執今既心境如如故平等無碍〇鈔

前八法師所知等者此釋疏然今法學下文

也謂或有依前八門所説秖尋文解義而已即法學之者棄自心而外求但名解法與他而爲軌範自乏正行故若依第九修習禪定好樂亡緣内照自心爲所崇尚此是失前九門正意故疏會爲偏執俱滯二邊故〇鈔即

借帝網下喻家喻也謂鏡燈是能喻帝網爲所喻帝網爲能喻重現無盡爲所喻今云借者以彼喻重現無盡此喻平等無碍故云借也或可彼總喻一切法此别喻心境故云借也〇疏見夫心境互照者若了上喻之者則

辭見心境而互相照現實由本覺之智入心入境故既本智雙入是謂境即心故心中悟境心即境故境上了心故心境重重互現而本覺智性常在於心境也〇鈔但取明了之義者以燈爲喻但取燈上明了之義喻於本

智或可兩鏡一燈皆明了故明了即是喻體心境本智唯一真心隨義别故皆有明了之義言智性色性下即起信論文以智性證上入心以色性證上入境本無二者證雙入也

此文或可亦證心境俱有明了義也知一切

法下梵行品文由本智入心入境故一切法即心自性也則雙證二義可知故此下釋成雙入義〇鈔尊容喻真佛等者性本是佛名真佛故言今人只解下遮非或舉淺解以顯深義也今明下顯正也雖但言如爲總融萬

有即是一心之理故名如也言作佛者如鏡新明合於本明義言作故亦無能合所合言心佛重重者境中見重重心佛心中見重重境佛疏文語畧但言心佛又欲成文義已説故而本覺性一下即真佛唯一也今以像喻

真云即尊容之雙入〇疏皆取之不可得下謂上心境二法皆以心取之不可得其形相即成止也以心照於心境而不可窮盡即成觀也〇鈔雙融前二者兩鏡互照雖重重遞現一燈尊容雙入亦影現重重皆以手取之

不可得法准應然上来心境二法重重互現名爲心境仌取之不可得名爲兩亡故成止也而照前互現不可窮心境交徹故名觀也○疏境境互望者以此境對彼境本覺之智雙入彼此二境故此境悟彼境之佛彼境了

此境如来一一同前心心等例知○鈔境有多境等者染淨等境一一互望本智真佛皆入等回向品云阿僧祇淨光寶常放無礙大智光明普照法界等言心有多心下善惡等心一一互望本智真佛雙入等亦爾雙泯雙

融皆成止觀與前不別故疏云皆一致也言唯證相應下上皆因分假此爲門故若諸行者能與如是觀行相應寔同果海故○疏三智正覺世間等者以衆生世間即所化根謂等覺已還故智正覺世間即能化主此不同

汎言智正覺世間也若汎言智正覺世間者亦通等覺已下十地菩薩以六七識已轉成無漏智正覺性故今以能化主言揀之故唯目佛也言主則爲二者以器世間主謂水神火神等及衆生世間主謂天王龍王等俱名

諸主故唯二也佛非世間下通妨也問佛非世間生滅之法何名智正覺世間耶故此荅也既佛之自體非世間從所統器及衆生受世間稱者世間之智正覺名智正覺世間智正覺世間即主名智正覺世間主依主持業

二釋如次例前諸王各分器界及衆生故是器即世間衆生即世間器世間之主衆生世間之主持業依主二釋如次○疏妙謂法門等者問前會梵音中翻就此方而無妙字何以此言妙耶荅具云法門威德乃有妙義由

法門威德令三世間體用深廣難思故名爲妙此則言簡理周譯者善巧言即主之所得者即是三世間主之所得故言其地堅固并於一切法成最正覺者皆妙嚴品文言三業周普者上成最正覺即意業周普其身充滿

一切世間即身業周普其意普順十方國土即語業普周也所以長行下總指第二卷已下至第五卷經文皆長行中說諸王各得法門爲嚴偈讚中以讚佛德皆顯嚴佛上皆明智正覺世間嚴也○疏衆生不嚴下反顯也

若順釋者衆者有法門威德莊嚴力方感佛興佛以三業周普衆德莊嚴故方能爲主就佛所變事理相融重重無礙方爲真佛依處也○疏顯遇有德者佛嚴衆生也衆生得法莊嚴微妙輔翼如来顯佛超絕勝過一切即

衆生嚴佛也亦應更有器界莊嚴顯化主真極海會大衆堪爲法器義不異前遇者有德顯佛超勝故疏畧不言有科云三嚴相成故知應爾也疏今明序已兼正等即序分中所明深理已兼正宗之義故廣讚下却歸序意

○疏謂所得法等者謂由得深法智眼方開能淨三世間故又所得法可重如眼亦法本淨如眼不唯自淨復能淨於世間故又淨即嚴義但名異耳故今新譯爲妙嚴也○鈔即今法門威德者兼和會三處也謂梵本具譯云法門威德晉譯云淨眼今譯云妙嚴名殊義一也以法門威德即法眼清淨故既能法眼清淨即能妙嚴世間故

華嚴懸談會玄記卷第四十

大乘妙法蓮華經弘傳序科文
將釋此序科文分二
初序分八
二正宗分○
三流通分○
初略釋序題妙
二明製述人號終
贖一
三標示由致妙
四明經傳兩土盛
五譯有三翻西
六文首各異三
七秦本獨善時
八結略指廣自
○二正宗分十四
初出興開導天
二化被籍緣適
三顯機差別所
四示教有異金
五推過在機豈
六退席當益是
贖一
七記本宿緣五
八令經由籍所
九如來開顯出
十舉四諭以證栗菸
十一歎忘虛益四衆自
十二明此經弥盛自
十三顯機教冥符將
十四示持者敬信聞
○三流通分二
初述製序源由概
二建願弘通庶

妙法蓮華經要解科文　第一卷
將釋大經科文分三
初所述疏題妙
二能述疏人溫
三開題正釋五
初通釋經題實
二通述己意欲
三通叙科判釋
四譯經人時姚
五正解文義三
初序分四
二正宗分○
初標叙科義此
二依科列衆六
初聲聞衆二
二菩薩衆苔
三人天衆二
初天龍八部六
二人王等衆率
初說法瑞尔
二入定瑞佛
三雨花瑞是
四動地瑞普
初無學衆與
二有學衆從
初諸天衆尔
二諸龍衆有
三緊那羅衆有
四乾闥婆衆有
五阿修羅衆有
六迦樓羅衆有
初光相周亘尔
二圓現法界事相下
三圓現生佛始終并
初申疑問二

二依文正釋七
七轉邪流通二
初且略叙科妙
二依文正釋四
初叙本事二五
初化道之佛尔
二父子之名彼
三二子之德是
四宿王說經尔
五二子勸母時
六母達化父母
七子設悔淨
八頌德勸歸觀
十一子喜報母於
十二子請出家我
十三母即聽許母
十四勸親覲佛於
十五叙合宮德彼
十六合宮從化二
十七佛為說法尔
十八捨愛回心尔
十九佛力示現於
二十邪心頓絕尔
二十一佛與授記時
五持國天說呪尔
六十神說呪尔
七聞品成行說
初來儀執範尔
二請問顯法曰
三示普賢行佛
四發行流通尔
五說呪護持世
六自述願力世
七勸正憶念若
八總結流通世
初嘉讚普賢尔

二頌疑問同尔
四頌說證同天
五頌廣引同平
二頌結證所付彼
三頌總牒決疑今
○二正宗分二
初分科叙義二
二依科解文二
初三周開示三
初說三周授三根記平
二授廣記因緣斯記○
三示諸佛因緣前法○
二頌唱成同佛
三頌授記同望
四頌佛化相續同丸
五頌頌益同於
初法說一周被上根一
二喻說一周被中根○
三因緣一周被下根○
贖一
初出定歎德二
初歎實智證法今
二歎權智說法舍
三重顯深妙止
四陳諸法實相所
四助化傳續同佛
五顯益同丶
初科分叙義前
二科釋正文三
初出定〃
二稱歎二
初歎諸佛二智告
二歎自行二智舍
三歎二智德用五
初發開疑念尔
二身子發問尔
三佛止不說尔

二顯妙勸持○
二衆疑請問木
三正說妙法四
初佛許說尔
二上慢退席說
三衆靜誠聽尔
四正為開示二
初舉諸佛二歎歡喜
初令篤信舍
二明權顯實二
三示出世本懷所
四示無他道佛
五以偈重頌六
初頌歎智德用世
二頌歎法實相如
三頌廣歎智欲
四頌廣歎法又
五頌正顯今實舍
六斥權使悟告
初標會二釋所
初頌退席比
二頌誡聽此
三頌正說二
七頌三世道同三
四身子再請舍
五世尊再止佛
六身子三請尔
初頌金提諸
二頌歎敘十四
初頌明權無
二頌顯實有
三頌出世本懷諸
四叙實通妨佛
五叙權通妨若
六會權歸實我
初諸佛等同過

五十方道同舍
六三世道同舍
七自行道同舍
八結顯一乘舍
九原始要終舍
十斥名會實舍
十一揀邪勸信又
十二示作途因緣
十三結勸舍
十四以偈重宣三
第二卷
○二喻說周被中根二
初頌過去道同二
二頌未來道同未
三頌現在道同天
八頌自行道同今
九頌原始開權舍
十頌要終顯實舍
贖一
十一廣讚一乘諸
十二厭祈勸信汝
十三流通說法汝
十四總結說法舍
初法說緒餘四
初身子領悟四
二菩薩等同三
初頌菩薩行者
二頌聲聞行諸
三頌人天行四
初造塔善行諸
二造像善行者
三
三供佛善行者
四散亂善行者
初悟喜尔
二悔責我
三自慶世
四重頌四
四別自釋疑二
初徵疑自釋初

初標敘科義辭
二依科解文二
初正說喻文四
二中根領悟○
三如來述成○
四中根得記○
初發起喻說四
二正引火宅十
三以法合顯十
初合宅主財力舍
二合家廣人狹四
三合宅弊火通見
二如來述成尒
三上根得記二
四天人讚喜四
二喻說正文四
初身子自慶尒
二為機起疑是
三請佛決疑舍
四佛與開喻尒
初宅主財力舍
二家廣人衆其
三宅弊火通堂
四長者悲救長
二引證釋疑佛
初興記舍二重頌尒
初領喜二供佛各
三稱讚而
四重頌三
初領稱讚舍
二頌喜意我
三結回向佛
初合聲聞乘舍
二合圓覺乘若
三合菩薩乘若
初喻三車相鳴

四合長者悲救舍
五合諸子癡迷所
六合長者方便舍
七合諸子出宅三
八合長者賜車十二
初牒舍二合如
九合歡審誕信舍
十合結答不妄如
四正以偈頌五
初頌引喻十
二頌法合十
初頌合譬本舍
五諸子癡迷父
六長者方便尒
七諸子出宅尒
八長者賜車舍
九歡審誕信尒
十結答不妄世
初頌喻本譬
二頌宅弊人衆其
三頌怖畏相四
四頌怖畏難五
五頌火通輪轉五
六頌長者悲救是
二喻四倒相原
三喻六識相由
四結成諸兵共
初明固昧難起
二無明三毒難反
三頌無常難奶
四頌三惡難役
五結成難相夜
初火宅壞滅是
二業識不忘惡
三生死相續娛
四輪迴根本又

二合宅弊人衆一
三合怖畏相衆
四合怖畏難常
五合火通輪轉如
六合長者悲救如
七合諸子癡迷雖
八合長者方便以
九合諸子出宅是
十合長者賜車汝
三頌牒明三
四頌結告我
五釋機宜傳三
七頌諸子癡迷諸
八頌長者方便是
九頌諸子出宅指
十頌長者賜車長
初牒喻誓衆舍
二牒明機宜我
三牒明四諦若
科一
初大機在
二信機若
三非機三
初聞法喜踊尒
二敘信解情二
五總結前辭其
初非機人又
二非機業若
三非機報一
初總標汝
二別釋四
四
初地獄報其
二畜生報役
三人間報若
四通結三
初非機舍
二正機若

○二中根領悟二
初分敘科義信
二依文釋義五
初頌聞法喜踊我
二頌敘信解情佛
三頌說喻二
初頌喻昔失四
二頌喻今得父
四頌通合二
初頌合昔失二
二頌合今得我
五念報佛恩三
三說喻自慶二
四通合前喻二
五重頌前義五
初合昔失三
初合喻本世
二合迷滯樂小世
三合怯預滯權今
二合今得今
初頌喻迷滯譬
二頌喻樂小尒
三頌喻怯預尒
四頌喻滯權長
三結正機告
初敘昔失即
二感今得我
初喻昔失四
初喻迷滯世
二喻樂小世
三喻怯預進
四喻滯權尒
二喻今得役
初頌合樂小佛
二頌合滯權佛
初示一音密聞迦

第三卷
○三如來述成二
初科分敘義此
二依文正釋六
初躡成前義尒
二示所未及二
科一
三喻明所示四
四以法合喻四
五結歎迦葉如
六以偈重伸七
○四中根得記二
初略敘科義大
初合鄰不能世
二感深悲恩諸
三感方便恩諸
初標不盡如
二釋所以二
初合辭之本迦
二合一音密聞於
三合真知冥化如
四合作成不同是
初頌述成前義於
二頌示所未及如
三頌喻明四
二示真知冥化如
初三辭之本迦
二喻一音密聞密
三喻真知冥化卉
四喻作成不同雖
初頌辭之本迦
五
二頌喻密聞慈
三頌喻冥化山
四頌喻不同其
初頌合喻本佛
二頌合密聞既
三頌合冥化我

二正依釋文三
初迦葉得記尒
二三聖請記尒
三三聖得記二
○三因緣周被下根二
初略敘科義化
二依科釋文二
初正說因緣六
二領悟得記○
初標本始佛
二敘昔因十二
三示今緣五
四頌法合四
五明隨機增進我
六明諸佛道同迦
七結前開後今
初大通成道佛
二王子隨佛其
三王子讚佛三
四請轉法輪尒
五瑞動諸天佛
六諸天請法五
初東方五百梵王四
二東南方五百梵王四
四頌合不同一
初善吉得記尒
二旃延得記尒
三目連得記尒
初讚滿願成道大
二讚定慧功圓世
三慶已值遇今
初佛光感動尒
二尋光詣佛尒
三禮佛獻供即
四請佛轉法尒
初佛光感動叙

初徵昔會今佛
二歷陳名迹諸
三成就所化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
六簡明權實亦
七合顯權實示
初合引喻諸
二合知方宜知
三合衆懈退若
四合權濟佛
五合廢權立實若

三南方五百梵王四
四餘方梵王西
五直約上方五百四
七受請開漸尒
八因小請大此
九受請說頌尒
十聞根未等訖
十一沙彌演妙是
十二天通印證大
初頌大通成道大
二頌王子隨佛彼
三頌王子讚佛頌

二歎光請佛尒
三禮佛獻供時
四請轉法輪尒
初立譬之本也
二正引喻譬
三善知方宜有
四衆心懈退時
五設化權濟譬
六廢權立實尒
初頌徵昔會今歲
二頌歷陳名迹是
三頌成就所化尒

六以偈重宣五
初頌昔因八
二頌今緣四
三頌喻權實五
四頌合顯權實四
初頌合譬本我
二頌合知方見
三頌合權濟狀
四頌合廢權立實說
五頌總結諸
第四卷
二示根鈍悟得記

四頌諸天請法衆
五頌父請開漸無
六頌因小請大時
七受請說頌佛
八頌沙彌演妙彼
初頌譬之本譬
續一
二頌善知方宜特
三頌衆心懈退衆
四頌設化權濟道
五頌廢權立實諸
初滿慈領悟尒
二如來述成尒

四頌結會顯實以
初正記過
二重頌三
初頌述成二
初述權應諸
二述護法今
六
二頌正記其
三頌結前富
初記陳如於
二記五百其
初頌記陳如憍
二頌記五百法

初釋學無學得記二
初略敘標科三
二依文正解五
二有學衆得記二
初略敘科名此
二依科釋文二
初請佛授記二
二大衆獲記七
初阿難得記尒
二初心生疑尒
三佛為決疑尒
四阿難獲益阿

三滿慈得記二
四千二百得記四
初請記尒
二通許佛
三別授二
四重頌三
五五百自慶四
初二師請記尒
二學衆請記尒
初廣記羅尊五
初授廣記二
初現前廣記尒

三通記餘衆也
初陳情尒
二設喻二
初喻昔因世
二喻今緣於
三合顯二
初合昔因佛
二合今緣今
四重頌四
初頌陳情我
二頌設喻二
初頌喻昔因譬

五羅云得記尒
六二千得記尒
七學衆讚謝尒
○釋廣記顯前記十
初分科略敘諸
二依科釋文二
初深妙難解尒
二非機勿授乘
三能持為勝藥
四在處應敬乘
五為道要津乘
六設譬津要乘

二後世廣記佛
二推尊其人若
三誡勿輕毀罪
四勉人信向奉
五重偈頌五
二顯勝勸持十一
初頌顯勝勸持狀
二頌譬津要如
三頌合顯藥
四頌具體乃說若
五頌佛化護助我
六頌結勸師本若

二示喻今緣與
三頌合顯二
初頌合昔因我
二頌合今緣今
四頌總慶我
初頌教師大法與
七
二頌推尊其人若
三頌誡勿輕毀若
四頌勉信向於
五結旨顯勝乘
十六分身畢集尒
十七問訊請是

七顯所譬若
八辯明非機乘
九具體乃說乘
十佛化護助乘
十一偈重宣六
○三會見佛國證前法十
初標科敘義八
二依科釋文五十
○二顯妙勸持十
初分科略敘顯
二依科釋文七
初顯法妙利十

初寶塔踊現尒
二諸天供塔三
三印讚釋迦尒
四四衆喜怪尒
五樂說問緣尒
六釋迦明告尒
七願見多寶是
八當集分身佛
九願見分身大
十釋迦光召尒
十一四召將至尒
十二初變淨土時

十八開塔見佛尒
十九衆喜散花尒
二十多寶分座尒
二十一衆獲親近尒
二十二釋迦唱傳以
二十三偈重頌八
初頌多寶作證聖
二頌多寶本願彼
三頌分身來意又
四頌三變淨土為
五頌分身畢集諸
六頌釋迦唱傳告

初釋尊獲因十
初略敘科名往
二正釋文義七
二龍女獲果二
初略敘科名前
二正解文義十七
初智積發起於
二釋迦開端釋
三文殊來儀尒
四智積問化智
五海衆涌出所
六文殊指答文

十三東方來集是
十四再變淨土時
十五復變淨土釋
初敘昔求法尒
二仙應求時
三成已尊道五
四以偈重宣尒
五結成因行佛
六轉記提婆合
七聞記獲益佛
十一東教疑難智
十二龍女讚顯言

七頌顯難勸持十
八頌結勸持我
初令衆諦思請
二引喻顯難六
初說難若
二書難彼
三讀難若
四持難彼
五聽難若
六奉難若
初聲聞僧衆尒
二聲聞尼衆尒

七智猜偈讚大
八文殊再呑文
九智猜重問智
十文殊顯示文
二聖衆願持二
初分科略叙因
依科解文三
嬪一
第五卷
三持經妙行二
四顯跡勸持〇
五顯本勸持〇
六聞法獲益〇

十三小乘討持持
十四龍女現變大
十五四衆自陳尔
十六此衆益立
十七結顯勸信智
初持此方持尔
二持他方持二
三十方持持三
初標叙科義爲
二依科釋文二
初文殊諮請二
二佛示四法二

初願所付託尔
二利智默從是
初勇敢發願唯
二廣陳忍力四
初忍無智方
二持忍邪慢惡
八
三持忍佈惡濁
四持忍擯逐世
三觸處流布諸
四結持盡誠我
三同聲說偈四
初讚前尔

七廣顯持功〇
初正身行三
初總標二處一
二別釋二處行
初釋行處二
二釋近處二
三以偈重宣四
初通頌二處事行者
二別頌二處理行二
三結頌二處若
四結頌正身行文
二正語行二

初總標行法佛
二別開科釋四
初事行文理事文
初徵云二釋二
初事行之體二
二理行之體二
初正觀後二喻明如
初頌行處又
二頌近處二
初頌正觀一切
二頌喻明觀
初正說長行又

二請後世
初戒八二定當
初戒近權勢善
二戒近外道不
三戒近兇戲亣
四戒近惡律又
五戒近小乘又
六戒近婦女大
七戒近不男亦
八戒正身心不
初頌語行相善
二頌結顯益智

三正意行四
初息業又二起行當
二顯益四重頌三
頌息業者三頌起行是
三頌顯益佛呆非行六
初起行又二慈濟應
嬪一
三離過大四獲益常
五歎法四六重頌六
〇四顯跡勸持二
初略叙科名此
二依科解文三
初叙發起二

二重以偈說二
初嘆難遇文
二喻難得二
三喻令得二
四顯最勝二
初頌行本常
二頌起悲依
三頌慈濟斯
四頌嘆法二
五頌結呑我
六由行得果三
初他方請持尔

初喻文二合文
初牒喻文二牒合如
初再牒文
一結顯文
初頌喻難得辟
二頌法合如
九
三頌最勝此
初轉障樂果諸
二先見妙果二
初標君二釋四
初見佛說法見
二蒙佛授記佛

二正顯迹六
三執迹生疑五
初叙疑尔
二設喻辟
三合顯佛
四請決我
五偈諷四
初頌叙疑佛
二頌設喻辟
三頌合顯世
四頌請決我
〇五顯本勸持二

二如来不許尔
初来儀顯妙二
初来儀佛
二顯妙三
二衆首問訊是
三釋尊叙告尔
四聞風隨喜尔
五時衆疑問二
六釋尊顯呑三
初開許尔
二正呑尔
三頌呑尔

三修證實相又
四圓成佛道又
三結顯前文若
初一多互陳一
二延促互現昂
三通礙互用尔
初正衆疑問二
初標疑尔二請問二
初總問時
二詳問二
初問何来巨
二問何集我

初略釋科名前
二依文正釋三
初叙發起二
二正顯本三
三以偈宣二
初頌正說顯本二
初頌壽量無量自
二頌真化常住而
三頌明權顯本五
初頌唱滅善權丹
二頌隱顯常化五
三頌喻 明如

初告衆發信示
二決信勸請尖
初正說壽量三
二釋疑顯本三
初徵古釋疑二
二徵今釋疑二
初徵本迹諸
二徵教說諸
三結 顯知
三明權顯本四
初頌隱顯之意我
二頌所依淨土神

三決疑今
二佛不許問尔
初正說大
二喻明辟
三顯常自
初徵授記入滅略
二徵隨應示迹諸
初唱滅善權諸
三示益延長此
三喻明權意入
四以法合顯佛
初立喻之本由

四頌合顯我
五總結前義無
六聞法獲益二
初略叙科名悔
二依科隨釋五
初随家標叙尔
嬪一
二如来分別三
三妙瑞助顯佛
四獨勸偈讚四
五校量後益五
初生信益二
二解趣益又

三頌即滅而成衆
四隨緣感變我
五特上勸信我
初入道功德於
二得果功德彼
三發心功德彼
初叙讚法利佛
二頌別功德三
三頌妙瑞助顯世
四頌結讚所顯如
初頌揚信福尔
二重頌信福五

二喻背覺合塵以
三喻佛悲無化方
四喻化有易難共
五喻權巧示滅父
六喻感悟從化凡
七喻除盡見佛止
十
八喻叢審誕信諸
初頌入道功德或
二頌得果功德彼
三頌發心功德彼
初施於二戒若
三色若四進若

三廣持益何
四深信解相阿
五廣顯妙功五
初如觀戴佛又
二為供佛僧阿
三牒前結勝是
四理行相濟四
五以偈重宣四
初總頌勝福若
二頌供佛僧是
三頌理行相濟三
四頌結顯之文若

初標頌五度若
二別頌五度六
三頌校信福有
四上士必信其
五通結不疑若
初引持經之福若
二頌兼行諸度況
三頌備具眾善若
初明隨喜福四
二明隨喜報三
初尊聞報又
二分座報若

五釋又六結是
初兼行諸度況
二復能供養若
三備具眾善又
四結顯前相阿
初自聞喜說尓
二廣轉聞教是
三校最後福三
初且標敘阿
二舉財施若
三舉法施是
四徵明於

第六卷
○七廣讚持功二
初略標科敘前
二依文正釋三
初贊持功德三
二圓持功德○
勝一
三精持廣利○
初深勸請問尓
二釋尊垂答三
三以偈重宣三
○二圓持功德二
初敘意分科前

三轉教報三
初生處報阿
二六根報利
三生善報世
三以劣顯勝阿
初頌隨喜福四
二頌隨喜報三
初頌轉教報若
二頌尊聞報若
三頌分座報若
三頌劣顯勝何
初標敘是

五正校佛
四校最初福阿
初頌自聞隨喜若
二頌展轉聞教如
三頌最後福四
十一
初頌標啟最
二頌施財如
三頌法施見
四頌正校最
四頌最初福如
初勸聽若
二頌德是

二依科釋文二
初總標尓
二別釋六
初眼根二
二耳根四
三鼻根三
初總頌是
二別明二
初人間香須
二天上香諸
三廣明三
四結頌雖

二重宣四
初標德復
二敘功二
三結勝以
四重頌三
初標德復
二敘功三
三重頌四
初廣人間香諸
二廣天上香天
三廣四聖香諸
初總舉以

三頌功父
四結顯雖
初總舉以
二別明七
初頌德父
二敘功以
三結勝三
初雜類象
二六對男
三八部天
四三災丈
五三惡地

四舌根三
初總標復
二別明二
初變味若
二說法二
初能說若
二感致四
三重頌二
五身根三
初總標復
二別明二
三重頌三

二別明三
初人間香二
二天上香二
三四聖香及
三結勝雖
初諸天又
二八部及
三五眾及
四四聖又
初瑩淨得
二應現三
初頌總相又

六二眾比
七四聖眾
初妙行二藏入
初外香竹
次身香又
初頌變味是
初頌能說以
二頌感致諸
二頌說法二
初生死報應其
二三界形色及
三四聖體用若

初頌瑩淨若
二頌應現四
三頌結前雖
六意根四
初總標復
二別明三
三結顯雖
四重頌三
○三精持廣利二
初略敘標舉第
二依文正釋五
初釋前持致尓
勝一

三頌生死報應三
三頌三界形色諸
四頌四聖體用諸
初深達以
二圓說解
三知機三
初頌總標是
二頌別明三
三頌結顯十
初所師之佛得
二發迹之時最
三釋名彰行四

初頌深達乃
二頌圓說次
三頌知機是
初平等行得
二無相行而
三無我行四
十二
四雙結名行以
初頌精持遠因過
二頌顯示令緣彼
三頌結顯勸持我
初現舌放光尓
二現聲震動一

二精持遠因六
三顯示令緣二
四結顯勸持得
五以偈重宣三
○三流通分二
初敘義分科自
二依科別釋八
初發起流通二
初敘義正
二釋文四
初菩薩伸請尓
二神力嘉讚二

四聞持是
五利導於
六積德介
初不輕得
二眾會得
初神力顯勝六
二嘉讚祕妙以
初頌神力顯勝諸
二頌嘉讚祕妙能
三頌正發流通能
初世尊囑累尓
二示流通行兩

三假彼通力並
四諸天皈依即
五合異達礙所
六結顯經德尓
初所師之佛尓
二因經得道是
三苦行遵奉三
初神力供養得
二然身供養作
三捨身供養四
初生處一
二再覲自

三正發流通是
四以偈重宣三
二付授流通二
初標敘以
二釋文六
三皆行流通十
四妙行流通○
五圓行流通○
六弘護流通○
七轉邪流通○
八常行流通○
第七卷
號一
三結勸成行決
四時眾聞命作
五證化留塔尓
六眾得法喜說
初標敘爾
二釋文十二
初宿王發問尓
二佛示往因三
三結指今緣佛
四勸希法行宿
五廣令尊奉若
六廣顯勝得十
三供養宣眾尓
四供養舍利尓
初深大宿
二最上又
三照明又
四除暗又
十三
五最尊又
六統攝又
七作怙又
八乘勝又
九增進一
十圓顯如

○四妙行流通十
初標敘科名妙
二釋其文義九
初釋尊光召尓
二妙音玄應十
三華德問因尓
四釋尊答示五
初敘往因佛
二顯今迹華
三明德本華
四明應化二
初總舉華
七廣顯勝功三
八校顯勝益五
九結顯流布是
十令敬持人宿
十一開品成行說
十二多寶結讚多
初經家敘德尓
二妙音發迹十
三文殊問瑞尓
四釋尊垂答尓
五文殊願見丈
六多寶為現尓
初總標宿
二喻明如
三合顯此
初書持益若
二供養益若
三開品益宿
四勤修益若
五隨喜益若
初白彼佛釋
二現此瑞於
初應六凡眾八
一應諸天衆或

二別明二
五總結答華
五請問三昧尓
六佛答所問佛
七大根同證說
八妙音還歸尓
九開品成行說
五普門行流通十
初經家敘科儀華
二依科正解十
初無盡發問尓
二佛答名緣二
七妙音來觀于
初略敘妙
二隨釋二
初答總相佛
二答別相三
初脫外業五
初脫三災若
二脫刑戮若
三脫鬼害若
四脫囚繫設
五脫怨賊若
二脫內業三
一應王臣士庶或
二應入道四衆或
四應士婦童女或
五應八部類或
六應三惡趣諸
七應宮禁等乃
八標前廣顯華
二應四聖衆若
初婬若二恚若三癡若
初現四聖[illegible]兼凡十
三結顯現無
初現天應三現八十

三問現形說法無
四佛答所現二
五勸興供養是
六無盡興供無
七總結前文無
八以偈重頌二
初無盡重問世
二世尊偈答二
九持地讚顯尓
十開品成行佛
○六弘護流通十
初且略敘科前
三示福應若
初且略叙即
二正科釋三
初總敘具
二別答八
初頌脫外業五
號一
二頌脫內業衆
三頌現形說法具
四結顯觀智具
五重歎觀智無
六總歎說法悲
七頌名勸念妙
三現神應
初王臣士庶應
二入道四衆應
三士婦童真應
初頌三災怨賊或
初頌刑戮或
四頌囚繫或
五頌鬼害或
十四
初藥王問福尓
二藥王說呪尓
三勇施說呪尓
四毘沙天說呪尓

三流通分○
初說經時處如
二法會聽衆二
三大覺圓發六
四大士助發二
初彌勒示問十
二文殊決疑四
初頌引證十
初頌燈明本始我
二頌瑞事同今五
初頌六瑞同時
二頌光相同二
五衆喜瑞尓
六放光瑞二
初示疑發問下
二以偈重宣二
初付答二引證十
初引燈明本始昔
二引瑞事同今四
三結證所付於
四以偈重頌五
初頌四現法界相此
二頌四現佛始終或
初頌三昧同說
初問光瑞所以丈
初問[illegible]
二問四現佛始終
二示聞光中所現于
二請答疑佛
初六瑞同是
二示疑同於
三說證同時
四廣引同五
初三昧同六
二唱滅同日
三授記同時

八淨德再勉若
九二子現變尓
十父發淨信時
二示今緣佛
三讚二子德見
四開品成行佛
○八常行流通十
初畧敘科名弟
二依科畧釋四
號一
二十二捨國得道其
二十三成菩知識即
二十四宿王印證尓
二十五妙嚴歎讚如
初普賢勸發八
二世尊助揚四
三開品成行說
四總結法會佛
二助揚正福以
初從發證妙利普
二自且妙樂如
三當成妙果普
四得清淨生普
三明謗毀業若
十五
四結勸崇尚是
上來科文竟

妙法蓮華經科文終

妙法蓮華經弘傳序

道者山如意野老　祥邁　註

妙法　注曰梵云薩達磨此云妙法或云正法蓋薩字之中含攝二義故秦本妙法晉本正法皆無失也具十妙義獨勝餘經故云妙也一乘真宗中道了義故云正也住持真理爲物軌範故云法也天台玄義慈恩玄賛廣陳義門此不具錄

蓮華　注曰梵云奔茶利迦此云白蓮華白爲衆色之本一乘爲餘乘之宗故取喻之如下經中初放白毫之光終賜白牛之駕是此義也蓮華者居泥不染因果齊彰喻前妙法開權顯實會三歸一明佛知見不同餘經法喻雙題故云妙法蓮華

經序　注曰梵云素怛纜此云契經契謂契理契機經謂貫攝常法即契理合機之教故云契經今略契字務從簡也述經與旨敘列源由名爲序也故天台曰發祕密之奧蔵稱之爲妙示權實之正軌故號爲法指久遠之本果喻之以蓮會不二之圓道譬之以華聲爲佛事稱之爲經圓詮之初目之爲序此經蕩化城之執教廢草菴之滯情開方便之權門示真實之妙理會衆善之小行歸廣大之一乘文博義深餘經莫及若廣說者妙有十妙法有三軌蓮華六義經有六釋具如玄義中說更有光宅疏文慈恩玄賛學者知之

終南山釋道宣述　注曰終南山名在長安城南與秦嶺太白太一皆連接也在扶風武功縣關中記云終南一名中南在天之中居都之南故曰中南三秦記云終南一名地脉可避洪水道宣律師名也姓錢氏彭祖之後湖州長城縣人隋吏部尚書錢申之子生於隋開皇之間大作佛事於唐太宗高宗之代文采昭灼戒德不群製四分律鈔弘賛毘尼又述弘明僧傳等百有餘卷有時行道失趺感韋將軍捧足錯栽座具致張瓊天人指授借得天上舍利流布人間別有感通傳具詳異事謚號澄照大師　法華要覽云師述序時韋天以法華尊上未易冠言遂稟報十方諸佛佛皆許肯即今法華經之序也故慈照頌云南山大士最幽玄撮成樞要在經前韋馱天將親垂報十方諸佛許師言

妙法蓮華經者統諸佛降靈之本致也

注曰致意也諸佛出世本說此經開方便門示真實相誘火宅之癡子指衣下之明珠悟諸法空入佛知見故下經云諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世所謂欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生入佛知見道故出現於世是爲諸佛以一大事因緣故出現於世　天台師云一即法身大即般若事即解脫此之三法衆生本具爲因諸佛顯示爲緣出現元意秪爲此矣此釋一大事因緣四種知見以四義釋一約四位二約四智三約四門四約觀心皆言佛知見者謂分真之初三智五眼一時開發同入一乘諸佛實相也　天長釋云非

三非五故云一廣博包含故稱大說此化生故曰事機能感佛為因佛隨彼應名緣有此一大事之因緣所以出現於世也開示悟入者上二即能化謂大開而曲示下二即所化謂始悟而終入知即根本智見即後得智亦名一切智智　南嶽思大師云開佛知見是十住位示佛知見是十行位悟佛知見是十回向位入佛知見是十地位及等覺位皆言佛知者得一切種智也皆言佛見者悉得佛眼也此約位釋谷響鈔云三智圓觀名佛知五眼圓覺名佛見

蘊結大厦出彼千齡東傳震旦三百餘載

注曰蘊結積聚也大厦西域也震旦東國也佛滅度後千年之外教流東方故積聚西域出於千年也自西晉法護創傳此經至於唐國三百餘年也

西晉惠帝永康年中長安青門燉煌菩薩竺法護者初翻此經名正法華

注曰晉司馬氏都於洛陽望於東晉故云西晉惠帝世祖之子永康惠帝年號青門長安東門本長安霸城門俗呼為青門竺法護本月氏國人後移居燉煌故又為燉煌郡人也少出家傳道為懷以西晉之代來化洛陽立寺於長安青門外設像行道助誘後徒[磧二]譯出衆經光揚像法[四]人美其德號為菩薩初翻此經名正法華經勒成十卷其真言字句皆作晉言

東晉安帝隆安年中後秦弘始龜茲沙門鳩摩羅什次翻此經名妙法蓮華

注曰西晉遭亂元帝渡江建都江東故云東晉安帝孝武之子隆安安帝年號後秦姚興也弘始姚興年號晉居正位秦為旁僣故先舉晉而後秦也鳩摩羅什龜茲國人傳教秦邦大弘佛法譯出般若維摩等經智度中百等論再翻前經名妙法蓮華經文成七卷今所行者

隋氏仁壽大興善寺北天竺沙門闍那笈多後所翻者同名妙法　注曰隋氏謂隋文帝也仁壽文帝年號闍那笈多三藏法師名也笈多與師那連提梨耶舍同來此土文帝禮重安置於大興善寺官給所須譯出衆經後翻此經名添品妙法蓮華經八卷但於藥草喻後加千餘字外者皆與羅什本同

三經重沓文旨[磧二]互陳時所宗尚皆弘[五]秦本

注曰上之三譯本是一經故文詞意旨重沓互有世人傳讀皆弘什譯

自餘支品別偈不無其流具如序歷故所非述　注曰宣公作大唐內典錄十卷備括衆經該論本末今言三本之外更有支流別行品偈具如所撰內典錄中事多冗雜故此不述也已上序翻譯源流已下述本經旨趣

夫以靈嶽降靈非大聖無由開化

注曰靈嶽降靈謂山嶽蘊英靈之秀生此靈明之大聖開化世間意借詩中惟岳降神生甫及申之文也靈神也彼美賢臣降生此嘆聖人現化降神也

適化所及非昔緣無以導心

注曰佛雖大聖不化無緣之人故適化所
及皆有昔緣開導其心故聞今所說方能
信受也
所以仙苑告成機分小大之別
注曰仙苑即波羅柰國鹿野苑也是昔五
通仙人聞宮女音墮落之處故又號仙人
苑也如来世尊初成佛後向此苑中三轉
法輪諸聞法者有登大乘位者有證小乘
果者從此世間有大小乘蓋隨機器分也
金河顧命道殊半滿之科
注曰金河即拘尸那城北阿利羅跋提河
此譯為有金河河畔有娑羅林如来於此
娑羅林中入於涅槃顧命謂命將欲終而
垂言教謂之顧命昔成王將終作顧命之
書今佛將終說涅槃之經殊分也如來於
贖三　六
彼涅槃經中說半滿二字分大小二乘
豈非教被乘時無足覈其高會
注曰仙苑初唱金河終談道分大小者豈
非教被随根乘時設化但愧無足得預考
覈於高會也

是知五千退席為進增慢之儔
注曰如来將說法華一乘五千比丘禮佛
而退者欲顯今經甚深令增上慢人進求
大乘爾
五百授記俱崇密化之迹
注曰富樓那等五百聲聞於古佛所久修
梵行皆蒙釋迦往生勸化內蘊菩薩外現
聲聞今於法華會上俱得授記作佛
所以放光現瑞開發請之教源
注曰放光現瑞發起教之因緣也如來初
放白毫相光照於東方萬八千界於是彌
勒覩七事以騰疑文殊擬十因而領荅此
起教之因緣也
出定揚德暢佛慧之宏略
注曰佛從定起明二種甚深演暢佛慧之
贖三　七
大略也二甚深者一證甚深經云諸佛智
慧甚深無量二阿含甚深經云其智慧門
難解難入此序意也
朽宅通入大之文軌
注曰此火宅喻也火宅喻於三界諸子喻

於衆生火宅門外而設三車喻昔權說三
乘也末後等賜大白牛車喻今實說一乘
也破三顯一誘入大乘此如來之本致也
光宅疏主立四乘教義准於此
化城引昔緣之不墜
注曰此化城喻也化城喻二乘實所喻於
大乘勸進二乘令歸一極勿滯權宗而為
究竟昔為王子已化汝等今說法華再引
令入此上三句明三周之旨也
繫珠明理性之常在
注曰繫珠喻也珠喻一乘佛性醉人衣下
而繫寶珠昏沉不知枉受辛苦喻諸聲聞
佛於往昔大通佛所為王子時以大乘法
而令發心多劫廢忘不知不覺既得羅漢
以少為足今蒙佛說昔事方憶授無上記
喻如親友指珠示之令離貧苦
鑿井顯示悟之多方
注曰鑿井喻也水喻法華一乘穿鑿求之
喻聞解思修若見濕泥知水必近若聞法
華成佛不遠開示多方令人悟入又乾土

喩如衆生濕土喩如二乘泥喩菩薩水喩
諸佛
詞義宛然喩陳惟遠
注曰佛說此經言詞義理明白宛然譬喩
鋪陳其致惟遠非佛智深悲厚孰肯如是
自非大哀曠濟拔滯溺之沉流一極悲心拯
昏迷之失性
注曰哀悲也曠遠也一極至極也言三周
七譬顯示一乘四行六記攝諸含識文喩
巧妙勸進諄諄拔出生死之流接拯昏迷
之性自非如來大悲遠濟至極慈心誰能
如此
自漢至唐六百餘載總歷群藉四千餘軸受
持盛者無出此經
注曰大教東傳自漢至唐中間經籍四千
餘卷受持轉誦斯經獨盛
將非機教相扣並智勝之遺塵
閟而濟敘俱威王之餘勣
注曰勣功也扣投也言根教相投開而便
敘之人皆大通智勝佛之遺塵威音王佛
之餘功也
輙於經首敘而綜之庶得早淨六根仰慈尊
之嘉會速成四德趣樂土之玄猷
注曰庶冀欲也此經殊勝隨喜者獲五福
書持者淨六根仰攀也慈尊嘉會謂慈氏
如來龍華之會也四德謂涅槃具常樂我
淨之四德也樂土謂法性常寂光土玄妙
也猷道也
弘贊莫窮永貽諸後云爾　注曰貽遺也言
弘贊此經永遺後代與流通之無盡也
妙法蓮華經弘傳序終
妙法蓮華經要解序
前住福州上生禪院嗣祖沙門　及南　撰
諸佛出興唯爲一事千經所演無有餘乘直
以妙萬法而明一心即幻華而示實相則妙
法蓮華經者諸佛之本宗千經之轄轄一心
之元鑑實相之妙門也秦譯已還乘八百載
訓辭釋義代有哲人而責備求全乖有得失
信曰滿世間之鶖子如恒沙之菩薩盡思度
量莫知少分故雖多歷講解有所未盡而潤
色評論不拒來者溫陵蓮寺環師深究一乘
博探衆說研幾摭要爲之科解宣和已亥初
辱不鄙命予校證既又遍質宗匠務契佛心
越丙午復會予南山討蹟尋經參詳再四雖
名相芟繁蔓使入佛知見者無摘葉尋枝之
厭有析薪秉燭之觀是真能發明秘要之藏
也或者扣師七軸文中何處爲正說妙法曰
千經萬論唯爲此事豈茲一席輙有異談世
尊以是而開示群迷以是而悟入火宅以是
而出離寶所以是而前進若等多劫以半日
現大千於一身龍女之成佛不輕之遍記藥
王之然身觀音之隨應淨藏之轉邪普賢之
勸發凡以是也不明此事則滿目陳言開佛
知見則孰非妙法竊觀一期之問答見全經
之述作矣儻沿披味深造而自得遂可踟趺
無量義處反照白毫相光開方便門示真實
相直抛糞器長御白牛則一乘妙法備在我
而不在佛備在心而不在經矣譬如琴瑟箜
篌雖有妙音若無妙指終不能發則夫欲發

明是事當以斯解為妙指也

靖康丁未莫春中澣日謹序

妙法蓮華經要解卷第一

溫陵開元蓮寺比丘　戒環　解

實相妙法巧喻蓮華內則直指乎一心外則該通乎萬境方華即果處染常淨此蓮之實相也生佛本有淪變靡殊此心之實相也其狀虛假其精甚真此境之實相也心境萬類通謂之法精粗一致凡聖同源即諸世諦觸事而真言詞不可示分別不能解故以妙稱也六趣之所迷淪蓋迷此也諸佛之所修證蓋證此也洎夫廣演言教無數方便蓋為此也但以眾生垢重根器未純先說三乘假名引導故權而未實麁而未妙及乎諸糞既除心相體信乃示實相會歸一乘則妙而無麁矣諸佛能事終畢於是也然所謂妙法非去麁而取妙蓋即麁以顯妙也所謂一乘非離三而說一蓋會三而歸一也即麁顯妙猶蓮之即染而淨會三歸一猶蓮之自華而實法喻雙彰名實並顯故號妙法蓮華夫證是法者必以大智為體妙行為用智辟則蓮行辟則華智行兩全乃盡其妙故經文始於一光東照智境全彰終於四法成就行門悉備正宗之初三周開示皆所以明體也屬累之後六品敷揚皆所以明用也中間轍迹無非智行旁顯體用兼明彰實相之大全列開悟之真範發明種智成就果德故若有聞者無不成佛凡能領悟即得受記一事一相無非妙法也由是而往山河大地明暗色空擴而充之則物物燈明智體推而行之則步步普賢行門直下即法以明心不復離物以觀妙則所謂大事因緣一題盡之矣

欽惟斯典盛行於世人莫不頤洛誦深造而每見其難能者非經之難特傳記難之也夫傳以通經為義辭達則已類且繁分名相虛尚多騁煙飈細科塵飛雜辯滔滔謾謾杳莫可究所以難能也竊觀近世明經之體一於經旨不泥陳言欲約而盡深而明釋義不出科目立言必求綸貫煥乎有文釋然易解今輒效為斯解然有其志無其才深媿其不逮也妄意之初竊謂法華為三乘槩括大事指南與華嚴實相終始於是兩載覃思華嚴經論深考吾佛降靈之本致復咨謀宗匠探賾講肆歷窮智者慈恩廣疏古今作者注解摭其所聞參諸圓覺楞嚴維摩諸經稽覈宗趣證正事法然後命筆雖立科釋義有異舊說而綜文會意稍合華嚴削繁錄實務在疏明一大事佛知見而未敢自許達者苟不是古非今以人廢言試詳覽之一　校其當否

釋經有科判教有宗如禾有科以容其苞本如水有宗以會其支派嘗謂華嚴法華蓋一宗也何以明之夫法王應運出真兆聖雖為一事無有餘乘是以首唱華嚴特明頓法雖知根鈍且稱本懷及乎悱大昏

惑乃權設方宜至於衆志貞純則還示實法然則二經一始一終實相資發故今宗華嚴而科釋也或謂華嚴純談實性獨被大機法華引權入實三根齊被二經旨趣迥不相及引彼釋此殆不知宗而愚竊觀信解品其父先來求子不得中止一城其家大富窮子遙見恐怖疾走正喻初說華嚴也臨終命子委付財物窮子歡喜得大寶藏正喻終說法華也迹此觀之始而驚怖終而親附者無異父窮之所棄違之所獲者無異寶既無以異何爲而不應宗之耶又況二經以智立體以行成德放光現瑞全法界之真機融因會果開修證之捷逕凡所設法意緒並同二經相宗亦足見聖人說法始終一貫果惟一事無有餘乘旨趣稍馴幸無深誚也今科判此經二十八品分三初序分一品二正宗分十九品三流通分八品正宗二初三周開示十品自方便至學記八品說三周法授三根記自法師至寶塔二品授廣記以圓該前記

會諸佛以圓證前法二顯妙勸持九品自提婆至安樂行三品顯功行之妙也自湧出至壽量二品顯本迹之妙也自分別至不輕四品顯聞持之妙也使由前開悟依此弘持乃不失宗圓契妙法流通八品自神力品發起囑累品付授其餘六品全體前法示現行境流通是道名以行契智當然大用之門今初序分者開發正宗之端緒也其法有二自人天衆集無量義畢佛昭大定天雨四華六震撼無明之障緣一光現智境之實相此釋尊標本圓發其緒也其次彌勒示問文殊決疑引燈明之本光證今佛之瑞相此大士承流助發其緒也自餘廣引意皆懸敘一經本末欲達正宗必先明序分則於深經猶繹絲之得緒無所不盡猶陞堂之得序必臻其奧矣

妙法蓮華經要解卷第一

妙法蓮華經要解卷第二

溫陵開元蓮寺比丘　戒環　解

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

姚秦東晉僞王也姓姚名興爲秦國王梵語鳩摩羅什此云童壽謂童年而有耆德也奉秦王詔翻譯此經

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中

如是之法我從佛聞此阿難結集時陞座最初之唱以證法有所授而已不必玄說一時之語乃佛遺言諸經通用故不定指也王舍城即靈山所附之城摩竭陁國之屬境也即西域人間耆闍崛山此云鷲頭山從形得名即古佛住處以古佛所住故稱靈鷲夫說法所依各隨宗趣華嚴展轉十處爲圓彰法界圓覺依大光明藏爲直示本起此依人間之城者同染淨以明蓮華之義據古佛之處者示祖述以繼燈明之道耳

此經會權歸實聲聞當機所以初列菩薩

即主伴衆也人天外護衆也

與大比丘衆萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得己利盡諸有結心得自在　佛常隨衆止千二百五十人今言萬二千者兼他方所集也阿羅漢義翻殺賊亦曰應供亦曰不生也善淵之心不能全一粘湛發識流逸奔境名漏諸漏者謂欲漏有漏無明漏皆以粘湛妄識為體為三界煩惱之本煩惱即貪嗔癡等十使為諸漏之緣戕害法身偪惱正性名煩惱賊言漏盡無惱者以本盡故緣無是謂殺賊也己利即證智斷惑之事文句謂三界因果皆為他事智斷功德乃名己利逮得己利乃堪為人天福田故號應供律文凡於應供須忖己德行全缺者使忖己利也蓋夫苦身而作端坐而食擎跽而拜逆立而受苟無己利之德其害非細行人識之諸有結者即惑習之業為二十五有之生因以因盡則果亡是謂不生也小乘有定無慧為偏縛未得自在今云心得自在乃是定慧兩足俱解脫人以明大阿羅漢影響衆尔

其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目犍連摩訶迦旃延阿㝹樓馱劫賓那憍梵波提離婆多畢陵伽婆蹉薄　羅摩訶俱絺羅難陀孫陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿難羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等　此舉萬二十人領袖上德即十大弟子之列也佛有十大弟子為法王法臣各備衆德權示專門輔弼大化故大迦葉頭陀第一身子智慧第一目連神通旃延論議阿㝹天眼富那說法善吉觧空阿難多聞波離持律羅云密行各居第一如孔門十哲之列是其常數今從憍陳至羅云有二十人者旁兼衆德圓彰法化也亦各有第一之德增一阿含云憍陳初悟解優樓供養衆伽耶伏諸結那提善教化劫賓知星宿憍梵受天供離婆不倒亂畢陵能苦坐薄拘壽不夭俱絺善答難孫陀容挺特各第一也衆所知識者其德顯著故諱名緣義

非經要旨不必繁講

復有學無學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與眷屬俱　此小聲聞衆尚在學地學於無學者也摩訶波闍此云大愛道為尼衆首與耶輸皆示迹同塵影響衆也

菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才轉不退轉法輪供養無量百千諸佛於諸佛所植衆德本常為諸佛之所稱歎以慈修身善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞無量世界能度無數百千衆生　菩薩摩訶薩者謂菩薩中之大菩薩即地上等覺之列揀非地前也阿耨菩提此云無上正遍正道陀羅尼此云總持謂得一切智總持萬法也樂說辯即四辯之總八地已上名不退位五地七地得陀羅尼說決定法名不退輪諸皆歎德也住不退位者得是道以處己轉不退輪者運是道以利人此自覺覺他之德也以慈修身者意在洪濟善入佛慧謂

能運漚和通達大智則所證者明到於彼岸則所造者實此內德也由是充實著現故名稱普聞此外德也內德通達則有見而化者外德普聞則有聞而化者故其所度至於無數百千皆大菩薩之德地前所無矣

其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩無量力菩薩越三界菩薩䟦陀婆羅菩薩彌勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩訶薩八萬人俱

此經以智立體故文殊居首蓋文殊具大智妙德為法身體為諸佛師為世間眼開佛知見莫先於此餘各表此經之一德也觀音助智行悲大勢具大德用精進念不退轉不息德劫勤修寶掌掌握法寶藥王應機發藥勇施一切能捨寶月覺體明淨月光能除癡闇滿月兼上二德大力負荷大法無量力對境不動越三界不現身意䟦陀羅善護正見彌勒以慈續佛寶積能聚能利導師導邪入正此八萬之上首一經之表法也蓋由大智開佛知見而助智以悲歷備衆德乃至導邪入正則一乘之體具萬行之用全矣不列普賢者自觀音已下皆普賢之行但初且以智立體開佛知見終至以行成德乃見普賢各專表也

爾時釋提桓因與其眷屬二萬天子俱復有明月天子普香天子寶光天子四大天王與其眷屬萬天子俱自在天子大自在天子與其眷屬三萬天子俱娑婆世界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷屬萬二千天子俱

釋提桓因即帝釋也明月月天子普香星天子寶光日天子也欲界六天曰四天王天忉利夜摩兜率化樂他化自在帝釋即忉利天主化樂天主號自在他化天主號大自在不言夜摩兜率者舉上下以該中也色界三禪十八天初禪三梵天其王為娑婆界主號尸棄大梵二禪三光天王號光明大梵不舉餘天者言等以該之

有八龍王難陀龍王䟦難陀龍王娑伽羅龍王和修吉龍王德叉迦龍王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王等各與若干百千眷屬俱

難陀此云喜䟦云賢以時雨喜物有賢德故二龍乃目連所降者娑伽羅云海和修吉云多頭德叉迦云現毒阿耨達池名摩那斯云大身優鉢羅云青蓮池若干即不定數謂不勝數也

有四緊那羅王法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱

緊那此云疑神似人而有角可疑亦云歌神隨佛說法皆能歌之故皆名法也法緊歌四諦妙緊歌十二緣大緊歌六度持緊歌一乘

有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱

乾闥婆此云嗅香能尋香奏樂也樂謂歌舞等伎樂音謂鼓節絃歌美即伎中勝者美音音中勝者

有四阿修羅王婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿

修羅王毘摩質多羅阿修羅王羅睺阿修羅王各與若干百千眷屬俱　修羅此云非天多嗔無天行故婆稚云有縛好鬬戰故佉羅云廣肩涌海水者毘摩質多云海水波音擊海波者羅睺云障蔽能障日月

有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱　迦樓羅此云金翅鳥常噉龍大威懾龍大身勝群大滿龍常滿意如意頌有此珠八部皆神衆能變形預會不列夜叉摩睺羅略之也

韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各禮佛足退坐一面　摩竭陁國頻婆羅王夫人號韋提希其子號阿闍世不舉人民者王出而民從可知各禮佛足退坐一面言雖多不過爾然有序

爾時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名無量義教菩薩法佛所護念

佛說此經已結跏趺坐入於無量義處三昧身心不動　無量義經云無量義者從一實相生無量法衆集先說無量義經經畢復入無量義定者所以發妙法端緒也示於一事一理一動一靜之間莫不具無量義然後可入妙法

是時天雨曼陀羅華摩訶曼陁羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆　摩訶云大曼陀羅云適意曼殊沙云柔軟皆天妙華也華表正因以因必趣果故散佛上而又及大衆者示此會當得正因也

普佛世界六種震動　六震者動起涌震吼擊六種也東涌西沒動遍等遍之說皆不離此所以六震者表依六識翻破無明楞嚴說山河大地皆無明感結本唯一真故云普佛世界

爾時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛　喜覩前瑞翹竚嘉應

爾時佛放眉間白毫相光照東方萬八千世界靡不周遍　一光周亘全彰妙體也白毫即本覺妙明東方為不動智境萬八千界依根塵識十八界言也衆生迷此本明本智成十八界自為限礙難造妙體故將說法華先現此瑞使行人直下自發本明照了本智則根塵識界通為智境無復限礙廓達圓融故言萬八千界

下至阿鼻地獄上至阿迦膩吒天於此世界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經法　阿鼻此云無間即地獄最下阿迦膩吒云質礙究竟即色界極頂不言無色者無色非可見故上極諸天下窮地獄於此世界盡見彼土所謂圓現

并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸修行得道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔　始自比丘四衆修行得道次見菩薩諸

佛行相終至涅槃起塔是現衆生諸佛之始終也一光東照周亘圓現如此詳悉者直依智境示諸法實相也世間萬法自識境觀之悉皆幻惑莫得其實白智境觀之如是性相因緣如是果報本末咸一妙明無非實相若諸衆生本明洞發本智現前則廓然圓現與佛不殊妙體實相昭昭心目矣故文殊曰今佛放光明助發實相義自後經文全顯斯旨故先發緒如此

爾時弥勒菩薩作是念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞今佛世尊入於三昧是不可思議現希有事當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利法王之子巳曾親近供養過去無量諸佛必應現此希有之相我今當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相今當問誰尒時弥勒菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相放大光明照於東方萬八千土悉見彼佛國界莊嚴

弥勒爲補處之主欲作當來之利故於此示疑以問文殊爲世間之眼欲發羣盲之智故於後援古以證是謂助發

於是弥勒菩薩欲重宣此義以偈問曰

文殊師利　導師何故　眉間白毫
大光普照　雨曼陀羅　曼殊沙華
栴檀香風　悅可衆心　以是因緣
地皆嚴淨　而此世界　六種震動
而四部衆　咸皆歡喜　身意快然
得未曾有

此問放光雨華動地衆喜四瑞也不問說法入定二瑞者爲所常見故

眉間光明　照於東方　萬八千土
皆如金色　從阿鼻獄　上至有頂
諸世界中　六道衆生　生死所趣
善惡業緣　受報好醜　於此悉見

頌上極諸天下窮地獄等相也

又覩諸佛　聖主師子　演說經典
微妙第一　其聲清淨　出柔軟音
教諸菩薩　無數億萬　梵音深妙
令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以無量喻　照明佛法
開悟衆生　若人遭苦　厭老病死
爲說涅槃　盡諸苦際　若人有福
曾供養佛　志求勝法　爲說緣覺
若有佛子　修種種行　求無上慧
爲說淨道

頌見聞諸佛所說經法也聖主師子言說法無畏演說經典微妙第一至令人樂聞即以一乘教諸菩薩也講說正法種種因緣至爲說淨道即以三乘開悟衆生也若人遭苦至盡諸苦際即小乘四諦法四句如次配見苦斷集修道證滅也若人有福至爲說緣覺即中乘十二緣法也聲聞三生種福爲厭苦支佛百劫種福爲求道故有福供佛志求勝法可授中乘若有佛子至爲說淨道即大乘六度法也六度以種種行爲用以無上慧爲體行得慧濟即無染著故名淨道於二乘言人於大乘

言佛子者止宿草菴自同使人成就大
志乃命為子
文殊師利　我住於此　見聞若斯
及千億事　如是衆多　今當略說
結前開後也
我見彼土　恒沙菩薩　種種因緣
而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　硨磲瑪瑙　金剛諸珎
奴婢車乘　寶飾輦輿　歡喜布施
回向佛道　願得是乘　三界第一
諸佛所歎　或有菩薩　駟馬寶車
欄楯華盖　軒飾布施　復見菩薩
身肉手足　及妻子施　求無上道
又見菩薩　頭目身體　欣樂施與
求佛智慧　文殊師利　我見諸王
往詣佛所　問無上道　便捨樂土
宮殿臣妾　剃除鬚髮　而被法服
或見菩薩　而作比丘　獨處閑靜
樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進
入於深山　思惟佛道　又見離欲

常處空閑　深修禪定　得五神通
又見菩薩　安禪合掌　以千萬偈
讚諸法王　復見菩薩　智深志固
能問諸佛　聞悉受持　又見佛子
定慧具足　以無量喻　為衆講法
欣樂說法　化諸菩薩　破魔兵衆
而擊法鼓　此頌修行之始後頌涅槃
之終此即種種因緣信解相皃而大要
不出六度從或有行施至求佛智慧檀
度也我見諸王至而被法服戒度也比
丘處閑誦經忍度也菩薩勇猛為道進
度也離欲修禪至讚諸法王禪度也智
深志固至而擊法鼓智度也戒有三聚
謂攝善法戒攝衆生戒攝律儀戒諸王
問道攝善法也捨臣妾攝衆生也被法
服攝律儀也忍有三種謂生忍苦忍第
一義忍比丘處閑誦經即閑林靜谷惡人
惡獸為生忍癘比丘節為苦忍樂誦經
典即第一義忍也離欲有三謂五塵欲
二乘欲法愛欲皆離也得五神通者非

凡夫五通以初學對佛分有漏無漏耳
又見菩薩　寂然宴默　天龍恭敬
不以為喜　又見菩薩　處林放光
濟地獄苦　令入佛道　又見佛子
未嘗睡眠　經行林中　勤求佛道
又見具戒　威儀無缺　淨如寶珠
以求佛道　又見佛子　住忍辱力
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍
以求佛道　又見菩薩　離諸戲笑
及癡眷屬　親近智者　一心除亂
攝念山林　億千萬歲　以求佛道
或見菩薩　肴饍飲食　百種湯藥
施佛及僧　名衣上服　價直千萬
或無價衣　施佛及僧　千萬億種
栴檀寶舍　衆妙卧具　施佛及僧
清淨園林　花菓茂盛　流泉浴池
施佛及僧　如是等施　種種微妙
歡喜無厭　求無上道
或有菩薩　說寂滅法　種種教詔
無數衆生　或見菩薩　觀諸法性

無有二相　猶如虗空　又見佛子
心無所著　以此妙慧　求無上道
此廣頌菩薩行道因縁相皃也天龍恭
敬不以為喜菩薩自重也處林放光濟
地獄苦菩薩大悲也癡眷屬謂唯恣情
欲不能還善者自未嘗睡眠至歡喜無
厭乃六度衆行不復次第但隨所見或
有說寂滅法等者或以教說求道也觀
諸法性等者或以覺觀求道也心無所
著等者離教觀忘心迹以求道也雖種
種因縁相皃不同無非實相妙行故於
光中詳現
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後
供養舍利　又見佛子　造諸塔廟
無數恒沙　嚴飾國界　寶塔高妙
頌三　十四
五千由旬　縱廣正等　二千由旬
一一塔廟　各千幢幡　珠交露幔
寶鈴和鳴　諸天龍神　人及非人
香華伎樂　常以供養　文殊師利
諸佛子等　為供舍利　嚴飾塔廟

國界自然　殊特妙好　如天樹王
其華開敷　此頌涅槃之終也直曰縱
横曰廣四十里為一由旬天樹王者忉
利天園生樹寶華開時天界自然嚴飾
妙好乃佛滅後供養舍利果報也故諸
佛子為供舍利嚴好如之
佛放一光　我及衆會　見此國界
種種殊妙　諸佛神力　智慧希有
放一淨光　照無量國　我等見此
得未曾有　佛子文殊　願決衆疑
四衆欣仰　瞻仁及我　世尊何故
放斯光明　佛子時荅　決疑令喜
何所饒益　演斯光明　佛坐道場
所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛
頌三　十五
此非小緣　文殊當知　四衆龍神
瞻察仁者　為說何等
仁指文殊也
爾時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸
大士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大

法雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義
諸善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光
已即說大法是故當知今佛現光亦復如是
欲令衆生咸得聞知一切世間難信之法故
現斯瑞　雨以一味霑洽螺以一音亘徹鼓
以號令群衆義以開發隨宜
諸善男子如過去無量無邊不可思議阿
僧祇劫介時有佛號日月燈明如来應供正
徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊
阿僧云無數劫云時分欲原光瑞本始而
推之於無數不思之劫者此光此法固始
於無始超乎數量也佛號日月燈者日昱
晝月昱夜燈則照於日月所不照而通乎
晝夜之道相續無窮彼佛妙智真明兼三
者之德故以為號十號初言本終言迹中
言德本謂真性一切如也故曰如来迹謂道
化人天尊仰故曰世尊德即萬德種智事
也為良福田故應供養圓具四智故能正
遍知萬行真明曰明行足善入塵勞窮盡

萬法曰善逝世間解證無等等曰無上士化物不暴挺然不屈曰調御丈夫三界模範曰天人師自他覺滿曰佛總而言之從如實道来具萬德應物為世所尊之號也演說正法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅三藐三菩提成一切種智　此叙燈明亦於一乘隨宜說三也

十六

初中後者指三乘之法皆應機契道無不善也藉權顯實故其義深遠方便隨機故其語巧妙本於一乘故純一無雜明菩薩行故具足清白梵行之相以一乘應三乘而說故云說應四諦等於二乘言求於菩薩不言求者佛為大事出興本說教菩薩法故不待求於餘乘非所願說特因樂小者求而後說也於聲聞言涅槃於辟支菩薩言種智者聲聞厭生死皆取滅諦小果故進之於究竟涅槃辟支利智菩薩大根故成之以一切種智一切種智唯佛能具

次復有佛亦名日月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二萬佛皆同一字號日月燈明又同一姓姓頗羅墮彌勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈明十號具足所可說法初中後善其最後佛未出家時有八王子一名有意二名善意三名無量意四名寶意五名增意六名除疑意七名響意八名法意是八王子威德自在各領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常修梵行皆為法師已於千萬佛所植諸善本

十七

此又引然燈本始以明妙法傳續之由也自初燈明至最後燈明有二萬佛然燈即最後燈明之王子也名字姓皆同者明道同也有八王子者聖人示迹表法也依燈明有八意表從妙明真心出妙觀察意其用有八也妙心本空而能有用故名有意此妙有也出乎妙心用無不善故名善意此妙善也量不可測名無量意此妙量也對境利用名寶意此妙寶也觸類而長名增意此妙增也善能覺了名除疑意此妙覺也應物如響名響意此妙響也建立萬法名法意此妙法也領四天下若未出家時未免物累也聞父得道捨位出家者離情去累乃趣正覺之表也智勝王子有珍玩之具聞父得道捨之而往其意同此心王出三界家則八識之子隨出而為諸法師亦若是矣

是時日月燈明佛說大乘經名無量義教菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏趺坐入於無量義處三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時如来放眉間白毫相光照東方萬八千佛土靡不周遍如今所見是諸佛土

十八

彌勒當知爾時會中有二十億菩薩樂欲
聽法是諸菩薩見此光明普照佛土得未曾
有欲知此光所爲因緣
　昔衆見瑞欲知其緣亦如今衆
時有菩薩名曰妙光有八百弟子是時日
月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘經
名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
　妙光即文殊前身昔因妙光而說者爲其
　爲世間眼能證此法故今亦因其助發
　六十小劫不起於座時會聽者亦坐一處
六十小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是
時衆中無有一人若身若心而生懈倦
　昔衆六十小劫謂如食頃今衆五十小劫
　謂如半日皆由得法華三昧於道不倦如
　此蓋法華三昧真知見力不爲頃久推移
　不爲時劫加損故也
日月燈明佛於六十小劫說是經已即於
梵魔沙門婆羅門及天人阿修羅衆中而宣
此言如來於今日中夜當入無餘涅槃
　經已唱滅欲付大事故今佛經已亦云不

久涅槃欲以妙法付囑有在也涅槃此云
滅度謂滅盡諸苦度生死海真常道果之
號非喪亡之號也真常者生靈性命之大
本也本真無妄凝常不變由一念之迷妄
沉幻苦而失其所謂真淪變生死而失其
所謂常聖人復還元覺不沉諸妄不受諸
變故曰真常與儒所謂復則不妄老所謂
復命曰常同意所謂有餘無餘者小乘厭
生死苦欲速出三界滯於偏真證性未圓
故名有餘大乘離生死見無退無出凝然
常寂證性已圓故名無餘今云入涅槃者
示脫幻妄塵投而反乎本真凝寂也
時有菩薩名曰德藏日月燈明佛即授其
記告諸比丘是德藏菩薩次當作佛號曰淨
身多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁佛授記
已便於中夜入無餘涅槃
　亦如今說經後記諸弟子也多陁阿伽度
　云如來阿羅訶云應供三藐三佛云正徧
　正覺略稱十號之三也
佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八

十小劫爲人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養無量百千萬億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰然燈
　妙光昔助燈明爲然燈之師今助釋迦續
　燈明之道八子生於燈明師於妙光至其
　成佛又號然燈而然燈又爲釋迦之師蓋
　是道出於本覺明心而常資妙光智體傳
　續不窮如一燈明然百千燈其明不窮其
　光不二此妙法大本也故援引止此
八百弟子中有一人號曰求名貪著利養
雖復讀誦衆經而不通利多所忘失故號求
名是人亦以種諸善根因緣故得值無量百
千萬億諸佛供養恭敬尊重讚歎
　彌勒初心貪著小乘利養故於衆經唯求
　名言無所通達忘失正見蒙燈明教故得
　值多佛趣補處果如須菩提等貪著小果
　一日之價於此大乘無有志求蒙釋迦教
　故得近法王獲大寶位
彌勒當知爾時妙光菩薩豈異人乎我身

是也求名菩薩汝身是也今見此瑞與本無異是故惟忖今日如來當說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念

今昔之事宛然相契則將說法華斷可忖矣夫引瑞事同今所忖唯此且又廣引三昧唱滅等者意在冥敘一經本末故廣引之事皆契後文

尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去世　無量無數劫　有佛人中尊
號日月燈明　世尊演說法　度無量衆生
無數億菩薩　令入佛智慧　佛未出家時
所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行

此通頌初後燈明法化及八子之迹

時佛說大乘　經名無量義　於諸大衆中
而為廣分別　佛說此經已　即於法座上
跏趺坐三昧　名無量義處　天雨曼陁華
天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光
現諸希有事
此光照東方　萬八千佛土　示一切衆生
生死業報處　又見諸佛土　以衆寶莊嚴
琉璃頗梨色　斯由佛光照　及見諸天人
龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山
端嚴甚微妙　如淨琉璃中　內現真金相
世尊在大衆　敷演深法義　一一諸佛土
聲聞衆無數　因佛光所照　悉見彼大衆

自然成佛道者成就慧身不由他悟

或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒
猶如護明珠　又見諸菩薩　行施忍辱等
其數如恒沙　斯由佛光照　又見諸菩薩
深入諸禪定　身心寂不動　以求無上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土
說法求佛道

不頌涅槃相略之也

爾時四部衆　見日月燈佛　現大神通力
其心皆歡喜　各各自相問　是事何因緣
天人所奉尊　適從三昧起　讚妙光菩薩
汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎
令妙光歡喜　說是法華經　滿六十小劫
不起於此座　所說上妙法　是妙光法師
悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尋即於是日　告於天人衆　諸法實相義
已為汝等說　我今於中夜　當入於涅槃
汝一心精進　當離於放逸　諸佛甚難值
億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速

諸子悲惱非為生滅起愛見之悲為衆生悲也諸法實相義即法華要旨下至億劫時一遇皆燈明臨滅宣付勉勗之辭此經凡長行略則偈詳長行詳則偈略聖言說約文體皆然今此疑問等文即前詳偈略唱滅之文即前略偈詳也

聖王法之王　安慰無量衆　我若滅度時
汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於無漏實相
心已得通達　其次當作佛　號曰為淨身
亦度無量衆　佛此夜滅度　如薪盡火滅
分布諸舍利　而起無量塔　比丘比丘尼
其數如恒沙　倍復加精進　以求無上道

由衆悲惱故慰安之而授德藏記使依歸也無漏實相即妙法真體也大覺滅度譬薪火者以薪雖窮而火傳不知其盡所謂示滅也自分布舍利起塔至精進求道言弟子追慕景仰之事

是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中
廣宣法華經　是諸八王子　妙光所開化
堅固無上道　當見無數佛　供養諸佛已
隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
最後天中天　號曰然燈佛　諸仙之導師
度脫無量衆　妙光廣宣即功化事八子

已下明傳續之由

時妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠
貪著於名利　求名利無厭　多遊族姓家
棄捨所習誦　廢忘不通利　以是因緣故
號之為求名　亦行衆善業　得見無數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜
今見釋師子　其後當作佛　號名曰彌勒
廣度諸衆生　其數無有量

心常懈怠等者如懈退實所貪著小乘也多遊族姓即尚名相也棄捨所習不務本也餘如前解

彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者
今則我身是　我見燈明佛　本光瑞如此
以是知今佛　欲說法華經　今相如本瑞
是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨
充足求道者　諸求三乘人　若有疑悔者
佛當為除斷　令盡無有餘

疑悔者以小疑大也　上序分竟

二正宗分十九品分二　一三周開示　十品分三

初說三周法授三根記即方便至學記品是也　二授廣記圓該前記即法師品　三會諸佛同證前法即寶塔品也

所謂三周者法說一周被上根即方便品也為上根猛利則直說法體故曰法說喻說一周被中根即譬喻品也為中根稍鈍以譬喻始解因緣說一周被下根即化城品也為下根甚鈍故假宿世因緣款啓然根雖列三教實通被也

妙法蓮華經要解卷第二

妙法蓮華經要解卷第三　　矌四

溫陵開元蓮寺比丘　戒環　解

妙法蓮華經方便品第二

前之一光東照妙體已全然默而識之不言而信非垢重衆生所及須假語言方便開示故名方便品蓋諸法寂滅相不可以言宣唯在方便開示使自悟入故下丒說之文但云如是妙法諸佛如來時乃說之又云諸佛唯以一大事出現欲令衆生開佛知見自此之外無復正說特以異方便助顯第一義而已至於三周九喻百界千如皆異方便也然則所謂妙法所謂一大事者終何說示所謂佛知見所謂第一義者若爲開顯而法華最後之唱又豈徒然哉由是觀之信有非思量分別所解者存乎其間而云不可言宣固不誣矣則凡涉語言文字皆爲方便故於正宗首標方便之名深有旨也

爾時世尊從三昧安詳而起

從無量義三昧起也

告舍利弗諸佛智慧甚深無量其智慧門難解難入一切聲聞辟支佛所不能知

雙歎二智一乘之深也諸佛智慧指權實二智也權智說法實智證法其智慧門指一乘妙法也經初發緒獨因文殊而出定卿告鶖子者此經以智立體會權歸實文殊爲實智之首鶖子爲權智第一所以告之意在引權入實也

所以者何佛曾親近百千萬億無數諸佛盡行諸佛無量道法勇猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說意趣難解

釋上智深法深之由也親無數佛則所學之深行無量道則所造之深勇猛精進則建志之深名稱普聞則積德之深成就深法則所證之深隨宜所說則方便之深所以難解難入也如此深歎者將以引權入實會三歸一欲發起二乘願慕也

舍利弗吾從成佛已來種種因緣種種譬喻廣演言教無數方便引導衆生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足

釋尊出興種種演說方便導生皆由權實二智耳方便波羅蜜權智也知見波羅蜜實智也非權不能導生非實不能離著故須兩具也諸著者麁即六塵業細即二乘法

舍利弗如來知見廣大深遠無量無礙力無所畏禪定解脫三昧深入無際成就一切未曾有法

如來真知見力廣無不容深無不極故四無量心四無礙辯十力四無畏深禪大定諸解脫法諸三昧門一一深造實際凡一切未曾有法無不由此成就蓋是智也攝一切法如空包色融一切相如海納流故稱廣大深遠

舍利弗如來能種種分別巧說諸法言詞柔軟悅可衆心

如來真方便力能分別萬法巧說三乘由徇機宜故言詞柔軟稱適物性故悅可衆心

舍利弗取要言之無量無邊未曾有法佛悉成就

結二智德用也

止舍利弗不須復說所以者何佛所成就

第一希有難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相　止之不說益顯深妙也第一難解之法即實相妙法非言所及故不須復說非意所到故希有難解非二乘所造故唯佛能究

所謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等　上所謂實相者即世間諸法性相體力本末究竟等是也可見為相相本為性形具為體利用為力作起為作資始為因助因為緣緣熟為果應果為報始終為本末窮盡為究竟一切諸法不離此十亦各具此十也如是者隨事指法之辭謂諸法有如是之相如是之性乃至如是而始終如是而窮盡無非實相也即此而推現前種種松直棘曲鵠白烏黑竹如是翠花如是黃凡即諸世諦之事無非實相也唯其即世諦而無非實相故證之者當不虧其天真不離其當體而默得於色心之外是謂第一希有難解之法也舊約四聖六凡十法界而說以一界各具十如合為十界百如攝為百界千如融之以至於無盡此乃即實相而明法性也又作三觀回互而釋空則是相如假則如是相中則相如是此乃即實相而明觀智也然此正明諸法實相乃一乘極談不應作如如理性釋之況十如三觀方是大乘圓融之法於一乘實相同途異轍達者審之

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量　諸天及世人　一切眾生類
無能知佛者　佛力無所畏　解脫諸三昧
及佛諸餘法　無能測量者　本從無數佛
具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於無量億劫　行此諸道已　道場得成果
我已悉知見　世雄不可量至無能測量者歎諸佛二智之深也本從無數佛至難見難可了頌諸佛智深之由也於億劫行道至我已悉知見括顯自行也佛號世尊又號世雄者世尊為十號之總餘皆隨德之稱故或曰雄猛曰慧日曰兩足等今言世雄者乃釋迦稱諸佛智德雄猛絕世也餘如長行

如是大果報　種種性相義　我及十方佛
乃能知是事　是法不可示　言詞相寂滅
諸餘眾生類　無有能得解　除諸菩薩眾
信力堅固者　諸佛弟子眾　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等
其力所不堪　頌十如及止身子不說之意也是法不可示言詞相寂滅者如是實相觸事而真擬之即差言之即乖也言諸餘生類無能解者以即諸世諦性相而默得於色心之外為難也言除諸菩薩信堅固者許以信得入也言諸弟子眾力所不堪者明非二乘法也漏盡後身即二乘之果所謂住最後身有餘涅槃者

假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量
不能測佛智　正使滿十方　皆如舍利弗
及餘諸弟子　亦滿十方剎　盡思共度量
亦復不能知　此自寡智而之眾智以廣歎佛智之深也舍利弗智慧第一而寡不

如衆故雖滿世間又滿十方第一之智皆
不足測佛深知也
辟支佛利智　無漏最後身　亦滿十方界
其數如竹林　斯等共一心　於億無量劫
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩
供養無數佛　了達諸義趣　又能善說法
如稻麻竹葦　充滿十方剎　一心以妙智
於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求
亦復不能知　此又自利知而之上智以
廣歎也聲聞之智不及辟支之利而辟支
既證無漏後身則其智為極明新發意菩
薩能供佛以增長智慧能了義以決擇智
慧能說法以發明智慧則其智之妙又過
辟支之利矣地上不退菩薩之智又過於
六
地前發意如是竟不能知者明佛智非三
乘人所知意在激發權小也辟支此云獨
覺竹林稻麻辟最多也
又告舍利弗　無漏不思議　甚深微妙法
我今已具得　唯我知是相　十方佛亦然

無漏妙法即一乘實相也二乘不能測故
唯我知是相諸佛所同證故十方佛亦然
舍利弗當知　諸佛語無異　於佛所說法
當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺乘　我今脫苦縛
逮得涅槃者　佛以方便力　示以三乘教
衆生處處著　引之令得出
斥昔之權使悟今實也初四句召二乘人
後四句斥權而告之
爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及　二乘聞佛深歎二智而不能
七
解故疑之從而作是言已下皆叙佛前言
佛說一解脫義我等亦得此法到於涅槃而
今不知是義所趣　因佛歎解脫諸三昧遂
以二乘解脫等佛解脫謂已已得不知二
乘但離虛妄名為解脫其實未得一切解

脫也
爾時舍利弗知四衆心疑自亦未了而白佛
言世尊何因何緣慇懃稱歎諸佛第一方便
甚深微妙難解之法我自昔來未曾從佛聞
如是說今者四衆咸皆有疑惟願世尊敷演
斯事世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之
法爾時舍利弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　二智破暗
故稱慧日此歎久默斯要下乃申問
自說得如是　力無畏三昧　禪定解脫等
不可思議法　道場所得法　無能發問者
我意難可測　亦無能問者　無問而自說
稱歎所行道　智慧甚微妙　諸佛之所得
此皆頌佛前言為問即佛力無所畏解脫
諸三昧等文道場所得法言所證實智也
我意難可測言說法權智也
無漏諸羅漢　及求涅槃者　今皆墮疑網
佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫
瞻仰兩足尊　是事為云何　願佛為解說

諸羅漢言已得果者求涅槃言未得果者
求緣覺即前所謂發聲聞辟支佛心之比
丘皆疑佛所歎
於諸聲聞衆　佛說我第一　我今自於智
疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
八
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音
時為如實說
道則循斯須而已　究竟法即道之絕域所行
佛口生從法化生
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩
大數有八萬　又諸萬億國　轉輪聖王至
合掌以敬心　欲聞具足道
具足道即圓頓法
爾時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑
道大機小故聞者驚疑
舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說
之所以者何是會無數百千萬億阿僧祇衆
生曾見諸佛諸根猛利智慧明了聞佛所說
則能敬信　佛依小根而止故獨言天人驚
疑身子依大根而請故廣言諸根明了
爾時舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王無上尊　惟說願勿慮　是會無量衆
有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人
阿修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑
九
爾時世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者
聞必不敬信　佛意非慮大根預知有退
席之衆及恤人天驚疑而已身子未諭故
佛重舉天人增慢之衆止之墜大坑者破
法墮惡道之類也
爾時舍利弗重白佛言世尊惟願說之惟
願說之今此會中如我等比百千萬億世世
已曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安
隱多所饒益爾時舍利弗欲重宣此義而說
偈言
無上兩足尊　願說第一法
我為佛長子　惟垂分別說　是會無量衆
能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百
及餘求佛者　願為此衆故　惟垂分別說
是等聞此法　則生大歡喜
身子為法之切固仗大根而請也長夜安
隱者衆生癡盲如處長夜若蒙發明則得
大安隱兩足福足慧足也舍利弗於聲聞
衆智慧第一故稱長子
爾時世尊告舍利弗汝已慇勤三請豈得
不說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解
說　聖慈之心感之則應故雖欲無言不可
得也
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷五千人等即從座起禮佛而退所以者
何此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證
謂證有如此失是以不住世尊默然而不制
止　佛止不說俯為此輩故諸增上慢儔果
十
然退去然靈山勝集豈有凡材蓋亦大權
示迹警進未學耳故宣師云是知五千退
席為進增慢之儔也於法未得而謂已得
於道未證而謂已證已實下而自增上以
慢法慢人曰增上慢

爾時佛告舍利弗我今此衆無復枝葉純有貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善聽當爲汝說

枝葉譬瑣末之衆貞實譬成德之衆

舍利弗言唯然世尊願樂欲聞

歎對曰唯領善聽之誠也

佛告舍利弗如是妙法　直指妙法全體也下明一大事佛知見與所謂是法非思量分別所解者盡此矣直可非思量分別而解之

諸佛如來時乃說之如優曇鉢華時一現耳

優曇此云靈瑞華三千年一現現則金輪王出譬妙法爲一大事時乃說之

舍利弗汝等當信佛之所說言不虛妄

既已全提復將欵啓故飭之使以信得入

讃四　十一

舍利弗諸佛隨宜說法意趣難解所以者何我以無數方便種種因緣譬喻言詞演說諸法是法非思量分別之所能解唯有諸佛乃能知之

云我以方便演說即明權也云是法非思量所解顯實也所以非思量分別者離識情也唯佛能知非二乘法也

所以者何諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世　一大事者一乘妙法也即諸佛知見當人妙心萬法實相無二無三故曰一此非小緣故曰大事

舍利弗云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生入佛知見道故出現於世

徵釋上義明諸佛出興本懷也佛知見者徹了實相真知真見也在法名一佛乘在因名一大事在果名一切種智故曰諸佛因一大事故出興爲一佛乘故說法欲令衆生開佛知見而究竟皆得一切種智也此真知見生佛等有本來清淨唯人以妄塵所染無明所覆而自迷失故佛與開示使得其本來清淨者而自悟入不復迷失也開者破無明之封蔀示者指所迷之真體悟者豁然洞視入者深造自得而證一切種智是謂佛知見道也

舍利弗是爲諸佛以大事因緣故出現於世

結釋也

佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常爲一事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一佛乘故爲衆生說法無有餘乘若二若三　諸佛爲一大事出現故諸有所作常爲一事以此而教菩薩以此而示衆生以此而說諸法曾無他道也

讃四　十二

舍利弗一切十方諸佛法亦如是

亦莫不由斯道也

舍利弗過去諸佛以無量無數方便種種因緣譬喻言詞而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗未來諸佛當出於世亦以無量無數方便種種因緣譬喻言詞而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方無量百千萬億佛土中諸佛世尊多

所饒益安樂衆生是諸佛亦以無量無數方便種種因緣譬喻言詞而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智　雖說百千億無數諸法門其實爲一乘一切種智即佛果智也

舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令衆生入佛之知見故　結指歸同也不言開者云教化即開義

舍利弗我今亦復如是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以種種因緣譬喻言詞方便力而爲說法舍利弗如此皆爲得一佛乘一切種智故　我今說法皆式諸佛也種種欲著者或依濁業欲五塵著愛染或依淨業欲小果著二乘

舍利弗十方世界中尚無二乘何况有三

舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便力於一佛乘分別說三

此原聖人始以乘時濟道不得已而說三然要其終實爲一乘耳五濁皆依性說性本淵澄五事交擾起諸塵滓名濁所謂劫濁者劫言時也時多惡事混濁起業煩惱濁者開即九十八使總即貪嗔癡等五鈍混濁障事衆生濁者長養無明支離六道衆惡相生混濁障性見濁者開即六十二見總即身邊等五利混濁障理命濁者業識爲種交遘發生隨劫短減汩沒生死劫濁無別體但依四者增劇立名釋迦出當劫減壽百歲時四者正劇故云劫濁亂時衆生垢重等

舍利弗若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支佛

法王法中雖有二乘之名曾無二乘之實如來出興但說教菩薩法而已傳此乃爲弟子得此乃堪應供覺此乃真辟支而不聞不知者烏足爲弟子等故曰非也是以迦葉領悟之後乃云我等今者真是聲聞真阿羅漢

又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法無有是處　以羅漢爲後身以小果爲究竟而不復回心求正道者皆爲增慢邪人名字羅漢而已

除佛滅度後現前無佛所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了　除佛滅後去聖逾遠容有不信然亦可作得度因緣故若遇餘佛於此法中便得決了

舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢
優婆夷不信　如是四衆等　其數有五千
不自見其過　於戒有缺漏　護惜其瑕疵
是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去

斯人尠福德　不堪受是法
前獨云罪深增慢此又云我慢不信等者
前則通舉此則別頌以比丘出家進取聖
果多增慢優婆塞在家豪貴矜高多我慢
優婆夷女懦邪僻多不信故也護惜瑕疵
謂覆罪文過衆中糟糠謂亂淳混粹也佛
威德故去者若窮子之怖父也
此衆無枝葉　唯有諸貞實　舍利弗善聽
諸佛所得法　直指妙法也
無量方便力　而為衆生說　衆生心所念
種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣辟喻　言詞方便力
令一切歡喜　或說修多羅　伽陀及本事
本生未曾有　亦說於因緣　辟喻并祇夜
優波提舍經　明應小機開權也言衆生心
所念等者謂知其所念小法所行小道所
欲小果所繫濁業故以方便說九部法修
多羅云契經伽陀云孤起頌本事說佛本
行本生說佛前因未曾有即希有之瑞因
緣即種種緣法辟喻引事顯法祇夜云應

頌優婆提舍云論議此小乘九部也大乘
加方廣自說授記為十二部
鈍根樂小法　貪著於生死　於諸無量佛
不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等
頌四　十六
當得成佛道　所以未曾說　說時未至故
今正是其時　決定說大乘　我此九部法
隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
是經指九部經也蓋為樂小之人權設方
便引入佛慧為大乘之本而已
有佛子心淨　柔軟亦利根　無量諸佛所
而行深妙道　為此諸佛子　說是大乘經
我記如是人　來世成佛道　以深心念佛
修持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘
明應大機顯實也心淨則異上欲性利根
異上鈍根行深妙道異上不行是故為說
大乘而記其成佛也深心念佛即念自性
佛修持淨戒即持無相戒此所以為得佛
之道也

聲聞若菩薩　聞我所說法　乃至於一偈
皆成佛無疑　所謂究竟皆得一切種智
也夫佛道懸曠經劫積行然後乃成此則
纔聞一偈而成何耶蓋佛性之在纒若神
珠之在衣小乘向外求索故甚大艱難法
華直指當體故不求自得是以彼必經劫
積行而此則不幾乎一偈可以成佛也
頌四　十七
十方佛土中　唯有一乘法　無二亦無三
除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　結顯一乘也但以假名字
等者雖假三乘之名實說正智之法
諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘
如其所得法　定慧力莊嚴　以此度衆生
自證無上道　大乘平等法　若以小乘化
乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦無貪嫉意
斷諸法中惡　故佛於十方　而獨無所畏
我以相嚴身　光明照世間　無量衆所尊
為說實相印　聖人平等行慈至誠待物

故自安住大乘而一如所得之法加之定
慧莊嚴以此度生欲人同證若自證大道
而以小乘化物則為慳法於道有妨是不
可也故凡歸我以信則我待之以誠不欺
小機不誑未學不貪法利不嫉彼勝蓋法
中諸惡佛皆已斷故能說法無畏也安樂
行云若欲說是經當捨嫉恚慢諂誑邪偽
心此斷諸法中惡之義也我以相嚴身等
者謂有能信歸於我我斯為現勝身說實
相法其所說法皆與實相不相違背名實
相印又以一實相印一切法如所謂山河
大地一法所印

舍利弗當知　我本立誓願　欲令一切衆
如我等無異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道

頌四　十八

昔願衆生同證實相今獲顯實是滿本願
此結叙實也

若我遇衆生　盡教以佛道　無智者錯亂
迷惑不受教

以一實化雖我本願柰何
機小怖大若窮子之驚愕迷悶則於物有
妨是以用權也

我知此衆生　未曾修善本　堅著於五欲
癡愛故生惱　以諸欲因緣　墜墮三惡道
輪廻六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形
世世常增長　薄德少福人　衆苦所逼迫
入邪見稠林　若有若無等　依止此諸見
具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千萬億劫
不聞佛名字　亦不聞正法　如是人難度
是故舍利弗　我為設方便　說諸盡苦道
示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅

彼所以迷不受教者為善本未植濁業強
盛故也堅著五欲癡愛生惱即煩惱濁也
以欲因緣墜三惡輪六趣即衆生濁也受
胎微形增長衆苦命濁也入邪見林著妄

頌四　十九

諂曲見濁也若有者常見若無者斷見衆
生因此二見於五蘊計我故具足六十二
見由是執妄益堅去道益遠是以於萬億
劫不聞佛名不聞正法即劫濁也五者交
擾汩昏其性難以正道度之是故不得已
而說盡苦道示權果法即小乘滅諦非真
滅也下示真滅

諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已
來世得作佛

修道證滅是亦非真了法
本來常自寂滅不假修證乃為真滅能行
此道與覺相應故得作佛也

我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊
皆說一乘道　今此諸大衆　皆應除疑惑
諸佛語無異　唯一無二乘

雖說三乘皆歸一實

過去無數劫　無量滅度佛　百千萬億種
其數不可量　如是諸世尊　種種緣譬喻
無數方便力　演說諸法相　是諸世尊等
皆說一乘法　化無量衆生　令入於佛道

言皆依權演實也

又諸大聖主　知一切世間　天人羣生類
深心之所欲　更以異方便　助顯第一義

此又廣演諸佛隨機方便異之言多也謂
以多方便助顯妙法第一義諦即下文所
陳上至菩薩下至人天小善微因皆成佛

道是也下文旁出四科
若有衆生類　值諸過去佛　若聞法布施
或持戒忍辱　精進禪智等　種種修福慧
如是諸人等　皆已成佛道
施戒忍進禪智六度也前四爲福後二爲慧故曰種種修福慧自下諸行纖悉備舉即多方助顯也使即其所顯明第一義則一行一相無非妙法舉手低頭無非妙行所以皆成佛道縱雖未成其道已具矣
諸佛滅度已　若人善軟心　如是諸衆生
皆已成佛道
以善軟爲聲聞行者大品歎羅漢心調柔軟淨名云住調伏心是賢聖行
諸佛滅度已　供養舍利者　起萬億種塔
金銀及頗梨　硨磲與瑪瑙　玫瑰琉璃珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟
栴檀及沉水　木樒并餘材　甎瓦泥土等
若於曠野中　積土成佛廟　乃至童子戲
聚沙爲佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
萬億種者或七寶香木或瓦石沙土貴賤華質之不同等妙剎也精誠戲笑之所寓等妙心也所以皆成佛道
若人爲佛故　建立諸形像　刻雕成衆相
皆已成佛道　或以七寶成　鍮石赤白銅
白鑞及鉛錫　鐵木及與泥　或以膠漆布
嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
彩畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人
皆已成佛道　乃至童子戲　若草木及筆
或以指爪甲　而畫作佛像　如是諸人等
漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫無量衆
諸形像者或木雕漆布或泥塑寶鑄或金銀乃至錫鐵而鑄或衆彩乃至指爪而畫若形若影之精朴等妙相也自作使人之麤略等妙心也至若漸積功德具足大悲如是種種無非實相皆第一義所以皆成佛道然此非二乘所及故曰但化諸菩薩也
若人於塔廟　寶像及畫像　以華香幡蓋
敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸　如是衆妙音
盡持以供養　或以歡喜心　歌唄頌佛德
乃至一小音　皆已成佛道　若人散亂心
乃至以一華　供養於畫像　漸見無數佛
或有人禮拜　或復但合掌　乃至一舉手
或復小低頭　以此供養像　漸見無量佛
自成無上道　廣度無數衆　入無餘涅槃
如薪盡火滅
或香華幡蓋出於敬心或衆鼓伎樂出於喜心或以一色一香出於亂心乃至歌唄之小音低頭之小善而皆成佛道者第一義諦離敬怠絕喜惡靜亂小大皆通爲一故也若以敬喜爲是以怠亂爲非則終身處乎是非之場喜怒之境雖歷塵劫碎身粉命未有得道之期況一舉手低頭之頃耶度衆入滅乃詳言成佛轉化之事貝螺也大者繚曲似角故名角貝
若人散亂心　入於塔廟中　一稱南無佛
皆已成佛道
諸行首舉六度福慧爲最難末舉亂心稱佛爲最易而皆成佛道者信乎道無難易顛沛造次無非妙法無非

第一義也
於諸過去佛　在世或滅後　若有聞是法
皆已成佛道　結過去道同也
未來諸世尊　其數無有量　是諸如來等
亦方便說法　一切諸如來　以無量方便
度脫諸衆生　入佛無漏智　若有聞法者
無一不成佛　諸佛本誓願　我所行佛道
普欲令衆生　亦同得此道
此同釋迦本立誓願
未來世諸佛　雖說百千億　無數諸法門
其實爲一乘　此同過佛以異方便助顯
等意而簡其文也
諸佛兩足尊　知法常無性　佛種從緣起
是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已
導師方便說　重明佛說一乘之意也法
常無性則言詞相寂不容有說但爲發起
佛種故說一乘此同後文知第一寂滅以
方便力說也是法住法位者森羅萬像皆
即實相也世間相常住者山河大地當體

真常也三乘道相明真故法不住位釋動
求靜故見有遷流一乘觸事而真不生情
解故法法住位世相常住道場所證如此
而已故爲衆生方便演說也
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙
出現於世間　安隱衆生故　亦說如是法
知第一寂滅　以方便力故　雖示種種道
其實爲佛乘　次明隨機助顯
知衆生諸行　深心之所念　過去所習業
欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言詞　隨應方便說
亦同前助顯簡文
今我亦如是　安隱衆生故　以種種法門
宣示於佛道　次明隨機助顯
我以智慧力　知衆生性欲　方便說諸法
皆令得歡喜　此亦助顯簡文也所以逐
節舉助顯事者明三世諸佛以至釋迦說
法儀式並同
舍利弗當知　我以佛眼觀　見六道衆生
貧窮無福慧　入生死險道　相續苦不斷

深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽
盲瞑無所見　不求大勢佛　及與斷苦法
深入諸邪見　以苦欲捨苦　爲是衆生故
而起大悲心　頌佛出五濁等文窮無福
慧衆生濁也生死不斷命濁也著欲盲瞑
即煩惱濁不求佛法即劫濁深入邪見即
見濁也以苦捨苦言不知出要聖人所以
爲此起悲開權也五眼中肉眼礙而不通
天眼通而滯相慧眼直以破相法眼直以
觀俗佛眼無不洞徹而普觀衆生緣業故
云以佛眼觀也犛牛南夷之獸蔽於愛尾
因以害生衆生蔽五欲之愛害猶是也大
勢佛者衆生窮無福慧墮險遭苦唯佛有
大勢能救險道法有大力能斷諸苦
我始坐道場　觀樹亦經行　於三七日中
思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類
云何而可度　始坐道場者華嚴之後隱
舍那身現大權相示成正覺之始也觀樹
經行思以道蔭物也三七思惟思開三闡

化也衆生耽湎五欲失迷正道名樂癡所
盲
爾時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王
及大自在天　并餘諸天衆　眷屬百千萬
恭敬合掌禮　請我轉法輪
方思闡化而諸梵適請乃世道交興機緣
默感也
我即自思惟　若但讃佛乘　衆生沒在苦
不能信是法　破法不信故　墜於三惡道
我寧不說法　疾入於涅槃
為機沈思進退未決
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道
亦應說三乘　欲效二世佛說法之儀式也
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我
善哉釋迦文　第一之導師　得是無上法
隨諸一切佛　而用方便力　我等亦皆得
最妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便
分別說諸果　雖復說三乘　但為教菩薩
此皆十方佛語歎釋迦之善思合諸佛之
方便
舍利弗當知　我聞聖師子　深淨微妙音
稱南無諸佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行
釋迦昔聞十方佛語慰喻乃稱名歸依而
隨順其語以徇物機也南無者歸依之辭
思惟是事已　即趣波羅柰　諸法寂滅相
不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢
法僧差別名
思得其宜即趨鹿野苑依
實開權也波羅柰即鹿野苑之境號最初
說四諦處也五比丘即憍陳如等於迦葉
佛學道未證撍於釋迦法中最先開悟故
先度之因是而三寶之名出焉始坐道場
故有佛名轉法輪說涅槃故有法名度憍
陳為羅漢故有僧名皆自一道而有差別
也若知佛即是法法即是衆入不二法門
則何差別之有
從久遠劫来　讃示涅槃法　生死苦永盡
我常如是說
結始權意也讃示涅槃法
而說生死苦永盡所謂說諸盡苦道示之
以涅槃蓋曲徇機權耳
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者
無量千萬億　咸以恭敬心　皆来至佛所
曾從諸佛聞　方便所說法　我即作是念
如来所以出　為說佛慧故　今正是其時
終見機熟乃思顯實
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者
不能信是法　今我喜無畏　於諸菩薩中
正直捨方便　但說無上道
鈍根小智指退席衆也今喜退矣故不假
方便
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢
悉亦當作佛
既遇如来正修行路根無大小皆成佛果
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是
說無分別法
結終實意也
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出於世
說是法復難　無量無數劫　聞是法亦難
能聽是法者　斯人亦復難　譬如優曇華

一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則爲已供養
一切三世佛　是人甚希有　過於優曇華
讚一乘難值難聞也如大通之前百八十劫空過無佛佛難值也釋迦出五濁四十年待時法難說也由是二者故曠劫難聞又有退席故聽受亦難四難相際所以希有如優曇華而聞法能讚者又過前四益是法甚深與少有能信者故也能讚是法則爲供佛者三世諸佛皆從此出故
汝等勿有疑　我爲諸法王　普告諸大衆
但以一乘道　教化諸菩薩　無聲聞弟子
捌說一乘恐其驚怖故慰使勿疑而知法王法中本無二乘也
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法
諸佛之祕要　以五濁惡世　但樂著諸欲
如是等衆生　終不求佛道　當來世惡人
聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當爲如是等
廣讚一乘道
言當知祕要使護待而流通也言五濁惡世及當來惡人使擇機而流通也言有慚愧清淨等使應機而流通也
舍利弗當知　諸佛法如是　以萬億方便
隨宜而說法　其不習學者　不能曉了此
汝等既已知　諸佛世之師　隨宜方便事
無復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛
知昔之權爲隨宜信今之實而無惑則諸佛實智汝已得之宜自忻慶知當作佛也身子領悟偈云安住實智中我定當作佛蓋領悟此語

妙法蓮華經要解卷第三

妙法蓮華經要解卷第四　　贖五

溫陵開元蓮寺比丘　戒環　解

譬喻品第三

譬者引淺況深喻者托言訓曉由前法說示多方便皆爲一乘上智已悟中根未解故引三車一門之淺以況三乘一道之深而訓曉焉故名譬喻品經有九喻謂火宅窮子藥草化城繫珠鑿井王髻父少醫師舊唯言七喻遺鑿井父少二喻謂是旁出實非旁也喻說文二初法說緒餘二喻說正文然法說緒餘合聯前品之末喻說名題合標緒餘之後而分品似濫者身子既自領悟法說欲以悟人故陳悟喜之意而爲機起疑發玆喻說然則悟喜等意乃爲喻說之由宜屬此品文不爲濫

爾時舍利弗踊躍歡喜卽起合掌瞻仰尊顏而白佛言今從世尊聞此法音心懷踊躍得未曾有　身子既悟法說自知作佛故踊躍而作慶所未聞

所以者何我昔從佛聞如是法見諸菩薩授

記作佛而我等不預斯事甚自感傷失於如
来無量知見　釋上也謂昔者方等會上共
聞是法然彼得授記我乃不預是失如来
無量知見今既得之所以踊喜無量知見
即一乘正智也
世尊我常獨處山林樹下若坐若行每作
是念我等同入法性云何如来以小乘法而
見濟度是我等咎非世尊也
居常推尅聞同記異非佛所私咎實在我
同入法性謂同證真理
所以者何若我等待說所因成就阿耨多羅
三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我等
不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信受思
惟取證　釋自咎也所因即般若實智為菩
提正因也佛固將說而我不款待但初聞
螢
二
四諦即便信受速取小果蓋自誤也
世尊我從昔来終日竟夜每自尅責而今
從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔身意泰
然快得安隱今日乃知真是佛子從佛口生
從法化生得佛法分

自慶所悟也口生者因聞一音法生者悟
如是法法分者得如来知見寶藏之分也
爾時舍利弗欲重宣此義而說偈言
我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜
疑網皆已除　昔来蒙佛教　不失於大乘
佛音甚希有　能除衆生惱　我已得漏盡
聞亦除憂惱　法音指法說也漏盡宜無
憂惱而云亦除者向雖漏盡餘習未盡今
得極證則除失大乘之憂及餘習未盡之惱
我處於山谷　或在林樹下　若坐若經行
常思惟是事　嗚呼深自責　云何而自欺
頌居常自咎也
我等亦佛子　同入無漏法　不能於未来
演說無上道　金色三十二　十力諸解脫
同共一法中　而不得此事　八十種妙好
螢
三
十八不共法　如是等功德　而我皆已失
我獨經行時　見佛在大衆　名聞滿十方
廣饒益衆生　自惟失此利　我為自欺誑
頌不預授記失佛功德也三十二相初自
足下安平終至頂相高圓猶如天蓋十力

初自處非處智力終至永斷習氣智力八
十種好初自指爪俠長終至胷萬字相十
八不共謂不與二乘共也初自無過失終
至知過現未事無著無礙
我常於日夜　每思惟是事　欲以問世尊
為失為不失　我常見世尊　稱讚諸菩薩
以是於日夜　籌量如此事
見讚菩薩知我之非故籌量其失
今聞佛音聲　隨宜而說法　無漏難思議
令衆至道場　而今乃知隨宜之說皆無漏
法真可以該道也
我本著邪見　為諸梵志師　世尊知我心
拔邪說涅槃　我悉除邪見　於空法得證
爾時心自謂　得至於滅度　而今乃自覺
非是實滅度　感悟自慶也身子昔事珊
闍耶為外道梵志之師因佛為之拔邪說
法乃入佛道
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆
龍神等恭敬　是時乃可謂　永盡滅無餘
於空偏證非是實滅即相圓證始謂無餘

永盡滅即無餘涅槃也
佛於大衆中　說我當作佛　聞如是法音
疑悔悉已除
牒偈首之詞通結也上頌長行已終
初聞佛所說　心中大驚疑　將非魔作佛
惱亂我心耶　佛以種種緣　譬喻巧言說
其心安如海　我聞疑網斷
初聞會三歸一聲聞得佛以非已智分故
疑之及詳觀佛說其心如海窮之益深測
之益遠乃信為實道無復疑也
佛說過去世　無量滅度佛　安住方便中
亦皆說是法　現在未來佛　其數無有量
亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊
從生及出家　得道轉法輪　亦以方便說
世尊說實道　波旬無此事
此引方便品三世道同及自行道同之文
以自釋也波旬魔名
以是我定知　非是魔作佛　我墮疑網故
謂是魔所為　聞佛柔軟音　深遠甚微妙
演暢清淨法　我心大歡喜　疑悔永已盡

安住實智中　我定當作佛　為天人所敬
轉無上法輪　教化諸菩薩
牒釋前疑以由領悟也實智即一乘正智
也夫身子大智於佛聞法宜不言而諭乃
綢繆疑慮至於以佛為魔者蓋道大機小
乍聞其言解不悖戰眩亂亦非毀交謫譬
聞姑射之說以為狂而不信望哀駘之風
以為惡駭天下蓋後世末俗聞佛道者類
多如此則大智疑慮有所為而設矣
爾時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅
門等大衆中說我昔曾於二萬億佛所為無
上道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以
方便引導汝故生我法中
述其本因以明領悟得記之由也言於天
人衆中說者將明遠因遠記示不妄也戒
經云舍利弗曾於六十劫修菩薩道今云
二萬億佛所指彼時也長夜隨學言正智未明
舍利弗我昔教汝志願佛道汝今悉忘而便
自謂已得滅度我今還欲令汝憶念本願所
行道故為諸聲聞說是大乘經名妙法蓮華

教菩薩法佛所護念　昔已繫珠今復示珠
舍利弗汝於未來世過無量無邊不可思
議劫供養若干千萬億佛奉持正法具足菩
薩所行之道當得作佛號曰華光如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊
既悟妙法當成佛道故得記作佛也諸授
記文皆二初供佛行道因記也次十號劫
國果記也此記大因大果以策進小乘也
號華光者華表因行光能發明由最初領
悟發明是道故也既受佛記猶過多劫然
後得果者成佛由智得果由行小乘雖悟
實智未修大行是謂素法身佛未有莊嚴
故須經劫供佛行菩薩道所以廓其大心
成就萬德萬德圓備乃成十號具足之佛
非自性天真之佛比矣若此頓教所謂過無
量不思議劫者直約正智頓斷無明頓圓種
智則無邊劫迷一時頓滅是謂過無邊劫成佛
國名離垢其土平正清淨嚴飾安隱豐樂天
人熾盛琉璃為地有八交道黃金為繩以界

其側其傍各有七寶行樹常有華果華光如来亦以三乘教化衆生舍利弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國中以菩薩爲大寶故　劫國莊嚴皆因行依報也身子因行以大智爲本故國名離垢因行發明教菩薩法故劫名大寶莊嚴而以菩薩爲大寶清淨嚴飾則無諸穢土安隱豐樂則無三災苦天人熾盛則無三惡道有八交道等者八正道之所會也七寶行樹等者七覺支之所生也凡諸佛依報皆然蓋因行所同也若衆生依報則國名堪忍劫名五濁其土坑坎沙礫爲地亦因行所同也反而求之離垢清淨之相皆即心地安隱豐樂之事無非性德染淨轉變常存乎人使衆生不爲堪忍苦不起五濁業不行邪諂行則真離垢平正安隱豐樂之國矣

彼諸菩薩無量無邊不可思議筭數譬喻所不能及非佛智力無能知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發意皆久植德本於無量百千萬億佛所淨修梵行恒爲諸佛之所稱歎常修佛慧具大神通善知一切諸法之門質直無僞志念堅固如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二小劫除爲王子未作佛時其國人民壽八小劫

除爲王子時獨記作佛後壽十二劫

華光如来過十二小劫授堅滿菩薩阿耨多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩次當作佛號曰華足安行多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陁其佛國土亦復如是

此身子轉記堅滿使傳續妙道也過十二小劫即臨滅時也法華妙道本於燈明傳於妙光繼於然燈佛佛授手光光相續故身子得之而記號華光蓋發明是道使有目者共覩也堅滿得之又號華足安行則率循是道使有趾者共由也至於其國菩薩行則寶華承足則從其化者莫不由是道也抑記號華足安行取其帶果行因也菩薩寶華承足取其藉因趣果也因果互爲始終展轉不離是道欲續而不泯故有轉記

舍利弗是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫像法住世亦三十二小劫

法初盛行人能以現量體悟爲正去聖逾遠人惟以比量倣解爲像正法教理行果備具像法有教理行而無果故古多聖賢得道今乃蔑聞此正像異效也及乎末法則空騰似量荒唐無實雖有教理無行果矣

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

舍利弗来世　成佛普智尊　號名曰華光　當度無量衆
供養無數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於無上道
過無量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨無瑕穢
以琉璃爲地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華果實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於無數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛爲王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道

此偈全頌與記皆即前意普智即遍知也佛爲王子時者諸佛皆示

為王子棄國捨榮警諸貪著如八意之於
燈明十六之於智勝是也生分已盡梵行
已立所作已辦不受後有名最後身
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆
壽命八小劫　佛滅度之後　正法住於世
三十二小劫　廣度諸衆生　正法滅盡已
像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊
最勝無倫匹　彼即且　身　宜應自欣慶
爾時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多
羅三藐三菩提記心大歡喜踊躍無量
踊喜以謂我等亦如是必當得作佛
各各脫身所著上衣以供養佛釋提桓因
梵天王等與無數天子亦以天妙衣天曼陁
羅花摩訶曼陁羅華等供養於佛所散天衣
住虛空中而自迴轉諸天伎樂百千萬種於
虛空中一時俱作雨衆天華
衣服人之殘衰也性障天之殘衰也迴轉

即迴向意也諸天因聞妙法得離性障遂
回小向大是以脫衣供佛以藉其誠表解
天殘聰天衰也衣住空中而自迴轉乃迴
向精誠所感也
而作是言佛昔於波羅柰初轉法輪今乃
復轉無上最大法輪
昔轉四諦為最小今轉一乘為最大
爾時諸天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅柰　轉四諦法輪　分別說諸法
五衆之生滅　今復轉最妙　無上大法輪
是法甚深奧　少有能信者
鹿苑分別五趣衆生生滅麁相容有能信
今茲一乘旨妙義奧故少能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是
深妙之上法　世尊說是法　我等皆隨喜
大智舍利弗　今得受尊記　我等亦如是
必當得作佛　於一切世間　最尊無有上
佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業
今世若過世　及見佛功德　盡迴向佛道
結讚自揩迴小向大也謂今世前世之福

業及值佛所作之功德皆揩捨小果迴向
佛道叵從反可謂不可也
爾時舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔
親於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記
是諸千二百心自在者昔住學地佛常教
化言我法能離生老病死究竟涅槃是學無
學人亦各自以離我見及有無見等謂得涅
槃而今於世尊前聞所未聞皆墮疑惑
心自在即無學羅漢學無學即小聲聞昔
蒙佛教自謂究竟而息見趣寂今聞雖說
涅槃亦非真滅是以疑惑也
善哉世尊願為四衆說其因緣令離疑惑
爾時佛告舍利弗我先不言諸佛世尊以
種種因緣譬喻言詞方便說法皆為阿耨多
羅三藐三菩提耶是諸所說皆為化菩薩故
然舍利弗今當復以譬喻更明此義諸有智
者以譬喻得解
上皆發起喻說下文正演喻說
二引火宅喻明昔權教皆為化迷也
舍利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁

財富無量多有田宅及諸僮僕
譬佛王化三界也國有邑邑有聚落譬大千有三界三界有六道四生大長者譬如来為一切世間之父其年衰邁譬應緣已久欲般涅槃也財富無量譬無量知見之法財多有田宅譬方便智慧之福田僮僕譬慈悲無倦以佑助正道從事群機

其家廣大唯有一門多諸人衆一百二百乃至五百人正住其中　譬五趣皆聚也家譬三界一門譬一乘出離之道五百人譬五趣衆生言一百二百者自人天次第而數也

堂閣朽故墻壁隤落柱根腐敗梁棟傾危周帀俱時欻然火起焚燒舍宅
譬身老皆逼也家有堂閣舍宅舍宅有墻壁柱根梁棟皆朽腐將傾而不可居譬三界有五陰衆生衆生有四大命根支體皆變異速壞而不可保然且於中競造惡業為五欲財利生死悲惱之所燒煮天上人間無能免者故曰周帀俱時欻然火起

長者諸子若十二十或至三十在此宅中
言五百人又言諸子者人則汎舉群生子則特舉從化者若十指菩薩子二十三十指二乘子前於五趣言百此於三乘言十者以五趣衆生從三乘之化者十一而已

嘆五

長者見是大火從四面起即大驚怖

十二

譬觀六道皆起大悲心四面即生老病死四相為衆苦之本

而作是念我雖能於此所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂著嬉戲不覺不知不驚不怖火来逼身苦痛切已心不厭患無求出意　所燒之門安隱得出譬佛於生死苦永盡憂患不能襲也諸子樂著不覺不怖譬深著世樂無有慧心徒見得忘形見利忘真火宅之人皆如是也

舍利弗是長者作是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小　沉思救焚之方也謂恃身手有力顧幼稚之微欲以衣裓密扶而出之或以几案憑挈而出之又思其門狹小不可用此但以殷勤方便引而出之也此譬三七思惟設教之意身手全體譬如来知見力無所畏衣裓密用譬有大神力几案可憑譬智慧力其門狹小譬二乘心劣不堪此法故後文云若我但以神力及智慧力讚如来知見力無所畏者衆生不能以是得度故但以方便拔濟之也三藏法師云衣裓者西國盛華之具貢上貴人用之

嘆五

十三

諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾出無令為火之所燒害作是念已如所思惟具告諸子汝等速出
憂其無知明告其害使知趍利

父雖憐愍善言誘喻而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了無出心亦復不知何者是火何者為舍云何為失但東西走戲視父而已　譬衆生為貪欲所迷雖遭大苦不以為患耽湎既甚不知何者是苦何者是身云何為貪但迷已逐物火馳不返雖值

佛法不從其化特視之而已

爾時長者即作是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出必為所焚我今當設方便令諸子等得免斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝　徒令速出則怫其所欲既不能化故順其所欲而化之長者亦自恐被焚者譬佛示身三界與民同患也知子所好等者譬知諸衆生有種種欲隨其本性方便說三也車表果法不屬三界故云今在門外可以遊戲者喻法樂可以自娛也牛正服乘之大力者正譬大根以任大乘羊鹿非可服乘徒以像牛為幼稚玩好之具權譬小根以任小乘知羊鹿非可服乘徒為玩好之具則知二乘不足致道徒為戲論之法而已

譬五　十四

爾時諸子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳互相推排競共馳走爭出火宅

言適其欲故化無不從進之為推退之為排此爭出之勢也譬隨根利鈍決擇三乘以求出離

是時長者見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐無復障礙其心泰然歡喜踊躍

作喜諸子脫苦也四衢露坐等譬依四諦造偏空而不知進也

時諸子等各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與

諸子出宅就父索車譬因獲三乘之利遂執三乘之果

舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車

譬說三之後等示一乘使知無二無三即廢權立實也

喻五　十五

其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷婉筵安置丹枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之

車譬一乘牛譬大根餘表一乘大根之德用也其車高廣者高出三乘廣攝九部也衆寶譬萬行欄楯譬總持懸鈴譬四辯之下化幰蓋譬慈悲之普覆雜寶譬衆善所以嚴慈悲也寶繩譬四攝所以固慈悲也垂諸華瓔則外布妙因聯續如瓔重敷婉筵則內弘忍力柔軟如筵安置丹枕者使心冥覺觀而默處是道也駕以白牛者非純一大根不堪此乘也膚色充潔得其所養而無染也形體姝好全其所賦而無惡也有大筋力譬堪任大事行步平正譬允蹈大方其疾如風譬一念頓造又多僕從譬方便利生助道之事總而譬之即後所謂諸佛禪定解脫等娛樂之具一相一種淨妙之樂也

所以者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆充溢而作是念我財物無極不應以下劣小車與諸子等

釋所以賜等一大車之意譬如來有無量知見力無所畏諸佛法藏能與衆生大乘之法

今此幼童皆是吾子愛無偏黨我有如是七寶大車其數無量應當等心各各與之不宜差别　辟諸衆生皆是我子等與大乘不令有人獨得滅度

所以者何以我此物周給一國猶尚不匱何況諸子　萬物皆往資焉而不匱此之謂也

是時諸子各乘大車得未曾有非本所望　辟二乘得佛過其所望

舍利弗於汝意云何是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不　既許三而賜一猶始權而終實始終相違涉虛妄不

舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟之　以全身命為得玩好者身之可玩固甚於物蓋身為道本本全則道全所以至人常遺物抱道以全身養生而火宅之人唯物之玩不自貴愛故此警之耳

世尊若是長者乃至不與最小一車猶不虛妄何以故是長者先作是意我以方便令子得出以是因緣無虛妄也何況長者自知財富無量欲饒益諸子等與大車佛告舍利弗善哉善哉如汝所言

舍利弗如來亦復如是則為一切世間之父　視四生如一子等三界以同仁

於諸怖畏衰惱憂患無明暗蔽永盡無餘　怖畏惱患即三界苦相無明暗蔽即四生苦本於此永盡即如如佛

而悉成就無量知見力無所畏有大神力及智慧力具足方便智慧波羅蜜大慈大悲常無懈倦恒求善事利益一切　知見力無畏正智也方便智度權智也神力智力所以資正智慈悲無倦所以運權智

而生三界朽故火宅為度衆生生老病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提　由慈悲故示生三界之家濟度五趣之衆以自永盡無明暗蔽故欲度衆生愚癡暗蔽以自成就無量知見故欲令衆生得大菩提所謂欲令一切衆如我等無異也

見諸衆生為生老病死憂悲苦惱之所燒煑亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛别離苦怨憎會苦如是等種種諸苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生猒不求解脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以為患　此備舉三界火宅苦狀該三世六道因果也生老病死憂悲苦惱為果業屬前因五欲財利追求等苦為因業屬後果畜生餓鬼天上人間即緣上因果成六道業化為異類淪替不停實可驚怖彼且喜而不猒遣而不患實癡暗所蔽也

舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與無量無邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復作是念若我但以神力及智慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見力所無畏者衆生不能以是得度　無邊佛慧樂即一乘法樂如來知見力無所畏即一乘法體雖足以拔苦然非凡夫

事故不能以是得度
所以者何是諸衆生未免生老病死憂悲
苦惱而爲三界火宅所燒何由能解佛之智
慧　所以不能以是得度者爲衆苦所迷故
舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用
之但以殷勤方便勉濟諸子火宅之難然後
各與珍寶大車如來亦復如是雖有力無所
畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔
濟衆生爲說三乘聲聞辟支佛佛乘
法喻雙明
而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪麤
弊色聲香味觸也若貪著生愛則爲所燒
此善言誘諭力拔其苦也色等五欲俗以
爲軟美佛以爲麤弊爲皆幻惑濁惡能發
業苦實致火之具也故貪著生愛則爲所燒
汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我
今爲汝保任此事終不虛也汝等但當勤修
精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝
等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在無繫
無所依求乘是三乘以無漏根力覺道禪定

解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱快樂
示以三乘而讃其法使向慕也此三乘法
聖所稱歎者諸佛共尊也能離生死故自
在無繫異有爲法故無所依求得是乘者
斯得無漏五根五力七覺支八正道四禪
九次第定八解脫諸三昧法足以娛樂脫
三界苦
舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受殷勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子爲求羊車出於火宅
此辯三乘根性不等取果有異如彼諸子
玩好不同內有智性者謂正因信種揀非
闡提也內有是因故從佛爲緣觀四諦理
聞聲悟道名聲聞乘欲速機小故辟羊車
若有衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進
求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟
支佛乘如彼諸子爲求鹿車出於火宅
辟支此云獨覺亦通緣覺出無佛世觀物
變易自覺無生故號獨覺觀十二緣覺真
諦理故號緣覺求自然慧樂獨善寂即獨

覺也深知諸法因緣即緣覺也此乘斷三
界見思與聲聞同更侵斷習氣根性猛利
故居聲聞上其機稍大故辟鹿車
若有衆生從佛世尊聞法信受勤修精進
求一切智佛智自然智無師智如來知見力
無所畏愍念安樂無量衆生利益天人度脫
一切是名大乘菩薩求此乘故名爲摩訶薩
如彼諸子爲求牛車出於火宅
此兼三乘集衆智之大根也一切智即菩
薩智也佛智即一切種智也自然即離諸
證取者無師即不由他悟者能求衆智及
如來知見廣大德用而愍安利度所以爲
大菩薩其機爲最故辟牛車
舍利弗如彼長者見諸子等安隱得出火
宅到無畏處自惟財富無量等以大車而賜
諸子　此牒見子得出露地而坐自念財物
無極不與小車等文
如來亦復　如是爲一切衆生之父若見無
量億千衆生以佛教門出三界苦怖畏險道
得涅槃樂如來爾時便作是念我有無量無

遇智慧力無畏等諸佛法藏是諸衆生皆是
我子等與大乘不令有人獨得滅度皆以如
来滅度而滅度之
合上可明出三界皆得涅槃樂即權乘小
果如来滅度而滅度之即大乘極果
是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等
娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎能生淨
妙第一之樂　䟽上等與大乘之意也謂彼
脫三界者雖得小乘禪定解脫然猶㱿有
著空非一相也裂為二乘非一種也執著
未除非淨也空有未融非妙也故與之諸
佛禪定解脫娛樂之具一相一種淨妙之
樂如彼大車衆美具備
舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然
後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者
無虛妄之咎　先牒次結
如来亦復如是無有虛妄初說三乘引導
衆生然後但以大乘而度脫之何以故如来
有無量智慧力無所畏諸法之藏能與一切
衆生大乘之法但不盡能受舍利弗以是因

緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三
總結前文也不盡能受者機不齊故

妙法蓮華經要解卷第四終

妙法蓮華經要解卷第五　贖六
温陵開元蓮寺比丘　戒環　解
佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　譬佛王三界
其宅久故　而復頓弊　堂舍高危
柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛隤毀
墻壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜
椽梠差脫　周障屈曲　雜味充遍
有五百人　止住其中　大宅譬三界堂
舍譬人身三界之相其来無始故曰久
故五濁同會故曰頓弊五陰堂舍虛幻
架構危而易傾命無牢強若柱根之摧
朽質非貞固類梁棟之傾斜無明為基
所以成是堂也餘緣為陛所以入是堂
也是十二緣念念變異故曰基陛頹毀
墻壁圮坼譬四大之衰謝泥塗褫落皮
膚之皺皺覆苫譬毛髮椽梠譬骸骨苫
茅覆也褫壞也亂墜差脫皆敗壞之狀
此其外相也其內則關膈府藏周障屈
曲膿血便利雜穢充遍其弊敗不淨若

此而俗尤癡愛貪著故詳喻之五百人者五道衆生所共有也椽梠一類在蓎曰椽在脊曰梠椽從緣相緣屬也梠從呂如脊骨也

結文云其舍恐怖變狀如是是也

鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎
蜈蚣蚰蜒　守宮百足　鼬貍鼷鼠
諸惡蟲輩　交橫馳走

身爲苦器主殺盜婬謂之三業意爲苦本主貪嗔癡謂之三毒身三意三相資而互具也今鵄等八鳥辟貪毒而具三業鵄啖生類土梟相食具殺貪也鵰善搏死鷲食死屍具盜貪也烏鵲鳩鴿俜沫自運具婬貪也餘皆可推蚖等六蟲辟嗔毒蚖元也爲毒之首蛇同類其性多嗔蝮復也晝不能視觸之則復而螫人人得復而殺之蝎多處陰而不可知蜈蚣蚰蜒善伏而含毒凡嗔之類如此或天性之嗔毒如蚖蛇或觸之而後嗔人如蝮或非色作愠現徒陰險以嗔人潛伏以毒人如蝎蜈蚣之類是也守宮等六蟲辟癡毒守宮類蜥蜴多在陰室百足名蚿蝎之類多足而行不進鼬鼠之類能由穴啖鼠貍狐之類老爲精魅鼷甘口鼠物遇食而不知痛傷鼠多奸而善藏癡者陰昧濡滯潛傷奸伏其狀如此諸惡蟲輩交橫馳走辟三毒交擾鬪競不休也

屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸蟲
而集其上　狐狼野干　咀嚼踐踏
嚌齧死屍　骨肉狼藉

於身受心法四念失正爲倒屎尿臭處不淨流溢辟身倒也觀身不淨如此而俗以爲香潔蜣蜋諸蟲而集其上辟受倒也觀受是苦如此而俗以爲欲樂遂於革囊衆穢生美麗想而或著不捨真若蜣蜋之集不淨也狐狼野干咀嚼踐踏辟心倒也狐多疑狼害物野干變怪倒心似之觀心無常則一切法皆不足戀然且咀踐纏著豈非倒耶嚌齧死屍骨肉狼藉辟法倒也觀法無我猶如死屍由疑倒心妄計窮詰是謂嚌齧轉見倒妄是謂狼藉也野干類狐巢危岩高木群行夜鳴怪獸也齒決曰嚌斷骨曰齧

由是群狗　競來搏撮　飢羸慞惶
處處求食　鬪諍摣掣　嘊喍嘷吠

狗性茍且而善執守辟識情執著也群狗辟六識搏撮即執取義一切幻法無可愛樂而六識妄著無異群狗競搏死屍也言由是者由四倒而發六識由六識而發三毒展轉相資也慞惶求食辟識倒而發貪也鬪諍摣掣辟識倒而發嗔也嘊喍嘷吠辟識倒而發癡也六識三毒倒妄相因於諸幻境競執貪求其狀如此摣掣相掣奪也嘊喍拒物之惡聲也

其舍恐怖　變狀如是

結文云如是諸難是也

處處皆有　魑魅魍魎

言宅多物也辟

者性覺本明離明而昧曰魍魎心本一真物罔而二曰魍魎言處處者人人性皆若是此為起難之端故首言之由罔昧而起無明由無明而起三毒也

夜叉惡鬼　食噉人肉　毒蟲之屬
諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽
惡心轉熾　鬪諍之聲　甚可怖畏

夜叉此云苦活辟無明識種攬眾苦以自活而戕害法身故辟食噉人肉毒蟲禽獸通辟三毒孚乳產生言其類日滋各自藏護辟畜積忿毒不可凌犯夜叉競來爭取食之辟互起無明交相惱害食之既飽惡心轉熾辟以三毒而資無明猶以膏而益火所以轉熾也鬪諍之聲甚可怖畏辟無明三毒彼此交攻如夜叉之鬪鬪真可畏也孚卵屬以爪保之也乳胎屬以乳哺之也又孚乳通保養義

鳩槃茶鬼　蹲踞土埵　或時離地
一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以脚加頸
怖狗自樂

鳩槃茶此云可畏辟無常殺鬼也土埵辟地居欲界一尺辟色界二尺辟無色界三界皆未免無常故殺鬼往返遊行於其間縱逸殺害視殺如戲馬言跽土埵又言或時離地者地居命促故殺鬼以跽地為常天居命長故殺鬼或時而往捉狗兩足等者狗辟識兩足辟行想蓋五蘊自識生行想乃有所行而識由行想取無常苦如捉其兩足而撲之也識為無常所苦則行想顛倒故辟以脚加頸也怖狗自樂者識為無常所怖而殺鬼樂然無怖所謂彼為衮殺非衮殺也

復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦
常住其中　發大惡聲　叫呼求食
復有諸鬼　其咽如針　復有諸鬼
首如牛頭　或食人肉　或復噉狗

身大裸形辟地獄難經云阿鼻地獄縱廣三十二萬里罪人業力身如鐵花遍滿獄中可謂其身長大也墮此經歷八萬四千大劫故曰常住其中裸形叫呼即地獄苦狀也其咽如針辟餓鬼難首如牛頭辟畜生難或食人肉或復噉狗辟三惡道不但傷害法身亦乃苦楚識神也

頭髮髼亂　殘害兇險　飢渴所逼
叫喚馳走

舉諸鬼可畏之狀譬三惡道貌狀行業也頭髮髼貌惡也兇險行惡也飢逼業惡也三者因果相召迭起故辟叫喚馳走

夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急四向
窺看牕牖　如是諸難　恐畏無量

總明無明三毒惡習熾盛逐境無厭伺隙而出故辟飢急四向窺看牕牖古有六牕獼猴之喻其意類此

是朽故宅　屬於一人　其人近出
未久之間　於後宅舍　忽然火起
四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱

爆聲震烈　摧折墮落　墻壁崩倒
諸鬼神等　揚聲大叫　鵰鷲諸鳥
鳩槃茶等　周慞惶怖　不能自出
三界無安如朽故宅唯佛能化故屬于一人衆生緣盡佛遂示滅繞無善化則煩惱增熾故曰其人近出於後火起四面俱熾譬生老病死四相同逼也棟梁爆摧譬四支疾苦墻壁崩倒譬四大壞散諸鬼神等揚聲大叫譬捨命時神識慞惶苦事迫切呻吟狂叫鵰鷲鳩槃不能自出譬三毒業果無常苦報交會煩煎莫由免脫也
惡獸毒蟲　藏竄孔穴　毗舍闍鬼
亦住其中　薄福德故　爲火所逼
共相殘害　飲血噉肉　野干之屬
並已前死　諸大惡獸　競來食噉
臭烟蓬㶿　四面充塞
火既逼極蟲獸竄伏鬼神潛避譬身壞之後三毒不滅唯藏於阿賴耶識生死窟穴也毘舍闍即惱害　鬼所謂諸惱人者譬煩惱之本亦住其中者亦潛伏藏識而不亡也薄福德故爲火所逼者所謂生不修福死歸苦處復於穴中共相取害譬於幽陰業識相尋交爲讎對也野干之屬譬四倒而曰已死者三毒根本實業不亡四倒支末隨幻起滅故也以隨幻滅則亦爲四相所吞故曰諸大惡獸競來食噉臭烟㶿塞者死業交煎逼極之相也
蜈蚣蚰蜒　毒蛇之類　爲火所燒
爭走出穴　鳩槃茶鬼　隨取而食
即前毒蟲藏竄爲穴內火逼又爭出穴還被鬼食譬三毒隨識而逝受死報已復生諸趣命未須臾又爲無常所殺故曰隨取而食也既以苦逼而死復以苦逼而生未須臾間又遭殺苦六趣生死凡皆若是也悲哉然生死由識爲種而依三毒言者生死苦逼皆由三毒而致故也
又諸餓鬼　頭上火然　飢渴熱惱
周慞悶走　圓覺云衆生無始皆因婬慾而正性命當知輪迴愛爲根本愛欲爲因愛命爲果由於欲境起惑造業是故復生地獄餓鬼今舉餓鬼示愛欲之果也頭上火然示愛欲之因也婬慾熾盛爲五欲之首故譬頭上火然飢渴熱惱周慞悶走譬爲欲業逼惱又逐愛命輪轉諸趣無有窮已
其宅如是　甚可怖畏　毒害火災
衆難非一　夫生死循環衆苦逼切眞若火宅可畏之狀而俗以倒心自迷徒惑欲愛不知業因苦果皆自此起沉湎其中冥若大夢故我大覺依一身之苦器初明三毒六識之苦相次明無常三惡之苦難終明業識輪迴之苦本喻而示之使由樂而覺苦怖果而絕因則生死迅輪庶幾停息出火宅難到無畏處實導師慈父之至德也
是時宅主　在門外立　聞有人言
汝諸子等　先因遊戲　來入此宅

稚小無知　歡娛樂著　長者聞已
驚入火宅　方宜救濟　令無燒害
告喻諸子　說衆患難　惡鬼毒蟲
災火蔓莚　衆苦次第　相續不絕
毒虵蚖蝮　及諸夜叉　鳩槃荼鬼
野干狐狗　贊六　鵰鷲鵄梟　九　百足之屬
飢渴惱急　甚可怖畏　此苦難處
況復大火　在門外立辟如來已離三界
火宅驚入火宅辟大悲願力示現受生
方宜猶方便也
諸子無知　雖聞父誨　猶故樂著
嬉戲不已　是時長者　而作是念
諸子如此　益我愁惱　今此舍宅
無一可樂　而諸子等　躭湎嬉戲
不受我教　將為火害　即便思惟
設諸方便　告諸子等　我有種種
珍玩之具　妙寶好車　羊車鹿車
大牛之車　今在門外　汝等出來
吾為汝等　造作此車　隨意所樂
可以遊戲　為救稚子巧說三車辟為度

小智權說三乘權則非實故云造作湎
沉迷也
諸子聞說　如此諸車　即時奔競
馳走而出　到於空地　離諸苦難
辟二乘樂小於空速證
長者見子　得出火宅　住於四衢
坐師子座　而自慶言　我今快樂
此諸子等　生育甚難　愚小無知
而入險宅　多諸毒蟲　魑魅可畏
大火猛焰　四面俱起　而此諸子
貪著嬉戲　我已救之　令得脫難
是故諸人　我今快樂
四衢道言子既離難師子座表父得無
畏所謂若子病愈父母亦愈也生育甚
難辟人身難得恐癡迷復失故切救之　贊六　十
爾時諸子　知父安座　皆詣父所
而白父言　願賜我等　三種寶車
如前所許　諸子出來　當以三車
隨汝所欲　今正是時　惟垂給與
頌諸子索車也

長者大富　庫藏衆多　金銀琉璃
車𤦲瑪瑙　以衆寶物　造諸大車
裝校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴
金繩交絡　真珠羅網　張施其上
金花諸瓔　處處垂下　衆綵雜飾
周帀圍繞　柔軟繒纊　以為茵褥
上妙細㲲　價直千億　鮮白淨潔
以覆其上　有大白牛　肥壯多力
形體姝好　以駕寶車　多諸儐從
而侍衛之　以是妙車　等賜諸子
以富藏衆寶造諸大車辟於無量知見
演出一乘然雖一乘亦未離造作蓋既
已謂之一矣當知妙法一亦不守也裝
校嚴飾等辟一乘果法萬德圓備唯大
根能乘以佑助正道方便利生並如前解　贊六　十一
諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車
遊於四方　嬉戲快樂　自在無礙
得一乘妙用則不滯於一隅故曰遊於
四方不縛於諸法故云嬉戲快樂蓋戲
者之於物毋意毋必調而應偶而會曾

無縛著之心道人於一切法若嬉戲然
乃能自在無礙
告舍利弗　我亦如是　衆聖中尊
世間之父　一切衆生　皆是吾子
深著世樂　無有慧心　三界無安
猶如火宅　衆苦充滿　甚可怖畏
常有生老　病死憂患　如是等火
熾然不息　如來已離　三界火宅
寂然閑居　安處林野　今此三界
皆是我有　其中衆生　悉是吾子
而今此處　多諸患難　唯我一人
能為救護　雖復教詔　而不信受
於諸欲染　貪著深故　以是方便
為說三乘　令諸衆生　知三界苦
開示演說　出世間道
出世間道且令脫三界苦未與開佛知見
是諸子等　若心決定　具足三明
及六神通　有得緣覺　不退菩薩
此因三乘得出世間者也不退指地前
菩薩皆權果也三明者過去宿命現在

天眼未來漏盡除三際愚故謂之明即
六通之三也六通加天耳他心神境
汝舍利弗　我為衆生　以此譬喻
說一佛乘　汝等若能　信受是語
一切皆當　成得佛道
頌六
為其以權果為決定故說一乘而進之
十
是乘微妙　清淨第一　於諸世間
為無有上　佛所悅可
讚一乘德也妙契佛心所以悅可
一切衆生　所應稱讚　供養禮拜
無量億千　諸力解脫　禪定智慧
及佛餘法　得如是乘　令諸子等
日夜劫數　常得遊戲　與諸菩薩
及聲聞衆　乘此寶乘　直至道場
一切衆生至供養禮拜令尊敬一乘也
無量億千至及佛餘法指一乘所具也
諸力解脫即十力諸解脫也得如是乘
直至道場示一乘之利也得是乘者得
智慧日照生死夜等頃久劫超情量數
於一切法優遊自在故云日夜劫數常

得遊戲直至道場謂直下坐道樹成正
覺也
以是因緣　十方諦求　更無餘乘
除佛方便　結顯一乘也
告舍利弗　汝諸人等　皆是吾子
頌六
十三
我則是父　汝等累劫　衆苦所燒
我皆濟拔　令出三界　我雖先說
汝等滅度　但盡生死　而實不滅
今所應作　唯佛智慧　若有菩薩
於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生
皆是菩薩　我雖先說至而實不滅牒昔
權也今所應作唯佛智慧明今實也不
滅言非真證也若有菩薩已下謂能以
大心聽此實法則知諸佛雖說三乘皆
為化菩薩故
若人小智　深著愛欲　為此等故
說於苦諦　衆生心喜　得未曾有
佛說苦諦　真實無異　若有衆生
不知苦本　深著苦因　不能暫捨

為是等故　方便說道　諸苦所因
貪欲為本　若滅貪欲　無所依止
滅盡諸苦　名第三諦　為滅諦故
修行於道　離諸苦縛　名得解脫

牒明所以說四諦之意也四諦之初為治小智愛欲故說苦諦使知猒離苦即生老病死由愛欲起也二為衆生深著苦因故說集諦使知伏斷集即煩惱惑業為苦之因為其深著故方便說集諦以導之使知捨離也道音導三為滅苦本絕其依止故說滅諦使滅盡貪欲生死諸苦即小乘涅槃也四為求證滅故說道諦使知進修道者略即戒定慧廣即三十七品覺觀之法乃離苦脫縛之道也四法皆謂之諦者其義諦實當理無差故遺教云日可令冷月可令熱佛說四諦不可令異

噴六　十四

是人於何　而得解脫　但離虛妄
名為解脫　其實未得　一切解脫
佛說是人　未實滅度　斯人未得
無上道故　我意不欲　令至滅度

牒上解脫非真也離虛妄為解脫即猒有著空者也得一切解脫即無猒無著者也為其猶有猒著故說是人未實滅度以有猒著非無上道故不欲令證也

我為法王　於法自在　安隱衆生
故現於世　汝舍利弗　我此法印
為欲利益　世間故說

結告大衆使知佛之出現說法之意而求其安隱利益也法印即所謂實相印

在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者
隨喜頂受　當知是人　阿鞞跋致

勿妄宣傳為非小智所堪能隨喜受當知是大菩薩阿鞞致此云不退指地上菩薩也

噴六　十五

若有信受　此經法者　是人已曾
見過去佛　恭敬供養　亦聞是法

供佛言凮福之厚聞法言凮因之深故能信此

若人有能　信汝所說　則為見我
亦見於汝　及比丘僧　并諸菩薩
斯法華經　為深智說　淺識聞之
迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及

我汝比丘菩薩指靈山法衆也謂在所宣傳能信汝說即見靈山法會宛爾常存也若深智以現量證之則觸事而真淺識以情見分別故迷惑不解

汝舍利弗　尚於此經　以信得入
況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非己智分

聲聞力雖不及然許以信入故凡能隨順非其智分所能皆信力爾故須擇信機宣傳也前云是法不可示言辭相寂滅而獨許信力堅固者能解此又許舍利弗等以信得入以信隨順當云何信耶傳曰不言而信者天也又曰有諸己之謂信今欲解言辭相寂之法當依不言之信信乎己而已即華嚴五位之初十信是也彼依自性不動智以立信體

令信自心與佛無異由是覺了智佛不動萬法不遷因果不移聖凡不二心境脗然印契實相一切相應是謂不言之信也能發是信頓翻無明業識見聞覺知成一切種智矣則於此經以信得入以信隨順者如此

又舍利弗　憍慢懈怠　計我見者
莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　言勿為說

憍怠計我即外道無信者凡淺著欲即凡夫無信者皆在所擇

若人不信　毀謗此經　則斷一切
世間佛種　或復顰蹙　而懷疑惑

此經所詮即人人妙性是謂佛種不信而毀則佛種斷滅業種增熾則說之不如其已蓋信而後言未信則以為屬已故顰蹙也又示信則以為謗已故疑惑也夫心者萬形之模範業者一心之影響三世善惡一唯心造如器出模無不相類如影隨形在處莫逃故謗經罪報各從其類如下所列

汝當聽說　此人罪報　若佛在世
若滅度後　其有誹謗　如斯經典
見有讀誦　書持經者　輕賤憎嫉
而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一切
劫盡更生　如是展轉　至無數劫

此斷佛種之報也自斷佛種故永沉幽趣劫盡更生謂一劫命盡復生地獄報劫數如是之長者失性隨業如石投水易沉難浮其勢然也

從地獄出　當墮畜生　若狗野干
其形頷瘦　黧黮疥癩　人所觸嬈
又復為人　之所惡賤　常困飢渴
骨肉枯竭　生受楚毒　死被瓦石
斷佛種故　受斯罪報

狗由苟且害正野干由狐疑不信此毀謗疑惑之報也又黧疥癩之病觸嬈之害乃至楚毒鞭扑瓦石打擲此輕賤憎嫉之報也頷音龕白禿也黧黮黑雜色嬈擾弄也

若作駱駝　或生驢中　身常負重
加諸杖捶　但念水草　餘無所知
謗斯經故　獲罪如是　有作野干
來入聚落　身體疥癩　又無一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛
或時致死　於此死已　更受蟒身
其形長大　五百由旬　聾騃無足
蜿轉腹行　為諸小蟲　之所咂食
晝夜受苦　無有休息　謗斯經故
獲罪如是

非毀正乘故召駝驢乘負之報疑情偏見故召野干一目之報來入聚落即業力所使自求打擲也蟒大蛇性多嗔乃憎嫉結恨之報聾無聞騃無識亦不信之類也

若得為人　諸根闇鈍　矬陋攣躄
盲聾背傴　有所言說　人不信受
口氣常臭　鬼魅所著　貧窮下賤
為人所使　多病痟瘦　無所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得

尋復忘失　若修醫道　順方治病
更增他疾　或復致死　若自有病
無人救療　設服良藥　而復增劇
若他反逆　抄劫竊盜　如是等罪
橫罹其殃　蔑智慧明故六根暗鈍毁正
法身故矬短醜陋手拘攣足跛躄也有
所言説等即謗誹口業之報附而不親
乃至橫遭殃罪者爲不順正理故報皆
乖背也上明業報次明難報
如斯罪人　永不見佛　衆聖之王
説法教化　如斯罪人　常生難處
狂聾心亂　永不聞法　於無數劫
如恒河沙　生輙聾啞　諸根不具
不見佛不聞法皆難報也
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道

譬六　十九

如己舍宅　駝驢猪狗　是其行處
謗斯經故　獲罪如是
園觀舍宅譬遊處於是不暫離也是謂
常生難處
若得爲人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰

以自莊嚴　水腫乾痟　疥癩癰疽
如是等病　以爲衣服　身常臭處
垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
婬欲熾盛　不擇禽獸　謗斯經故
獲罪如是　以病爲衣服言難脫諸衰也
身常不淨婬熾不擇由棄捨淨業增長
惡習
告舍利弗　謗斯經者　若説其罪
窮劫不盡　以是因緣　我故語汝
無智人中　莫説此經　若有利根
智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可爲説　若人曾見
億百千佛　植諸善本　深心堅固
如是之人　乃可爲説　若人精進
常修慈心　不惜身命　乃可爲説
若人恭敬　無有異心　離諸凡愚
獨處山澤　如是之人　乃可爲説
又舍利弗　若見有人　捨惡知識
親近善友　如是之人　乃可爲説
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠

求大乘經　如是之人　乃可爲説
若人無瞋　質直柔軟　常愍一切
恭敬諸佛　如是之人　乃可爲説
復有佛子　於大衆中　以清淨心
種種因緣　譬喻言辭　説法無礙

譬六　二十

如是之人　乃可爲説　若有比丘
爲一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受
餘經一偈　如是之人　乃可爲説
如人志心　求佛舍利　如是求經
得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人
乃可爲説　精確鑽仰如求舍利
告舍利弗　我説是相　求佛道者
窮劫不盡　如是等人　則能信解
汝當爲説　妙法華經
如上正機正行不可勝舉聊示大略使
以類擇授之正法也

妙法蓮華經要解卷第五

妙法蓮華經要解卷第六　曠七
溫陵開元蓮寺比丘　戒環　解

信解品第四

信解者因聞譬說以信得入悟解法要也
前法說一周身子於譬品之初領悟佛於
譬品述成與記譬說一周四大弟子於此
品領悟佛於藥草品述成授記品與記然
大迦葉為上首弟子而領悟後於身子者
此經融會二智身子當機故先領悟也諸
大弟子皆內祕外現根非中下悟無先後

為助揚法化故次第敷陳也

爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉
摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍
利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡
喜踊躍　須菩提年德高衆故稱長老或曰
具壽或曰慧命戒經云是人佛法中能得
智慧命是也合先列大迦葉而先須善提
者亦當機故也須菩提解空第一而聲聞
但念偏空於菩薩法心不喜樂今乃捨空
法證實道故以解空人表叙至下說偈即

當迦葉及授記亦先迦葉乃正序也
即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提
偏右肉袒示降志尊法右膝處跪示屈節
致欽也袒跪不唯西竺之禮此方春秋鄭
伯肉袒降楚示為臣僕及禱則跪爐祭則
跪奠皆致欽也白佛已下叙其早躭小乘
晚聞大道之意此總標下自釋
世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但
念空無相無作於菩薩法遊戲神通淨佛國
土成就衆生心不喜樂
說法既久指四十年說小教時也以疲懈
故但念小乘空法不復求進也空無相無
作即小乘三解脫門也智者謂依四諦以
觀諸法無我我所名空以空故萬法一異
等相實不可得名無相知一切法無相不
可得即於三界無所願求不復造作三有
生死之業名無作亦名無願由是離諸苦

縛而得解脫然此特小法不足念也菩薩
法即大乘法也遊戲神通等即大乘行也
彼唯樂小沉空趣寂故於大法大行心不
喜樂
所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證
又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多
羅三藐三菩提不生一念好樂之心
釋上之失為滯小故
我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐
三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽
然得聞希有之法深自慶幸獲大善利無量
珎寶不求自得
世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬若
有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二
十至五十歲
幼稚譬顓蒙無知捨父譬棄背本覺他國
譬淪滯五道故曰至五十歲或十二十譬
次第而淪也
年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸
漸遊行遇向本國　年長窮困四方求食譬

因五道歷四生以自活命漸向本國譬因遇佛教遂能反省然方向之未能至也

其父先來求子不得中止一城其家大富財寶無量金銀琉璃珊瑚琥珀頗梨珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民象馬車乘牛羊無數出入息利乃遍他國商估賈客亦甚眾多　其父譬覺皇也先求不得譬昔曾教化後還退墮也中止一城譬華嚴法菩提場其家大富財寶諸珍譬道場所得法具無量功德也倉盈法喜之倉庫溢諸法之財僮僕所以自奉臣佐所以治民譬自利利他事也象馬牛羊以譬五乘教授滋息廣被大千故曰出入息利乃遍他國由是群生咸求法利故曰商賈眾多總譬出與利澤也商以遷有資無賈以覆藏待價商估猶商人也

時貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂到其父所止之城　窮子譬困於五道乏功德財聚落荒淺譬小乘權教國邑盛麗譬中乘漸教其父所止譬大乘正教意謂在昔迷淪因教漸引遂入正道也

父每念子與子離別五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶倉庫盈溢無有子息一旦終沒財物散失無所委付是以殷勤每憶其子復作是念我若得子委付財物坦然快樂無復憂慮　父每念子等者譬佛念二乘之子久淪五道性習昏淺未堪說大也思惟悔恨者悔昔之教未深恨今之機退大也自念老朽等者憂其無以續佛壽命也

世尊爾時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側　為人之用曰傭任力取利曰賃城譬作入舍譬深入謂資藉權乘積漸深造也然傭賃而作徒取小利功非己有譬資藉權教終無實證也到舍而住立門側譬雖值佛道不能正入猶依偏空而止為樂小故

遙見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居士皆恭敬圍繞以珍珠瓔珞價直千萬莊嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶帳垂諸華幡香水灑地散眾名華羅列寶物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是念此或是王或是王等非我傭力得物之處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而去

譬二乘初聞佛果萬德種智之事而迷小怖大也遙見其父譬未能親證踞師子床者表無畏之德也寶几承足者尊萬行之本也萬行本真而能涉俗故剎利居士皆悉圍繞二乘不能涉俗矣因萬行以成萬德故以珍珠瓔珞莊嚴其身二乘無此莊嚴矣吏所以治民所以役僮任輕僕任重譬一乘法中所治所役輕重纖悉之法無不備者所謂治世語言資生業等皆順正法但以不染不偏為尚故執白拂侍左右蓋拂能去塵白言不染左右表拂去空假之塵而歸中道也寶帳譬慈悲廣被故言覆華幡譬眾善下化故言垂水譬智華譬因香水灑地者以妙智淨眾生心地也散

衆名華者以妙因嚴衆生心地也羅列寶
物所以示其玩好出内取與所以隨其欲
樂譬成就大根而誘進小乘也上皆萬德
種智之事自窮子見父已下即迷小怖大
之事王謂國王王等謂王之族譬法報二
身也貧居里巷譬二乘小道肆力有地譬
進修有方非得物處譬大法難證衣食易
得譬小果易求或見逼迫譬慮佛道長遠
久受勤苦内音納或出或納也
時富長者於師子座見子便識心大歡喜即
作是念我財物庫藏今有所付我常思念此
子無由見之而忽自来甚適我願我雖年朽
猶故貪惜即遣傍人急追將還
見子便識譬昔緣已熟財物有付譬法有
所授我雖年朽猶故貪惜譬曠劫所修不
安與也遣人急追譬令菩薩為說頓法即
華嚴五位法門皆菩薩所說
爾時使者疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我
不相犯何為見捉使者執之逾急強牽將還
于時窮子自念無罪而被囚執此必定死轉
更惶怖悶絶躃地
父命追子實欲親之而子驚悶絶乃自棄
也譬二乘初聞華嚴怯其頓說蓋頓教以
煩惱即菩提而二乘以煩惱為寃賊故稱
怨也頓以生死即涅槃而二乘以生死為
苦縛故大喚不犯而被捉譬不求而強化
急執而強牽譬不從而強率也菩薩示生
三界而二乘以三界為牢獄故云無罪被
囚菩薩出入塵勞而二乘恐喪定果故云
此必定死由是如聾若啞悶然不解故曰
轉更惶怖悶絶躃地
父遥見之而語使言不須此人勿強將来以
冷水灑面令得醒寤莫復與語
見其驚急悶絶令姑息之譬捨頓開權也
冷水能蘇悶絶譬權教能治煩惱
所以者何父知其子志意下劣自知豪貴為
子所難審知是子而以方便不語他人云是
我子使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡
喜得未曾有從地而起往至貧里以求衣食
譬知其志劣難堪大乘故權息之也不云
我子未即顯實也使者放之譬捨頓也隨
意所趣譬開權也從地而起即從迷而覺
也往至貧里以求衣食即依二乘貪所樂
法為入道資粮也
爾時長者將欲誘引其子而設方便密遣
二人形色憔悴無威德者汝可詣彼徐語窮
子此有作處倍與汝直窮子若許將来使作
若言欲何所作便可語之雇汝除糞我等二
人亦共汝作時二使人即求窮子既已得之
具陳上事
先叙設權也密遣二人者使祕菩薩行者
示二乘法也形色憔悴即所謂隱其自在
之力倍與汝直譬因樂小而示近果也雇
汝除糞即所謂以貧所樂法度之除糞譬
斷煩惱煩惱惑業糞穢心地二乘作諸觀
以除之菩薩煩惱涅槃不相留礙而云亦
共汝作者以同事攝也具陳上事譬順佛
揚化
爾時窮子先取其價尋與除糞其父見子愍
而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸瘦

憔悴糞土塵坌汚穢不淨即脫瓔珞細軟上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子

先取其價譬樂小慕果然後修因所以四諦法中先果後因也其父愍恠怪其樂小棄大也又以他日於窓牖中等譬又多設方便循其小見潛施密化使令慕大也瘦悴塵坌譬二乘伏斷煩惱不得其要麤為煩惱所擾也左逆右順右手執器譬順方便道而誘之

後復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝價諸有所須盆器米麵塩醋之屬莫自疑難亦有老獘使人須者相給好自安意我如汝父勿復憂慮

方便叱省而親厚之使安而無怯也當加汝價譬自預流而進四果盆器譬助道等法米麵譬資粮等法塩醋所以和味使於諸法均調適中也老獘使人譬二乘已陳之法如所謂已陳芻狗也

所以者何我年老大而汝少壯汝常作時無有欺怠瞋恨怨言都不見汝有此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長者更與作字名之為兒

則已衰老褒子心力譬斥大褒小權進其功言自今如子等者益親厚而進之也兒懈愛之稱更與作字譬改預流而進後果上皆譬設權

爾時窮子雖欣此遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中常令除糞

正譬滯權也謂雖欣佛化而志尚卑劣故且令於二乘法中斷除十使煩惱之糞也過是已後心相體信入出無難然其所止猶在本處　窮子過二十年久漸親父而猶住門側譬依二乘教斷結之後聞方等教揚大而不謗折小而不疑是謂心相體信也進可語大退不滯小是謂入出無難也猶在本處譬未能頓入

世尊爾時長者有疾自知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如是當體此意

譬為說般若漸引入實也長者有疾譬方等之後名相未遣人多法執之病佛亦病之將死而語寶藏譬化緣將畢故說般若為法華先導如方語之寶藏未即付也般若教中六度萬行具備故譬倉庫盈溢然未為圓教故其中寶物又有多少或取以自利或與以利他聖人之用心如是宜當體法此令轉教菩薩之譬也大般若告須菩提云汝當為菩薩說般若下文云我等又因如來智慧為諸菩薩開演即轉教事

所以者何今我與汝便為不異宜加用心無令漏失　和同父子之情使無疑問而欣領寶藏也我汝不異等譬般若之理一切皆如無二無別是入圓頓之門故宜加用心

爾時窮子即受教勑領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而無希取一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦未能捨

既領寶藏而略不希取譬受勑以大乘轉教而自於此無有志願也下劣之心亦未

能捨辟但念空無相無作而已上捴喻昔失

復経少時父知子意漸已通泰成就大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言諸君當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走跉傳辛苦五十餘年其本字某我名某甲昔在本城懷憂推覔忽於此間遇會得之此實我子我實其父今我所有一切財物皆是子有先所出内是子所知

子志既大父乃聚族始定父子全付家業也復経少時等辟般若之後大機已熟可一變而至道也自鄙先心辟捨小趣大臨欲終時命子會族如化城云如來自知涅槃時到便集菩薩聲聞爲說是經則聲聞爲子菩薩爲族也聚族宣言此是我子即

嘖七　十一

於天人衆中說我昔曾化故生我法中之辟也於某城中捨吾等者自昔之後汝今悉忘之辟也盖彼時根性未定後還退墮流浪五道故曰跉傳辛苦五十餘年其本字某等者指本名字以證父子之的也其本字某即化城云爾時所化之衆汝等比丘聲聞弟子是也我名某甲即第十六我釋迦是也本城推覔此間遇會辟昔依本性闡化至此頓門乃適然契會也此實我子等結上的證全付家業辟授記作佛紹法王位也我有財物皆是子有者此一大事人人本具不從外得也先所出納是子所知者即平常運用見聞之法非今別有也自我求之本始之覺真父子德性之用真寶藏生而固有誰獨且無柰何自失於背馳自迷於外物故佛慈憂慮急使追復儻能心相體信斯可遇旨得之曽無難者彼且驚愕而失已稱怨以疑佛設非真慈多方善誘終則跉傳窮困於四生五道可爲長嘆矣

世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本無心有所希求今此寶藏自然而至

結喻今得也

世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來常說我等爲子

須菩提真佛子爲合辟故言似

世尊我等以三苦故於生死中受諸熱惱迷惑無知樂著小法

三苦者一苦苦若根若境乖違逼迫生老病死諸現苦相二壞苦因樂變異生諸憂

嘖七　十二

惱所謂樂未畢衰又繼之即愛別離求不得之類三行苦即念念遷謝之相五趣蘊苦皆行苦攝

今日世尊令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡喜自以爲足便自謂言於佛法中勤精進故所得弘多然世尊先知我等心著獘欲樂於小法便見縱捨不爲分別汝等當有如來知見寶藏之分

叙滯權也云今日者對多生言謂多生樂小而今猶濡滯也於一切法妄起惑染顛倒分別種種戲論糞汚心地名戲論糞一日之價辟小果之利所獲不多

世尊以方便力說如來智慧我等從佛得涅槃一日之價以爲大得於此大乘無有志求

說如来智慧即般若教
我等又因如来智慧為諸菩薩開示演說而自於此無有志願所以者何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而我等不知真是佛子　此以般若轉教菩薩而自不希求也
今我等方知世尊於佛智慧無所悋惜所以者何我等昔来真是佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為我說大乘法
今得法華始知般若之時已欲全付但以樂小自迷若我樂大則全付久矣
於此經中唯說一乘而昔於菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
觀今說一視昔彈偏足知佛心本以大化
是故我等說本無心有所希求今法王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
結慶今得也佛子所應得者一乘修證之法也
爾時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍
得未曾有　佛說聲聞　當得作佛
無上寶聚　不求自得　譬如童子
幼稚無識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念
四方推求
譬因五道歷四生
求之既疲　頓止一城　造立舍宅
五欲自娛　其家巨富　多諸金銀
硨磲瑪瑙　真珠琉璃　象馬牛羊
輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商估賈人
無處不有　千萬億衆　圍繞恭敬
常為王者　之所愛念　群臣豪族
皆共宗重　以諸緣故　往来者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁
益憂念子　夙夜惟念　死時將至
癡子捨我　五十餘年　庫藏諸物
當如之何
頌救迷事也一城譬覺場舍宅譬慈悲五欲譬法樂家富衆寶等譬道場所得法具無量功德益憂念子等譬化緣將畢法藏未傳憂其無續佛壽命也
爾時窮子　求索衣食　從邑至邑
從國至國　或有所得　或無所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷
到父住城　傭賃展轉　遂至父舍
從邑至國譬緣循諸教漸入正道也法力未强故或得不得法喜未充故飢餓羸瘦體生瘡癬者未能善入佛慧而反傷本自無瘡之身也傭賃展轉遂至父舍譬資藉權教積漸深入
爾時長者　於其門內　施大寶帳
處獅子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計筭　金銀寶物　出內財産
注記券疏
於門內施設諸事欲引令入也券以出納財物疏以疏明事件注而記之譬為大根度量功德疏明行位而與受記誘進小乘也
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王
若國王等　驚怖自怪　何故至此
怖法報事非已智分
覆自念言　我若久住　或見逼迫

強驅使作　思惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作
懼長遠道思取小果
長者是時　在師子座　遥見其子
默而識之　即勅使者　追捉將来
窮子驚喚　迷悶躄地　是人執我
必當見殺　何用衣食　使我至此
辟怯華嚴頓說也怖煩惱宪故驚畏生
死縛故喚悶然不解故云躄地恐喪道
果故疑見殺
長者知子　愚癡狹劣　不信我言
不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目矬陋　無威德者　汝可語之
云當相雇　除諸糞穢　倍與汝價
辟捨頓開權也眇少一目辟二乘偏見
也矬短醜陋皆隱勝現劣事
窮子聞之　歡喜隨来　為除糞穢
淨諸房舍　辟樂小滯權也房辟六入舍
辟五陰
長者於牖　常見其子　念子愚劣

樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近
語令勤作　循其小見隱勝現劣多方誘進
既益汝價　并塗足油　飲食充足
薦席厚煖　如是苦言　汝當勤作
又以軟語　若如我子　十六　益親厚而誘之
也既益汝價辟增進四果塗足油傭人
用之使足不龜辟護戒足助道之法薦
席辟小乘諸定姑息之法若一乘大定
之法則辟縉纊絪褥非薦席比矣
長者有智　漸令入出　經二十年
執作家事　示其金銀　真珠頗梨
諸物出入　皆使令知　猶處門外
止宿草菴　自念貧事　我無此物
心雖漸大猶滯權也漸令入出喻入大
出小經二十年喻歷二乘法示其金銀
喻說般若也父於門内施寶帳而引之
子處門外止草菴而不入喻大小乘人
相戾如此是以性相相忌禪律相非古
今不息何嘗一定父子全保家業而兩

忘同異者耶上總頌昔失
父知子心　漸以曠大　欲與財物
即聚親族　國王大臣　剎利居士
於此大衆　說是我子　捨我他行
經五十歲　自見子来　已二十年
昔於某城　而失是子　十七　周行求索
遂来至此　凡我所有　舍宅人民
悉已付之　恣其所用　子念昔貧
志意下劣　今於父所　大獲珎寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜
得未曾有　歷頌昔失以慶今得
佛亦如是　知我樂小　未曾說言
汝等作佛　而說我等　得諸無漏
成就小乘　聲聞弟子　佛亦如是者如
長者知子愚劣未認為子也而說我等
等者且進以小果使成就也
佛勅我等　說最上道　修習此者
當得成佛　我承佛教　為大菩薩
以諸因緣　種種譬喻　若干言詞
說無上道　諸佛子等　從我聞法

日夜思惟　精勤修習　是時諸佛
即受其記　汝於來世　當得作佛
一切諸佛　祕藏之法　但為菩薩
演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物
心不希取　我等雖說　佛法寶藏
自無志願　亦復如是　佛勑我等至說

無上道頌為說般若令轉教也諸佛子等至當得作佛謂轉教之眾各獲大利也一切諸佛至說斯真要慨雖聞般若自不希求如彼窮子云云皆為滯權故迷實也此後飜牒前文賡敘滯權之意

我等內滅　自謂為足　唯了此事
更無餘事　我等若聞　淨佛國土
教化眾生　都無欣樂　所以者何

嘖七　十八

一切諸法　皆悉空寂　無生無滅
無大無小　無漏無為　如是思惟
不生喜樂　此牒品初自謂已得涅槃不復求進菩提於菩薩法心不喜樂等文謂滯權之故獨以內滅煩惱取小果為足而以淨佛土化眾生之事為外所以者何等牒但念空無相無作之文以釋都無欣樂之意

我等長夜　於佛智慧　無貪無著
無復志願　而自於法　謂是究竟

此牒聞般若無有志求

我等長夜　修習空法　得脫三界
苦惱之患　住最後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得
報佛之恩　此牒勤加精進得至涅槃一日之價自以為足之意凡以迷滯寔然莫曉故屢稱長夜以出三界證小果為已得道為已報佛皆迷滯也

我等雖為　諸佛子等　說菩薩法
以求佛道　而於是法　永無願樂

嘖七　十九

導師見捨　觀我心故　初不勸進
說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　柔伏其心　然後乃付
一切財物　佛亦如是　現希有事
知樂小者　以方便力　調伏其心
乃教大智　此牒轉教菩薩自無志願而佛亦縱捨之意明佛之縱捨蓋欲調伏竢其迴心乃教大智如富長者云云乃雙牒法諭總結滯權也所以重重翻牒者二乘曠劫為樂小之心誤甚今既造大乃知深悔故歷陳昔失而反覆言之以攄所懷如人憤劇必厲聲疾訴而後快然則文似繁重實有深意也

我等今日　得未曾有　非先所望
而今自得　如彼窮子　得無量寶
世尊我今　得道得果　於無漏法
得清淨眼　我等長夜　持佛淨戒
始於今日　得其果報　法王法中
久修梵行　今得無漏　無上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲
令一切聞　我等今者　真阿羅漢
於諸世間　天人魔梵　普於其中
應受供養　疇今始得真實道果知昔所得皆非真也所謂得道得果者於無漏法得清淨眼是也無漏法者諸法實相

上妙法也清淨眼者諸佛知見正法眼
也昔詩淨戒雖得果報非真道果特寘
行爾故曰長夜持戒始於今日得其果
報昔修梵行雖得小果非真無漏特權
息爾故曰久修梵行今得無漏無上大
果夫然後乃可振揚道聲為真聲聞乃
可普受應供為真羅漢斯皆調伏誘進
之大恩也故下頌大恩而念報

世尊大恩　以希有事　憐愍教化
利益我等　無量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂禮敬　一切供養
皆不能報　若以頂戴　兩肩荷負
於恒沙劫　盡心恭敬　又以美饍
無量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珎寶　以起塔廟
寶衣布地　如斯等事　以用供養
於恒沙劫　亦不能報

以希有事方便憐教是謂大恩前修空
法證小果自謂已得報佛之恩既不足
報此又欲窮手足肩項之內財極美饍
衣寶之外財思以長劫供養亦不能報
何以故內外諸財皆有為法不與大恩
相應故

諸佛希有　無量無邊　不可思議
大神通力　無漏無為　諸法之王
能為下劣　忍于斯事　取相凡夫
隨宜而說

諸佛希有至諸法之王讚盛
德之至也能為下劣至隨宜而說感慈
悲之深也以盛德之至而曲為劣華忍
斯本事以狥取相凡夫隨宜而說所謂
隱無量自在之力乃以貧所樂法度脫
眾生是希有重德慈悲大恩誠不可報也

諸佛於法　得最自在　知諸眾生
種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以無量喻　而為說法　隨諸眾生
宿世善根　又知成熟　未成熟者
種種籌量　分別知已　於一乘道
隨宜說三

諸佛於法得最自在讚方便
之德也知諸眾生至而為說法讚方便
之力也隨諸眾生至隨宜說三感方便
之恩也世尊大恩凡本於慈悲方便二
行故上陳諸事既不能報終則深感之
而已

妙法蓮華經要解卷第六

妙法蓮華經要解卷第七　　　　曠八

温陵開元蓮寺比丘　戒環　解

藥草喻品第五

此品為中根述成領悟之意也大迦葉等前雖領隨宜之權會歸之實而未明一音密闡真知寔化之功如彼大雲雨於一切草木叢林隨分受潤故佛以此喻重與述成以顯聖人平等之慈若天地之無私由萬物之自私也故名藥草喻品三乘根性譬諸草木覺皇道化等如一雨雨雖一味而種有差別故根莖大小之不同法雖一相而機有利鈍故道果證趣之各異此慈無不等而萬物自私也草能治病名藥草以喻人天善種三乘智因能遠害滅惡者若四趣惡種生死業因則徒為蕪穢非藥草矣此譬三乘文兼樹木獨以藥草名品者為中根述成取當機立名耳偈云聲聞緣覺聞法得果是名藥草各得增長是也若諸菩薩是名大樹非當機矣

爾時世尊告摩訶迦葉及諸大弟子善哉善哉迦葉善說如來真實功德誠如所言

迦葉領悟喻說即設大富長者之喻歎佛隱勝現劣誘諸傭鄙使得大法利又於偈末感歎慈悲方便之大恩是善說如來真實功德

如來復有無量無邊阿僧祇功德汝等若於無量億劫說不能盡

此明一音密闡真知寔化平等之慈尤為無量功德雖迦葉善說而言未及此故復示之也

迦葉當知如來是諸法之王若有所說皆不虛也於一切法以智方便而演說之其所說法皆悉到於一切智地

方便為權智地為實於一切法以方便說而皆到智地所謂密闡也到一切智地者契實相智境也

如來觀知一切諸法之所歸趣亦知一切眾生深心所行通達無礙又於諸法究盡明了示諸眾生一切智慧

諸法歸趣即一乘實相眾心所行即三乘性欲佛說一切法為度一切心不知法之歸趣難以度心不知心之所行難以說法今於二者通達無礙可謂真知寔化矣而又究明諸法以開示眾生一切智慧欲令悟入皆所謂無邊僧祇功德也

迦葉譬如三千大千世界山川谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草種類若干名色各異

大千同為一地而有山川谿谷之高下譬一真境而有三界諸趣之別也卉木同生一地而有種類名色之各異譬一法性而有三乘大小之辯也眾草為卉草之總名也卉有叢木有林

密雲彌布遍覆三千大千世界一時等澍其澤普洽

雲喻慈意澤喻法雨言密雲者雲不密則不能等澍慈不密則不能廣利一雲所雨大千普洽譬一音密闡大小均被也

卉木叢林及諸藥草小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉大根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各有所受一雲所雨稱其

種性而得生長華菓敷實
喻真知冥化物物自遂也根莖大小總辯
草木以明根機有異諸樹大小總結草木
以明一雨是同夫以一雲一雨而滋衆物
稱其大小種性曾無夭閼使為花者敷為
果者實各各自遂則佛之真知冥化若此
而已木質曰幹草質曰莖皆依根而立根
辟種性莖辟發心枝葉辟所熏教理花果
辟所修行果謂三乘種性發心熏習之不
同同是一音教澤之被而各有所成也
雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差別
草木皆植類樹之一地同潤之一雨同而
有大小之殊者根自異也群生亦類也所
賦一性所化一道而有三乘之殊者亦機
自異耳
迦葉當知如來亦復如是出現於世如大
雲起以大音聲普遍世界天人阿修羅如彼
大雲遍覆三千大千國土
明佛出興廣覆群有雲起無心喻無緣慈
也大音聲即廣長舌相之音也天人修羅

為三善道不言三惡道為障重非機也
於大衆中而唱是言我是如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊未度者令度未解者令解未安者
令安未涅槃者令得涅槃
此叙佛初坐道場唱顯化跡宣度生事使
四
知聖人出興之意也超證菩提曰度了達
萬法曰解離衆結縛曰安究竟永寂曰涅
槃
今世後世如實知之我是一切知者一切見
者知道者開道者說道者汝等天人阿修羅
衆皆應到此為聽法故
此示正知見欲廣開悟也今世後世如實
知者以實相智了三世事如華嚴一念普
觀無去來住也一切知一切見者以佛知
見徹了諸法也知道者言已先知先覺也
開道者能以是道開覺後人也說道者能
以是道方便演說也如是唱者為警群機
故召天人使令聽受
爾時無數千萬億種衆生來至佛所而聽法

因召而集也
如來于時觀是衆生諸根利鈍精進懈怠隨
其所堪而為說法種種無量皆令歡喜快得
善利　所來之衆根性不同佛各隨其所堪
而化之以堪人天者為說十善堪二乘者
為說諦緣堪大乘者為說六度以至定不
五
定性人非人類各隨所堪而為說法雖根
有無量而皆令利喜是謂冥化
是諸衆生聞是法已現世安隱後生善處
以道受樂亦得聞法既聞法已離諸障礙於
諸法中任力所能漸得入道如彼大雲雨於
一切卉木叢林及諸藥草如其種性具足蒙
潤各得生長　明作成之利也聞法安隱者
衆生汩於塵勞二乘縛於空寂聞是法者
足以滌塵勞解縛著釋然物外優遊一生
此現世安隱也後生善處即聞法之報以
道受樂即修道之果言以道者各隨其道受
樂不同也修十善則受人天樂修諦緣即
受二乘樂修六度則受菩薩樂各以其道
也離諸障礙者惡道離業障而之人天人

天離事障而入二乘二乘離理障而入菩
薩各遂其才也故曰於諸法中任力所能
漸得入道如彼大雲雨於一切
如来說法一相一味所謂解脫相離相滅相
究竟至於一切種智其有衆生聞如来法若
持讀誦如說修行所得功德不自覺知
蹄闡化之功也謂如来說法方便雖多實
則一相一味如一雲一雨而已解脫離相
者指一相一味之體也解脫相則不縛諸
法離相則不合諸塵滅相則生死永盡而
究竟皆至一切種智無上道也衆生聞持
而所獲功利不自覺知者一音密闡真化
冥運若天地之產百嘉雨露之滋衆卉自
生自遂孰足以知之
所以者何唯有如来知此衆生種相體性念
何事思何事修何事云何念云何思云何修
以何法念以何法思以何法修以何法得何
法衆生住於種種之地唯有如来如實見之
明了無礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自
知上中下性　此明觀根逗教不悌其性故

物得自遂也三乘種類性欲不同故念思
修得亦各不同唯如来能知能化而彼不
自知也念何事等謂或念人天事乃至聲
聞菩薩事也云何念等謂或正或邪有為
無為也以何法念等謂或以大小頓漸或
以定慧覺觀也以何法得謂或以四諦得
聲聞法乃至或以六度得菩薩法也如是
念思所住各各不同是謂住於種種之地
如来皆能如實見之如此委曲言者明如
来知根之詳也
如来知是一相一味之法所謂解脫相離
相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於空佛知
是已觀衆生心欲而將護之是故不即為說
一切種智汝等迦葉甚為希有能知如来隨
宜說法能信能受所以者何諸佛世尊隨宜
說法難解難知
牒前一相一味等文以明隨宜說法難解
難知而歎迦葉能信受也一相一味等即
一切種智所證之法如来雖知而觀衆生
性欲不同且將之護之不即明說故甚難

知而迦葉能信能受是為希有此牒前文
而前言究竟至於一切種智此言究竟涅
槃常寂滅相者前依正智言此依實相言
其揆一也終歸於空者自解脫離滅究竟
至於常寂滅相則識心緣影一切蕩盡而
歸乎實相妙空非斷空也
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
破有法王　出現世間　隨衆生欲
種種說法　此述成迦葉前讚諸佛於法
得最自在知諸衆生種種欲樂隨為說法
之意也衆生失真沉妄而滯於無明生死
諸有封蔀大覺出興為說真法以破妄有
以除障滞故號破有法王
如来尊重　智慧深遠　久默斯要
不務速說　有智若聞　則能信解
無智疑悔　則為永失　是故迦葉
隨力為說　以種種緣　令得正見
頌密闡冥化平等之慈也久嘿不說者
所以待機也蓋有智則信無智則疑而
永失大利故用以漸導之而隨力為說

令得正見此為容闍等慈而迦葉言所
未及
迦葉當知　譬如大雲　起於世間
遍覆一切　譬佛出興也
慧雲含潤　電光晃耀　雷聲遠震
令衆悅豫　日光掩蔽　地上清涼　八
靉靆垂布　如可承攬　其雨普等
四方俱下　流澍無量　率土充洽
大雲將雨則電曜雷震譬如來出興放
光說法慧雲含潤日光掩蔽者所謂慈
意妙大雲滅除煩惱焰也雲陰靉然下
靆與地親近可以承攬譬慈意逮下俯
同萬物也其雨普等譬法利均一四方
俱下譬不擇四生率土充洽譬教被大
千也
山川險谷　幽邃所生　卉木藥草
大小諸樹　百穀苗稼　甘蔗蒲萄
雨之所潤　無不豐足　乾地普洽
藥木並茂　譬群機不同而不失其應也
前止言草木此加百穀等者草木譬三
乘種性特為入道之機未顯在鄖故加
百穀等以譬有生纖悉皆蒙潤澤也乾
地譬未霑法水者悉皆利潤故云普洽
藥木者藥草樹木也
其雲所出　一味之水　草木叢林
隨分受潤　一切諸樹　上中下等　九
稱其大小　各得生長　根莖枝葉
華果光色　一雨所及　皆得鮮澤
如其體相　性分大小　所潤是一
而各滋茂　佛亦如是　出現於世
譬如大雲　普覆一切　既出于世
為諸衆生　分別演說　諸法之實
雖方便多門而不離實相
大聖世尊　於諸天人　一切衆中
而宣是言　我為如來　兩足之尊
出于世間　猶如大雲　充潤一切
枯槁衆生　皆令離苦　得安隱樂
世間之樂　及涅槃樂　頌唱顯化迹宣
度生事也皆令離苦已下頌未度令度
等由其得度以至於涅槃故離苦安隱
而世出世樂無不得也
諸天人衆　一心善聽　皆應到此
觀無上尊　我為世尊　無能及者
安隱衆生　故現於世　為大衆說
甘露淨法　頌召集人天聽法也
其法一味　解脫涅槃　以一妙音
演暢斯義　常為大乘　而作因緣
頌一相一味等文常為大乘作緣者所
謂究竟至於一切種智
我觀一切　普皆平等　無有彼此
愛憎之心　我無貪着　亦無限礙
恒為一切　平等說法　如為一人
衆多亦然　常演說法　曾無他事
去來坐立　終不疲厭　充足世間
如雨普潤　貴賤上下　持戒毀戒
威儀具足　及不具足　正見邪見　十
利根鈍根　等雨法雨　而無懈倦
此皆真知冥化平等之大慈也
一切衆生　聞我法者　隨力所受
任於諸地　諸地如下明始於人天終於

十地
或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王
是小藥草　人天乘也輪王王四天下帝釋王忉利天梵王王初禪天
知無漏法　能得涅槃　起六神通
及得三明　獨處山林　常行禪定
得緣覺證　是中藥草
聲聞乘也得無漏小果起六通三明乃聲聞緣覺之同行但於中利根則得緣覺證
求世尊處　我當作佛　行精進定
是上藥草　藏教菩薩也此依權乘修菩薩行雖求佛果勤行精進而未離小乘故為上草
又諸佛子　專心佛道　常行慈悲
自知作佛　決定無疑　是名小樹
通教菩薩也此依方等教修菩薩行為大乘初位以根雖大而蔭未廣故為小樹
安住神通　轉不退輪　度無量億
百千眾生　如是菩薩　名為大樹

圓教菩薩也此依一乘修菩薩行迥出三乘安住神通轉不退輪度億千眾則其蔭廣矣
佛平等說　如一味雨　隨眾生性
所受不同　如彼草木　所稟各異
結上作成不同明佛至化寔同造物
佛以此喻　方便開示　種種言詞
演說一法　於佛智慧　如海一滴
指上喻說雖廣然於佛真智海中方明一滴之相耳此結顯如來阿僧祇功德說不能盡之意
我雨法雨　充滿世間　一味之法
隨力修行　如彼叢林　藥草諸樹
隨其大小　漸增茂好
此明增進之利下明增進之機
諸佛之法　常以一味　令諸世間
普得具足　漸次修行　皆得道果
此總標下別明
聲聞緣覺　處於山林　住最後身
聞法得果　是名藥草　各得增長

此依二乘之法增進者最後身者將證辟支佛果不復人間受生也
若諸菩薩　智慧堅固　了達三界
求最上乘　是名小樹　而得增長
此依方等之法增進者
復有住禪　得神通力　聞諸法空
心大歡喜　放無數光　度諸眾生
是名大樹　而得生長　此依大乘之法增進者
如是迦葉　佛所說法　譬如大雲
以一味雨　潤於人華　各得成實
總結增進隨機不同也人華謂善根秀發者因佛寔化各得成實
迦葉當知　以諸因緣　種種譬喻
開示佛道　是我方便　諸佛亦然
客闕寔化佛佈道同
今為汝等　說最實事　諸聲聞眾
皆非滅度　汝等所行　是菩薩道
漸漸修學　悉當成佛　總結前說立實廢權而開後與記之文說最實事即立

實也皆非滅度即廢權也修行是道悉當成佛即開後與記文也

妙法蓮華經授記品第六

大迦葉等領悟喻說得佛正道當踐佛位故與說來果名授記品法華一會乃群機貞實所作已辦之時故正宗說示了無多事直則會三乘於一致開四見使悟入而一一授記印其成佛以示出興功成本願滿足之意耳然昔淨名嘗悴彌勒授一生記以正位中本無授記及得菩提而法華已入正位何滯迹耶抑有已故有記入正位者尚有已乎蓋正位中雖無授記亦不廢於授記若華嚴性海豈非正位而十住之初妙覺之終屢聞記莂如所謂清淨心所謂殊勝境界者曷嘗無哉淨名曰說法不有亦不無以因緣故諸法生無我無造無受者善惡之業亦不亡正證之人固無已也然善惡之業豈有已之可記豈無已之可忘哉若世之貧富貴賤修短苦樂昔作而今受前召而後應懸踈網而不漏淪浩劫而莫遺者其誰與記耶今所謂記者特以助明不亡之理而引發行人耳

爾時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸佛無量大法於最後身得成為佛名曰光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名大莊嚴

諸授記文皆二十號之前為因記後為果記諸弟子覲佛多寡之不同各隨其願緣也事佛功用之不同各隨其才力也成佛果號之不同各隨其因行也大迦葉因地事日月燈佛至佛滅後然燈續明以紫金光塗佛形像又於法華妙性開明故號光明至於國名光德劫名莊嚴皆類其因行也

佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫

淨法界身本無出沒然於未來世而出住十二劫而沒者隨大悲願力而示現耳正像之法各二十劫而後滅者隨衆生機感而隆替耳佛身法性固無加損於其間

國界嚴飾無諸穢惡瓦礫荊棘便利不淨其土平正無有高下坑坎堆阜琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道側散諸寶華周遍清淨

依報所感皆日心地瓦礫荊棘雜心感也便利不淨染心感也坑坎堆阜諂心感也諸佛無雜染諂心故國界嚴飾無諸穢惡唯修清淨妙行故其土平正百寶周遍淨名曰隨其心淨則佛土淨隨其心淨則一切功德淨此其證矣

其國菩薩無量千億諸聲聞衆亦復無數無有魔事雖有魔及魔民皆護佛法

問釋尊成佛尚煩戡剪欽光何為獨無魔事曰釋尊示化五濁正與衆魔共作勞侶若無魔事不名惡世欽光成佛當善國土故雖有魔皆護佛法

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉
於未來世　過無數劫　當得作佛

而於來世　供養奉觀　三百萬億
諸佛世尊　為佛智慧　淨修梵行
供養最上　二足尊已　修習一切
無上之慧　於最後身　得成為佛
其土清淨　瑠璃為地　多諸寶樹
行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙
以為莊嚴　其地平正　無有丘坑
諸菩薩衆　不可稱計　其心調柔
逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　無漏後身　法王之子
亦不可計　乃以天眼　不能數知
其佛當壽　十二小劫　正法住世
二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是

頌應長行可明其心調柔言慈悲之至也逮大神通言應化不測也逮及也大神通者不為而應不慮而遍異於小聖也無漏後身即聲聞果體法王之子即大心聲聞也

爾時大目犍連須菩提摩訶迦旃延等皆悉悚慄一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共同聲而說偈言

法說云千二百羅漢悉亦當作佛則與記已竟於此特授迦葉上首則三聖之記不言可諭而目連等心不自安如逢王饍未敢便食是以悚慄而請也

大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故
而賜佛音聲　若知我深心　見為授記者
如以甘露灑　除熱得清涼

初四句讃謝法諭之賜其次請記求益也

如從飢國來　忽遇大王饍　心猶懷疑懼
未敢即便食　若復得王教　然後乃敢食

此設譬下自釋

我等亦如是　每惟小乘過　不知當云何
得佛無上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記
爾乃快安樂

每惟小乘過所謂如從飢國來也言我等作佛所謂忽遇大王饍也

大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記
如飢須教食

於結請也

爾時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘是須菩提於當來世奉覲三百萬億那由他佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道於最後身得成為佛號曰名相如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名有寶國名寶生

色心初破萬法皆空理事還源一切真實須菩提昔有解空無名無相色心初破也今證實果反號名相理事還源也又其生時家物忽空今劫名有寶國名寶生亦其義也那由他即姟數

其土平正頗梨為地寶樹莊嚴無諸丘坑沙礫荊棘便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子無量無邊算數譬諭所不能知諸菩薩衆無數千萬億那由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度脫無量菩薩及聲聞衆

所舉十號明正報劫國莊嚴明依報華樹

臺閣皆悉寶成應劫國之名也其佛常處
虛空說法者示因空悟解使由空證實也
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘衆　今告汝等　皆當一心
聽我所說　我大弟子　須菩提者
當得作佛　號曰名相　當供無數
萬億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　三十二相　端正殊妙
猶如寶山　其佛國土　嚴淨第一
衆生見者　無不愛樂　佛於其中
度無量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　彼國常以
菩薩莊嚴　諸聲聞衆　不可稱數
皆得三明　具六神通　住八解脫
有大威德　其佛說法　現於無量
神通變化　不可思議　諸天人民
數如恒沙　皆共合掌　聽受佛語
其佛當壽　十二小劫　正法住世
二十小劫　像法亦住　二十小劫
須菩提於靈山勝集居僧之首於般若

大慧解空第一其道德功行疑若亞聖
而記果猶當供無數佛隨佛所行而漸
具大道者為小乘但念無相不修大行
雖經多劫不成正覺故須發菩提大心
具菩薩大道然後成佛也人民合掌聽
受佛語言皆篤信樂善無薄俗也
爾時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃硨磲瑪瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香抹香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二萬億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛號曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍
清淨見者歡喜無四惡道地獄餓鬼畜生阿
修羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩無量
萬億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二

十小劫像法亦住二十小劫爾時世尊欲重
宣此義而說偈言
諸比丘衆　皆一心聽　如我所說
真實無異　是迦旃延　當以種種
妙好供具　供養諸佛　諸佛滅後
起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其最後身　得佛智慧　成等正覺
國土清淨　度脫無量　萬億衆生
皆為十方　之所供養　佛之光明
無能勝者　其佛號曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　無量無數
莊嚴其國　閻浮那提金紫艷無比旃延
果體金色如之由旃延論義第一理性
精瑩又緣過去勤掃佛地資成嚴淨之
果也斷一切有者理極情忘纖塵不立
言其證道精徹非謂捨有之無也
爾時世尊復告大衆我今語汝是大目犍
連當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重
諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五
百由旬以金銀琉璃硨磲瑪瑙真珠玫瑰七

寶合成衆華瓔珞塗香抹香燒香繒蓋幢旛
以用供養過是已後當復供養二百萬億諸
佛亦復如是當得成佛號曰多摩羅跋栴檀
香如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國
名意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真
珠華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲
聞其數無量佛壽二十四小劫正法住世四
十小劫像法亦住四十小劫

多摩羅跋栴檀香清遠潛通目連神通第一果德如之西北方佛名多摩羅跋栴檀香神通則香喻神通明矣一由旬四十里目連供佛起塔高千由旬者神通所建故也諸因記行皆所以策進聲聞開廓大心令捨空寂廣修大行以成就佛道也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已
得見八千　二百萬億　諸佛世尊
為佛道故　供養恭敬　於諸佛所
常修梵行　於無量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹
華香伎樂　而以供養　諸佛塔廟
漸漸具足　菩薩道已　於意樂國
而得作佛　號多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人
演說佛道　聲聞無量　如恒河沙
三明六通　有大威德　菩薩無數
志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫
像法亦爾　我諸弟子　威德具足
其數五百　皆當授記　於未來世
咸得成佛　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽

長表金刹者刹具云掣多羅謂塔上覆鉢柱為塔之表故名表刹以金為之其塔高千由旬則表之長可知也目連記頌至像法亦尒之句已終從我諸弟子威德具足已下即許五百記及開第三周說法之端

妙法蓮華經要解卷第七終

妙法蓮華經要解卷第八　膺九

溫陵開元蓮寺比丘　戒環　解

妙法蓮華經化城喻品第七

化城本無而權設以濟阻倦顧息之人而進之令至寶所喻小果非實而權設以濟樂小求證之人而引之令入佛慧也謂之因緣說者由前喻說乃至藥草皆以法一而機異恐下根以為終不可及遂生懈退於是明曩因曾化示今緣已熟勝果在近使無退墮而遂捨化城趍寶所也

佛告諸比丘乃往過去無量無邊不可思議
阿僧祇劫爾時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好城劫名大相

大通智勝者一乘實智之果佛也其智之體囊括十虛為大徹照塵劫為通物無與等為勝以迹言之則釋迦因地之宗師以理推之則衆生本源之覺體也衆生覺體本來若此但為自迷色心之內故小而不大封滯無明之殼故礙而不通潛伏妄識

之陋故劣而不勝夫能了色心之迷滯破無明之封殼則勝智現前與佛無別矣言過無量不思議劫者明此智體其來無始非情塵數量所及也

諸比丘彼佛滅度已來甚大久遠辟如三千大千世界所有地種

　將明極多之地設此為種以出生餘地

假使有人磨以為墨過於東方千國土乃下一點大如微塵又過千國土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意云何是諸國土若筭師若筭師弟子能得邊際知其數不不也世尊

　此舉極多之地

諸比丘是人所經國土若點不點盡抹為塵一塵一劫

　此數極多之劫

彼佛滅度已來復過是數無量無邊百千萬億阿僧祇劫

　勝智無古無今未始滅度而彼佛滅度如是久遠者對下根迷情言之耳若吾輩者失滅勝智迷淪已來不知過若干劫耶誠不可以塵墨數也法說明所化之因但舉成佛已來而不言劫數喻說則舉二萬億佛所教化之事至此則舉塵劫因緣其對上中下根明矣

我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日

　以衆生知見則迷淪妄計故智勝之佛隔塵墨劫以如來知見則古今一時故觀彼久遠猶若今日此又釋迦之大通也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　無量無邊劫　有佛兩足尊
名大通智勝　如人以力磨　三千大千土
盡此諸地種　皆悉以為墨　過於千國土
乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡抹為塵
一塵為一劫　此諸微塵數　其劫復過是
彼佛滅度來　如是無量劫　如來無礙智
知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　無漏無所礙
通達無量劫

　頌大通本始及示釋迦宿智之明達也知彼佛滅度者所謂猶若今日也及聲聞菩薩如見今滅度者亦知彼衆滅度之事如今見也佛智淨微妙通達無量劫者頌釋迦之大通也勅諸比丘使知者將說宿世因緣使信如來明見無錯謬也

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那由他劫

　法身慧命其來無始則五百萬億該劫猶為應緣之壽不足多也

其佛本坐道場破魔軍已垂得阿耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是一小劫乃至十小劫結加趺坐身心不動而諸佛法猶不在前

　所謂佛法者一乘實智佛知見也上根頓悟即成佛道下根障重必假漸修今大通經十小劫猶不現前乃應下根示現而已蓋下根因十使煩惱惑障失滅勝智甚大久遠勢須積行次第斷治故言自一小劫至十小劫斷盡惑障智乃現前所以大通應機若此故王子讚曰為度衆生故於無量億歲爾乃得成佛此應機示現明矣

爾時忉利諸天先為彼佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此坐當得阿耨多羅三

藐三菩提　敘大通將坐道場諸天設座請
佛也或謂本坐道場佛法不現移坐於此
即得菩提表遣迹忘緣然後契道然下云
適坐此座滿十小劫殆非移坐即得
適坐此座時諸梵天王雨衆天華面百由旬
香風時來吹去萎華更雨新者如是不絕滿
十小劫供養於佛乃至滅度常雨此華四王
諸天為供養佛常擊天鼓其餘諸天作天伎
樂滿十小劫至于滅度亦復如是
適坐初坐也初坐而雨華作樂乃至滅度
亦復如是言諸天欽向之至也
諸比丘大通智勝佛過十小劫諸佛之法乃
現在前成阿耨多羅三藐三菩提
表十使惑盡勝智圓現成最正覺
其佛未出家時有十六子其第一者名曰
智積　諸佛應迹本為表法燈明未出家有
八子大通未出家有十六子皆表在纏八
識前對上根正而不邪故唯八而已此對
下根邪正兼混故有十六一名智積者由
智有所積故為在纏之識若運而無積斯
為大通勝智矣燈明之子一名有意亦有
積之義
諸子各有種種珍異翫好之具聞父得成阿
耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往詣佛所諸
母涕泣而隨送之
燈明之子止言領四天下表上根唯四大
為累而已智勝之子言各有種種玩好者
表下根有種種欲深心所著之積捨珍詣
佛者以其有積則未能大通能捨欲著乃
證通智也王子所養之母不一故言諸母
涕泣而隨以愛難遽捨也
其祖轉輪聖王與一百大臣及餘百千萬億
人民皆共圍繞隨至道場咸欲親近大通智
勝如來供養恭敬尊重讚歎到已頭面禮足
繞佛畢已　輪王即大通之父於智積為祖
一心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊　為度衆生故　於無量億歲
爾乃得成佛　諸願已具足　善哉吉無上
父乃成佛待度生之願滿也善吉無上讚
吉祥之道尊也
世尊甚希有　一坐十小劫　身體及手足
靜然安不動　其心常憺怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住無漏法
安憺不亂定圓也究竟無漏慧圓也
今者見世尊　安隱成佛道　我等得善利
稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑無導師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣
減損諸天衆　從瞑入於瞑　永不聞佛名
得善利者將除昔盲識苦盡道知求解脫
也盲言內無慧目瞑言外無慧日也苦盡
道即所謂說諸盡苦道示之以涅槃乃初
心之利
今佛得最上　安隱無漏道　我等及天人
為得最大利　是故咸稽首　歸命無上尊
結慶也
爾時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於
法輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒
益諸天人民重說偈言
法輪取運濟無滯也
世雄無等倫　百福自莊嚴　得無上智慧

願為世間說　度脫於我等　及諸衆生類
為分別顯示　令得是智慧　若我等得佛
衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及修福
宿命所行業　世尊悉知已　當轉無上輪
初四句頌德請法從度脫於我等至衆生
亦復然即希慕法利也從世尊知衆生至
當轉無上輪願應機而說也所念所行言
向道之機智力福力言受道之質宿命行
業言得道之因各有小大淺深佛悉知見
故當應機也
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三
藐三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六
種震動其國中間幽瞑之處日月威光所不
能照而皆大明其中衆生各得相見咸作是
言此中云何忽生衆生
衆生以無明固結感地大礙而不通障蔽
妙明故諸佛得道皆動地放光示翻破無明
顯發智光也其國中間幽瞑之處即所謂
鐵圍兩山黒暗之間也其中衆生昔處幽
瞑各不相見因明乃見故疑忽生也夫人
以五蘊衆相和合有生而封蔀無明誠非
日月威光所能照燭及乎勝智開明乃知
衆生之相從芒芴間忽然幻有亦若是矣
又其國界諸天宮殿乃至梵宮六種震動大
光普照遍滿世界勝諸天光
諸天雖有常光不及佛光　佛光大明感
動十方各尋光詣佛獻供請法復有四科
爾時東方五百萬億諸國土中梵天宮殿
光明照耀倍於常明諸梵天王各作是念今
者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相
是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼衆
中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說
偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣
宜各共求之　為大德天生　為佛出世間
而此大光明　遍照於十方
諸天有大威德者將生則祥光先見名大
德天
爾時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱
各以衣祴盛諸天華共詣西方推尋是相見
大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子
座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非
人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪
諸天有隨身宮殿故云與宮殿俱
即時諸梵天王頭面禮佛繞百千匝即以
天華而散佛上其所散華如須弥山并以供
養佛菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已
各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒
益我等所獻宮殿願垂納處
以華散佛所以尊師并以供樹所以重道
華如須弥山樹高十由旬皆佛報身之量
感變也辟龍王降雨洪注十方豈彼水之
能多所變在龍而已
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具無量功德
能救護一切　天人之大師　哀愍於世間
十方諸衆生　普皆蒙饒益　我等所從來
五百萬億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊

唯願哀納受　具無量功德能救護一切讃
所蘊也十方諸衆生普皆蒙饒益讃所利
也我等所從来等陳遠慕也我等先世福
等伸投獻也
爾時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願
世尊轉於法輪度脱衆生開涅槃道時諸梵
天王一心同聲而說偈言
世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力
度苦惱衆生　涅槃道即脱生死輪廻之妙
道也
爾時大通智勝如來嘿然許之
佛知時未至受請嘿然坐
又諸比丘東南方五百萬億國土諸大梵
王各自見宮殿光明照耀昔所未有歡喜踊
躍生希有心即各相詣共議此事時彼衆中
有一大梵天王名曰大悲為諸梵衆而說偈曰
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿
光明昔未有　為大德天生　為佛出世間
未曾見此相　當共一心求　過千萬億土
尋光共推之　多是佛出世　度脱苦衆生

爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以
衣祴盛諸天華共詣西北方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪
時諸梵天王頭面禮佛遶百千帀即以天華
而散佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩
提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受爾
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者
我等今敬禮　世尊甚希有　久遠乃一現
一百八十劫　空過無有佛　三惡道充滿
諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父
哀愍饒益者　我等宿福慶　今得值世尊
迦陵頻伽二好音鳥其聲清和感悅譬佛法音
此天云百八十劫空過無佛南天云百三十劫
乃得一見上天云昔無量劫空過無佛如此
不同者信知佛身無所不在無時不現但随

緣所感故有延促生滅之見耳為衆生眼者
開惡道昏迷也為衆生父者作世間歸趣也
爾時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脱衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生
令得大歡喜　衆生聞此法　得道若生天
諸惡道減少　忍善者增益
度苦惱衆生令得大歡喜者失真沉妄故
苦脱粘解縛故喜得道若生天者上或深
造得道下或獲福生天忍善者勉力為善也
爾時大通智勝如來嘿然許之
又諸比丘南方五百萬億國土諸大梵王
各自見宮殿光明照耀昔所未有歡喜踊躍
生希有心即各相詣共議此事以何因緣我
等宮殿有此光曜而彼衆中有一大梵天王
名曰妙法為諸梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非無因緣
是相宜求之　過於百千劫　未曾見是相
為大德天生　為佛出世間

爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪

時諸梵天王頭面禮佛遶百千帀即以天華而散佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受爾時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫
今乃得一見　諸飢渴衆生　以法雨充滿
昔所未曾見　無量智慧者　如優曇鉢華
今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受

爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉無上法輪　擊于大法鼓
而吹大法螺　普雨大法雨　度無量衆生
我等咸歸請　當演深遠音

鼓螺雨皆譬大法能號令警衆利澤群物

爾時大通智勝如來嘿然許之

西南方乃至下方亦復如是

爾時上方五百萬億國土諸大梵王皆悉〔十二〕自覩所止宮殿光明威曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言

今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜
嚴飾未曾有　如是之妙相　昔所未聞見
為大德天生　為佛出世間

爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪

時諸梵天王頭面禮佛遶百千帀即以天華而散佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄〔十三〕
勉出諸衆生　普智天人尊　哀愍群萌類
能開甘露門　廣度於一切　於昔無量劫
空過無有佛　世尊未出時　十方常闇瞑
三惡道增長　阿修羅亦盛　諸天衆轉減
死多墮惡道　不從佛聞法　常行不善事
色力及智慧　斯等皆減少　罪業因緣故
失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　當墮於惡道　佛為世間眼
久遠時乃出　哀愍諸衆生　故現於世間
超出成正覺　我等甚欣慶　及餘一切衆
喜歎未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德
普及於一切　我等與衆生　皆共成佛道

善哉見諸佛者此天過無量劫乃得一見故稱善自慶也前謂三界為火宅者以衆

苦逼切為名此謂三界為獄者以業累繫滯為名言救世免獄讃悲願也言普智廣度讃智力也十方暗暝者無大智光明故由無智光則三惡增長天衆轉減不從佛聞法等者佛法能善性澄神外資色力內資智慧為善業因緣能致樂事能生樂想由其不聞故反之也樂想者猒苦想樂也末後一偈為廣大回向

爾時五百萬億諸梵天王偈讃佛已各白佛言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生
開示涅槃道　唯願受我請　以大微妙音
哀愍而敷演　無量劫習法

前言甘露門此言甘露鼓皆取其能除苦惱惟門言悟入鼓言警發

寬九　西

爾時大通智勝如來受十方諸梵天王及十六王子請即時三轉十二行法輪

三轉者示相轉勸修轉作證轉令入見修無學三位也示相者示四諦之行相使知向方即見道位也勸修者示四諦之功利使知修行即修道位也作證者示我已證汝亦應證即無學位也又三轉者逆應三根若下根須三中根可二上根唯一若上上根則目擊道存不容聲矣有所謂十二教法輪有所謂十二行法輪教為能轉行為所轉依示勸證三轉四諦即十二教法輪也依見修學三悟四諦即十二行法輪也舊謂於一轉中令聞法者發生真聖慧眼及智明覺三轉各四為十二行亦不離見修無學也

若沙門婆羅門若天魔梵及餘世間所不能轉

謂此等未能正證則雖轉唯滯言詮

謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道

示所轉之相即四諦法也皆謂之苦者四諦因苦而設為滅苦之道故也生老病死等八現前逼惱曰苦煩惱結業召致未來八苦曰集此通三世謂過去集致現在苦現在集致未來苦也結業盡則生死八苦永盡曰滅治結業則修三十七道品曰道三十七品見淨藏淨眼文

曠九　主

及廣說十二因緣法無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅

廣四諦說十二緣也自無明緣行至生緣老死等示生起相即廣苦集二諦而說也自無明滅至憂悲苦惱滅示修斷相即廣滅道二諦而說也四諦為下根聊陳麁相所本在跡十二緣為中根細觀四諦所本在心謂性智本明妙湛精了由妄塵瞥起俄然晦昧名無明於無明體一念初動名行晦昧搖動則失彼精了粘湛發知故轉智名識十二緣中此三為根本餘九為支末相因以成三世之緣耳智本無知由識故知形為妄心謂之名乃六賊之主也性本無生由識故生形為幻質謂之色即四陰之依也則名色者識初托胎凝滑之相

也由癡滑而具六根名六入根成出胎根與境交名觸領納前境名受有所受故愛心生而愛斯取之由愛取故感業相結善惡有狀名有由諸有為結三界之生因名生有生則老死苦惱隨之矣此生起之相也將欲滅之以何為要耶當知彼無明者非實有體初一心源廓然妙湛由知見立知妄塵瞥起故有無明若知見無見則智性真淨復還妙湛洞徹精了名無明滅則自行已下莫不皆滅蓋本既不存末無所附此修斷之相也夫四諦十二緣名一而義多有所謂小乘生滅四諦則依分段生死名苦煩惱及業名集擇滅名滅生空智品名道有所謂大乘無作四諦則依變易生死名苦所知障名集無住涅槃名滅法空智品名道或曰八諦即合上言之又有無量四諦則依一乘圓頓而說即諸苦集明第一義外求滅道了無所得是謂四聖諦也十二緣亦知之故諦緣之法雖屬二乘實通大乘其要皆為斷生死本滅無明因使復還

本明妙性而已凡為道看教當深明乎此

佛於天人大衆之中說是法時六百萬億那由他人以不受一切法故而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通具八解脫

此於初會聞法獲益之利根也不受一切法者悟諦緣空了無所着也蓋心本解脫有受故累性本明定有着故昏是以不受一切法故遂於諸漏心得解脫又得禪定三明六通然則聖凡一體迷悟同源人者苟能悟患累之由達汨昏之始果亦於法不受則禪定解脫六通三明皆可得矣

第二第三第四說法時千萬億恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆無量無邊不可稱數

此於次第聞法獲益中下之根也利根一聞千悟中下多聞少悟故至於第三第四時乃獲益也從是已後非一席說又有小根獲益其數不計○此正叙請說法華也然前所請皆願轉無上輪而大通止說諦緣之法又待此請者諸佛說法皆自漸之頓藉權顯實蓋道之無漸則駭而不信非惟教不陵節亦欲學不躐等故也

爾時十六王子皆以童子出家而作沙弥諸根通利智慧明了已曾供養百千萬億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三藐三菩提

十六王子聞法獲益於是出家復求大乘

俱白佛言世尊是諸無量千萬億大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學世尊我等志願如來知見深心所念佛自證知

皆已成就謂已成就大志故請說大法我等志願下自陳大志望說大法也如來知見即所謂一大事也

爾時轉輪聖王所將衆中八萬億人見十六王子出家亦求出家王即聽許

爾時彼佛受沙彌請過二萬劫已乃於四衆之中說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念

過二萬劫乃久嘿斯要以待機也則二萬劫前且說方等般若之教偈云說六波羅蜜及諸神通事是也釋迦現壽

八十而四十年說般若等教大通現壽五百萬億那由他劫則宜於二萬劫說也
說是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提故皆共受持諷誦通利　欣樂大法敬奉宣明
說是經時十六菩薩沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆生千萬億種皆生疑惑
菩薩必信聲聞或信衆生不信所謂上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑而已
佛說是經於八千劫未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八萬四千劫
未曾休廢者所謂熾然說無間說也
是時十六菩薩沙弥知佛入室寂然禪定各陞法座亦於八萬四千劫為四部衆廣說分別妙法華經一一皆度六百萬億那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨多羅三藐三菩提心
為疑惑之衆曲講也十六王子表在纏八識十六菩薩表出纏八智然有十六者示以八正伏八邪也於八萬劫各度多衆者表既得大通之道則八萬法門無所不通故非唯八正為妙智雖八邪亦妙智也非唯八正之能度雖八邪亦能度也所謂聖性無不通逆順皆方便唯其如此故各能演妙至於窮劫各能度衆至於恒沙不如是不足為大通之道
大通智勝佛過八萬四千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利智慧明了已曾供養無量千萬億數諸佛於諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入其中汝等皆當數數親近而供養之
可其所說讚其德行使衆親附也
所以者何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提如來智慧
三乘得妙則同歸一乘

妙法蓮華經要解卷第八終

妙法蓮華經要解卷第九

溫陵開元蓮寺比丘　戒環　解

佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法華經一一菩薩所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡
徵昔所化會今之緣也所化之衆常與師俱者為化緣深故以是得值億萬多佛共緣未盡今復相值
諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有無量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥頂
陳十六王子成佛名迹也天地設位道運乎其中聖人法之以開物成務冒天下之道故八方之佛各依一方而示一德所以開物所以成務原始要終則天下之道無不冒矣東方震為動歡喜亦動也阿閦云無動須弥頂又無動之極也經云毀譽不

動如須弥此佛出應群動而其體無動又在動國示即動而靜也二佛並化其德相資故雖二名可以合釋或曰八卦乃中夏之書引配竺教豈佛意耶李長者用釋華嚴呂觀文用釋此章或者非之予復蹈襲何也曰竺夏一天下耳壇識所及方位所同而卦乃天地自然之理獨不同我伏羲畫之以示人吾佛象之以設法各默得其同耳今經雖無八卦之文顯有八方之象借事明理烏乎不可而必拘墟詆呰非達士也昔五百應真各解佛言而問誰當佛意佛言皆非我意衆曰不當佛意將無得罪佛言雖非我意各順正理堪為聖教有福無罪吾唯守此以當或者之非

東南方二佛一名師子音二名師子相

喙千　二

東南巽為柔順師子音者所說無畏師子相者所示無畏此佛以慈柔應物以無畏說法

南方二佛一名虛空住二名常滅

南方离為虛明虛空住者體至虛以應群實也常滅者了一切法當體虛凝即寂滅相不復更滅是謂常滅

西南方二佛一名帝相二名梵相

西南坤為資生帝相者神出而應物為帝梵淨也此佛以神應物物資以生而其德常淨不累於物

西方二佛一名阿弥陁二名度一切世間苦惱　西方兊為毀折阿弥陁云無量壽世間苦惱即生死無常也此佛於毀折之際示無量壽則了無生死以救度世間生死苦惱

西北方二佛一名多摩羅跋栴檀香神通二名須弥相　西北乾為剛健多摩羅栴檀香清遠潜通以比神通須弥相亦無動義此佛神通應物如乾道不息寂然不動感而

來千　三

遂通

北方二佛一名雲自在二名雲自在王

北方坎為險陷雲自在謂無心而利物雲自在王又自在之至也此佛以無緣慈覆陰利澤險難衆生而無心無着如雲之自在

東北方佛名壞一切世間怖畏

東北艮為萬物成始成終之所始終之理在物為成壞在人為生死乃世間之所怖畏也此佛於生死畏中以一真凝常之道開覺群物使達其無始無終而入於不死不生則世間怖畏壞滅矣

第十六我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅三藐三菩提

釋迦牟尼云能仁寂默謂其德仁濟群類其道寂默無為以示化堪忍故號能仁此繼東北方而特標者大覺雖具成始成終之德而其道圓應不滞方隅無始無終為衆德之總故也蓋自無動而出應群動能柔能剛說示無畏虛己應物現壽運神乃至濟險滅怖無非釋迦隨宜之行故德言八方佛德而以釋迦總之斯乃範圍天地曲成萬物無方無體之至德也非成無上正道何以與此故曰釋迦牟尼於娑婆國成阿耨菩提

諸比丘我等為沙弥時各各教化無量百千萬億恒河沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸入佛道

明昔因今縁使知功行已深而成就之也舉為沙弥所化明昔因也于今所化明今縁也應以是法漸入佛道即成就之也

所以者何如来智慧難信難解

釋上既曠劫蒙教今猶漸入者以如来智慧難信解故然衆生莫不有如来智慧而難解若此者塵習自障故也以今人觀之幸聞正法不無宿因安知吾徒非智勝之遺塵非未来之弟子然縁障尚稠道果渺邈即曠劫蒙教今猶漸入者也若能勤進猶可庶幾設復退墮又安知未来之期比前塵劫不復過於是數耶然則所謂難解者非佛智之難機自難耳

爾時所化無量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及我滅度後未来世中聲聞弟子是也

上明蒙化之因此指所化之人

我滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以佛乘而得滅度更無餘乘除諸如来方便說法

上云未来聲聞謂曾蒙化者此云復有弟子言未蒙化者其因縁展轉終當遇佛而依一乘得度也餘國作佛者示滅於此而應縁於彼也更有異名者華嚴云如来名迹應衆生心各各不同於一四天下乃至十方各各十千是也

諸比丘若如来自知涅槃時到衆又清淨信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及聲聞衆為說是經世間無有二乘而得滅度唯一佛乘得滅度耳

前明始權此會終實也涅槃時到言化縁將畢衆又清淨言根機已熟衆清淨者已於葴教斷惑除結也信堅固者已於通教心相體信也了達空法謂已悟般若深入禪定謂妙造玄源如此則諸病已除醫方亦遣故廢二權特明一實得滅度者得真常道果也

比丘當知如来方便深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為是等故說於涅槃是人若聞則便信受

為樂小者權說小果彼便信受如滞化城

譬如五百由旬險難惡道曠絶無人怖畏之處

譬諸生死煩惱惡道險難長遠也五百由旬舊說尤多今取二乘斷三界結惑離分段生死證有餘涅槃是過三百由旬而至化城然尚滞變易生死若回心向大進至七地斷盡習氣是過四百由旬近於寶所又進八地已上斷盡無明離變易生死證無餘涅槃是過五百由旬到寶所也曠絶無人等譬生死長遠無真知見妄起怖畏

若有多衆欲過此道至珍寶處

譬三乘求佛

有一導師聰慧明達善知險道通塞〻相
将導衆人欲過此難　導師指津之人譬釋
尊也通斯進之塞斯止之通譬斷惑塞譬
起障又善則通惡則塞乃可無難
所将人衆中路懈退白導師言我等疲極而
復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還
譬二乘求道難進易退
導師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珎寶而欲退還作是念已以方便力於險道中過三
百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖莫得退還
今此大城可於中止隨意所作若入是城快得安
隱若能前至寶所亦可得去　譬因二乘斷三
界結惑後息以小果而進之智地也隨意
所作即任力所能漸得入道之義
是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等今者免
曉十　七
斯惡道快得安隱　稱願息之心故也於是衆
人前入化城生已度想生安隱想樂小忘大
爾時導師知此人衆既得止息無復疲倦
即滅化城語衆人言汝等去来寶處在近向
者大城我所化作為止息耳

化非真有故斯須即滅唯實所為真權非
實有故終竟而廢唯一乘為實
諸比丘如来亦復如是今為汝等作大導師
知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度
若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受懃苦乃可得成
若但聞一乘而無權濟則厭大而不欲見
佛憚煩而憂其道遠故須權濟也上言惡
道長遠此言佛道長遠者上以正見觀衆
生此以倒見觀佛道故也佛道初不遠人
本無修證特由生死背馳復之之難故見
其長遠惑業積障治之之難故見其懃苦
則長遠懃苦由倒妄起何關於道哉苟無
生死無惑業則當體凝淨何復何治長遠
之見懃苦之功了無所施矣眛者不知出
此而致咎佛道遂生懈退大覺所以叙其
倒見而誘進之
佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃
中道即大小乘之中間也二涅槃即二乘

涅槃下云二地是也
若衆生住於二地如来爾時即便為說汝
等所作未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌
量所得涅槃非真實也但是如来方便之力
於一佛乘分別說三如彼導師為止息故化
曉十　八
作大城既知息已而告之言寶處在近此城
非實我化作耳
住於二地謂滯二乘權果而不知進故語
之佛慧令觀察籌量而進取實果也
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前
不得成佛道　諸天神龍王　阿脩羅衆等
常雨於天華　以供養彼佛　諸天擊天鼓
并作衆技樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人
心皆懷踊躍　彼佛十六子　皆與其眷屬
千萬億圍遶　俱行至佛所　頭面禮佛足
而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生
震動於一切　聖師子讃聖力無畏也世

尊難值已下頌出世本懷而請法
東方諸世界　五百萬億國　梵宮殿光曜
昔所未曾有　諸梵見此相　尋來至佛所
散華以供養　并奉上宮殿　請佛轉法輪
以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
頌十　九
三方及四維　上下亦復爾　散華奉宮殿
請佛轉法輪　世尊甚難值　願以本慈悲
廣開甘露門　轉無上法輪　無量慧世尊
受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
無明至老死　皆從生緣有　如是衆過患
汝等應當知　無明至老死舉十二因緣也
皆從生緣有明無生即無衆過患也
宣暢是法時　六百萬億姟　得盡諸苦際
皆成阿羅漢　頌初會聞法獲益之利根也
風俗通云十萬曰億十億曰兆十兆曰京
十京曰姟姟為總大之數即所謂那由他
第二說法時　千萬恒沙衆　於諸法不受
亦得阿羅漢　從是後得道　其數無有量
萬億劫筭數　不能得其邊
頌次第獲益中下之根

時十六王子　出家作沙彌　皆共請彼佛
演說大乘法　我等及營從　皆當成佛道
願得如世尊　慧眼第一淨　小乘慧眼未
免緣影求去第一清淨無如世尊故願得之
佛知童子心　宿世之所行　以無量因緣
種種諸譬喻　說六波羅蜜　及諸神通事
分別真實法　菩薩所行道　說是法華經
如恒河沙偈　知童子心即前云深心所念
佛自證知也說六波羅蜜等即前云過二
萬劫之事也六波羅蜜即般若教諸神通
事即方等教具分別實法為大乘之始而已
過是已後乃說法華然有如恒沙偈者妙
法應機廣略不同故釋迦則一期而說燈
明八十劫說大通八千劫說今經止於二
十八品常不輕於威音則聞二十千萬億
頌十　十
偈喜見於日月淨明德則聞八百萬億阿
閦婆偈蓋各隨其緣之賒促根之廣狹故
說有豐約其實稱性之法無所終窮是以
華嚴有三部之文而一字法門書海墨而
不盡則恒沙之偈不為多也

彼佛說經已　靜室入禪定　一心一處坐
八萬四千劫　是諸沙彌等　知佛禪未出
為無量億衆　說佛無上慧　各各坐法座
說是大乘經　於佛宴寂後　宣揚助法化
一一沙彌等　所度諸衆生　有六百萬億
恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生
因法華緣世世相值
是十六沙彌　具足行佛道　今現在十方
各得成正覺　爾時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數
曾亦為汝說　是故以方便　引汝趣佛慧
明遠緣深功而成就之也
以是本因緣　今說法華經　令汝入佛道
慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迥絕多毒獸
頌十　十一
又復無水草　人所怖畏處　無數千萬衆
欲過此險道　其路甚曠遠　經五百由旬
毒獸譬生死煩惱水草譬菩提資粮
時有一導師　強識有智慧　明了心決定
在險濟衆難　衆人皆疲惓　而白導師言

我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念
此輩甚可愍　如何欲退還　而失大珎寶
尋時思方便　當設神通力　化作大城郭
莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已
慰衆言勿懼　汝等入此城　各可隨所樂

前止云化作一城即通辟道果此又云郭及舍宅男女等者詳辟果中德用也國邑有城重城為郭城以郭為防果以德為輔舍宅辟依止之德以畢竟空寂為莊嚴園林辟庇賴之德以無漏法樹為周帀浴池辟潔淨之德以八解定水為渠流樓閣辟超達之德以空無相無作為重門男女充滿即所謂善心誠實男慈悲心為女也然此辟二乘果德而有似大乘之德者乃以似量權進之耳故總依化城為言及乎即滅化城則此等皆滅辟二乘之德曾無實證終歸壞滅也世之學者以比智知道以似量見性緣無實證亦若是矣

諸人既入城　心皆大歡喜　皆生安隱想
自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極
中路欲退還　故以方便力　權化作此城
汝今勤精進　當共至寶所　我亦復如是
為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力
為息說涅槃　言汝等苦滅　所作皆已辦

此云已辦乃權進之及其住於二地即實說未辦

既知到涅槃　皆得阿羅漢　爾乃集大衆
為說真實法　如科
諸佛方便力　分別說三乘　唯有一佛乘
息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅

此令觀察籌量所得非真

為佛一切智　當發大精進　汝證一切智
十力等佛法　具三十二相　乃是真實滅

勉之令趣實果也

諸佛之導師　為息說涅槃　既知是息已
引入於佛慧　總結化城一品意義也

妙法蓮華經要解卷第九終

妙法蓮華經要解卷第十　遠一

溫陵開元蓮寺比丘　戒環　解

五百弟子授記品第八

三周說法各隨機領悟而述成與記前化城品因緣說一周以被下根滿慈與五百羅漢等於此領悟佛為述成與記故曰五百授記品然此先記滿慈次記五百千二之衆而特取五百名品者滿慈乃大弟子內秘外現為衆標領雖先與記非是當機又千二居末不當名品故也十大弟子無非上根領悟得記本無先後但各專一德隨機總衆耳滿慈說法第一而五百羅漢常說無上道故號為普明是當說法之機故以滿慈總之如阿難羅云亦大弟子而總學衆各有以也

爾時富樓那彌多羅尼子從佛聞是智慧方便隨宜說法又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記復聞宿世因緣之事復聞諸佛有大自在神通之力得未曾有心淨踊躍即從座起到於佛前頭面禮足却住一面瞻仰

尊顏目不蹔捨　聞智慧方便隨宜說法通領三周之說也又聞大記通領舍利弗等受記事也復聞因緣即別領大通王子之事復聞神力別領導師神化之事罕聞故得未曾有惑除故心淨踊躍於是避座致恭而後申歎發揞

而作是念世尊甚奇特所為希有隨順世間若干種性以方便知見而為說法拔出衆生處處貪著我等於佛功德言不能宣唯佛世尊能知我等深心本願

前乃經家叙置此正滿慈之辭言奇特希有至處處貪著總嘆三周說法也我等於佛功德言不能宣總歎授記乃至導師神化之德不能備宣也唯佛世尊已下申本願而揞護持也深心本願謂精進護持助宣佛法乃至過去未來助宣之事非謂願求記也

遠一　二

爾時佛告諸比丘汝等見是富樓那彌多羅尼子不我常稱其於說法人中最為第一亦常歎其種種功德精進護持助宣我法能於四衆示教利喜具足解釋佛之正法而大饒益同梵行者自捨如來無能盡其言論之辯

述成其深心本願也問衆見不者以衆等徒知滿慈之迹而不知其深行故開端以示之說法第一述其正行也種種功德述其衆行也精進護持述其本願也言論之辯述其才辯也

汝等勿謂富樓那但能護持助宣我法亦於過去九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼說法人中亦最第一又於諸佛所說空法明了通達得四無礙智常能審諦清淨說法無有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常修梵行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那以斯方便饒益無量百千衆生又化無量阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土故常作佛事教化衆生

遠一　三

上總述此廣陳也舉九十億佛所即廣陳護宣遠因也於佛空法明了通達者非若二乘滯於斷空也得四無礙清淨說法者如所如說不泥名相也菩薩神通非二乘比也隨其壽命言盡形壽也令立菩提者令於正道有立也為淨佛土故化衆生者藉利他行成己行也故淨名云菩薩隨所化衆生而取佛土所謂淨佛土者自淨其心以致佛土之淨也為淨佛土而必須教化衆生者要即塵勞而能淨非若二乘厭塵勞以求淨也由是觀之其本乃大權聖人示現弘法耳故偈以內祕外現頌之

諸比丘富樓那亦於七佛說法人中而得第一今於我所說法人中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法人中亦復第一而皆護持助宣佛法亦於未來護持助宣無量無邊諸佛之法教化饒益無量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩之道

上陳遠因此舉三世皆明說法宣化之深行也七佛即毗婆尸尸棄毗舍浮拘留孫拘那含迦葉釋迦是也上三屬前劫下四屬今劫三劫三千佛始於妙光佛末法出家修道聞五十三佛名深心仰慕復化他

人滿三千衆深心敬禮即超多劫生死之罪得證佛果其初千人於莊嚴劫成佛華光爲首至毗舍浮是也其次千人於賢劫成佛拘留孫爲首至樓至是也其後千人於星宿劫成佛日光爲首至須彌相是也

遠一 四

過無量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅三藐三菩提號曰法明如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊　滿慈既於多佛植因之遠而猶過僧祇劫乃得菩提號法明者謂於無數劫量法門一時明達即成佛道非如情見久遠劫也華嚴記發心菩薩過千不可說劫當得作佛號清淨心論謂明達如是劫量法門總清淨故正此意也餘記劫數深意並同

其佛以恒河沙等三千大千世界爲一佛土七寶爲地地平如掌無有山陵谿澗溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處虛空人天交接兩得相見無諸惡道亦無女人一切衆生皆以化生無有婬欲

此皆依報清淨之相由因中常修梵行廣化衆生令立正道故果地無邪穢之事而交接皆上善之人也

得大神通身出光明飛行自在志念堅固精進智慧普皆金色三十二相而自莊嚴

遠一 五

既以化生離諸欲染故本來體相淨妙若此如是妙體人固有之特爲麤濁欲惡染蔽而已故阿難曰欲氣麤濁腥臊交遘不能發生勝淨妙明紫金光聚苟斷欲愛不受胎生則本來體相無復染蔽通光莊嚴

自能發現以世考之精華之氣或化列星吐納之人猶能輕舉則滓濁既盡妙體精明飛行自在無足疑矣

其國衆生常以二食一者法喜食二者禪悅食　不由胎藏故不假段食唯飡釆法喜禪悅而已

有無量阿僧祇千萬億那由他諸菩薩衆得大神通四無礙智善能教化衆生之類其聲聞衆筭數校計所不能知皆得具足六通三明及八解脫　上明國土人民此明同德法侶滿慈具足菩薩神通之力得四無礙智審諦說法教化衆生明了通達故報緣法衆其德皆類

其佛國土有如是等無量功德莊嚴成就結前也

劫名寶明國名善淨其佛壽命無量阿僧祇劫法住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國　劫有法寶真明故名寶明國無女人惡道故名善淨由三世說法續佛壽命故佛壽無量法住甚久滅後起塔遍滿其國又以餘德散霑也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘諦聽　佛子所行道　善學方便故
不可得思議　知衆樂小法　而畏於大智
是故諸菩薩　作聲聞緣覺　以無數方便
遠一 六
化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠
度脫無量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠
漸當令作佛　內祕菩薩行　外現是聲聞
少欲猒生死　實自淨佛土　示衆有三毒
又現邪見相　我弟子如是　方便度衆生

若我具足說　種種現化事　衆生聞是者
心則懷疑惑　此通舉諸大弟子權應之德述成滿慈內秘外現之行也自善學方便至度無量衆悉得成就皆權應之德也小欲懈怠漸令作佛言善化也少欲厭生死則外現之事實自淨佛土則內秘之事示三毒現邪見等者諸大弟子權迹皆由示化彼類如舍利弗與羅度爭勝即示瞋也難陀愛婦示貪也調達害佛示癡也是謂三毒憍陳如三迦葉等昔爲外道即現邪見也其大權難測故聞者疑惑

今此富樓那　於昔千億佛　勤修所行道
宣護諸佛法　爲求無上慧　而於諸佛所
現居弟子上　多聞有智慧　所說無所畏
能令衆歡喜 述二　未曾有疲倦　而以助佛事 七
已度大神通　具四無礙智　知諸根利鈍
常說清淨法　演暢如是義　教諸千億衆
令住大乘法　而自淨佛土　未來亦供養
無量無數佛　護助宣正法　亦自淨佛土
常以諸方便　說法無所畏　度不可計衆
成就一切智　供養諸如來　護持法寶藏

通頌三世宣護之行也現居弟子上者謂於諸佛所皆示現爲衆標領也度大神通言已超越小聖也

其後得成佛　號名曰法明　其國名善淨
七寶所合成　劫名爲寶明　菩薩衆甚多
其數無量億　皆度大神通　威德力具足
充滿其國土　聲聞亦無數　三明八解脫
得四無礙智　以是等爲僧　其國諸衆生
婬欲皆已斷　純一變化生　具相莊嚴身
法喜禪悅食　更無餘食想　無有諸女人
亦無諸惡道

通頌劫國衆德文義同前以是等爲僧者言其國僧衆皆三明四智無凡流也

富樓那比丘　功德悉成滿　當得斯淨土
賢聖衆甚多　如是無量事　我今但略說

爾時千二百阿羅漢心自在者作是念我等歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟子者不亦快乎

佛知此等心之所念告摩訶迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與授阿耨多羅三藐三菩提記　迦葉爲衆上首故告之

於此衆中我大弟子憍陳如比丘當供養六萬二千億佛然後得成爲佛號曰普明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊 述一 八

憍陳最初得度爲衆首故特記之號普明者偈云常放大光明一切之所敬又云常說無上道故號曰　普明謂以智慧明破諸癡暗普使衆生明了法性即今住世應真之首也

其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當得阿耨多羅三藐三菩提盡同一號名曰普明

五百威德具足爲千二之傑故又別記目連記末云我諸弟子威德具足其數五百即此也餘七百衆但於前通許於頌通記優樓頻螺等即序分所列羅漢上首詳略互舉也同號普明以德同故

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘　當見無量佛　過阿僧祇劫
乃成等正覺　常放大光明　具足諸神通
名聞遍十方　一切之所敬　常說無上道
故號為普明

頌正報也常放大法光明普照迷暗也

其國土清淨　菩薩皆勇猛　咸昇妙樓閣
遊諸十方國　以無上供具　奉獻於諸佛
作是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國
有如是神力　頌依報也

佛壽六萬劫　正法住倍壽　像法復倍是

頌化緣也

法滅天人憂　其五百比丘　次第當作佛
同號曰普明　前法既滅天人失望則後佛

繼出安隱天人

轉次而授記　我滅度之後　某甲當作佛
其所化世間　亦如我今日

此詳記五百次第出興事也我滅度之後等乃五百轉次相授之辭以轉次不一不可定指故云某甲非謂釋迦指五百衆釋迦次補自當彌勒也

國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆
正法及像法　壽命劫多少　皆如上所說

五百依正之果皆如憍陳

迦葉汝已知　五百自在者　餘諸聲聞衆
亦當復如是　引五百之事而例記七百之

衆通為千二之記

其不在此會　汝當為宣說

令迦葉宣揚勝事以勉後進

爾時五百阿羅漢於佛前得授記已歡喜踊躍即從座起到於佛前頭面禮足悔過自責世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今乃知之如無智者所以者何我等應得如来智慧而便自以小智為足

悔責者悔昔之失慶今之得也如来智慧即一切種智我等應得而悔不早悟

世尊譬如有人至親友家醉酒而卧是時親友官事當行以無價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索甚大艱難若少有所得便以為足

親友繫珠譬佛預十六菩薩時為說法華結大乘因也醉酒而卧譬我預千萬億衆時皆生疑惑昏昏如醉也官事當行即佛化將畢餘處利生公而不黨故譬官事起已遊行轉迷也到於他國弃本也為衣食等樂小也

於後親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某年日月以無價寶珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意無所乏短

親友會遇譬今復值佛咄叱警戒譬呵小進大言丈夫者指大乘種性而警進之也餘意如下合顯貿易所須譬即性發揮當得大利也以時物遷貨曰貿以有易無曰易

佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不

失

令發智心而廢忘不覺如繫珠醉卧也既得羅漢而未離法縛是資生艱難也智願不失如衣珠現在

今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以方便故示涅槃相而汝謂爲實得滅度

合咄叱警戒也

世尊我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有

合貧寶如意也

爾時阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞無上　安隱受記聲　歡喜未曾有
禮無量智佛　今於世尊前　自悔諸過咎
於無量佛寶　得少涅槃分　如無智愚人
便自以爲足

頌得記歡喜悔過自責也

譬如貧窮人　往至親友家　其家甚大富
具設諸肴饍　以無價寶珠　繫著內衣裏
默與而捨去　時卧不覺知　是人既已起
遊行詣他國　求衣食自濟　資生甚艱難
得少便爲足　更不願好者　不覺內衣裏
有無價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠
其心大歡喜　富有諸財物　五欲而自恣
我等亦如是　世尊於長夜　常愍見教化
令種無上願　我等無智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我
言非實滅度　得佛無上慧　爾乃爲真滅
我今從佛聞　受記莊嚴事　及轉次受決
身心遍歡喜

以記爲决謂决定道果也

妙法蓮華經授學無學人記品第九

此記小聲聞衆也舊說裂此爲二謂學與無學然無學即羅漢已在千二之記不當重列此即學於無學小聲聞而已研真斷惑名學真窮惑盡名無學此未得無學而亦預佛記者若有聞法者無一不成佛故也

爾時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟設得受記不亦快乎

阿難多聞護持法藏羅云密行皆大弟子而與學衆同授記者示彼亦內祕外現密行之儔也觀學衆記云當供微塵數佛護持法藏即與阿難羅云同德故以二師總之

即從座起到於佛前頭面禮足俱白佛言世尊我等於此亦應有分唯有如來我等所歸又我等爲一切世間天人阿修羅所見知識阿難常爲侍者護持法藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三藐三菩提記者我願既滿衆望亦足

阿難羅云親通於佛既爲衆所見知若不得記則無塞衆望也菩薩爲通達佛道無所不現故淨名佛道品以法喜爲妻慈悲爲女誠善爲男而釋迦所以有耶輸羅云皆爲示現非同世俗妻子也

爾時學無學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺羅所願住立一面

爾時佛告阿難汝於來世當得作佛號山海

慧自在通王如来應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當
供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿耨
多羅三藐三菩提
山海慧自在通王者高莫逾於山深莫浚
於海阿難宿持法藏多聞博達智慧等之
於諸法中得大通達自在如王故得果以
因為號當供多佛護持法藏然後成佛盖
其本願也
教化二十千萬億恒河沙諸菩薩等令成阿
耨多羅三藐三菩提
阿難當来作成如此其多者為宿持法藏
化緣深故
國名常立勝幡其土清淨琉璃為地劫名妙
音遍滿　幡表尊勝之德阿難多聞第一故
進一　十四
國名常立勝幡宣傳法藏故劫名妙音遍
滿為由法音宣流也
其佛壽命無量千萬億阿僧祇劫若人於千
萬億無量阿僧祇劫中筭數校計不能得知
正法住世倍於壽命像法住世復倍正法

佛壽無量劫而正像之法又復倍倍者由
其宣傳法藏因力緜遠也問壽劫之說悠
然不窮何所據依視不覩聽況渺冥乎曰
萬物死生而不亡者存壽有終窮乎古今
代謝而曾無紀極劫有終窮乎聖人離死
生至道無代謝則雖倍倍之劫未足盡其
靈長矣
阿難是山海慧自在通王佛為十方無量千
萬億恒河沙等諸佛如来所共讃歎稱其功
德　為其護持法藏報得殊勝名聞十方故
爾時世尊欲重宣此義而說偈云
我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛
然後成正覺　號曰山海慧　自在通王佛
其國土清淨　名常立勝幡　教化諸菩薩
其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
進一　十五
壽命無有量　以愍衆生故　正法倍壽命
像法復倍是　如恒河沙等　無數諸衆生
於此佛法中　種佛道因緣
頌文大意同前佛有大威德名聞滿十方
頌諸佛共歎也壽命無有量以愍衆生故

非徒羨久生也衆生於法中種佛道因緣
者能持法藏故群類資焉
爾時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決
阿難果號刧國教化作成等事特異衆記
初心不知遠因故疑其何緣而得
爾時世尊知諸菩薩心之所念而告之曰諸
善男子我與阿難等於空王佛所同時發阿
耨多羅三藐三菩提心阿難常樂多聞我常
勤精進是故我已得成阿耨三羅三藐三菩
提而阿難護持我法亦護将来諸佛法藏教
化成就諸菩薩衆其本願如是故獲斯記
此告其遠因以同發心功深願廣宜得
是記也挍其遠因則功已齊佛但彼願護
持法藏故常樂多聞佛願成道利生故常
勤精進由是佛已成道而阿難尚須護法
教化然後成佛盖其本願如是非由根智
勝劣而有先後也俱舍論說空王佛乃釋
迦三僧祇劫中間所逢之佛

阿難面於佛前自聞授記及國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即時憶念過去無量千萬億諸佛法藏通達無礙如今所聞亦識本願

即時憶念等者因佛與記又叙往因於是得法性覺自在三昧能憶過佛法藏又識本昔願持之因也

爾時阿難而說偈言

世尊甚希有　令我念過去　無量諸佛法
如今日所聞　我今無復疑　安住於佛道
方便為侍者　護持諸佛法

謝記自勵也既識本願所以無疑而益勤方便

爾時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛號蹈七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

蹈七寶花乃妙淨密行之應也

當供養十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作長子猶如今也

作長子者常以客行繼續佛道也如華嚴以普賢為長子亦表大行能建佛家法也蓋弘道以德行為尚故儒門四科亦先德行

是蹈七寶華佛國土莊嚴壽命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自在通王如來無異亦為此佛而作長子過是已後當得阿耨多羅三藐三菩提

多聞密行常相資故羅云國劫正像之果並同阿難而當來亦為阿難長子

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道
受法為法子　於未來世中　見無量億佛
皆為其長子　一心求佛道

記羅云繼續佛道緜緜不絕也

羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子
以示諸眾生　無量億千萬　功德不可數
安住於佛法　以求無上道

隱大權之跡而示現為佛子功德不可數唯佛能知之是謂密行也

爾時世尊見學無學二千人其意柔軟寂然清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學無學二千人不唯然已見

此亦昔日所化故今與記其意柔軟謂根機已熟問其見不默示昔因也而阿難多聞博達固已黙知

阿難是諸人等當供養五十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法藏末後同時於十方國各得成佛皆同一號名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

二千果号皆同以因同也了學無學即諦實相是謂寶相

壽命一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同等

言二千同時成佛依報法化皆同

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記
未來當成佛　所供養諸佛　如上說塵數
護持其法藏　後當成正覺　各於十方國
悉同一名號　俱時坐道場　以證無上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法
悉等無有異　咸以諸神通　度十方眾生

名聞普周遍　漸入於涅槃
名聞周遍漸入涅槃者出興功成則反一
無迹佛佛然也
爾時學無學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿
如甘露見灌　慧燈明讚也聞記歡喜謝也
妙法蓮華經法師品第十
能持正法足以師人謂之法師此授廣記
以圓該前記而號法師品者所以廣記持
經之人而推尊之故也經舉現前八部四
衆等類及佛滅後聞經隨喜皆與授記是
謂廣記前雖對三周法授三根記而收攝
未盡故此圓該乃圓教之統要也既爲統
要允屬正宗而舊科於此遂分流通亦隨
造一　九
所見
爾時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝
見是大衆中無量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提
將授廣記而因藥王告大士者以廣記渺
漠法利勝妙非深知宿契及大菩薩無能
證知故也藥王即喜見菩薩久持此經燒
身然臂可謂深知宿契矣八萬大士即經
首八萬菩薩現前八部四衆皆與授記者
所謂若有聞法者無一不成佛也
佛告藥王又如來滅度之後若有人聞妙法
華經乃至一偈一句一念隨喜者我亦與授
阿耨多羅三藐三菩提記
言滅後有人則其機未兆亦懸記之則此
品廣記無所不圓無所不該矣
若復有人受持讀誦解說書寫妙法華經乃
至一句於此經卷敬視如佛種種供養華香
瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂乃
至合掌恭敬藥王當知是諸人等已曾供養
十萬億佛於諸佛所成就大願愍衆生故生
此人間
自受持讀誦至合掌恭敬爲六種法師一
受持二讀三誦四解說五書寫六供養能
備六種難故必由供佛宿福及大願也
藥王若有人問何等衆生於未來世當得作
佛應示是諸人等於未來世必得作佛
令藥王宣明勝因也
造一　二十
何以故若善男子善女人於法華經乃至一
句受持讀誦解說書寫種種供養經卷華香
瓔珞抹香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合
掌恭敬是人一切世間所應瞻奉應以如來
供養而供養之當知此人是大菩薩成就阿
耨多羅三藐三菩提哀愍衆生願生此間廣
演分別妙法華經何況盡能受持種種供養
者　釋上以顯緣勝人尊故當作佛但於一
句能具六種法師之功猶足推尊瞻奉而
當成菩提況於一經盡能受持則其緣愈
勝其人愈尊其作佛必矣
藥王當知是人自捨清淨業報於我滅度後
愍衆生故生於惡世廣演此經
自捨淨報者當是淨土果人示生惡世

若是善男子善女人我滅度後能竊爲一人
說法華經乃至一句當知是人則如来使如
来所遣行如来事何况於大衆中廣爲人說
使即将命之人遣有付托之義此令敬持
經人視同将如来命爲如来付托讚揚大
事宜在尊尚也
藥王若有惡人以不善心於一劫中現於佛
前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言毀呰
在家出家讀誦法華經者其罪甚重
萬德慈尊不可毀也然毀之其罪尚輕者
以無能損故毀持經之人其罪尤重者以
斷佛種故
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則爲如来肩所荷擔其所至方
應隨向禮一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞抹香塗香燒香繒蓋幢幡衣服肴饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶聚應以奉獻
以佛莊嚴而自莊嚴者謂具佛衆德也則
爲如来肩所荷擔者謂佛所尊重也佛尚
尊之則人者固當隨方欽向尊重之也
所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得究
竟阿耨多羅三藐三菩提故
徵釋所應尊重之意也
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲住佛道　成就自然智　常當勤供養
受持法華者
自然智即本覺真智也欲住
佛道成就此智必藉法師發明故當勤供
養持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經
并供養持者
一切種智即諸佛果智也欲求佛果疾得
此智必依此經修證故當持是經并供持
者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使
愍念諸衆生　頌於諸佛所成就大願愍衆
生故生此人間
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土
愍衆故生此　當知如是人　自在所欲生
能於此惡世　廣說無上法　應以天華香
及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
須是人自捨清淨業報等自在所欲生者
所欲生處隨願自在
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌禮敬
如供養世尊　上饌衆甘美　及種種衣服
供養是佛子　冀得須臾聞
此令推尊以求妙法
若能於後世　受持是經者　我遣在人中
行於如来事　非如来遣則莫之能
若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛
獲無量重罪　其有讀誦持　是法華經者
須臾加惡言　其罪復過彼　如科
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前
以無數偈讚　由是讚佛故　得無量功德
歎美持經者　其福復過彼
顯讚美之福也
於八十億劫　以最妙色聲　及與香味觸
供養持經者　如是供養已　若得須臾聞
則應自欣慶　我今獲大利
須花香伎樂人中上供等文於八十億劫

言不倦持久之志以冀須臾之聞須臾聞之即得菩提故爲大利

藥王今告汝　我所說諸經　而於此經中　法華最第一　故宜信向也

爾時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典無量千萬億已說今說當說而於其中此法華經最爲難信難解

已說即般若等今說即法華當說即涅槃而獨法華所詮皆妙法所示皆實相非衆生知見所以難信是諸佛秘要所以難解也

藥王此經是諸佛秘要之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶多怨嫉況滅度後

秘密法要妄授則上慢退席顯說則窮子怖父而怨誹憎嫉生焉如來現在尚爾況滅後惡世可不擇機

藥王當知如來滅後其能書持讀誦供養爲他人說者如來即爲以衣覆之又爲他方現在諸佛之所護念是人有大信力及志願力諸善根力當知是人與如來共宿則爲如來手摩其頭

是經難得聞信受者亦難故凡書持讀說非假如來覆護及自有信所致善根莫之能夫爲如來衣覆謂得佛忍力也與如來共宿謂栖心同佛也爲如來摩頂謂　佛慰安也如此故能於後惡世持說是法

藥王在在處處若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以者何此中已有如來全身

三周開示及餘助顯無非如來全身也此塔應以一切華香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是等皆近阿耨多羅三藐三菩提

爲其因正而緣勝故也

藥王多有人在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持供養是法華經者當知是人未善行菩薩道若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道

行菩薩道而不聞是經如欲濟渴而不知須水也

其有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐三菩提

如人鑿井已近泉源

藥王譬如有人渴乏須水於彼高原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕土遂漸至泥其心決定知水必近

高原鑿水譬修菩薩道不得其要猶見乾土施功不已譬從乾慧地由漸而進轉見濕土喻歷聞般若遂漸至泥喻初聞法華然尚滯修習則於佛智水近之而已若夫脫然造其真源則妙湛圓發不勞功用覘前所爲皆滓濁矣經不言此者所謂引而不發使其自進蓋無功用處不容言諭也

菩薩亦如是若未聞未解未能修習是法華經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提皆屬此經

佛果菩提皆屬此經則未聞未解安可得道

此經開方便門示真實相是法華經藏深固

幽遠無人能到今佛教化成就菩薩而為開示　開方便門猶鑿井也示真實相猶見水也法華經藏即衆生如来藏也於衆生則蘊在塵勞於菩薩則蘊在萬行於實所則過乎五百由旬可謂深固幽遠也人無能到故唯菩薩可以開示

藥王若有菩薩聞是法華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者

大根有新發意小根有增上慢皆非機也

藥王若有善男子善女人如来滅後欲為四衆說是法華經者云何應說　先標次釋是善男子善女人入如来室著如来衣坐如来座爾乃應為四衆廣說斯經如来室者一切衆生中大慈悲心是如来衣者柔和忍辱心是如来座者一切法空是安住是中然後以不懈怠心為諸菩薩及四衆廣說是法華經

夫說法教化之道必已有所處然後能安人已有所服然後能伏人已有所據然後能達人如来以慈悲為室柔忍為衣法空為座入慈悲室則已有所處也著柔忍衣則已有所服也坐法空座則已有所據也如此則具佛之體乃可廣說斯經苟未體此自無至正何以為人哉故曰安住是中然後以不懈怠廣說是法令夫據寶花座而聖讀庸行者宜深鑒乎此一切法空者非斷空也即一切法廓然了達之謂也

藥王我於餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法　此佛力變化讚揚大事也餘國則他方世界

我雖在異國時時令說法者得見我身若於此經忘失句逗我還為說令得具足

在異國而令見所謂隱顯化衆生

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞

信受者亦難

欲於正道易進而無懈者當依此為津要

如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土
知去水尚遠　漸見濕土泥　決定知近水
藥王汝當知　如是諸人等　不聞法華經
去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等
近於佛智慧

決了聲聞直入佛慧

若人說此經　應入如來室　著於如來衣
而坐如來座　處衆無所畏　廣為分別說
大慈悲為室　柔和忍辱衣　諸法空為座
處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍

以佛為念當忍諸惡所謂著如来衣

我千萬億土　現淨堅固身　於無量億劫
為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女
供養於法師　引導諸衆生　集之令聽法
若人欲加惡　刀杖及瓦石　則遣變化人
為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
寂寞無人聲　讀誦此經典　我爾時為現
清淨光明身　若忘失章句　為說令通利

若人具是德　或爲四衆說　空處讀誦經
皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　爲作聽法衆　是人樂說法
分別無罣礙　諸佛護念故　能令大衆喜

皆餘國遣化護助事也若人具是德謂具慈悲柔忍德也空處讀經得見我身者令於法空座行柔忍德使心空境寂則此中全身昭然可見是謂清淨光明身也若未具是德徒誦此經而欲以色相見我是行邪道

若親近法師　速得菩薩道　隨順是師學
得見恒沙佛

恒沙諸佛全身在此

妙法蓮華經要解卷第十

妙法蓮華經要解卷十一

溫陵開元蓮寺比丘　戒環　解

見寶塔品第十一

自開會至此三周法備四衆記圓法身已全本願已足故感過去多寶踊願塔現全身盡集十方說法分身諸佛圓會圓證所以然者示十方三世過現諸佛說示修證之道圓備於此

爾時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而莊校之五千欄楯龕室千萬無數幢幡以爲嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋以金銀琉璃硨磲瑪瑙真珠玫瑰七寶合成高至四天王宮

寶塔殊勝乃果行依報諸莊嚴具彰果行德用也種種莊校即萬德之像五千欄楯即總持之力龕室千萬應慈悲無量也幢幡無數應摧邪表正也垂寶瓔珞即衆善下化寶鈴萬億即法音廣振四面出香表神通四達如意周遍七寶幡蓋高至天宮表衆德尊勝也

三十三天雨天曼陀羅華供養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千萬億衆以一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊重讚歎

知有如來全身故

爾時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛所護念妙法華經爲大衆說如是如是釋迦牟尼世尊如所說者皆是真實

平等大慧即一乘實智也

爾時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得法喜怪未曾有從座而起恭敬合掌却住一面

聞歎大慧真實之說故得法喜

爾時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間天人阿修羅等心之所疑而白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是音聲

爾時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如來全身乃往過去東方無量千萬億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛號曰多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之後於十方國土有說法華經處我之塔廟為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉

多寶滅度全身不散如入禪定而能隨願在處證經此示法身無滅無生自在之力使聞妙法者了無滅生頓悟實相故示現作證如此

彼佛成道已臨滅度時於天人大眾中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔　叙塔緣起也

其佛以神通願力十方世界在在處處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中讚言善哉善哉　不獨此處

大樂說今多寶如來塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉　結示今緣也

是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊我等願欲見此佛身　欲表圓證當現全身此非小緣故假如來神力發起

佛告大樂說菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四眾者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還集一處然後我身乃出現耳　必待十方說法諸佛畢集然後出現者表圓會圓證也分身諸佛即千百億化水月應物者

大樂說我分身諸佛在於十方世界說法者今應當集　當副多寶之願也

大樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸佛禮拜供養

爾時佛放白毫一光即見東方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴無數千萬億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見無量千萬億菩薩遍滿諸國為眾說法　此皆釋迦分身在十方說法者

南西北方四維上下白毫相光所照之處亦復如是　遍照十方咸召使集

爾時十方諸佛各告眾菩薩言善男子我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔

時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹莊嚴黃金為繩以界八道無諸聚落村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陁羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶鈴唯留此會眾移諸天人置於他土　變土將容分身之眾也琉璃為地等者現佛國之淨相無諸聚落等者滅眾生之染緣移天人置他土如淨名說菩薩斷取大千擲沙界外其中眾生不覺不知

是時諸佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉花菓次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦以大寶而校飾之爾時諸佛各於此座結加趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡　一方即東方也釋迦分身譬如一燈

然百千燈真應無盡而器界有窮故雖大
千不能容受
時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方
各更變二百萬億那由他國皆令清淨無有
地獄餓鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於
他土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹
高五百由旬枝葉華果次第嚴飾樹下皆有
寶師子座高五由旬種種諸寶以為裝校亦
無大海江河及目真隣陁山摩訶目真隣陁
山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為
一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸
諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地
目真隣陁此云石
釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故復於八方各
更變二百萬億那由他國皆令清淨無有地
獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他
土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高
五百由旬枝葉華果次第莊嚴樹下皆有寶
師子座高五由旬亦以大寶而校飾之亦無
大海江河及目真隣陁山摩訶目真隣陁山

鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地
淨名丈室能廣容多座釋迦化土如自在
天宮涌出之衆有無量河沙各詣靈山未
聞迫窄而此必三變淨土乃能容受分身
者特因事顯法耳蓋淨土妙境生佛本共
法身化體物我無虧唯衆生識心自染自
局故聖人因分身之來特與開示初於娑
婆一變者滅衆生染緣也次於八方再變
者遣識心限礙也後於八方復變者廓法
法界真境也三變之後分身畢集多寶全
現者示染緣既滅礙心既遣真境既廓則
法身化體當處現前一多圓融隨念自在
妙法大旨明此而已故茲因事特與開示
也淨名直示不思議境故即丈室而廣容
法華意在引權入實故自穢土而三變宗
趣有異故建立不同得旨歸根夫何異也
爾時東方釋迦牟尼所分之身百千萬億那
由他恒河沙等國土中諸佛各各說法來集

於此如是次第十方諸佛皆悉來集坐於八
方爾時一一方四百萬億那由他國土諸佛
如來遍滿其中　前初變上東方已集此
復舉者言東方集後十方次第而集
是時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者
問訊釋迦牟尼佛各賷寶華滿掬而告之言
善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如
我辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆
悉安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼
某甲佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是
分身之來不躬覲佛者體同故也皆遣侍
者致問開塔者願同故也與音預同欲
也
爾時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各
各坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔
即從座起住虛空中一切四衆起立合掌一
心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔
戶出大音聲如却關鑰開大城門
右表順道開發也一指聊舉關鍵脫然如
來全身於是可見

即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我爲聽是經故而來至此

信知諸佛雖不實滅而言滅度

爾時四衆等見過去無量千萬億劫滅度佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上

爾時多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半座結加趺坐

妙法實際一切圓融物我不分古今一致是以過去多寶與現在釋迦於寶塔中共坐一座以示三界之相無有生死若退若出亦無在世及滅度者非實非虛非如非異斯妙法之極致也故作證如此

爾時大衆見二如來在七寶塔中師子座上結加趺坐各作是念佛座高遠唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛空

塔在空中故升空乃可親近

以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在

八

說證事圓於是付囑言有在者傳布法利

達二

期在得人也日月燈明說是經已即於衆唱滅授記付托今佛至此亦云不久涅槃付囑有在足知三周開示至此乃畢此後顯妙勸持别是一番故雖唱滅結經而復有後說至神力品涌出之衆方請流通則神力品前猶屬正宗明矣此乃經之節目歷然可辯

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中
尚爲法來　諸人云何　不勤爲法
此佛滅度　無央數劫　處處聽法
以難遇故　因多寶勉衆也
彼佛本願　我滅度後　在在所往
常爲聽法　又我分身　無量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　又見滅度
多寶如來　各捨妙土　及弟子衆
天人龍神　諸供養事　令法久住
故來至此　化佛爲欲聽法及見多寶故

捨妙土諸事而來作證令法久住

爲坐諸佛　以神通力　移無量衆

達三　九

令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下
諸師子座　佛坐其上　光明嚴飾
如夜暗中　然大炬火　身出妙香
遍十方國　衆生蒙薰　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便
令法久住　此皆頌美化佛來儀也如風吹枝言衆生喜心靡然向佛也
告諸大衆　我滅度後　誰能護持
讀說斯經　今於佛前　自說誓言
其多寶佛　雖久滅度　以大誓願
而師子吼　多寶如來　及與我身
所集化佛　當知此意

初四句詢求其人次下令發願持經則多寶釋迦及分身佛當爲作證

諸佛子等　誰能護法　當發六願
令得久住　再求其人也
其有能護　此經法者　則爲供養
我及多寶　此多寶佛　處於寶塔
常遊十方　爲是經故　亦復供養
諸來化佛　莊嚴光飾　諸世界者
若說此經　則爲見我　多寶如來
及諸化佛　此中已有如來全身故能護
能說則爲供我見我及多寶化佛也嚴
飾世界指化佛來儀也
諸善男子　各諦思惟　此爲難事
宜發大願　諸餘經典　數如恒沙
雖說此等　未足爲難
諸餘經典教理行果未圓未頓故也
若接須彌　擲置他方　無數佛土
亦未爲難　若以足指　動大千界
遠擲他國　亦未爲難　若立有頂
爲衆演說　無量餘經　亦未爲難
若佛滅後　於惡世中　能說此經
是則爲難　接須彌動大千則神通等於

菩薩立有頂說餘經則大辯壓於諸天
未若惡世說此之爲難何以故惡世心
高不啻如須彌之難接無明堅厚不啻
如大千之難動慢心增上不啻如有頂
之難壓故有頂天即色界頂也
假使有人　手把虛空　而以遊行
亦未爲難　於我滅後　若自書持
若使人書　是則爲難
指把也有象可把虛空難指即言可書
離言莫寫蓋由此經言辭相寂故
若以大地　置足甲上　昇於梵天
亦未爲難　佛滅度後　於惡世中
蹔讀此經　是則爲難
以大地置足甲升梵天喻末世下根能
舉重任以極高明之道是誠不易也
假使劫燒　擔負乾草　入中不燒
亦未爲難　我滅度後　若持此經
爲一人說　是則爲難
末世暴惡過於劫燒於中持經易遭魔
難故能持爲難

若持八萬　四千法藏　十二部經
爲人演說　令諸聽者　得六神通
雖能如是　亦未爲難　於我滅後
聽受此經　問其義趣　是則爲難
持八萬藏未如一乘之頃得六神通孰
若證性之圓
若人說法　令千萬億　無量無數
恒沙衆生　得阿羅漢　具六神通
雖有是益　亦未爲難　於我滅後
若能奉持　如斯經典　是則爲難
諸餘法化終滯權乘奉持斯經疾得佛
道
我爲佛道　於無量土　從始至今
廣說諸經　而於其中　此經第一
若有能持　則持佛身　結顯勸持也則
持佛身者所謂此中已有如來全身
諸善男子　於我滅後　誰能受持
讀誦此經　今於佛前　自說誓言
前已詢求持人今自說誓此復諄諄者
欲以妙法付囑有在故也

此經難持　若蹔持者　我則歡喜
諸佛亦然　如是之人　諸佛所歎
是則勇猛　是則精進　是名持戒
行頭陁者　則爲疾得　無上佛道

此及下文皆結顯勸持也古之所謂持經非手執口誦而已要以是道內自攝持由是得無畏力故是則勇猛超不退地故是則精進內外自正故是名持戒塵勞自淨故是爲頭陁如此乃可疾得佛道所以蹔持爲難而諸佛喜歎也若雖書持讀說而不能造此其猶蠹蟲食木野禽鳴春風氣宣使曾無意謂又何貴於書持而稱歎若此學者當明深旨以盡持經之道

能於來世　讀持此經　是真佛子
住淳善地　佛滅度後　能解其義
是諸天人　世間之眼

化澆漓世必藉淳風開人天眼實資解義

於恐畏世　能須臾說　一切天人
皆應供養

所謂若見此法師生心如佛想此尊師重道勉進弘持也三周開示又終於此總而言之初於法說歎二智明十如全提妙法開佛知見次喻說斥羊鹿示白牛明迷此則墮火宅悟此則造佛地後因緣說顯所迷之通智示教導之遠因滅化城指寶所皆所以開而示之使見自己本来佛性以見是性則無不成佛故領悟之後各示佛記而卒於圓該圓證之事是爲三周開示之終也

顯法妙利勸進弘持令深證妙法也

妙法蓮華經提婆達多品第十二

提婆達多亦曰調達此云天授爲斛飯王子禱天而生也昔爲仙人授佛妙法如来因之遂致成佛今欲明其所授而顯法妙利故以名品

爾時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去無量劫中求法華經無有懈倦於多劫中常作國王發願求於無上菩提心不退轉

欲以正道優於天下

爲欲滿足六波羅蜜勤行布施心無悋惜象馬七珍國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不惜軀命

欲以正行率彼貪迷

時世人民壽命無量爲於法故捐捨國位委政太子

由道之優裕故君逸無爲

擊鼓宣令四方求法誰能爲我說大乘者吾當終身供給走使

兼忘天下惟道是從

時有仙人来白王言我有大乘名妙法華經若不違我當爲宣說
王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而爲床座身心無倦于時奉事經于千歲爲於法故精勤給侍令無所乏

此終身供給也以身爲床座示忘身爲法無疲厭也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去劫　爲求大法故　雖作世國王
不貪五欲樂　椎鍾告四方　誰有大法者
若爲我解說　身當爲奴僕

屈已如此使天下知有至貴者不在國爵

也
時有阿私仙　来白於大王　我有微妙法
世間所希有　若能修行者　吾當爲汝說
時王聞仙言　心生大喜悅　即便隨仙人
供給於所須　採薪及菓蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心無懈倦
　阿私此云無比其形與法皆無比也樹生
　曰菓藤生曰蓏
普爲諸衆生　勤求於大法　亦不爲己身
及以五欲樂　故爲大國王　勤求獲此法
遂致得成佛　今故爲汝說
　皆頌往昔求法也
佛告諸比丘爾時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四無所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故
告諸四衆提婆達多却後過無量劫當得成
佛號曰天王如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世
界名天道　號天王者釋迦資之以成道是
　爲天中天之法王也
時天王佛住世二十中劫廣爲衆生說於妙
法恒河沙衆生得阿羅漢果無量衆生發緣
覺心恒河沙衆生發無上道心得無生忍至
不退轉　記其當来住世利被三乘
時天王佛般涅槃後正法住世二十中劫全
身舍利起七寶塔高六十由旬縱廣四十由
旬諸天人民悉以雜華抹香燒香塗香衣服
瓔珞幢幡寶蓋伎樂歌頌禮拜供養七寶妙
塔無量衆生得阿羅漢果無量衆生悟辟支
佛不可思議衆生發菩提心至不退轉
　滅後正法亦被三乘
佛告諸比丘未来世中若有善男子善女人
聞妙法華經提婆達多品淨心信敬不生疑
惑者不墮地獄餓鬼畜生生十方佛前所生
之處常聞此經若生人天中受勝妙樂若在
佛前蓮華化生
　此品明釋迦因行求法以致成佛故聞者
淨信不疑斯可遠惡道生佛家也
　前明釋尊資成佛因此明龍女資成佛果
　皆顯一乘妙利也
於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白
多寶佛當還本土
　作證事畢於是告還發起後緣
釋迦牟尼佛告智積曰善男子且待須臾此
有菩薩名文殊師利可與相見論說妙法可
還本土
爾時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來
菩薩亦坐寶蓮華從於大海娑竭羅龍宮自
然涌出住虚空中詣靈鷲山從蓮華下至於
佛所頭面敬禮二世尊足修敬已畢往智積
所共相慰問却坐一面
　序衆之初文殊預會今又從海涌出者智
體周遍十方對現如響應聲無去来相但
隨機顯法耳今顯龍宮所化之事故示從
海出也
智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生
其數幾何文殊師利言其數無量不可稱計

非口所宣非心所測且待須臾自當證知
所言未竟無數菩薩坐寶蓮華從海涌出詣靈鷲山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞人在虛空中說聲聞行今皆修行大乘空義

此文殊於龍宮所化之衆也龍宮非人所居則所化衆生皆龍類而一聞妙法遂成菩薩足知一切衆生莫不具佛知見只欠開悟耳言本聲聞人等者明所化之機亦具三乘而由權入實也

文殊師利謂智積曰於海教化其事如是
爾時智積菩薩以偈讚曰
大智德勇健　化度無量衆　今此諸大會
及我皆已見

謂已見智德健化之事此領自當證知之語

演暢實相義　開闡一乘法　廣導諸衆生
令速成菩提

上讚所化此讚能化

文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經

此荅前偈也前含問意而譯文不顯正法華則顯矣彼前偈云至仁慧無量化海衆實數惟爲露聖旨分別說其意普首荅曰在海中唯演正法華經

智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中寶世所希有頗有衆生勤加精進修行此經速得佛不
文殊師利言有娑竭羅龍王女年始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪定了達諸法於刹那頃發菩提心得不退轉辯才無礙慈念衆生猶如赤子功德具足心念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至菩提

即修行此經速得佛之證也龍宮無數菩薩皆是文殊化度而獨舉八歲龍女成佛者明佛性不間男女不在老成不擇異類但根智之利所造之深刹那迴光則菩提可至亦乃破三乘遠繫而進其濡滯也

智積菩薩言我見釋迦如來於無量劫難行苦行積功累德求菩提道未曾止息觀三千大千世界乃至無有如芥子許非是菩薩捨身命處爲衆生故然後乃得成菩提道不信此女於須臾頃便成正覺

此執別教之迹疑圓頓之理

言論未訖時龍王女忽現於前頭面禮敬却住一面以偈讚曰
深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身
具相三十二　以八十種好　用莊嚴法身
天人所戴仰　龍神咸恭敬　一切衆生類
無不宗奉者

因智積滯相故讚文殊深達也唯其滯相則以畜類佛身罪福有異故不信此女須臾成佛唯其深達則大智遍照十方廓然生佛等同罪福不二則微妙淨體觸處端嚴不擇龍女矣

又聞成菩提　唯佛當證知

言文殊許之成道其事超絕非小智所測

我闡大乘教　度脫苦衆生

因其許可揩度群生

時舍利弗語龍女言汝謂不久得無上道是事難信所以者何女身垢穢非是法器云何能得無上菩提佛道懸曠經無量劫勤苦積行具修諸度然後乃成又女人身猶有五障一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛

鶖子依小乘教迹辯難示為小智釋疑故也言佛道懸曠女身多障皆小乘教迹也梵王淨行帝釋少欲魔王堅固輪王大仁佛具萬德而女人多染多欲懦弱妬害具足煩惱皆反於上故致五障

爾時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不荅言甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩行即往南方無垢世界坐寶蓮華成等正覺三十二相八十種好普為十方一切衆生演說妙法

珠表妙圓真心持以上佛表捨法愛也法愛不存則妙心無垢成佛之要無速於此故即往南方無垢世界成等正覺也經云法性如大海不說有是非凡夫賢聖人平等無高下唯在心垢滅取證如反掌所以龍女纔捨法愛遂速成佛也

爾時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非人皆遙見彼龍女成佛普為時會人天說法心大歡喜悉遙敬禮無量衆生聞法解悟得不退轉無量衆生得受道記無垢世界六反震動

彼衆蒙益彼土瑞應也道記者印證其得道也

娑婆世界三千衆生住不退地三千衆生發菩提心而得受記

此衆蒙益亦得道記也

智積菩薩及舍利弗一切衆會默然信受

智積鶖子聞龍女事初皆驚疑而終皆嘿信蓋妙法功利顯然神速孰當不信哉

妙法蓮華經持品第十三

因前宣付又因上顯勸故衆願持說以廣道化故名持品於文初藥王等願此方持次聲聞衆願他方持後大菩薩願十方持者此方堪忍難化非藥王洪願不能他方為善國土故聲聞能之十方廣莫故須八十萬億大菩薩也

爾時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶薩與二萬菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持讀誦說此經典

此由寶塔品末顯難勸持故藥王等發大願力不憚其難而願佛無慮

後惡世衆生善根轉少多增上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫種種供養不惜身命

此領入劫燒接須彌喻難之意而發誓也雖末世惡暴有如劫燒上慢心高有如須彌難可教化而誓無所避故云當起大忍不惜身命

爾時衆中五百阿羅漢得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異國土廣說此經復有學無學八千人得受記者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等亦當於他國土廣說

此經所以者何是娑婆國中人多弊惡懷增
上慢功德淺薄瞋濁諂曲心不實故
　此領立有項舉大地喻難之意而聲聞自
　量其力擔化他方善國土也
爾時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼與學無
學比丘尼六千人俱從座而起一心合掌瞻
仰尊顏目不暫捨
　摩訶波提此云大愛道欲擔持經未奉親
　記故翹竚瞻仰
於時世尊告憍曇彌何故憂色而視如来汝
心將無謂我不說汝名授阿耨多羅三藐三
菩提記耶憍曇彌我先總說一切聲聞皆已
授記今汝欲知記者將来之世當於六萬八
千億諸佛法中為大法師及六千學無學比
丘尼俱為法師　遠二　憍曇彌此云尼衆主女人　平三
　出家自愛道始故號尼主
汝如是漸漸具菩薩道當得作佛號一切衆
生喜見如来應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇彌
是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授記
得阿耨多羅三藐三菩提
　果號喜見者因為法師以法喜悅人故
爾時羅睺羅母耶輸陁羅比丘尼作是念世
尊於授記中獨不說我名佛告耶輸陁羅汝
於来世百千萬億諸佛法中修菩薩行為大
法師漸具佛道於善國中當得作佛號具足
千萬光相如来應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊佛壽
無量阿僧祇劫　耶輸示迹蓋表大悲法喜
　稱適大智智悲雙運然後萬德具足千相
　光嚴故其果號具足千萬光相
爾時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陁羅比
丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛
前而說偈言
　世尊導師　安隱天人　我等聞記　千三
　心安具足　遠二　謝記也下擔持
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經　亦量力故怯於娑
婆
爾時世尊視八十萬億那由他諸菩薩摩訶
薩　此方他方不該不遍故青蓮迴眄意被
　十方也八十萬億即十方来集之衆
是諸菩薩皆是阿鞞䟦致轉不退法輪得諸
陁羅尼即從座起至於佛前一心合掌而作
是念若世尊告勅我等持說此經者當如佛
教廣宣斯法復作是念佛今默然不見告勅
我當云何時諸菩薩敬順佛意并欲自滿本
願便於佛前作師子吼而發誓言世尊我等
於如来滅後周旋往反十方世界能令衆生
書寫此經受持讀誦解說其義如法修行正
憶念皆是佛之威力唯願世尊在於他方遥
見守護　彼一娑婆尚怯弊惡則十方誠難
　故歸功佛力復求加護
即時諸菩薩俱同發聲而說偈言
　此亦挾前顯難勸持之意說偈故其辭皆
　叙末世諸難
唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中
我等當廣說　有諸無智人　惡口罵詈等
及加刀杖者　我等皆當忍
　無智昏惑故邪正相寃

惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得
我慢心充滿　此大朴之荆棘大田之稂莠也
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道
輕賤人間者　貪著利養故　與白衣說法
為世所恭敬　如六通羅漢
違二　二四
此寄法借勢矯言偽行以竊名苟利濫膺
恭敬者也阿練若此云寂靜處
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若
好出我等過　而作如是言　此諸比丘等
為貪利養故　說外道論義　自作此經典
誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
以愚嫉賢以偽謗真正末世之情耳
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣
婆羅門居士　及餘比丘衆　誹謗說我惡
謂是邪見人　說是道論義　我等敬佛故
悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕慢言　皆當忍受之
此皆濫惡之言所謂好出我等過也謗謂
自作此經故刺言汝皆是佛皆輕慢之言
濁劫惡世中　多有諸恐怖　惡鬼入其身

罵詈毀辱我　惡鬼入身如楞嚴說惡魔能
飛精附人許露人事罵者操法禁之近於
羈詈者肆言罔之異於罰
我等敬信佛　當著忍辱鎧　為說是經故
忍此諸難事　我不愛身命　但惜無上道
違二　二五
我等於来世　護持佛所囑　世尊自當知
濁世惡比丘　不知佛方便　隨宜所說法
惡口而顰蹙　數數見擯出　遠離於塔寺
如是等衆惡　念佛告勅故　皆當忍是事
隨宜說法意趣難解故濁流昧之惡口而
謗顰蹙而擯乃至擯逐而不容以念前勸
持之勑故皆當忍之
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所
說佛所囑法　我是世尊使　處衆無所畏
我當善說法　願佛安隱住
世尊使者言假佛威力故能無畏而善說
願佛安隱不以為慮也
我於世尊前　諸来十方佛　發如是誓言
佛自知我心
諸来十方即多寶及分身也

妙法蓮華經要解卷第十二　遠三

温陵開元蓮寺比丘　戒環　解

安樂行品第十四

萬行依於三業本於智悲智以處已悲以應物皆欲不失其正正則安而樂不正則危而憂故此特依文殊正智示正身正語正意大悲四法名安樂行品由前持品菩薩敬順佛意願於惡世護持此經誓忍諸難而大聖以謂能忍諸難未若必使之無難故為說四安樂行四行既正則一性安恬靜與道合動與神會其完不為物挫雖臨危難不知其為危難也其固不為物傾雖對欲惡不知其為欲惡也夫躬行是行則涉惡世而持經入紛華以應物無所往而不安且樂矣是謂必使之無難也

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言世尊是諸菩薩甚為難有敬順佛故發大誓願於後惡世護持讀說是法華經

讃持品事也

世尊菩薩摩訶薩於後惡世云何能說是經　請問云何所行乃能說是經得無諸難

此發起安樂行法也以文殊請者示依正智發起正行

佛告文殊師利若菩薩摩訶薩於後惡世欲說是經當安住四法

即四安樂行也一正身行二正語行三正意行四大悲行總三業以大悲者三業既正則正智真淨速得已利須起大悲廣行利他智悲相濟乃能於惡世演說是經得無諸難

一者安住菩薩行處親近處能為眾生演說是經　趣操之謂行狎習之謂近二者不違於道是謂菩薩行處近處此身行之要也二處各有事行理行非事無以涉俗非理無以契真理事兼通真俗不礙然後利生弘法觸處安樂矣

文殊師利云何名菩薩摩訶薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善順而不卒暴心亦不驚　行處必住忍辱者六度適時為用而涉難莫尚於忍蓋趨事而動則悔吝生焉故須忍以御之惟能忍故於剛能柔而物不能挫於逆能順而物不能害於事能審而所施不暴於微能察而所遇不驚由是克成安樂行也

又復於法無所行　法指一切行法也雖行是法而不住相名無所行蓋有所則有能能所角立物我成敵則患難生而安樂喪矣

而觀諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶薩行處　自所行之法而觀諸法也如實相即無所觀亦不行言亦無所行也不分別即情識都忘是非雙泯菩薩趣操如是而已

云何名菩薩摩訶薩近處

初事行以戒定為體

菩薩摩訶薩不親近國王王子大臣官長　雖外護可尊恐挾勢妨道苟志於此則身處山林心懸魏闕能暫安樂乎

不親近諸外道梵志尼揵子等及造世俗文筆讃詠外書及路伽耶陁逆路伽耶陁者

梵志即出家外道尼揵在家外道路伽耶
此云惡論議逆路伽此云惡問難不親外
道恴異見也不造俗文絕異端也遠惡議
難離曲辯也
亦不親近諸有兇戲相扠相撲及那羅等
種種變現之戲　遺教云若種種戲論其心
則亂戲論尚亂況親近乎相扠摘搶也相
撲抵角也那羅延神勇捍多力令指騰躍
凶伎變現戲即諸幻術也
又不親近旃陀羅及畜猪羊雞狗畋獵漁
捕諸惡律儀　遠惡緣也旃陀羅此云嚴熾
謂以嚴厲自幟如文身惡服之類毗尼藏
有善律儀惡律儀
如是人等或時來者則為說法無所希望
如是人等通指權勢已下雖不親狎或為
法來即清淨為說
又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆塞優
婆夷亦不問訊若於房中若經行處若在講
堂中不共住止或時來者隨宜說法無所希
求　小乘於法未融多起諍論妨安樂行故
不親近亦不問訊非慢之也慎媟狎耳
文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女人身
取能生欲想相而為說法亦不樂見若入他
家不與小女處女寡女等共語
說法當忘情想接語當避嫌疑小女處女
非賓主之敵乃譏毀之端

遠三　四

亦復不近五種不男之人以為親厚
既非法器又近於染故不應親五種猥媟
不須辯析
不獨入他家若有因緣須獨入時但一心
念佛　不獨入欲潔身也但念佛欲正心也
若為女人說法不露齒笑不現胷臆乃至為
法猶不親厚況復餘事
容止不攝則致疑生染
不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不樂與同師
易致擾惱妨安樂行
常好坐禪在於閑處修攝其心文殊師利
是名初親近處
即第二近處也初親近處以戒定為體第
二近處以觀智為體所以融前戒定使圓
契實相乃成妙行也
復次菩薩摩訶薩觀一切法空如實相不
顛倒不動不退不轉　一切諸法當體真淨
不受一塵曰空無動無壞離諸幻妄曰實
相菩薩觀一切法空如其實相無所加損

遠三　五

故見不顛倒而心無動轉也見不顛倒即
頌所謂亦不分別諸法有無是非等也心
無動轉即頌所謂攝心不動如須彌山也
蓋心法本寂相待成摇由見顛倒則以法
為有生有起故於心有動有轉若雲駛故
月運也能如實觀則於心不動不退而了法
不生不起若風止則波澄也然則心法一
也以倒心觀之則妄境紛拏以實相觀之
則真機自穿是故修安樂行貴如實觀
如虛空無所有性一切語言道斷不生不
出不起無名無相實無所有無量無邊無礙
無障但以因緣有從顛倒生故說
無所有性者生出起滅名相等性皆無也
名相皆無則詮示不及故語言道斷無量
無邊言如空之不可窮極也無礙無障言

如空之不可分辯也實相如是何言說之
能及耶則凡可說者但是從緣而有顛倒
之法當知不從緣有不從倒生者竟不可
說也
常樂觀如是法相是名菩薩摩訶薩第二親
近處　常如是觀乃能融前事行以成妙行
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
若有菩薩　於後惡世　無怖畏心
欲說是經　應入行處　及親近處
初標次釋
常離國王　及國王子　大臣官長
兇險戲者　及旃陀羅　外道梵志
亦不親近　增上慢人　貪著小乘
三藏學者　此戒離權勢外道兇戲等三
藏學即愚法小教
遠三
破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼
六
好戲笑者　深著五欲　求現滅度
諸優婆夷　皆勿親近
破戒言無行名字言無實戲笑言多僻
著欲言多染求現滅度謂不修梵行妄

希道果皆非正人故勿親近
若是人等　以好心來　到菩薩所
為聞佛道　菩薩則以　無所畏心
不懷希望　而為說法
須清淨說法也能無所著故無所畏
寡女處女　及諸不男　皆勿親近
以為親厚　亦莫親近　屠兒魁膾
畋獵漁捕　為利殺害　販肉自活
衒賣女色　如是之人　皆勿親近
戒離婦女不男惡律也
兇險相撲　種種嬉戲　諸婬女等
盡勿親近　牒結前文也
莫獨屏處　為女說法　若說法時
無得戲笑　入里乞食　將一比丘
若無比丘　一心念佛
遠三
正身之至也屏僻處里巷中也乞食之
七
法自伏貢高發他仁善
是則名為　行處近處　以此二處
能安樂說　雙結也　各連事行而
舉偈文各離事行而須文義可辯

又復不行　上中下法　有為無為
實不實法　亦不分別　是男是女
不得諸法　不知不見　是則名為
菩薩行處　須又復於法無所行至不
分別等不行上中下法謂於三乘法無
所行也
一切諸法　空無所有　無有常住
亦無起滅　是名智者　所親近處
顛倒分別　諸法有無　是實非實
是生非生　在於閑處　修攝其心
安住不動　如須彌山　須觀一切法
空如實相不顛倒不動轉等也真空實相
擬心即妄若復分別有無是非皆顛倒也
觀一切法　皆無所有　猶如虛空
無有堅固　不生不出　不動不退
常住一相　是名近處
須如虛空無所有性至無礙無障等常
住一相謂無生出動退等異也
若有比丘　於我滅後　入是行處
及親近處　說斯經時　無有怯弱

深造於理故無怯弱謂無怖畏心能安樂說也

菩薩有時　入於靜室　以正憶念
隨義觀法　從禪定起　為諸國王
王子臣民　婆羅門等　開化演暢
說斯經典　其心安隱　無有怯弱

達三　八

頌常樂觀如是法相而釋無怯弱之所以

文殊師利　是名菩薩　安住初法
能於後世　說法華經

初法即正身行也

又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經應住安樂行若口宣說

應住等者要心住口說也心口相應則語行正矣

若讀經時不樂說人及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好惡長短

經有大小乘人有大小機以乘對機隨宜難解故讀經之時易求其過是以戒之不慢餘師者不依大輕小不以圓慢偏也不說長短者內以息業外以息諍此語行之要也

於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不稱名說讚歎其美又亦不生怨嫌之心善修如是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問不以小乘法荅但以大乘而為解說令得一切種智

達三　九

說其過則令失小讚其美則令退大亦不怨其妨道嫌其鄙劣非唯不出諸口又亦不生於心可謂善修安樂心也由其善修安樂之心無所讚毀怨嫌故能順其機而導達之

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

菩薩常樂　安隱說法

常樂說法無復俗論則語行自正

於清淨地　而施床座　以油塗身
澡浴塵穢　著新淨衣　內外俱淨
安處法座　隨問為說

淨身淨衣非好為雅潔欲稱其心淨與說法淨耳故曰內外俱淨安處隨問者虛已應物如鍾待叩也西方以香油為淨飾

若有比丘　及比丘尼　諸優婆塞
及優婆夷　國王王子　群臣士民
以微妙義　和顏為說　若有難問
隨義而荅　因緣譬喻　敷演分別
以是方便　皆使發心　漸漸增益
入於佛道

此依正語順機導達也

除懶惰意　及懈怠想　離諸憂惱
慈心說法　晝夜常說　無上道教
以諸因緣　無量譬喻　開示眾生
咸令歡喜

懶惰妨於勇猛懈怠妨於精進憂惱妨於安樂菩薩欲依語行說法利物故除懶惰意離諸憂惱晝夜常說者弘法之心無間斷也

衣服臥具　飲食醫藥　而於其中
無所希望　但一心念　說法因緣

達三　十

願成佛道　令眾亦爾　是則大利
安樂供養

所志在法不在物故不希衣服四事供養但念說法安樂供養蓋四事供養特為小利說法供養乃為大利

我滅度後　若有比丘　能演說斯

妙法華經　心無嫉恚　諸惱障礙
亦無憂愁　及罵詈者　又無怖畏
加刀杖等　亦無擯出　安住忍故

明語行當宗於忍也說斯經者內之恚惱憂愁外之罵怖杖擯諸難自無為能安住忍故則忍不可不宗也諸難自無所謂必使之無難

智者如是　善修其心　能住安樂
如我上說　其人功德　千萬億劫
筭數譬喻　說不能盡

如是善修者如上正語之行以修也善修其心所謂修巳能住安樂所謂安安修巳安安聖人之徒也為聖人之徒行聖人之道則功與道洪德隨物廣何可勝窮哉

逸三　十一

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時受持讀誦斯經典者無懷嫉妬謟誑之心亦勿輕罵學佛道者求其長短

嫉妬謟誑下至戲論諸法皆意地微細邪行故須正之也法欲滅時世道交喪邪慕交作人多嫉謟則學佛者易見輕罵而求其長短故戒持經者無懷嫉謟等事乃因時制行所以息業也

若比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求菩薩道者無得惱之令其疑悔語其人言汝等去道甚遠終不能得一切種智所以者何汝是放逸之人於道懈怠故

四衆有求三乘者當隨機與進輒勿惱之令失善利從語其人言下皆惱之之事

又亦不應戲論諸法有所諍競

顛倒分別諸法有無名戲論諍競皆為意業故應息之

當於一切衆生起大悲想於諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想

悲想則愍其迷淪而思濟也父想則依其法化而求怙也師想則景其道行而思齊也

於十方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜

為其愍衆行道深心利物故應深心敬之

於一切衆生平等說法以順法故不多不少乃至深愛法者亦不為多說

平等言不黨順法言稱理雖彼深愛當量所堪貴不失人亦不失言

文殊師利是菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行者說是法時無能惱亂

此必使無難之効也

逸三　十二

得好同學共讀誦是經亦得大衆而來聽受

行是行故樂而得朋寬而得衆

聽已能持持已能誦誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭敬尊重讚歎

因使法利展轉浸廣則法雖欲滅而未滅故應成就是第三行

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲說是經　當捨嫉恚慢　謟誑邪偽心
常修質直行

此意行之要也

不輕蔑於人　亦不戲論法　不令他疑悔
云汝不得佛

頌不惱四衆等蔑忽也

是佛子說法　常柔和能忍　慈悲於一切
不生懈怠心　十方大菩薩　愍衆故行道
應生恭敬心　是則我大師　於諸佛世尊
生無上父想　破於憍慢心　說法無障礙

忍為四行之宗故每言之自慈悲於一切

巳下頌當於一切起大悲想等

第三法如是　智者應守護　一心安樂行
無量衆所敬

質直柔忍慈下恭上安行是道孰不愛敬

遠三　十三

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲
滅時有持是法華經者於在家出家人中生
大慈心於非菩薩人中生大悲心

大乘修行初皆以智正行終皆以悲成智
故四安樂行先依正智正業而後起大悲
利生也然或生大慈或生大悲者慈能與
樂悲能愍濟四衆信解佛法名在家菩薩
出家菩薩闡提不信名非菩薩以能信解
故生大慈而與之法樂以闡提故生大悲
而愍其迷失也

應作是念如是之人則為大失如來方便
隨宜說法不聞不知不覺不問不信不解其
人雖不問不信不解是經我得阿耨多羅三
藐三菩提時隨在何地以神通力智慧力引
之令得住是法中

此皆愍其迷失也隨宜說法即開三顯一
之法也不聞不知不覺言昏迷自障也不
問不信不解言顓蒙自墮也

然彼雖不問不解而菩薩大悲誓終濟度

文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
成就此第四法者說是法時無有過失

第四行法回智運悲總備前行故無過失

常為比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王
子大臣人民婆羅門居士等供養恭敬尊重
讃歎虛空諸天為聽法故亦常隨侍

慈與悲大故七衆悅服行與法勝故諸天
歸向

若在聚落城邑空閑林中有人來欲難問者
諸天晝夜常為法故而衛護之能令聽者皆
得歡喜所以者何此經是一切過去未來現
在諸佛神力所護故

遠三　十四

難問必有折挫得其衛護則正念不失以
諸佛所護故諸天不得不護

文殊師利是法華經於無量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦

難遇如此所以愍其不信不解為大失

文殊師利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降
伏諸國而諸小王不順其命時轉輪王起種
種兵而往討伐

此喻意明是經所以難聞難見者為陰魔
熾盛多怨難信不妄說故輪王譬化身佛
諸國譬五陰境小王譬五陰等魔不順其
命譬無明煩惱未調伏也以威不行而起
兵討伐譬但以如來知見力無畏法不能
攝伏諸微細惑故設三乘斷治之法是謂
起種種兵

王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞賜或
與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具或與
種種珍寶金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀象
馬車乘奴婢人民

遠三　十五

此譬三乘之衆能伏陰魔隨功淺深獲諸
法利唯未與說一乘法也

唯髻中明珠不以與之所以者何獨王頂上
有此一珠若以與之王諸眷屬必大驚恠

輪王髻珠用鎮寶位妄與則王屬驚恠法

華上乘佛佛授手妄說則衆心驚疑
文殊師利如来亦復如是以禪定智慧力
得法國土王於三界而諸魔王不肯順伏如
来賢聖諸將與之共戰
如輪王振威小王不順逐起種種兵法國
土即法界真境賢聖將指三乘衆也
其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令
其心悅賜以禪定解脫無漏根力諸法之財
又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
皆歡喜而不為說是法華經
如隨功賞賜而不與髻珠也無漏根力即
五根五力諸法之財通指道品利用之法
涅槃城即中道止息之權果
文殊師利如轉輪王見諸兵衆有大功者
心甚歡喜以此難信之珠久在髻中不妄與
人而今與之
言難信珠者賜非其宜則大驚怖
如来亦復如是於三界中為大法王以法
教化一切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔
死魔共戰有大功勲滅三毒出三界破魔網

爾時如来亦大歡喜此法華經能令衆生至
一切智一切世間多怨難信先所未說而今
說之　魔羅此云殺者謂能與苦難殺人慧
命也煩惱魔為生死因陰魔死魔為生死果
故滅之破之即出三界也多怨為衆魔未
逵三　十六
伏難信為群機未淳
文殊師利此法華經是諸如来第一之說
於諸說中最為甚深末後賜與如彼強力之
王久護明珠今乃與之
第一之說如頂上一珠末後賜與如久待
大功
文殊師利此法華經諸佛如来秘密之藏
於諸經中最在其上長夜守護不妄宣說始
於今日乃與汝等而敷演之
秘密如藏髻中最上如在王頂四十餘年
於生死長夜守此待機故云長夜守護
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱　哀愍一切　乃能演說
佛所讚經　惡世說經多怨難信當以忍
辱哀愍為本

後末世時　持此經者　於家出家
及非菩薩　應生慈悲　斯等不聞
不信是經　則為大失　我得佛道
以諸方便　為說此法　令住其中
譬如強力　轉輪之王　兵戰有功
逵三　十七
賞賜諸物　象馬車乘　嚴身之具
及諸田宅　聚落城邑　或與衣服
種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　王解髻中
明珠賜之
諸皆喜賜獨難髻珠以待大功
如来亦爾　為諸法王　忍辱大力
智慧寶藏　以大慈悲　如法化世
見一切人　受諸苦惱　欲求解脫
與諸魔戰　為是衆生　說種種法
以大方便　說此諸經　既知衆生
得其力已　末後乃為　說是法華
如王解髻　明珠與之　此經為尊
衆經中上　我常守護　不妄開示
今正是時　為汝等說　我滅度後

求佛道者　欲得安隱　演說斯經
應當親近　如是四法
結答云何能說是經之問也
能行四行故讀持是經易克勝果
讀是經者　常無憂惱　又無病痛
顏色鮮白　不生貧窮　卑賤醜陋
衆生樂見　如慕賢聖　天諸童子
以為給使　刀杖不加　毒不能害
若人惡罵　口則閉塞　遊行無畏
如師子王　智慧光明　如日之照
常無憂惱顏色鮮白者轉報障滅順現
衰惱也不生貧窮卑賤醜陋轉業障滅
順生惡業也衆生樂慕刀毒不加轉煩
惱障滅順後廉報也智慧光明如日之照
轉無明障滅三際癡暗也樂慕給使言　遠二　十八
常享妙樂口則閉塞言無由發惡如師
子王言障怖永離優遊自在
若於夢中　但見妙事
持經之人四行功成當克妙果已定於
未形之分故先於夢中見之以行純障
淨故無復雜想但見妙事下舉妙事
見諸如來　坐師子座　諸比丘衆
圍繞說法　又見龍神　阿修羅等
數如恒沙　恭敬合掌　自見其身
而為說法　又見諸佛　身相金色
放無量光　照於一切　以梵音聲
演說諸法　行純心淨無雜想故於自他
境不離法行故見佛說法見已亦然
佛為四衆　說無上法　見身處中
合掌讚佛　聞法歡喜　而為供養
得陀羅尼　證不退智　佛知其心
深入佛道　即為授記　成最正覺
汝善男子　當於來世　得無量智
佛之大道　國土嚴淨　廣大無比
亦有四衆　合掌聽法　又見自身　遠三　十九
在山林中　修習善法　證諸實相
深入禪定　見十方佛
諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法為人說
常有是好夢
重諷見十方佛之事以結前起後也
又夢作國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲
行詣於道場　在菩提樹下　而處師子座
求道過七日　得諸佛之智　成無上道已
起而轉法輪　為四衆說法　經千萬億劫
說無漏妙法　度無量衆生　後當入涅槃
如煙盡燈滅　此歷見修進成佛始終之行
也諸皆由行得果之先見是相現前當克
是果矣然皆依夢說者欲令行人觀一切
法空無所有但以因緣從顛倒生自離見
佛聞法乃至圓成佛道皆為夢事了不可
得無有常住亦無起滅常觀是相然後於
一切處得真安樂行也
若後惡世中　說是第一法　是人得大利
如上諸功德

妙法蓮華經要解卷第十二

妙法蓮華經要解卷第十三　遠四

溫陵開元蓮寺比丘　戒環　解

從地涌出品第十五

此顯妙法智力所化之迹也娑婆下界有六萬恒沙菩薩從無數劫修佛智慧悉是釋尊所化常樂靜處勤行精進故不依人天而住下方空中以示常樂深智無有障礙也今為顯此妙迹示作遺模兼將發起壽量秘說故從地涌出因以名品

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河沙數於大衆中起合掌作禮而白佛言世尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土而廣說之

此法集之衆欲從他方來此持經

爾時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆世界自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩一一菩薩各有六萬恒河沙眷屬是諸人等能於我滅後護持讀誦廣說此經

佛止之者非有違拒為將顯迹顯法故也顯迹者顯佛所化示彼來儀顯法者此固圓足無待於外

佛說是時娑婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中有無量千萬億菩薩摩訶薩同時涌出

深智現前大千不礙

是諸菩薩身皆金色三十二相無量光明先盡在此娑婆世界之下此界虛空中住

在此娑婆界下方空中住以示常樂深智無有障礙也

是諸菩薩聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來

此以真說彼以心聞文殊所謂心聞洞十方

一一菩薩皆是大衆唱導之首各將六萬恒河沙眷屬況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等眷屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之一乃至千萬億那由他分之一

此指沙數自多反少

況復千萬億那由他眷屬況復億萬眷屬況復千萬百萬乃至一萬況復一千一百乃至一十況復將五四三二一弟子者

此指該數自多反少

況復單己樂遠離行如是等比無量無邊筭數譬喻所不能知

此指單數自少反多偈云單己無眷屬其數轉過上乍而觀之六萬河沙多於單己詳而觀之單己之數轉過河沙然則一己非寡沙衆非多法法本體離諸數量多寡之限特人情妄立耳此衆來儀所以遣情顯妙也

是諸菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面禮足及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作禮右遶三匝合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩薩摩訶薩從初涌出以諸菩薩種種讚法而讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟尼佛嘿然而坐及諸四衆亦皆嘿然五十小劫佛神力故令諸大衆謂如半日

聖人神智方便法門能延一日以為一劫能促一劫以為一日蓋道無遷變情有項

久猶如夢人不移一時而夢歷多歲則須久之情初無定也故聖人對機示現延促而本無延促所言菩薩讚佛經劫則於促示延耳又令大衆謂如半日則於延現促耳所以然者將欲顯發宣示諸佛智慧自在神通之力使忘延促之情而深證實相故也華嚴云一念普觀無量劫無去無來亦無住如是了知三世事超諸方便成十力夫能一念普觀無去來住則了斯延促皆方便耳

爾時四衆亦以佛神力故見諸菩薩遍滿無量百千萬億國土虛空

四衆肉眼礙而非通而能見無量國土者假佛通力故也夫於衆一多乎陳於時延促乎現於見通礙乎用者以明物量無窮時無止分無常而警發常情使去其倒心限意依無礙智圓融妙達繇是進契壽量秘說而得入佛慧成就佛身故也是故此品事法雖為顯迹勸持又為壽量引發也

是菩薩衆中有四導師一名上行二名無邊行三名淨行四名安立行是四菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊少病少惱安樂行不所應度者受教易不不令世尊生疲勞耶爾時四大菩薩而說偈言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生
得無疲倦　又諸衆生　受化易不
不令世尊　生疲勞耶

遠四　四

問居堪忍與民同患之事也

爾時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等易可化度無有疲勞所以者何是諸衆生世世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即皆信受入如來慧除先修習學小乘者如是之人我今亦令得聞是經入於佛慧

言世世受化正顯壽量本門所化言亦於過去種善則兼明智勝會中所化以化緣深故始見始聞即皆信受

爾時諸大菩薩而說偈言

善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等
易可化度　能問諸佛　甚深智慧
聞已信行　我等隨喜

於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善男子汝等能於如來發隨喜心

遠四　五

爾時彌勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來

弥勒道同大覺智無不照以補處示疑欲利當來之機耳故後偈云願佛為未來演說令開解

時彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰

無量千萬億　大衆諸菩薩　昔所未曾見
願兩足尊說　是從何所來　以何因緣集

總問何來何集

巨身大神通　智慧叵思議　其志念堅固
有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來

容儀挺持智力異常故徧動衆問

一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數無有量
如恒河沙等　或有大菩薩　將六萬恒沙
如是諸大衆　一心求佛道　是諸大師等
六萬恒河沙　俱來供養佛　及護持是經
將五萬恒河　其數過於是　四萬及三萬
二萬至一萬　一千一百等　乃至一恒沙
半及三四分　億萬分之一

此頌沙數自多反少

千萬那由他　萬億諸弟子　乃至於半億
其數復過上　百萬至一萬　一千及一百
五十與一十　乃至三二一

此頌該數自多反少

單己無眷屬　樂於獨處者　俱來至佛所
其數轉過上

此頌單數自少反多

如是諸大衆　若人行籌數　過於恒沙劫

遶四　六

猶不能盡知　是諸大威德　精進菩薩衆
誰為其說法　教化而成就　從誰初發心
稱揚何佛法　受持行誰經　修習何佛道

見其頗多疑非一世一佛所化故詳問之

如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂
皆從中踊出　世尊我昔來　未曾見是事
願說其所從　國土之名號

結問何來也

我常遊諸國　未曾見是衆　我於此衆中
乃不識一人　忽然從地出　願說其因緣
今此之大會　無量百千億　是諸菩薩等
皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之因緣
無量德世尊　唯願決衆疑

爾時釋迦牟尼分身諸佛從無量千萬億他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上結加趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於三千大千世界四方從地踊出住於虛空各白其佛言世尊此諸無量無邊阿僧祇菩薩大衆從何所來爾時諸佛各告侍者諸善男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰弥勒釋

遶四　七

迦牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今答之汝等自當因是得聞

各白其佛白分身也

爾時釋迦牟尼佛告弥勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢之力

弥勒姓也號阿逸多此云無能勝大事者智慧神通奮迅威猛所化多衆之事也將欲宣示先令被精進鎧等者戒使勇銳諦聽無以趣深而生疑退也下云我於娑婆得菩提已教化成就如是多衆即總宣示廣在後文也宣示諸佛智慧即壽量偈云我智力如是慧光照無量是也諸佛自在神通即方便現涅槃而實不滅度是也師子奮迅之力即常說法教化無數億衆生是也威猛大勢之力即令顛倒衆生雖近而不見是也此宣釋迦化跡而言諸佛者佛佛道同故

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔
佛智叵思議　汝今出信力　住於忍善中
昔所未聞法　今皆當得聞　我今安慰汝
勿得懷疑懼　佛無不實語　智慧不可量

所得第一法　甚深叵分別　如是今當說
汝等一心聽　出信力者勉令發信住忍善
者戒令勿退即令被進鎧發堅固意也
爾時世尊說此偈已告弥勒菩薩我今於
此大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶
遠四　八
薩無量無數阿僧祇從地踊出汝等昔所未
見者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三
菩提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發
道意　荅誰說法教化從誰初發心
此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛空
中住　荅願說所從國土名號
於諸經典讀誦通利思惟分別正憶念
稱其德也於諸經典能讀以取其理誦以
通其義思惟以精之正念以持之則其德
足稱矣
阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所說
常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止人
天而住常樂深智無有障礙亦常樂於諸佛
之法一心精進求無上慧
釋所以住下方空中之意

爾時世尊欲重宣此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從無數劫來
修習佛智慧　悉是我所化　令發大道心
頌荅誰為教化從誰發心
此等是我子　依止是世界　常行頭陁事
遠四　九
志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法
頌荅受持誰經修習何道
晝夜常精進　為求佛道故　在娑婆世界
下方空中住
頌荅願說所從國土名號
志念力堅固　常勤求智慧　說種種妙法
其心無所畏　頌德也
我於伽耶城　菩提樹下坐　得成最正覺
轉無上法輪　爾乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛
荅本末因緣也意若近跡實指遠因摩竭
陁國西南度尼連河至伽耶城又數里至
菩提山有畢鉢羅樹佛坐其下成道
我今說實語　汝等一心信　我從久遠來
教化是等衆　結荅也

爾時彌勒菩薩摩訶薩及無數諸菩薩等
心生疑惑怪未曾有而作是念云何世尊於
少時間教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩
薩令住阿耨多羅三藐三菩提
迷壽量遠因故有此疑
即白佛言世尊如來為太子時出於釋宮去
伽耶城不遠坐於道場得成阿耨多羅三藐
三菩提從是已來始過四十餘年世尊云何
於此少時大作佛事以佛勢力以佛功德教
化如是無量大菩薩衆當成阿耨多羅三藐
三菩提世尊此大菩薩衆假使有人於千萬
億劫數不能盡不得其邊斯等久遠已來於
無量無邊諸佛所植諸善根成就菩薩道常
修梵行世尊如此之事世所難信
勢伽耶近迹故有此難
遠四　十
譬如有人色美髮黑年二十五指百歲人
言是我子其百歲人亦指年少言是我父生
育我等是事難信
父少譬釋尊闡化之近子老譬涌出成德
之久化近迹久理不相當必言二十五及

百歲者取其少猶未壯老已過耄益見相違也

佛亦如是得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已於無量千萬億劫為佛道故勤行精進善入出住無量百千萬億三昧得大神通久修梵行善能次第習諸善法巧於問荅人中之寶一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事

得佛未久合父少也而此大衆至甚為希有合子老也今日世尊至能作大事合相違也善入出住者於無量三昧或入或出或住妙用自在

我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來世諸善男子聞此事已亦不生疑

逵四　十一

爾時彌勒菩薩欲重宣此而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹
爾來尚未久　此諸佛子等　其數不可量
久已行佛道　住於神通力　善學菩薩道
不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議
云何而可信　佛得道甚近　所成就甚多
願為除衆疑　如實分別說

執近迹疑遠緣而致問也

譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子
髮白而面皺　是等我所生　子亦說是父
父少而子老　舉世所不信

所謂寂場少父寂光老兒

世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等
志固無怯弱　從無量劫來　而行菩薩道
巧於難問荅　其心無所畏　忍辱心決定
端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故
於下空中住

從志固無怯已下皆頌老成之德

我等從佛聞　於此事無疑　願佛為未來
演說令開解　若有於此經　生疑不信者
即當墮惡道　願今為解說　是無量菩薩
云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

前品顯迹而滯者迷本故情疑久近見起生滅欲契如實本際難矣故此顯本釋其疑滯使知如來本無生滅伽耶之化特為機所受之命稱性無量故曰如來壽量品文云如來如實知見三界之相無有生死退出亦無在世滅度後云其有菩薩聞說壽量即能信受願於未來長壽度生至坐道場說壽亦爾意明本迹一如世相常住稱性之壽人皆有之苟能正信順受不以生滅心行而自夭閼則三界之相可如實知遂能現壽量以存存示生滅而化化智力神用與如來等矣故曰顯本勸持

逵四　十二

爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當信解如來誠諦之語

以壽量之本趣深

難信故再三發之心實口誠言當曰諦
是時菩薩大衆弥勒為首合掌白佛言世
尊唯願說之我等當信受佛語如是三白已
復言唯願說之我等當信受佛語
爾時世尊知諸菩薩三請不止而告之言
汝等諦聽如來秘密神通之力
遠四　十三
應量非量現滅不滅天人莫測是謂秘密
神力
一切世間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼
佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿
耨多羅三藐三菩提　但見其迹
然善男子我實成佛已來無量無邊百千萬
億那由他劫　本實無量
譬如五百千萬億那由他阿僧祇三千大
千世界假使有人抹為微塵過於東方五百
千萬億那由他阿僧祇國乃下一塵如是東
行盡是微塵諸善男子於意云何是諸世界
可得思惟校計知其數不
並如智勝塵墨之喻
弥勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界無量

無邊非筭數所知亦非心力所及一切聲聞
辟支佛以無漏智不能思惟知其限數我等
住阿鞞跋致地於是事中亦所不達世尊如
是諸世界無量無邊
爾時佛告大菩薩衆諸善男子今當分明宣
語汝等是諸世界若著微塵及不著者盡以
為塵一塵一劫我成佛已來復過於此百千
萬億那由他阿僧祇劫
正明佛壽無量也諸佛壽量悉皆無量衆
生壽量亦復如是但迷真智故妄逐生死
如一墮地獄至無數劫豈非無量壽耶苟
不迷墮則與佛無別矣
自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦
於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導利衆
生　自從是來謂從塵劫成佛已來言常在
遠四　十四
此又在餘處則不唯身相常住亦顯國土
常住也是知娑婆及萬億國無非淨土同
一法界未嘗壞滅其有壞滅皆別業妄見
也
諸善男子於是中間我說然燈佛等又復

言其入於涅槃如是皆以方便分別
既曰成佛之久常在利生而中間自說於
然燈佛所得法受記等事疑若近迹又復
現言當入涅槃疑非常在此皆隨機方便
之說耳
諸善男子若有衆生來至我所我以佛眼
觀其信等諸根利鈍隨所應度處處自說名
字不同年紀大小亦復現言當入涅槃又以
種種方便說微妙法能令衆生發歡喜心
信等諸根謂信根智根等也觀利根即現長
年說大法觀鈍根即現少應示涅槃所以
名字有不同年紀有大小說法有種種皆
為隨機利導發其善心耳
諸善男子如來見諸衆生樂於小法德薄
垢重者爲是人說我少出家得阿耨多羅三
遠四　十五
藐三菩提然我實成佛已來久遠若斯但
以方便教化衆生令入佛道作如是說
迹少出家本久成佛
諸善男子如來所演經典皆為度脫衆生
或說己身或說他身或示己身或示他身或

示巳事或示他事諸所言說皆實不虛
所演經典說雖異同理無不實也巳謂釋
迦他謂諸佛說見於言示見於行
所以者何如来如實知見三界之相無有生
死若退若出亦無在世及滅度者非實非虛
非如非異不如三界見於三界如斯之事如
来明見無有錯謬以諸衆生有種種性種種
欲種種行種種憶想分別故欲令生諸善根
以若干因緣辟喻言　詞種種說法所作佛事
未曾暫癈
釋上理無不實而說有異同也三界萬法
不容擬心以衆生妄見則種種紛紜以如
来實見則一切亾真寧無有生死乃至滅度
者不以生滅相見也不如三界見於三界
者不以往来相見也既明見無滞則宜無
異說特以衆生性　欲行想之心種種不同
故說示教化之迹亦種種不同也所作佛
事指說示不同之事
如是我成佛巳来甚大久遠壽命無量阿
僧祇劫常住不滅

諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶
未盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當
取滅度如来以是方便教化衆生
敘唱滅意也
所以者何若佛久住於世薄德之人不種善
遠四　十六
根貧窮下賤貪著五欲入於憶想妄見網中
若見如来常在不滅便起憍恣而懷厭怠不
能生難遭之想恭敬之心是故如来以方便
說
釋唱滅意也貧窮下賤言乏功德財憶
想妄見為生死網即見惑思惑也
比丘當知諸佛出世難可值遇所以者何
諸薄德人過無量百千萬億劫或有見佛或
不見者以此事故我作是言諸比丘如来難
可得見斯衆生等聞如是語必當生於難遭
之想心懷戀慕渴仰於佛便種善根是故如
来雖不實滅而言滅度
言難值遇乃警之令渴仰種善也
又善男子諸佛如来法皆如是為度衆生皆
實不虛　明諸佛利生善權皆如是也
辟如良醫智慧聰達明鍊方藥善治衆病

佛如醫師教如醫方理如妙藥種種性欲
行想分別是謂衆病佛能以若干緣喻隨
其所宜發藥而蠲除之是謂良醫善治也
其人多諸子息若十二十乃至百數
火宅之子對三乘言故數止三十良醫之
遠四　十七
子對衆生言故兼至百數
以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒藥
藥發悶亂宛轉于地
醫師遠適而諸子飲毒猶宅主近出而其
家失火也飲他毒藥喻隨順邪法宛轉于
地喻輪隨諸趣
是時其父還来歸家諸子飲毒或失本心
或不失者遙見其父皆大歡喜拜跪問訊善
安隱歸我等愚癡誤服毒藥願見救療更賜
壽命父見子等苦惱如是依諸經方求好藥
草色香美味皆悉具足擣篩和合與子令服
而作是言此大良藥色香美味皆悉具足汝
等可服速除苦惱無服衆患
三界之家佛所舊化故云来歸彼中邪毒
深者失其良心淺者雖或未失亦為惡習所

障未能親造覺體故云遥見頗賜壽命即
冥不夭關於横邪也發藥除苦即令其斷
惑而證真也依諸佛經濟之方求聖賢斷
治之藥顯性空之真色示戒定之五香品
乳酪之五味無不具足也擣者折剛為粲
篩者化麁入細和合令服則無矯拂之失
色味香美則無瞋眩之毒聖人病人之病
憂人之憂調御之德蓋見於此
其諸子中不失心者見此良藥色香俱好
即便服之病盡除愈餘失心者見其父來雖
亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯服
所以者何毒氣深入失本心故於此好色香
藥而謂不美
父作是念此子可愍為毒所中心皆顛倒
雖見我喜求索救療如是好藥而不肯服我
遠四　十八
今當設方便令服此藥即作是言汝等當知
我今衰老死時已至是好良藥今留在此汝
可取服勿憂不差作是教已復至他國遣使
還告汝父已死　留藥喻遣教去國喻示滅
是時諸子聞父背喪心大憂惱而作是念

若父在者慈愍我等能見救護今者捨我遠
喪他國自惟孤露無復恃怙常懷悲感心遂
醒悟乃知此藥色味香美即取服之毒病皆
愈　人情常忽於所賴常感於去思
其父聞子悉已得差尋便來歸咸使見之
水澄月現亦何去來
諸善男子於意云何頗有人能說此良醫
虛妄罪不不也世尊
佛言我亦如是成佛已來無量無邊百千
萬億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦無有能如法說我虛妄過者
導述實權於法無過
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
自我得佛來　所經諸劫數　無量百千萬
億載阿僧祇　常說法教化　無數億衆生
遠四　十九
令入於佛道　爾來無量劫　為度衆生故
方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
此總舉善權下詳述權意
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生
雖近而不見　衆見我滅度　廣供養舍利

咸皆懷戀慕　而生渴仰心　衆生既信伏
質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生
常在此不滅　以方便力故　現有滅不滅
雖近不見所以伏憍恣也今生渴仰所以
發猒怠也
餘國有衆生　恭敬信樂者　我復於彼中
為說無上法　汝等不聞此　但謂我滅度
敬信之心如聲說法之慈如響聲有彼此
響無生滅但應於彼如此不聞故謂之滅
耳蓋聖人雖有權應之迹實無權應之心
如響而已
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身
令其生渴仰　因其心戀慕　乃出為說法
飢然後甘食渴然後甘飲
神通力如是　於阿僧祇劫　常在靈鷲山
及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣
種種寶莊嚴　寶樹多花果　衆生所遊樂
諸天擊天鼓　常作衆伎樂　雨曼陁羅華

散佛及大衆　大火所燒此土安隱其何土耶
即實報淨土亦曰性土也言常在靈山則不
離娑婆化土而餘不壞者報化一土爾依妄
業所現故有成與壞依實報所現故無成與壞
成壞之相楞嚴所謂別業妄見譬如目眚妄
遠四
見燈影彼非實人雖同不見所以衆生見燒
二十
而我常安隱也自我求之所謂性土不離自
性所謂靈山不離己靈非形非器故劫火莫
燒亘古亘今故常在不滅達斯妙旨則壽量
淨土等事皆備於我而不疑於佛矣

我淨土不毀　而衆見燒盡　憂怖諸苦惱
如是悉充滿　所謂別業妄見
是諸罪衆生　以惡業因緣　過阿僧祇劫
不聞三寶名　諸有修功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆
說佛壽無量　久乃見佛者　為說佛難值
以罪業背佛即惡緣同感者以修德見我
則善業同感者由其或背或見故佛或說
壽量或說難值但應彼緣曾無定迹
我智力如是　慧光照無量　壽命無數劫

久修業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛
智照無量壽命無數乃久修淨業之實報
非虛說示也
如醫善方便　為治狂子故　實在而言死
遠四
二十一
無能說虛妄　我亦為世父　救諸苦患者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故
而生憍恣心　放逸著五欲　墮於惡道中
苦患即妄纏惡業顛倒即妄見生死
我常知衆生　行道不行道　隨所應可度
為說種種法　須是故如來以方便說
每自作是意　以何令衆生　得入無上慧
速成就佛身
每思方便利導群機故或說壽量以發其
慧或現涅槃以感其情皆欲速成故也

妙法蓮華經要解卷第十三

妙法蓮華經要解卷第十四　遠五
温陵開元蓮寺比丘　戒環　解
分別功德品第十七
時會欽聞壽量秘說而造道證性淺深不
同佛為隨根稱揚之故曰分別功德
遠五
一
爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如是無
量無邊阿僧祇衆生得大饒益
得大饒益如下所說
於時世尊告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多我
說是如來壽命長遠時六百八十萬億那由
他恒河沙衆生得無生法忍
因聞壽量了無生滅以無生法忍可成行
而無了無忍名為法忍忍者行之成名
復有千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門
一聞千悟得大總持諸餘總持自此而出
故謂之門如圓覺陀羅尼門流出一切
復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說無
礙辯才造道自得左右逢原故能樂說無礙
即四無礙辯之總也四辯一法二義三詞四樂說
復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得百千萬

億無量旋陁羅尼
於一切法反本還源方便利生逆順自在
名百千萬億無量旋陁羅尼
復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能
轉不退法輪
入正位說正法迴超二乘無復退轉
復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉
清淨法輪　即言辭相寂一乘妙法也從聞
持陁羅尼至此皆地上菩薩之德十地論
云得陁羅尼菩薩在五地
復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生
當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四天下
微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多羅三
藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩摩訶
薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復有二
遠五　二
四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有一四天下微塵數菩
薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩提
此約隨根得果遠近也八生等者以趉入
聖位如初生佛家之生非出沒生死之生

也初言八生謂趉入四地取妙覺之位有
八故曰餘各八生在當得成佛道次言四
生謂趉入八地取妙覺之位有四三生二
生謂九地十地一生即趉入等覺取妙覺
一間耳故曰餘有一生在當成一切智也
如來壽量即本覺不壞之實相悟是實相
則無不了達故會衆聞說隨根各證
復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅
三藐三菩提心　聞實報理發正因心也先
舉入道得果之菩薩後舉隨喜發心之衆生
乃事之序而舊以此文合在初列又廣配
十信十住等位文理乎違今不必配問壽量
之法一也古今之性同也昔者衆生一聞
遂得法忍菩薩深達遂成佛道而數比沙
塵今幾何也曰今之聞者以大千計之真
遠五　三
若沙塵果亦深達則得忍成佛不讓在昔
唯其不能深信深達耳
佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛
空中雨曼陁羅華摩訶曼陁羅華以散無量
百千萬億寶樹下師子座上諸佛并散七寶

塔中師子座上釋迦牟尼佛及久滅度多寶
如來亦散一切諸大菩薩及四部衆又雨細
抹栴檀沉水香等於虛空中天皷自鳴妙聲
深遠又雨千種天衣垂諸瓔珞真珠瓔珞摩
尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於九方衆寶香爐
燒無價香自然周至供養大會一一佛上有
諸菩薩執持幡蓋次第而上至於梵天是諸
菩薩以妙音聲歌無量頌讚歎諸佛
諸瑞皆從空雨遍於九方乃助顯壽量法
利如空無邊不可得而思議也故彌勒讚
曰世尊說無量不可思議法多有所饒益
如虛空無邊言九方者除下方非法會所普
薩執幡上至梵天言其滿空供養讚歎也
爾時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩合掌
向佛而說偈言
佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力
壽命不可量　無數諸佛子　聞世尊分別
說得法利者　歡喜充遍身　或住不退地
或得陁羅尼　或無礙樂說　萬億旋總持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉

不退之法輪　復有中千界　微塵數菩薩
各各皆能轉　清淨之法輪　復有小千界
微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如此四天下　微塵諸菩薩
隨數生成佛　或一四天下　微塵數菩薩
餘有一生在　當成一切智

隨數謂隨四三二數也

如是等衆生　聞佛壽長遠　得無量無漏
清淨之果報

稱實報法故無漏清淨

復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命
皆發無上心　世尊說無量　不可思議法
多有所饒益　如虛空無邊　雨天曼陁羅
摩訶曼陁羅　釋梵如恒沙　無數佛土来
雨旃檀沉水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下
供散於諸佛　天鼓虛空中　自然出妙聲
天衣千萬種　旋轉而来下　衆寶妙香爐
燒無價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙萬億種
次第至梵天　一一諸佛前　寶幢懸勝幡
亦以千萬偈　歌詠諸如来

由其法利如空無邊故感瑞亦爾

如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽無量
一切皆歡喜　佛名聞十方　廣饒益衆生
一切具善根　以助無上心

結讚妙瑞所顯之意由十方諸天聞佛壽量廣獲饒益故各具善根雨諸妙瑞以自表助無上道心也

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解所得功德無有限量

解壽量說即得不壞體證真常用故功無限量

若有善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩提故於八十萬億那由他劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千萬億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知

如来壽量乃智力慧光久修所得能一念信則為已具般若智因故五度深功莫比

若善男子善女人有如是功德於阿耨多羅三藐三菩提退者無有是處

已具正因故有進無退

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若人求佛慧　於八十萬億　那由他劫數
行五波羅蜜　於是諸劫中　布施供養佛
及緣覺弟子　并諸菩薩衆　珍異之飲食
上服與卧具　栴檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數
以回向佛道　若復持禁戒　清淨無缺漏
求於無上道　諸佛之所歎　若復行忍辱
住於調柔地　設衆惡来加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕惱
如是悉能忍　若復勤精進　志念常堅固
於無量億劫　一心不懈息　又於無數劫
住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億萬劫
安住心不亂　持此一心福　願求無上道
我得一切智　盡諸禪定際

一心福即禪波羅蜜也一切智即心之極造禪定際即道之極造

是人於百千　萬億劫數中　行此諸功德
如上之所說　有善男女等　聞我說壽命
乃至一念信　其福過於彼　若人悉無有
一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
一念之信福過五度然當悉無疑悔福乃
如此正法華云當棄捐猶豫諸著思想事
信樂大法義其福為若斯
其有諸菩薩　無量劫行道　聞我說壽命
是則能信受　如是諸人等　頂受此經典
願我於未來　長壽度衆生　如今日世尊
諸釋中之王　道場師子吼　說法無所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時
說壽亦如是　菩薩行道經無量劫則智力
慧光已幾實報故聞斯信之而於未來願得
是報至坐道場願說是道盖深悟稱性壽
遠五　七
量人皆有之故願不夭閑而跂及如來也
若有深心者　清淨而質直　多聞能總持
隨義解佛語　如是之人等　於此無有疑
深心則志固清淨則智明質直則無偽多
聞則博識總持則貫通隨義則不滯有是

全才盡智可於壽量無疑也
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣
是人所得功德無有限量能起如來無上之
慧
壽量之說趣在斷生滅見顯真常體苟
能明解則起無上慧等同如來故功無限量
何况廣聞是經若教人聞若自持若教人
持若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒
盖香油蘇燈供養經卷是人功德無量無邊
能生一切種智
聞佛壽命則斷生滅見顯真常體能起上
慧而已廣聞是經則具四知見盡一乘道
故能生種智也然世之聞持不計而果能
起上慧生種智者誰耶是亦遇王饍而不
飡得衣珠而醉卧耳惜哉
阿逸多若善男子善女人　聞我說壽命長
遠深心信解則為見佛常在耆闍崛山共大
菩薩諸聲聞衆圍遶說法
生滅見盡則真常之相觸目宛然
又見此娑婆世界其地琉璃坦然平正閻浮
檀金以界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶

成其菩薩衆咸處其中
纖淨情忘則勝妙之境舉步皆是
若有能如是觀者當知是為深信解相
身土實相本自一如生滅纖淨皆出情見
故見盡情忘則真常之相勝妙之境觸處
現前非深信解壽量秘說莫預於此
遠五　八
又復如來滅後若聞是經而不毀呰起隨
喜心當知已為深信解相何况讀誦受持之
者斯人則為頂戴如來
上明一品之利此明一經之利故但能隨
喜而功已伴上故曰已為深信解相若正
心讀持功又過上故曰則為頂戴如來云
頂戴者謂得此中全身而無以上之也
阿逸多是善男子善女人不須為我復起
塔寺及作僧坊以四事供養衆僧所以者何
是善男子善女人受持讀誦是經典者為已
起塔造僧坊供養衆僧則為以佛舍利起七
寶塔高廣漸小至于梵天懸諸幡盖及衆寶
鈴花香瓔珞抹香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛
箜篌種種舞戲以妙音聲歌唄讚頌則為於

無量千萬億劫作是供養已

諸供養中法供養勝故也上顯隨喜功次

顯書持功

阿逸多若我滅後聞是經典有能受持若自書
若教人書則為起立僧坊以赤栴檀作諸殿堂
遠五　九
三十有二高八多羅樹高廣嚴好百千比丘於
其中止園林浴池經行禪窟衣服飲食床褥湯
藥一切樂具充滿其中如是僧坊堂閣若干百
千萬億其數無量以此現前供養於我及比丘僧

殿堂三十有二以安四方僧稱八正道也

西天實多羅樹其高七仞諸皆縱舉過量
之事以顯法供養勝

是故我說如來滅後若有受持讀誦為他
人說若自書若教人書供養經卷不須復起
塔寺及造僧坊供養衆僧

況復有人能持是經兼行布施持戒忍辱
精進一心智慧其德最勝無量無邊譬如虛
空東西南北四維上下無量無邊是人功德
亦復如是無量無邊疾至一切種智

若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞
衆僧亦以百千萬億讚歎之法讚歎菩薩功德
又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱無
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善荅問難

前言行五波羅蜜不及一念信解又云不
須復起塔寺非廢於行也姑離事顯理使
人深造不滯於迹而已若理既深造非行
不修如舟無揖終何以濟故須理行相濟
然後其德為最勝也世之空談名理便廢
行實諸度不修一善無取安為癡兀化為
闡底者宜三復于斯

阿逸多若我滅後諸善男子善女人受持
讀誦是經典者復有如是諸善功德當知是
遠五　十
人已趣道場近阿耨多羅三藐三菩提坐道樹
下阿逸多是善男子善女人若坐若立若行處
此中便應起塔一切天人皆應供養如佛之塔

已趣道場言已得真趣證有期近坐道樹
言已幾於道成佛不遠故所在之處當尊重之

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福無量
如上之所說　是則為具足　一切諸供養
以舍利起塔　七寶而莊嚴　表剎甚高廣
漸小至梵天　寶鈴千萬億　風動出妙音
又於無量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞
天衣衆伎樂　然香油酥燈　周帀常照明
惡世法末時　能持是經者　則為已如上
具足諸供養

上頌供佛次頌供僧

若能持此經　則如佛現在　以牛頭栴檀
起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床臥皆具足　百千衆住處
園林諸浴池　經行及禪窟　種種皆嚴好
若有信解心　受持讀誦書　若復教人書
及供養經卷　散花香抹香　以須曼瞻蔔
遠五　十一
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者
得無量功德　如虛空無邊　其福亦如是

須曼薝蔔多伽三花最香以此薰油

況復持此經　兼布施持戒　忍辱樂禪定
不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘

遠離自高心　常思惟智慧　有問難不嗔
隨順為解說　若能行是行　功德不可量
若見此法師　成就如是德　應以天花散
天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得無漏無為
廣利諸人天　其所住止處　經行若坐卧
乃至說一偈　是中應起塔　莊嚴令妙好
種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐卧

佛子住此即佛受用等者所在之處則為有佛之意也夫敬持經之人如佛者所謂若有能持則持佛身又决有成佛之期故也此為分別功德品故偏明持經勝德或以此地其中之語為指妙法奥域文勢不然

妙法蓮華經要解卷第十四

妙法蓮華經要解卷第十五　　遠六

溫陵開元蓮寺比丘　戒環　解

隨喜功德品第十八

前品分別聞說壽量功德自此至法師不輕三品廣顯聞持正宗功德隨功淺深有暫持圓持精持之序次第廣顯自暫持始也言隨喜者謂未能一心聽讀如說修行但隨其所聞喜為人說隨其所教喜須臾聞亦獲勝福故為暫持功德

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福而說偈言

世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者
為得幾所福

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落田里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已亦隨喜轉教如是展轉至第五十

法會初聞從師親授其福最勝隨喜轉教則去師漸遠至第五十言又甚遠而福亦無量如下所校

阿逸多其第五十善男子善女人隨喜功德我今說之汝當善聽

若四百萬億阿僧祇世界六趣四生衆生卵生胎生濕生化生若有形無形有想無想非有想非無想無足　二足四足多足如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚琥珀諸妙珍寶及象馬車乘七寶所成宮殿樓閣等

僧祇世界生類不窮而能以寶物等施其福多矣天人鬼畜分為六趣胎卵濕化總為四生而形想等類預焉自胎卵至非無想通該三界十種異生

是大施主如是布施滿八十年已而作是念我已施衆生娛樂之具隨意所欲然此衆

生皆已衰老年過八十髮白面皺将死不久
我當以佛法而訓導之即集此衆生宣布法
化示教利喜一時皆得須陁洹道斯陁含道阿
那含道阿羅漢道盡諸有漏於深禪定皆得
自在具八解脫　既以財施復以法施令得
聖果則其福倍多
於汝意云何是大施主所得功德寧為多
不弥勒白佛言世尊是人功德甚多無量無
邊若是施主但施衆生一切樂具功德無量
何況令得阿羅漢果
佛告彌勒我今分明語汝是人以一切樂
具施於四百萬億阿僧祇世界六趣衆生又
令得阿羅漢果所得功德不如是第五十人
聞法華經一偈隨喜功德百分千分百千萬
億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知
逸六　三
財施外物道果小乘故逈不可及
阿逸多如是第五十人展轉聞法華經隨
喜功德尚無量無邊阿僧祇何況最初於會
中聞而隨喜者其福復勝無量無邊阿僧祇
不可得比

又阿逸多若人為是經故往詣僧坊若坐
若立須臾聽受緣是功德轉身所生得好上
妙象馬車乘珎寶輦轝及乘天宮
轉身謂後身也上妙車輿即人中勝報及
乘天宮即天中勝報故偈云後生天人中
若復有人於講法處坐更有人來勸令坐
聽若分座令坐是人功德轉身得帝釋坐處
若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
分座勸人則為法心廣故報又勝前
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華
可共往聽即受其教乃至須臾間聞是人功
德轉身得與陁羅尼菩薩共生一處
語人轉教利倍廣故報倍勝也十地論說
得陁羅尼菩薩居五地
利根智慧百千萬世終不瘖瘂口氣不臭
舌常無病口亦無病齒不垢黑不黃不踈亦
不缺落不差不曲脣不下垂亦不褰縮不麁
澁不瘡胗亦不缺壞亦不咼斜不厚不大亦
不黧黑無諸可惡鼻不匾㔸亦不曲戾面色
不黑亦不狹長亦不窊曲無有一切不可喜相

瘖言不成音瘂則塞矣下垂上褰皆脣之
惡相脣瘡曰胗口戾曰咼黧亦黑也黎水
之黒墨火之黒匾㔸謂平薄曲戾謂不端
窊即陷而曲也一切者通言六根無惡
脣舌牙齒悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉
逸六　四
高而長額廣平正人相具足
世世所生見佛聞法信受教誨
由轉教善生生不窮
阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法功
德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為人
分別如說修行
勸人往聽即隨喜之事一心修行即圓持
之事隨喜之功既介圓持之功可知
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈
隨喜為他說　如是展轉教　至于第五十
最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給無量衆　具滿八十歲
隨意之所欲　見彼衰老相　髮白而面皺
齒踈形枯竭　念其死不久　我今應當教

令得於道果　即爲方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當
疾生猒離心　諸人聞是法　皆得阿羅漢
具足六神通　三明八解脫　最後第五十
聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可爲譬喻
如是展轉聞進六　其福尚無量五　何況於法會
初聞隨喜者　若有勸一人　將引聽法華
言此經深妙　千萬劫難遇　即受教往聽
乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世無口患　齒不踈黃黑　脣不厚褰缺
無有可惡相　舌不乾黑短　鼻高脩且直
額廣而平正　面目悉端嚴　爲人所喜見
口氣無臭穢　優鉢華之香　常從其口出

即六根善報也多說口報者以展轉教誘由口業起

若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜
今當說其福　後生天人中　得妙象馬車
珍寶之輦輿　及乘天宮殿

故詣專於引聽

若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得
釋梵轉輪座　何況一心聽　解說其義趣
如說而修行　其福不可限

一心修行福見次品

妙法蓮華經法師功德品第十九

前品隨喜暫特在五種法師方得其一未能一心聽讀如說修行則功未圓也雖獲根智具足而未及六千之報則德未圓也此品行人五種功備六千德圓堪爲模範故命品謂之法師而爲圓持功德前法師品依持經人以彰圓記此法師品依持經人以彰圓德名同義別故加功德字別焉

爾時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德進六以是功德莊嚴六六根皆令清淨

持法華者開佛知見則見聞覺知無非真覺證諸實相則色香味觸無非真法以真覺對真法則萬象徹照大千一視故圓持功成即得六根清淨功德自非精心不雜進道不倦未易能致故告常精進菩薩也數有千二八百者衆生世界依器世界而立以織妄爲界故有四方身相遷流故有三世惟世與界二者相涉三世四方宛轉十二依十二數流變三疊成千二百圓持功成每根各全其用故有千二功德然復於中尅定優劣以眼見前傍而不及後鼻息出入闕於中交身合能覺離不知觸皆三分闕一故唯八百功德此乃權依世論數量以顯妙用大略而已使由常眼對色而開佛知見常耳聞聲而得其實相則衆塵不隔十方廓然萬象莫逃大千圓照則千二八百之功無足論矣如經云父母所生眼悉見三千界何復三分之闕八百之劣耶故知此體本絕數量也七

是善男子進六善女人父母所生清淨肉眼見於三千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因緣果報生處悉見悉知

父母所生即人人本具者清淨肉眼即衆

塵不隔者衆塵不隔則正智現前故大千內外一切色像悉見悉知所謂應眼時如千日萬象不能逃影質者此也問理則然矣事若之何曰六湛圓明本所功德現量如是但隨所證耳夫小羅漢見小千大羅漢見大千辟支見百佛世界菩薩見百千佛界如来見微塵國土非獨果體也阿那律隨不離父母生身而能觀大千猶如掌內則其中一切烏乎不見蓋塵消覺淨實極則一夫何理然而事不然哉楞嚴曰逆彼業流得循圓逿與不圓根日劫相倍即不可徇於業流以不圓根而疑經之說也誠知眼力如是則下之五根不假詳諭

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若於大衆中　以無所畏心　說是法華經
汝聽其功德　是人得八百　功德殊勝眼
以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外彌樓山
須彌及鐵圍　并諸餘山林　大海江河水
下至阿鼻獄　上至有頂處　其中諸衆生
一切皆悉見

彌樓此云光明即七金山之一也清淨肉眼有生皆具凡能開佛知見證諸實相則大千一切莫不歷然此其現量也以迹明之人人知見若離前塵本無限礙且日月之高太虛之遠不知其幾千萬里苟無所蔽目能見之進六而意之八所緣其疾俛仰之間再撫四海之外非假賢智凡人能之則六根之用廣大靈通固如是也

雖未得天眼　肉眼力如是

復次常精進若善男子善女人受持此經若讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄上至有頂其中內外種種語言音聲

六湛實相在眼圓照在耳圓通

象聲馬聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鍾聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不喜聲

循道合理名法無道無義名非法

天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲

火聲水聲風聲　地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲　聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲　以要言之三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知進六如是分別九種種音聲而不壞耳根

信謂應耳時如幽谷大小音聲無不是也不壞耳根者雖分別種種而耳根於中本相如故無壞無雜此耳之實相也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

父母所生耳　清淨無濁穢

言父母所生明人人本具不假他求清淨無穢即衆塵不隔無壞無雜者

以此常耳聞　三千世界聲　象馬車牛聲
鍾鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　無數種人聲
聞悉能解了　又聞諸天聲　微妙之歌音
及聞男女聲　童子童女聲　山川嶮谷中
迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲

地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼
求索飲食聲　諸阿修羅等　居在大海邊
自共言語時　出于大音聲　如是說法者
安住於此間　遥聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人
於此悉聞之　其諸梵天上　光音及遍淨
乃至有頂天　言語之音聲　法師住於此
悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此
悉皆得聞之　復有諸菩薩　讀誦於經法
若為他人說　撰集解其義　如是諸音聲
悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大衆中　演說微妙法　持此法華者
悉皆得聞之
頌雜類六對至二衆四聖七科也聽而不
遠六
著為與響等故能清淨也命命即共命
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄
上至有頂天　皆聞其音聲　而不壞耳根
其耳聰利故　悉能分別知　持是法華者
雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是

復次常精進若善男子善女人受持是經
若讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德
以是清淨鼻根聞於三千大千世界上下
內外種種諸香
清淨言衆塵不隔湛圓故大千俱聞
須曼那華香闍提華香末利華香瞻蔔華
香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香白蓮華
香華樹香菓樹香栴檀香沉水香多摩羅跋
香多伽羅香及千萬種和香若抹若丸若塗
香持是經者於此間住悉能分別
須曼那此云善稱意薝蔔此云黃花小而
香波羅羅云薰花多摩羅跋云賢無垢香
多伽羅木香也
又復別知衆生之香象香馬香牛羊等香
男香女香童子香童女香及草木叢林香若
遠六
近若遠所有諸香悉皆得聞分別不錯
十一
持是經者雖住於此亦聞天上諸天之香
波利質多羅拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香
摩訶曼陀羅華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙
華香栴檀沉水種種抹香諸雜華香如是等

天香和合所出之香無不聞知
波利質多羅即帝釋園生樹拘鞞陀羅云
大遊戲地樹
又聞諸天身香釋提桓因在勝殿上五欲
娛樂嬉戲時香若在妙法堂上為忉利諸天
說法時香若於諸園遊戲時香及餘天等男
女身香皆悉遥聞如是展轉乃至梵世上至
有頂諸天身香亦皆聞之并聞諸天所燒之
香　及聲聞香辟支佛香菩薩香諸佛身香
亦皆遥聞知其所在
雖聞此香然於鼻根不壞不錯若欲分別
為他人說憶念不謬
不壞不錯言無壞無雜也華嚴鬱蔔香長者
善能別知天人龍鬼所有諸香治諸病香
斷諸惡香乃至一切菩薩差別地位香悉
皆了達得調和香法門表於善惡熏習之
法一切通達而調治和融以成萬德法身
香也今鼻根功德能知天上人間諸香乃
至菩薩諸佛身香亦表持法華者能通達
異習和融衆妙而證萬德法身之香歟

爾時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物
種種悉聞知　須曼那闍提　多摩羅栴檀
沉水及桂香　種種華菓香　及知衆生香
男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　遠六　小轉輪及子　十三　群臣諸宮人
聞香知所在　身所著珍寶　及地中寶藏
轉輪王寶女　聞香知所在　諸人嚴身具
衣服及瓔珞　種種所塗香　聞香知其身
輪王七寶、女寶居一
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者
聞香悉能知　諸樹華菓實　及蘇油香氣
持經者住此　悉知其所在　諸山深嶮處
栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香
悉知其所在　阿修羅男女　及其諸眷屬
鬪諍遊戲時　聞香皆能知　曠野嶮隘處
師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　無根及非人
聞香悉能知　以聞香力故　知其初懷妊

成就不成就　安樂產福子　以聞香力故
知男女所念　染欲癡恚心　亦知修善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛
聞香悉能知　種種諸瓔珞　無能識其價
聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　遠六　曼陁曼殊沙　十三　波利質多樹
聞香悉能知　天上諸宮殿　上中下差別
衆寶華莊嚴　聞香悉能知　天園林勝殿
諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
所觀遠達曰觀如所謂諸臺榭觀也
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥
聞香悉能知　天女所著衣　好華香莊嚴
周旋遊戲時　聞香悉能知　如是展轉上
乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒
聞香悉能知　如是展轉上者自六欲天而
上也梵世即初禪光音二禪遍淨三禪有
頂即色界頂也
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行
及讀誦經典　或在林樹下　專精而坐禪

持經者聞香　悉知其所在　菩薩志堅固
坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法
聞香悉能知　衆生在佛前　聞經皆歡喜
如法而修行　聞香悉能知
比丘兼聲聞辟支也在在方謂十方所在
雖未得菩薩　無漏法生鼻　而是持經者
先得此鼻相　菩薩離分段身則六根皆依
無漏法生故鼻身意皆言無漏
復次常精進若善男子善女人受持是經
若讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德
若好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌
根皆變成上味如天甘露無不美者
好醜苦澁皆屬妄塵於此無染得清淨舌
則苦澁美惡皆成法味
若以舌根於大衆中　遠六　有所演說　十四　出深妙聲
能入其心皆令歡喜快樂
又諸天子天女釋梵諸天聞是深妙音聲
有所演說言論次第皆悉來聽
及諸龍龍女夜叉夜叉女乾闥、婆乾闥婆

女阿修羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那
羅緊那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女爲聽法
故皆来親近恭敬供養
及比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子
群臣眷屬小轉輪王大轉輪王七寶千子内
外眷屬乘其宫殿倶来聽法以是菩薩善說
法故婆羅門居士國内人民盡其形壽随侍
供養　四輪王生時各有金銀銅鐵之輪現
於空中自有七寶曰輪寶象寶馬寶珠寶
女寶藏寶兵寶又有千子端正勇徤
又諸聲聞辟支佛菩薩諸佛常樂見之是
人所在方面諸佛皆向其處說法悉能受持
一切佛法又能於深妙法音
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨　追六　終不受惡味　其有所食噉
悉皆成甘露　好醜苦澁皆爲法味　十五
以深淨妙聲　於大衆說法　以諸因縁喩
引導衆生心　聞者皆歡喜　設諸上供養
諸天龍夜叉　及阿修羅等　皆以恭敬心
而共来聽法　是說法之人　若欲以妙音

遍滿三千界　随意即能至　大小轉輪王
及千子眷屬　合掌恭敬心　常来聽受法
諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍　亦以歡喜心
常樂来供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常来至其所　諸佛及弟子
聞其說法音　常念而守護　或時爲現身
復次常精進若善男子善女人受持是經
若讀若誦若解說若書寫得八百身功德
得清淨身如淨琉璃衆生喜見
於是體中能如琉璃不容纖翳則孰不喜
見
其身淨故三千大千世界衆生生時死時
上下好醜生善處惡處悉於中現
淨言不爲情塵染蔽也不以情塵自蔽則
當體無所不現
及鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩訶彌樓山
等諸山及其中衆生悉於中現下至阿鼻地
獄上至有頂所有及衆生悉於中現
若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像　楞嚴云浮塵幻化虛妄稱相妙

覺明體常自瑩然含吐十方循業發現故
得是體者無所不現雖然理則明矣孰能
證耶昔者阿難大衆蒙佛開示身心蕩然
得無罣礙各各自知心徧十方含容萬有
反觀父母所生之身如太虛一塵巨海一
漚起滅無從了然不礙此其證也
爾時世尊欲重宣此義而說偈言　追六　十六
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨琉璃
衆生皆喜見　又如淨明鏡　悉見諸色像
菩薩於淨身　皆見世所有　唯獨自明了
餘人所不見　常自瑩然含吐十方餘人不
見爲非已智分
三千世界中　一切諸群萌　天人阿脩羅
地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宫殿　乃至於有頂　鐵圍及彌樓
摩訶彌樓山　諸大海水等　皆於身中現
諸佛及聲聞　佛子菩薩等　若獨若在衆
說法悉皆現　雖未得無漏　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現
無漏性身離於分段而常體不離分段唯

清淨故能現一切當觀毗盧十法界圖見
其相而不明其義誦法華身根功德聞其
義而不達其相今以二法合明則妙相深
義觸處昭然矣

復次常精進若善男子善女人如來滅後
遠六　十七
受持是經若讀若誦若解說若書寫得千二
百意功德
以是清淨意根乃至聞一偈一句通達無
量無邊之義　聞一句而達無量義蓋無量
之義不出一句

解是義已能演說一句一偈至於一月四月
乃至一歲諸所說法隨其義趣皆與實相不
相違背若說俗間經書治世語言資生業等
皆順正法　或一月一際一歲而演一句偈
由意根精了達無量義也九旬談妙蓋得
諸此西天歲分三際謂兩際熱際寒際四
月即一際也證意實相則諸所說法無非
實相故不相違背雖說俗事亦順正法
三千大千世界六趣衆生心之所行心所
動作心所戲論皆悉知之

由意清淨故他心通也所行即循常心也
動作即感變心也戲論即分別心也
雖未得無漏智慧而其意根清淨如此是
人有所思惟籌量言說皆是佛法無不真實
亦是先佛經中所說

爲得意根清淨實相與佛同體故
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
是人意清淨　明利無濁穢　以此妙意根
知上中下法　上中下即三乘法
乃至聞一偈　通達無量義　次第如法說
月四月至歲　即一月四月乃至一歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人
夜叉鬼神等　其在六趣中　所念若干種
持法華之報　一切皆悉知　十方無數佛
百福莊嚴相　爲衆生說法　悉聞能受持
遠六
思惟無量義　說法亦無量　終始不忘錯
十八
以持法華故　悉知諸法相　隨義識次第
達名字語言　如所知演說　此人有所說
皆是先佛法　以演此法故　於衆無所畏
頌淨意運用冥契實相也

持法華經者　意根淨若此　雖未得無漏
先有如是相　結顯根勝也
是人持此經　安住希有地　爲一切衆生
歡喜而愛敬　能以千萬種　善巧之語言
分別而說法　持法華經故

結顯經勝也此經純談諸法實相開佛知
見故於六根功德一一發明儻能脫去情
塵以清淨根照清淨境遂見山林周帀禽
獸鳴呼醜臭沾脣殊形異意無非實相無
非妙法即一身而圓證徧六處而常彰本
不欠虧曾無窒礙經文方便駢旁開示行
人應須充擴悟入也

妙法蓮華經要解卷第十五

妙法蓮華經要解卷第十六　遠七

温陵開元蓮寺比丘　戒環　解

常不輕菩薩品第二十

常不輕者釋迦前身威音王時精持妙法廣施利導之迹也以佛性義遍記四衆於善則拜逢恚不怒一切見敬故號不輕不專讀誦以持無相經確忍罵辱以持無我行無相無我所謂精持也於萬億歲廣說是經化萬億衆令住正道使上慢者信伏隨從使畢罪者還得道果所謂廣利也蓋前之持經其五種功雖圓而未精前之蒙利獲六千德雖勝而未廣以有人法之緣影存焉必蕲造於無相無我之妙其於讀誦不知所專不知所忘其於四衆不知所敬不知所慢使妙行遍彰億衆自化敬慢之心罪福之迹凡所謂人法緣影者皆溜然於正遍正等之域然後為精廣茲實持經之盡道也故勸持之文終於此品

爾時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨

誹謗之罪如喻品末與法師品說開持之福如法師功德品說將顯精持先舉此者所以警衆使知持毀之報不謬而深信精持廣利也得大勢即大勢至也

得大勢乃往古昔過無量無邊不可思議阿僧祇劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名離衰國名大成

緜歷往古事千億佛無相無我精持廣利非具法力大勢難勝其任故告得大勢菩薩也威音王者以大音聲普遍世界為諸法王說法無畏也故不輕既得其道即能於衆說法心無所畏劫名離衰謂世道交興國名大成言正化無缺

其威音王佛於彼世中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧

此叙威音亦說三乘也因阿耨菩提者因無上道為說六度使由是而趣證菩提究竟佛慧

得大勢是威音王佛壽四十萬億那由他恒河沙劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有佛出亦號威音王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如是次第有二萬億佛皆同一號

亦如初後燈明二萬皆同一號為道同故所叙多佛明釋迦往因之曠遠也

最初威音王如來既已滅度正法滅後於像法中增上慢比丘有大勢力爾時有一菩薩比丘名常不輕

得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉禮拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛

此以佛性義遍記四衆也四衆容行不等

而不輕以佛性等之故皆悉禮拜深敬以
謂皆行菩薩道皆當作佛蓋衆生佛性本
自圓成世間業行皆順正法凡能觀一切
行皆菩薩道知一切人皆當作佛夫何輕
慢之有
而是比丘不專讀誦經典但行禮拜乃至
遠見四衆亦復故往禮拜讚歎而作是言我
不敢輕於汝等汝等皆當作佛
此持無相經行無相行也
四衆之中有生瞋恚心不淨者惡口罵詈
言是無智比丘從何所來自言我不輕汝而
與我等授記當得作佛我等不用如是虛妄
授記如此經歷多年常被罵詈不生瞋恚常
作是言汝當作佛說是語時衆人或以杖木
瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不
敢輕於汝等汝等皆當作佛
歷年罵詈不生瞋恚是真無我也衆生癡
迷不能自信故以記為妄授菩薩大悲不
捨救度故避走之際猶切示之
以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優
婆塞優婆夷號之為常不輕
是比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王
佛先所說法華經二十千萬億偈悉能受持
即得如上眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得
是六根清淨已更增壽命二百萬億那由他
歲廣為人說是法華經 進七 四
始則不專讀誦而終能聞持多偈增億萬
壽廣為人說者由其無相無我緣影俱亡
故神智真明慧命不夭而冥契若此也威
音雖滅法音不滅故先所說經可以具聞
然於空中聞者示使忘能所絕影像然後
能具此法故得二十千萬億偈也以能所
忘影像絕故即得六根清淨功德也前舉
六根功德方明所證之法今舉不輕乃示
能證之人
於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優
婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大神
通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信伏
隨從是菩薩復化千萬億衆令住阿耨多羅
三藐三菩提　四衆見聞信伏隨從所謂妙
行遍彰億衆自化也大神通力即具聞益
壽是也樂說辯力即億歲廣說是也大善
寂力即六根清淨真常功德是也
命終之後得值二千億佛皆號日月燈明
於其法中說是法華經以是因緣復值二千
億佛同號雲自在燈王於此諸佛法中受持 進七 五
讀誦為諸四衆說此經典故得是常眼清淨
耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中說法心無
所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供養如
是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸善根於後
復值千萬億佛亦於諸佛法中說是經典功
德成就當得作佛
引威音王日月燈雲自在意明不輕積德
致道宣布法華源流之遠也要使說是經
則如威音王得大無畏明是道則如日月
燈相繼無窮布是利則如雲自在潤覆無
極凡精持廣利期造乎此
得大勢於意云何爾時常不輕菩薩豈異
人乎則我身是若我於宿世不受持讀誦此
經為他人說者不能疾得阿耨多羅三藐三

菩提我於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三藐三菩提

此明精持成已之道以致今日其道愈光

得大勢彼時四眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提

此明廣利成人之德雖歷惡緣其利不失

得大勢於汝意云何爾時四眾常輕是菩薩者豈異人乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是

此文漏闕句義不分合依正法華云師子月等五百比丘比丘尼又加優婆夷乃成四眾正法華云五百清淨士五百清淨女

得大勢當知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是經

結顯廣利勸令精持也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　號威音王　神智無量
將導一切　天人龍神　所共供養
是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩
名常不輕　時諸四眾　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而欲之言
我不輕汝　汝等行道　皆當作佛
諸人聞已　輕毀罵詈　不輕菩薩
能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故
增益壽命　復為諸人　廣說是經
諸著法眾　皆蒙菩薩　教化成就
令住佛道　不輕命終　值無數佛
說是經故　得無量福　漸具功德
疾成佛道

將導者後曰將前曰導言威音以神智妙力前後導達群生使趨於道也計著於法謂拘墟束教迷佛性義也其罪畢已等者謂慢眾畢是罪已復遇不輕臨終聞經而教化成就也不輕命終值無數佛即日月燈雲自在等

彼時不輕　則我身是　時四部眾
著法之者　聞不輕言　汝當作佛
以是因緣　值無數佛　此會菩薩
五百之眾　并及四部　清信士女
今於我前　聽法者是
我於前世　勸是諸人　聽受斯經
第一之法　開示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典

結顯廣利也令住涅槃謂令得真常道果也

億億萬劫　至不可議　時乃得聞
是法華經　億億萬劫　至不可議
諸佛世尊　時說是經　是故行者
於佛滅後　聞如是經　勿生疑惑
應當一心　廣說此經　世世值佛
疾成佛道

勸令精持也以億劫乃聞億劫乃說故當生難值想而深信精持以成就佛道也顯妙勸持文終於此

自神力品發起囑累品付授其餘六品全體前法示現行境流通此道名以行

契智常然大用之門蓋藥王妙音觀音妙嚴化迹皆現實相行境以契前智境而終於普賢常行故名常然大用

妙法蓮華經要解卷第十六

妙法蓮華經要解卷第十七　遠八

溫陵開元蓮寺比丘　戒環　解

如來神力品第二十一

正宗既終意將傳付利澤萬世是以菩薩伸請如來即現神力嘉讚經德以發起群心使廣流布故名如來神力品而為發起流通也

爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地涌出者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養之

即涌出品佛所化衆於前顯迹勸持於此伸請流通也廣說即利他受持即自利

爾時世尊於文殊師利等無量百千萬億舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放於無量無數色光皆悉遍照十方世界

出廣長舌上至梵世者現辯說之神力也放無量光遍照十方者現智照之神力也將讚經德先現神力始自出舌放光以至震動諸天通達佛土終乃結云若以如是神力於億萬劫說此經德猶不能盡者極顯斯經勝妙也如來神力乃法界體中無作妙用華嚴云幻師之幻法能現種種事脩羅變作身齊等須彌山龍王瞬息雨悅澤遍天下彼具貪瞋癡神力尚如是何況法界慧具足自在力然則舌至梵世光遍十方特法界慧中一微用耳舊住菩薩即在此娑婆下方住者梵世即初禪天

衆寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌放無量光

此釋迦分身諸佛亦以同道助發

釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時滿百千歲然後還攝舌相

一時謦欬俱共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆六種震動

於數寸之舌現至梵世一會之頃現百千

歲又一謦欬彈指而其聲能遍十方震大
地皆顯神力勝妙也
其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神力故皆見此娑婆世界無量無邊百千萬億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見無量無邊百千萬億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍遶釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾有
十方異界衆生癡心而能見此娑婆佛事乃因佛神力假彼通力蓋顯勝妙也
即時諸天於虛空中高聲唱言過此無量無邊百千萬億阿僧祇世界有國名娑婆是中有佛名釋迦牟尼今爲諸菩薩摩訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念汝等當深心隨喜亦當禮拜供養釋迦牟尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆世界作如是言南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具珍寶妙物皆共遙散娑婆世界
此皆神力或使
所散諸物從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此閒諸佛之上于時十方世界通達無礙如一佛土　此又神力變現
爾時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是無量無邊不可思議若我以是神力於無量無邊百千萬億阿僧祇劫爲囑累故說此經功德猶不能盡
上行即涌出衆首也舌相之廣身光之遠一謦欬一彈指而能動六震感諸天以至合異達礙則神力可謂至大而不能說盡經德者如來一切深妙功德盡萃此經不可勝窮故也
以要言之如來一切所有之法如來一切自在神力如來一切祕要之藏如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說
所有之法即道場所得者自在神力即稱性示現者祕要之藏即法之不可示者甚深之事即心之不可傳者皆於此經盡之所以功莫盡說也
是故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所以者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛於此而般涅槃
當知是處已下明諸佛脩證始終不離此法故所在之處皆應欽奉
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　爲悅衆生故
現無量神力　舌相至梵天　身放無數光
爲求佛道者　現此希有事　諸佛謦欬聲
及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
頌現舌放光現聲震動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜
現無量神力　囑累是經故　讚美受持者
於無量劫中　猶故不能盡　是人之功德
無邊無有窮　如十方虛空　不可得邊際

頌結顯經德

能持是經者　則爲已見我　亦見多寶佛
及諸分身者　又見我今日　教化諸菩薩
成佛之道分身之理教化之法皆不離此
能持是經者　令我及分身　滅度多寶佛
一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜
道得其傳稱佛心故
諸佛坐道場　所得秘要法　能持是經者
不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言詞　樂說無窮盡　如風於空中
一切無障礙　能持是經則一切徹了左右
逢原復何障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第
隨義如實說　如日月光明　能除諸幽瞑
斯人行世間　能滅衆生暗　教無量菩薩
畢竟住一乘
上皆讚發流通之德也下結勸
是故有智者　聞此功德利　於我滅度後
應受持斯經　是人於佛道　決定無有疑

妙法蓮華經囑累品第二十二

以言托之曰囑以法系之曰累欲使傳續
妙法利達無窮故曰囑累而爲付授流通
也然法會未終遽說囑累者此經以智立
體以行成德前之開佛知見明一大事立
體之法既備故說囑累以明佛佛授手之
要止此而已後之以行成德者唯體前法
推而行之更無別法既無別法則於此囑
累宜矣華嚴有三十九品數列脩進至等
覺位終如來出現品纔三十七遂卽囑累
流通而後說普賢常行及善財南遊二品
亦以前法既備後唯躡前以成行德更無
別法故也又前彰智境所以簡情顯解後
示行境欲其解終趣行故於此辯焉所謂
行境者無復簡顯無復情解唯全體運用
之而已觀曰若不洞明前解無以躡成後
行又須忘絶前解然後能入行境是故行
由解成行起解絶則後之行境非言所及
非解所到亦非囑累所能相授矣學者當
進乎此閣那及多後翻此經移囑累置卷
末失華嚴之旨矣

爾時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩無量菩薩摩訶薩頂而作是言我於無
量百千萬億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於無量百千萬億阿
僧祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知
再三摩頂示諄勤也首楞嚴等諸秘密教
謂之佛頂表無上法諸佛授記付囑皆摩
其頂表授無上法也無量菩薩卽從地涌
出者
所以者何如來有大慈悲無諸慳悋亦無所
畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧
如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學
如來之法勿生慳悋
所以令其廣宣此法者使學如來三行與
諸衆生施大法利也一大慈悲行平等滋

濟二無慳吝行竭內外財三無所畏行不悍煩難如是乃能與諸衆生三種智慧佛智離二乘見如來智離菩薩見自然智離諸證取不由他悟通唯一乘實智也但隨德用異稱耳

於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當爲演說此法華經使得聞知爲令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深妙法中示教利喜

信如來智慧謂能信種智趣向一乘者當爲說是經令得佛慧而不滯二乘也餘深妙法指權漸教也亦曰深妙者是法皆爲一佛乘故

汝等若能如是則爲已報諸佛之恩

乃所謂將此深心奉塵剎也

時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮佛

三囑以示勤衆三反以示敬

爾時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故

令分身各還者示法得其傳化身遂隱留寶塔如故者以後說未周尚須圓證

說是語時十方無量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等無邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜

一喜遣化達隱顯之道二喜留塔得復聞之法

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

藥王昔爲喜見菩薩精苦爲法燒身然臂其於釋迦法中受持是經一切天人無如之者今示其本因使人跂慕共尊此道故名藥王本事而爲苦行流通即宿王請問難行苦行是也竊觀此經以智立體以行成德前之智境所以遣情顯解後之行境欲其解終趣行如藥王之燒身妙音之隨應觀音之普門妙嚴之轉邪普賢之勸發皆示實相行境使人忘情絕解隨行悟入故說是藥王品時八萬菩薩得解一切語言則以苦行成圓通之德也說妙音品時華德菩薩得法華三昧則以妙行成實相之德也說普門品時八萬之衆發無等等心則以圓行成最上之德也及說陁羅尼品則六萬八千人得無生法忍說莊嚴王品則八萬四千人得法眼淨此又以神力正力助成德行乃至說勸發品時沙數菩薩得旋陁羅尼塵數菩薩具普賢道則以常行成不德之德也夫能底此則法華妙行至矣盡矣故終會焉然始於苦行終於常行者將欲以行成德非精心苦志無以深造故必精苦而後造妙造妙而後能圓能圓而後真契普賢常行亦教之序也

爾時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來

菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜
此品因宿王華發起者爲明宿世弘經自在之因
爾時佛告宿王華菩薩乃往過去無量恒河沙劫有佛號日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊　智慧真光幽明並燭不爲物累故號日月淨明德
其佛有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲聞衆　眷屬法侶三乘體具
佛壽四萬二千劫菩薩壽命亦等彼國無有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以諸難
女有五障及四趣皆難報
地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶爲臺一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億諸天作天伎樂歌歎於佛以爲供養
樹去臺一箭道言其陰廣也
爾時彼佛爲一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞衆說法華經　藥王尊經自此始
是一切衆生喜見菩薩樂習苦行於日月淨明德佛法中精進經行一心求佛滿萬二千歲已得現一切色身三昧
精進一心滿萬二千歲而後得現一切色身者一切色身不離根塵中現所言滿萬二千歲即依根塵十二處圓融乎照至於功行滿足之時也圓融乎照得其實相則知根塵一切色法咸一實相所現由是以一實相融一切根塵於一根塵現一切色法交徹融攝重重無盡是名滿萬二千歲得現一切色身三昧此即深證實相行境也華嚴多舉過量劫數直明以無限智悲脩如是行曾無限量之心此經過量之數凡皆如之
得此三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛　此三昧香非人間比所以六銖價直娑婆也二十四銖爲一兩六銖言少分耳
作是供養已從三昧起而自念言我雖以神力供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子是真精進是名真法供養如來若以華香瓔珞燒香抹香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀之香如是等種種諸物供養所不能及假使國城妻子布施亦所不及善男子是名第一之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來故作是語已而各默然
神力所化不過外財財不及法故復然身作法供養薰陸乳香也兜樓婆草香畢力迦丁香膠香松香也即服諸香又飲花油滿千二百歲表以妙德妙行淨治根塵也

香油外塗表內外俱淨也寳衣纏身灌諸香油以神力然身光明遍照等表波忍辱衣資妙行力以智慧火爍滅幻緣顯發真光炤明法界此皆顯示法力行境所以諸佛讚言是真精進真法供養也彼華香繒幡之勝特外物耳國城妻子之重特愛緣耳非法供養故皆不及夫爲法不顧其身非特佛氏也至人得道皆能外形體忘死生或喪之若遺土或喜之如决疣若楊雄不羡久生孔聖甘於夕死凡以達本知常恃有不亡者存而斷脫乎塵垢患累故也而大聖又能固之以悲願濟之以神力故燒身然臂曾無愛吝世俗或駭其所爲在至人觀之與遺土决疣一而已亦以妙覺圓照離於身見得蘊空故乃能如是若識見未亡諸蘊違礙不達法行空慕其迹是徒增業苦爲妄作之凶矣十住斷結經云過去有女名提謂孤寡多難或告之曰今身之厄由前世之罪欲滅前罪莫若捨身有道人辯才曰先身罪業隨逐精神不與

遠六　十三

身合徒自燒身何於苦惱欲求善報故律制燒身然指悉皆得罪而大乘或聽許者以大乘之人法行備故非妄作故

其身火然千二百歲過是以後其身乃盡

直使六根六塵一切洞徹故千二百歲其身乃盡

遠六　十三

一切衆生喜見菩薩作如是法供養已命終之後復生日月淨明德佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生

三昧功成不爲身累生死去來猶如夜旦

即爲其父而說偈言

大王今當知　我經行彼處　即時得一切
現諸身三昧　勤行大精進　捨所愛之身
供養於世尊　爲求無上慧

敘前緣也

說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅尼復聞是法華經八百千萬億那由他甄迦羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養此佛

先供佛已謂然身之後也於然身之後得陀羅尼及聞萬億偈乃依法性身而得依法性土而聞也由依性土而聞故有八百萬億等偈蓋亦稱性而說也初聞經之後得現身三昧者由證得法身故應物現形無非妙體也然身之後得語言總持者由離諸相見故圓通衆音無非真說也體無非妙則森羅萬像皆一切色身說無非真則雀喿鵶鳴皆語言三昧非深證行境超情離見者何以與此甄迦羅等即俱舍論六十大數中第十六十八二十之數

白已即坐七寳之臺上昇虗空高七多羅樹往到佛所頭面禮足合十指爪以偈讚佛

容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養
今復還親近

敘往昔然身之緣也

爾時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛言世尊世尊猶故在世

遠六　十四

師資道合知其將化故發此問

爾時日月淨明德佛告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅槃又勅一切衆生喜見

菩薩善男子我以佛法囑累於汝及諸菩薩
大弟子并阿耨多羅三藐三菩提法亦以三
千大千七寶世界諸寶樹寶臺及給侍諸天
悉付於汝　佛法通指三乘菩提法別指大
乘菩薩弟子言法衆三千寶界言化境寶
樹給侍言所御
我滅度後所有舍利亦付囑汝當令流布廣
設供養應起若干千塔如是日月淨明德佛
勑一切衆生喜見菩薩已於夜後分入於涅
槃　勑以舍利起塔者戒定餘勳欲霑無際
故也若干者不定之數意任其緣力耳
爾時一切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊
惱戀慕於佛即以海此岸栴檀爲積供養佛
身而以燒之火滅已後收取舍利作八萬四
千寶瓶以起八萬四千塔高三世界表刹莊
嚴垂諸幡蓋懸衆寶鈴
現滅不滅聖意所知而悲感戀慕者示與
衆生同一悲仰耳須彌四海剡部居南言
海此岸即南岸出美栴檀積之爲積以奉
闍維示誠敬也佛說火化之法在已則顯

三昧之力播熏練之功故化火自焚舍利
迸透在入則掩臭腐之穢免螻蟻之食使
其魄不滯其神清升而此方以卧淤膿於
荒郊埋腐骸於朽壤爲是且以火化爲不
忍方其究地負土全體而坑之爲可忍耶
二皆出於不得已耳達者觀之一等歸盡
則卧淤埋腐不若火化之愈矣自道觀之
沉之可也露之可也衣新而棄諸溝中衮
文而納諸石槨無不可者奚足爲焚瘞之競
爾時一切衆生喜見菩薩復自念言我雖作
是供養心猶未足我今當更供養舍利便語
諸菩薩大弟子及天龍夜叉等一切大衆汝
等當一心念我今供養日月淨明德佛舍利
作是語已即於八萬四千塔前燃百福莊嚴
臂七萬二千歲而以供養令無數求聲聞衆
無量阿僧祇人發阿耨多羅三藐三菩提心
皆使得住現一切色身三昧
昔之然身爲離相見今復然臂爲除法執
故令小乘離諸見執發正道心根境圓融
故皆得住現身三昧也昔之求佛滿萬二

千歲今之然臂復七倍其久者言益以無
限智悲行菩薩大行如其智悲有限何足
以化無數無量之人
爾時諸菩薩天人阿脩羅等見其無臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足
愛見未忘故哀其不足此初心菩薩而已
于時一切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓
言我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛
令我兩臂還復如故作是誓已自然還復由
斯菩薩福德智慧淳厚所致
臂之於手爲辟能役衆指而我無所役則
兩臂表我執法執根本也我執能生煩惱
續諸生死法執能生所知礙正知見捨一
存一則爲二乘故捨兩臂必當得佛還復
如故者若果得佛即無所捨矣此非淺薄
所能故稱淳厚
當爾之時三千大千世界六種震動天雨寶
華一切人天得未曾有
以非常之事感非常之瑞人天因是得大

法利也上皆叙徃因
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是無量百千萬億那由他數
此結荅若干難行苦行之問
宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩
提者能然手指乃至足一指供養佛塔勝以
國城妻子及三千大千國土山林河池諸珎
寶物而供養者
手足之指臂微細執着能障菩提故欲得
菩提者雖未能頓捨且欲微而損之亦勝
有爲之福故曰能然一指勝諸供養夫聖
人言行動必有法非徒教末代然手足以
求福也苟不明此殘形焚臟竟何益耶故
藥王將欲然身且以法行淨治根塵使功
行滿足然後以神通力化火自焚其光能
照河沙佛界後人欲睎其迹如斯可矣
若復有人以七寶滿三千大千世界供養於
佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得功德
不如受持此法華經乃至一四句偈其福最
多
七寶供養其福有限一偈趣悟非限量福
宿王華譬如一切川流江河諸水之中海爲
第一此法華經亦復如是於諸如來所說經
中最爲深大
川流江河已異於溝港而海爲深大如來
所說已異於小乘而此爲第一
又如土山黑山小鐵圍山大鐵圍山及十寶
山衆山之中須彌山爲第一此法華經亦復
如是於諸經中最爲其上
環須彌之外有土山黑山而堅大不及鐵
圍大海之內有十寶山而貴高不及須彌
土山黑山辟人乘天乘之經鐵山寶山辟
二乘菩薩乘之經須彌則辟一乘之經故
曰最上
又如衆星之中月天子最爲第一此法華經
亦復如是於千萬億種諸經法中最爲照明
諸經設法爲破昏冥然微茫漸顯如星之照
此經頓悟陰翳俱盡圓融廓徹如月之明
又如日天子能除諸暗此經亦復如是能破
一切不善之暗
日光出時不與冥合人得正智諸闇自除
又如諸小王中轉輪聖王最爲第一此經亦
復如是於諸經中最爲其尊
前言最上明部分此言最尊明威德
又如帝釋於三十三天中王此經亦復如是
諸經中王　三乘之教隨機稱尊不能相攝
此經會三歸一爲諸經之正統
又如大梵天王一切衆生之父此經亦復如
是一切賢聖學無學及發菩薩心者之父大
梵即娑婆界主父言爲之依怙
又如一切凡夫人中須陁洹斯陁含阿那含
阿羅漢辟支佛爲第一此經亦復如是一切
如來所說若菩薩所說若聲聞所說諸經法
中最爲第一有能受持是經典者亦復如是
於一切衆生中亦爲第一
四果未離凡位而支佛爲第一以根利故
衆生未離凡夫而因經爲第一以乘勝故
一切聲聞辟支佛中菩薩爲第一此經亦復
如是於一切諸經法中最爲第一

前於凡夫推第一此於三乘推第一後於
佛位推第一乃增進顯勝也
如佛爲諸法王此經亦復如是諸經中王總
而舉之以圓顯勝德也然顯經勝德只此可
盡而必引諸義者明妙法隨機在處皆勝故
也
宿王華此經能救一切衆生者此經能令一
切衆生離諸苦惱此經能大饒益一切衆生
充滿其願
如清凉池能滿一切諸渴乏者如寒者得火
如裸者得衣如商人得主如子得母如渡得
船如病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王
如賈客得海如炬除暗
燈能發明未能除暗
此法華經亦復如是能令衆生離一切苦一
切病痛能解一切生死之縛
衆生衆苦病痛縛着皆因迷妄能開佛知
見則一切皆離
若人得聞此法華經若自書若使人書所得
功德以佛智慧籌量多少不得其邊

若書是經卷華香瓔珞燒香抹香塗香幡蓋
衣服種種之燈酥燈油燈諸香油燈膽蔔油
燈須曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈
那婆摩利油燈供養所得功德亦復無量瞻
蔔已下皆花名以此熏作香油
逸八
宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品者亦
二十
得無量無邊功德若有女人聞是藥王菩薩
本事品能受持者盡是女身後不復受
爲正因故功德無邊女人能持可盡障漏
若如来滅後後五百歲中若有女人聞是經
典如說脩行於此命終即往安樂世界阿彌
陁佛大菩薩衆圍遶住處生蓮華中寶座之
上　大集經云佛滅後初五百歲解脫堅固
第二五百歲禪定堅固第三多聞堅固第
四福德堅固第五闘諍堅固即後五百歲
也闘諍堅固則善根難得故雖女人可致
勝福此就劣顯勝意兼男也
不復爲貪欲所惱亦復不爲瞋恚愚癡所惱
亦復不爲憍慢嫉妬諸垢所惱
貪瞋癡爲根本煩惱嬌嫉等垢爲隨煩惱

既生安養所依者淨業所會者善人故無
垢惱也
得菩薩神通無生法忍得是忍已眼根清淨
以是清淨眼根見七百萬二千億那由他恒
河沙等諸佛如来
逸八
心法俱寂而能照用名菩薩神通無生法
三
忍心寂根淨故能見多佛華嚴十地菩薩
功圓智滿心鏡交徹能見多百佛至多百
千億那由他佛其意同此
是時諸佛遥共讃言善哉善哉善男子汝能
於釋迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經爲
他人說所得福德無量無邊火不能焚水不
能漂汝之功德千佛共說不能令盡
非有爲福故不能焚漂稱實相德故說不
能盡
汝今已能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆
悉摧滅
讃其所得法忍妙力也諸魔賊即五陰煩惱
等生死軍即無明六識等賊言侵害軍言
攻擊餘怨即隨情對境之惑業以是得忍故

皆悉摧滅

善男子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天人之中無如汝者唯除如来其諸聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定無有與汝等者

上皆諸佛遥讃之言

宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力結勸脩益也

若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讃善者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出牛頭栴檀之香所得功德如上所説

一稱經名則蓮華出口一能隨喜則法香在身善種不亡功成自著如上者指隨喜品

是故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度後後五百歳中廣宣流布於閻浮提無令斷絶惡魔魔民諸天龍夜义鳩槃茶等得其便也宿王華汝當以神通之力守護是經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有病得聞是經病即消滅不老不死

遠八　二十二

真知見力郤癡愛病是為良藥也癡愛病除則生死緣斷須證真常何復老死如般若智照能空五蘊度苦厄無老死是也

宿王華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香供散其上散已作是念言此人不久必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見有受持是經典人應當如是生恭敬心

散花作念等令生心如佛想也取草者佛成道時取吉祥草為座

説是藥王菩薩本事品時八萬四千菩薩得解一切衆生語言陁羅尼

喜見聞經即得現身三昧及然身之後即得語言總持為證得法身離諸相見而洞契妙圓故也及其然臂則聲聞得住現身三昧今説本事則菩薩得解語言總持者蓋由悟其然身然臂之事亦能離諸見執洞契妙圓此所謂以苦行成圓通之德也然皆得三昧又得總持者現身三昧隨類分形語言總持隨類説法二者蓋常相需而皆由妙法所證故説妙音品時諸菩薩衆亦得是三昧及陁羅尼

遠八　二十三

多寶如来於寶塔中讃宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利益無量一切衆生

非宿曾成就聞持自在之德不能發起是利

妙法蓮華經要解卷第十七

妙法蓮華經要解卷第十八　遠九

溫陵開元蓮寺比丘　戒環　解

妙音菩薩品第二十四

妙音者深體妙法能以妙音隨應演說而流通是道者也名雖妙音實彰妙行觀其往昔植因於雲雷音王佛所獻樂奉鉢斷在妙音說法妙行隨應故報生宿智佛國果能有是神力令使學者體其妙行而隨應說法闡揚斯道故說妙音品為妙行流通夫體妙音則不滯言詮能隨應則不局

遠九　一

心迹不滯不局所以為妙行也繼此復有圓行常行而次前苦行說者將欲以行成德必精心苦志然後造妙造妙然後能圓能圓然後真契普賢常行已如前解

爾時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放眉間白毫相光遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界

開會及召分身但放眉間毫相今召妙音乃兼放肉髻光者肉髻為無見頂相為最上果光蓋將宣示妙圓之行乃極果行相故以極果之光召現也佛有九十七種大人相肉髻頂其一

過是數已有世界名淨光莊嚴其國有佛號淨華宿王智如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊為無量無邊菩薩大衆恭敬圍遶而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍照其國

華嚴舉菩薩所從來國表所行之行本所事佛表所證之果淨光莊嚴即依智之行也淨華宿智即依行之智也智行亙嚴因果合體妙音妙行依此示現

爾時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名曰妙音久已植衆德本供養親近無量百千萬億諸佛而悉成就甚深智慧

植德供佛成就深智言福慧兩足

遠九　二

得妙幢相三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧無緣三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共三昧日旋三昧得如是等百千萬億恒河沙等諸大三昧

三昧此云正定圓覺云三昧正受者謂正定中受用之法簡異邪受非謂梵語三昧此云正受也故寶積云三昧及正受妙幢相者摧邪表正而不住相也法華三昧深入一乘證諸實相淨德三昧衆德真淨物莫能染宿王戲者本智自在無所滯著無緣則照而常寂智印參合萬法解一切語言謂了皆真說集一切功德謂萬德圓備清淨三昧纖塵不立神通遊戲變現自在慧炬以能破癡暗莊嚴王以總攝妙行淨光明者得妙智明淨藏者得法眼藏不共謂二乘不及日旋則大千圓照得如是等河沙三昧謂交徹融攝重重無盡皆妙音所具也由具此故能成妙行流通妙法

遠九　三

釋迦牟尼佛光照其身即白淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界禮拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩

此皆靈山法衆

爾時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小而汝身四萬二千由旬我身六百八十萬由旬汝身第一端正百千萬福光明殊妙是故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智慧莊嚴

娑婆佛身乃隱勝現劣比光嚴勝身在分別心遂生劣想如來正見本絕異同故宿王以彼此異迹為告而妙音以如來三德而答示無劣想也三德皆稱如來者謂今我所往其力用其神變其莊嚴皆假如來之德皆出如實之道則於一切法無不如矣何復勝劣之異哉是以現種種形說種種法而於神通智慧無所損減為如故也

於是妙音菩薩不起于座身不動搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠化作八萬四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺

將與八萬菩薩俱共發來故先現此瑞甄叔迦此云鸚鵡寶赤如其觜故

爾時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世尊是何因緣先現此瑞有若干千萬蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺

此皆行境依智示現故假文殊智體而問

爾時釋迦牟尼佛告文殊師利是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與八萬四千菩薩圍遶而來至此娑婆世界供養親近禮拜於我亦欲供養聽法華經

文殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何功德而能有是大神通力行何三昧願為我等說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願世尊以神通力彼菩薩來令我得見

請問之辭皆為機發

爾時釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善男子來文殊師利法王子欲見汝身

文殊願世尊以神通力為現妙音而世尊反命多寶者多寶以神通願力在處證經欲假其神通願力故也

于時妙音菩薩於彼國沒與八萬四千菩薩俱共發來　與八萬四千菩薩俱來者示妙行隨應廣化塵勞也

所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華百千天樂不鼓自鳴　蓮華遍雨天樂自鳴表妙行隨處示現妙音離於作意

是菩薩目如廣大青蓮華葉正使和合百千萬月其面貌端正復過於此身真金色無量百千功德莊嚴威德熾盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身

此言其四萬二千由旬之相好也和合猶聚集也肇法師云那羅延天力士名端正殊妙志力雄猛

入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩衆恭敬圍遶而來詣此娑婆世界耆闍崛山

到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面禮足奉上瓔珞
　示以法寶莊嚴法身
而白佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少
病少惱起居輕利安樂行不四大調和不世
事可忍不衆生易度不無多貪欲瞋恚愚癡
嫉妬慳慢不無不孝父母不敬沙門邪見不
善心不攝五情不世尊衆生能降伏諸魔怨
不　問示居堪忍事也貪恚癡慢等皆堪忍
　難度之事五情言五欲諸魔言五陰
久滅度多寶如來在七寶塔中來聽法不又
問訊多寶如來安隱少惱堪忍久住不
　上皆宿王傳問之辭
世尊我今欲見多寶佛身唯願世尊示我令
見　寶塔高遠仗佛求見表尊敬耳佛於囑
違九　六
　累品從法座起時已出塔故云多寶佛塔
　還可如故舊謂二佛至此尚同座而妙音
　能見釋迦不見多寶徒搆疑難
爾時釋迦牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲
得相見時多寶佛告妙音言善哉善哉汝能

為供養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊
師利等故來至此
爾時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種
何善根修何功德有是神力
　華德即妙莊嚴王後身欲助揚妙因故發
　此問
佛告華德菩薩過去有佛名雲雷音王多陁
阿伽度阿羅訶三藐三佛陁國名現一切世
間劫名喜見　佛名雲雷音者一音利潤
　開覺群動也國名現一切世間若根身器
　界皆能隨應也劫名依上而立由利潤隨
　應故時衆喜見
妙音菩薩於萬二千歲以十萬種伎樂供養
雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢以是
因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神力
違九　七
　樂宣法音鉢為應器樂獻十萬種伎者示
　欲廣宣妙法也鉢奉八萬四千者示欲應
　化塵勞也故今果有妙音隨應之神
華德於汝意云何爾時雲雷音王佛所妙音
菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今此

妙音菩薩摩訶薩是
華德是妙音菩薩已曾供養親近無量諸佛
久植德本又值恒河沙等百千萬億那由他
佛
華德汝但見妙音菩薩其身在此而是菩薩
現種種身處處為諸衆生說是經典
　妙音觀音應化皆能現十界身自天人獄
　鬼畜脩羅名六凡聲聞辟支菩薩佛名四
　聖是為十界
或現梵王身或現帝釋身或現自在天身或
現大自在天身或現天大將軍身或現毗沙
門天王身
或現轉輪聖王身或現諸小王身或現長者
身或現居士身或現宰官身或現婆羅門身
或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身
或現長者居士婦女身或現宰官婦女身或
現婆羅門婦女身或現童男童女身
或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟

諸應皆言現身說經獨於惡趣不言者惡
趣方沉幽昏無由聞經但以神力救濟而
已

乃至於二後宮變為女身而說是經

華德是妙音菩薩能救護娑婆世界諸眾生
者是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑
婆國土為諸眾生說是經典於神通變化智
慧無所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆
世界令一切眾生各得所知於十方恒河沙
世界中亦復如是

此有三節初牒在此娑婆救濟二牒神變
智照之功三牒此方如是十方亦然是謂
廣顯也言種種變化而神智無損者前所
謂得如來三德能一切如故也言智慧明
照者方便開導也各得所知者隨類各解
也

若應以聲聞形得度者現聲聞形而為說法
應以辟支佛形得度者現辟支佛形而為說
法應以菩薩形得度者現菩薩形而為說法
應以佛形得度者即現佛形而為說法如是
種種隨所應度而為現形乃至應以滅度而
得度者示現滅度

華德妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之
力其事如是

爾時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深
種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在
所變現度脫眾生

佛告華德菩薩善男子其三昧名現一切色
身妙音菩薩住是三昧中能如是饒益無量
眾生

如淨摩尼隨方現色妙行流通期至於此

說是妙音菩薩品時與妙音菩薩俱来者八
萬四千人皆得現一切色身三昧此娑婆世
界無量菩薩亦得是三昧及陀羅尼

及解一切語言陀羅尼也諸菩薩皆具體
而微者故因說是品皆得發明

爾時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦牟尼佛及
多寶佛塔已還歸本土所經諸國六種震動
雨寶蓮華作百千萬億種種伎樂

於彼發来所經亦爾示来往經行不離是
道

既到本國與八萬四千菩薩圍遶至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
眾生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔禮拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令是八
萬四千菩薩得現一切色身三昧

菩薩舉措自他兼利

說是妙音菩薩来往品時四萬二千天子得
無生法忍華德菩薩得法華三昧

無生法忍者證妙法之體法華三昧者得
實相之用此所謂以妙行成實相之德

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

單發為聲雜比為音於世間眾苦雜聲齊
觀並救號觀世音妙圓之行自一心出應
無不遍號曰普門此繼前品說者妙音現
形說法救濟眾難與觀音無異但略而未
普妙而未圓觀音不離是行而能觀其音
聲隨響而荅大千圓應無去来之相所謂
自在之業普門示現則進於妙音其實二

聖一道相為始終耳故後頌觀音之德而
兼云妙音是知二聖一道也即妙音之行
而演為普門是知相為始終也夫欲體前
之法須兼二行從妙而普有始有終然後
圓備故繼妙音說普門品為圓行流通文
殊於華嚴會終現法化已南應人間說普
照法界修多羅門所以圓彰前法體用善
財應百城已到普門國成就阿僧祇法門
遂能於諸有中普現其身斯皆以行成德
使圓而普也觀彼設法次序名義與此宛
同

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音　將顯普門而因無盡意發起者
表普門圓行應現無盡也若愚讚云世界
遠九　十一
無邊塵擾擾眾生無數業茫茫愛河無底
浪滔滔是故我名無盡意觀音之行亦若
是矣

從此至受持名字名十四無畏功德

佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千萬
億眾生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱
名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫
此於眾苦雜聲齊觀並救也於音言觀者
以觀智應物之謂觀即真觀淨觀智慧慈
悲是也觀觀之體聞聞之性本無苦樂眾
生不能返聞循聲流轉故受諸苦惱觀音
不隨聲塵妄起知見故一切解脫而令苦
眾生持其名蒙其觀者亦得解脫實真淨
慈悲觀力加被故也昔琳法師稱名七日
而免難於唐孫敬德誦經千遍而全生於
魏即脫諸苦惱之驗也

若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不
能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱
其名號即得淺處若有百千萬億眾生為求
金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀真珠等寶入
於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅剎鬼國
其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是
諸人等皆得解脫羅剎之難以是因緣名觀
世音　楞嚴明十四無畏功德一者由我不
自觀音以觀觀者令苦眾生觀其音聲即
得解脫夫不自觀音以觀觀者即離塵復
性之真觀也離塵復性則諸妄自脫故能
令苦眾生蒙我真觀即得解脫二者知見
旋復則火不能燒三者觀聽旋復則水不
能溺蓋見覺屬火聞聽屬水知見旋則離
遠九　十二
火塵聞聽旋則離水塵幻塵既離真性斯
復所以無能燒溺也能旋見聽則煩惱之
火貪愛之水皆無能燒溺矣四者滅妄斷
殺則鬼不能害皆由離塵復性之觀力加
被也昔于相國問黑風漂墮之義於紫玉
玉呼名諷之公悖然變色玉曰便是黑風
漂墮則凡不能離塵循聲流轉一念漂墮
皆如是也

若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼
所執刀杖尋段段壞而得解脫

此由菩薩以六根消復同於聲聽之力加
之以同聲聽無復形礙故使刀兵猶割水
吹光性無損動

若三千大千國土滿中夜叉羅剎欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能

以惡眼視之況復加害
　此倏聞熏精明之力弊諸癡暗故鬼不能
　視斷滅妄想心無殺害故害不能加
設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫
　此由音性圓消離諸塵妄之力加之塵妄
　既離則身相不有故枷鎖自脫
遠九　十三
若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸
商人賫持重寶經過嶮路其中一人作是唱
言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀
世音菩薩名號是菩薩能以無畏施於衆生
汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人
聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即
得解脫　此由滅音圓聞遍生慈力加之蓋
　音聞兩立則物我成敵滅音圓聞則內外
　無待故能遍慈而却敵也
無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍
如是　結外業也
若有衆生多於婬慾常念恭敬觀世音菩薩
便得離慾　此由熏聞離塵色所不劫之力
加之蓋衆生以欲習合塵故為色劫一蒙
妙力則欲愛乾枯根境不偶雖有妖色不
能劫動故便得離慾
若多嗔恚常念恭敬觀世音菩薩便得離嗔
此由根境圓融無能所對之力加之蓋嗔
由違情而起對境而生圓融則無違無對
則不嗔矣
若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡
此由消塵旋明朗徹無礙之力加之以癡
由妄塵所蔽無明所覆消塵則無蔽朗徹
則無覆故能旋復真明永離癡暗也內業
有十而壞滅法身唯婬怒癡為甚故舉三
以兼餘上皆依楞嚴漸說自頓言之三毒
水泡元無自性知觀觀者豈不便離
遠九　十四
無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多
所饒益是故衆生常應心念
結內業也
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿植德本衆人愛敬無盡意觀世音
菩薩有如是力　融形涉世遍事諸佛為法
王子之力加之即生男圓通合界承順如
来受領法門之力加之即生女
若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐
是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號無盡
意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字
復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云
何是善男子善女人功德多不無盡意言甚
多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名
號乃至一時禮拜供養是二人福正等無異
於百千萬億劫不可窮盡
此第十四無畏功德也楞嚴云此大千界
現住世間有六十二億河沙菩薩修法垂
範方便利生持名供養得無量福而持觀
音名其福齊等蓋由觀音得真圓通一多
遠九　十五
平等彼我無二故也
無盡意受持觀世音菩薩名號得如是無量
無邊福德之利　總結十四無畏之福
無盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之

力其事云何
　即三十二應也觀音於楞嚴會上自說我昔供養觀音如來授我如幻聞熏聞修金剛三昧與佛如來同慈力故令我身成三十二應入諸國土始自佛身終至人非人等為二十二皆以無作妙力自在成就
佛告無盡意菩薩善男子若有國土眾生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法
　但舉三聖者妙音品開菩薩位此則合在佛位應讀為膺當其根而應之也
應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法

　梵王為初禪天主帝釋為忉利天主自在天居欲界頂大自在天居色界頂天大將軍統領鬼神四天王統領世界毘沙門居北方為最尊初二從顯舉以梵釋常隨佛故次四從總舉謂欲界之總色界之總鬼
廿九
十六
神之總世界之總也
應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法
　妙音品先言輪王次言小王乃總別兼舉此從總舉合依正法華言輪王輪王統四天下小王治一邦國長者族姓推尊居士清節養素宰官判斷邦邑婆羅門術數播衛
應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法
　前二出家持大戒後二在家持五戒
應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法
廿九
　手執金剛護佛法者六凡
十七
止舉天人神三類者舉得度者而已若地獄鬼畜方沉幽昏未應得度則漸滅其苦於頌見之
無盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫眾生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆號之為施無畏者無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸眾寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
　妙音供養釋迦特奉瓔珞無盡供養觀音亦奉瓔珞皆表法寶莊嚴故曰法施
時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世

音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞爾時佛
告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔　普門性中本無施受但為物故施
愍物故受也分奉二尊者示為四衆莊嚴
福聚也
無盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於
娑婆世界　結荅云何遊此之問
爾時無盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣
名為觀世音　具足妙相尊　偈荅無盡意
汝聽觀音行　善應諸方所　弘誓深如海
逵九　十八
歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過
能滅諸有苦　假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池　或漂流巨海
龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒

於水言漂浪則兼風災自此至電雹消散
皆頌外業在長行為十四無畏而頌文事
相不同又加傍頌者十四無畏特舉大略
實具一切功德故也　次傍頌險難
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力
如日虛空住　或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛
言峻利之極尚不能損況其小難
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力
咸即起慈心　或遭王難苦　臨刑欲壽終
念彼觀音力　刀尋段段壞　或囚禁枷鎖
手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
次傍頌詛毒
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力
還著於本人
逵九　十九
具正念者橫逆莫加出爾反爾自貽伊戚
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力
時悉不敢害　次傍頌蛇獸
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力
疾走無邊方　蚖蛇及蝮蠍　氣毒烟火然

念彼觀音力　尋聲自回去
信謂兕無所投角兵無所投刃也
次傍頌災變
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力
應時得消散　雷電調適為常鼓掣為變陰
包陽則為疑雹陰過陽則為大雨是皆災
變故欲其消散也
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力
能救世間苦
衆生由無妙智力故為欲恚癡之所困逼
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土
無剎不現身　種種諸惡趣　地獄鬼畜生
生老病死苦　以漸悉令滅
智方便即所謂有慧方便也雖三惡趣方
沉幽昏未應得度亦與漸滅其苦
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀
常願常瞻仰　其所以觀音脫苦能施無畏
現形度生皆五觀之力故此結顯也真以
自妄淨以治染智以破惑悲以拔苦慈以
與樂以是五觀加被群迷故妄染惑苦應

念息滅所以常顧仰而依之然性本圓瑩
因迷起妄惑染既生故觀智繁設苟無妄
染則真淨不立矣蓋以真息妄等事皆聖
人不得已也故楞嚴曰言妄顯諸真妄真
同二妄

達允

無垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火

二十

普明照世間　無垢慧日歎觀智之體伏災
普照歎觀智之用伏災言脫苦普照言現
形
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨
滅除煩惱焰　戒教戒也法身無體以悲為
體故教戒所行如雷作動聖人無意以慈
為意故利澤之興如雲潤覆
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力
眾怨悉退散　此亦傍頌施無畏德
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音
是故須常念　念念勿生疑
觀音之行不異妙音由能從妙而普故薰
二號以說法不滯為妙音尋聲救苦為觀
音音性無著為梵音應不失時為潮音此

所以勝世間音也具是眾德故須常念不
聞不疑則觀行智力無不相應矣
觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視眾生　福聚海無量
是故應頂禮　觀聽反入離諸塵妄是謂淨

達允

二十一

聖乘彼正念假之福力是謂依怙具一切
德則隨所求而應之不止十四無畏也慈
視眾生則擇可度而度之不止三十二應
也其福聚如海利澤不窮故應歸命
爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有眾生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少
持地菩薩昔遇毘舍浮佛教之平持心地
則一切皆平是能以妙法內平自心使外
患自平不能為害者也故聞此品深讚其
功意顯自在之業普門之行實為心地法
門聞持之人苟能以是平持心地則外患
自平不能為害可以於諸怖畏能施無畏
由是自在之業普門之行遂為已有故曰
若有聞者當知是人功德不少觀音之號

或曰觀世音或曰觀自在其行或曰普門
或曰圓通者依悲觀慈觀應物之德言之
故號觀世音依真觀淨觀照心之功言之
故號觀自在自一心而出應無不遍則謂
之普門自萬物而反照無不融則謂之圓
通其實一而已故或以自在為號或以自
在名業以自在為號言心得自在如心經
稱觀自在菩薩是也以自在名業言行得
自在如楞嚴稱無作妙力是也然諸法行
無非示使平持心地故此終以持地讚顯
佛說是普門品時眾中八萬四千眾生皆發
無等等阿耨多羅三藐三菩提心
無等等者無等即物無與等等者俱物為
等既物無與等而能與物為等此如來最
上德也觀音體此以成普門行隨類應化
與物為等故聞其風者皆能發如是心此
所謂以圓行成最上之德

達允

二十二

妙法蓮華經要解卷第十八

妙法蓮華經要解卷第十九　遠十

溫陵開元蓮寺比丘　戒環　解

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

前品從妙而圓既備成德然無以守衛恐魔事或作妄沮成功故二聖二天十神說陀羅尼呪誓以駈辟魔障消除衰患故名陀羅尼品而為弘護流通也然成德之行既妙而圓烏有魔事耶楞嚴曰本覺妙明昧為頑空一切魔鬼皆依空昧明能破暗故一人發真彼皆消殞呪彼群邪戀此塵勞恐其隳裂於三昧時僉來惱亂是為奢摩他中微細魔事故須防衛茲實流通之助也陀羅尼此云總持即念慧妙力諸佛密語有一字多字無字之異能以一字揔無量法持無量義摧邪立正殄惡生善皆能揔而持之之謂也其體名陀羅尼其用名呪呪祝也以是法而祝之使從所祈也呪或諸佛密語出於心術妙用冥加之功不可得而思議或鬼神王名呼其王則妖魅竄伏以密語神名不應翻譯故或謂之真言

爾時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾所福佛告藥王若有善男子善女人供養八百萬億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說修行功德甚多

藥王即喜見後身苦行持經志存弘護故發起此品然持經功德前品屢明如法師品比功不過供十萬億佛隨喜品比功不過施諸外物及得小果而已至此比功則勝供八百萬億河沙佛者明持行益深獲功益勝也將伸弘護先問得福者使後世知其持行益深獲功益勝而逾為弘護耳

遠十　二

爾時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安爾一曼爾二摩禰三摩摩禰四旨隸五遮梨帝六賖咩(羊鳴音)七賖履(由雉反)多瑋八羶(輸千反)帝九目帝十目多履十一娑履十二阿瑋娑履十三桑履十四娑履十五叉裔十六阿叉裔十七阿耆膩十八羶帝十九賖履二十陀羅尼二十一阿盧伽婆娑(蘇奈反)簸蔗毗叉膩二十二禰毗剃二十三阿便哆(都餓反)邏禰履剃二十四阿亶哆波隸輸地(途賣反)二十五漚究隸二十六牟究隸二十七阿羅隸二十八波羅隸二十九首迦差(初几反)三十阿三磨三履三十一佛䭾毗吉利袠帝三十二達磨波利差(猜離反)帝三十三僧伽涅瞿沙禰三十四婆舍婆舍輸地三十五曼哆邏三十六曼哆邏叉夜多三十七郵樓哆三十八郵樓哆憍舍略(來加反)三十九惡叉邏四十惡叉冶多冶四十一阿婆盧四十二阿摩若那多夜四十三

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已　由彼諸佛所授故也次釋尊印讚

時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於諸衆生多所饒益

遠十　三

爾時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅剎若富單那若吉蔗若

鳩槃茶若餓鬼等伺求其短無能得便即於
佛前而說呪曰
痤（坐禾反）隸一摩訶痤隸二郁枳三目枳四阿隸
五阿羅婆第六涅隸第七涅隸多婆第八伊
緻（勾夜反）柅九韋緻柅十旨緻柅十一涅隸墀柅十二
涅犁墀婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒可沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已　妙音欲詣娑婆禮覲釋迦及見藥王
勇施當知勇施乃此會上首故特說呪諸
佛亦皆隨喜者亦隨喜擁護也富單那熱
病鬼吉蔗起屍鬼鳩槃茶可畏鬼伺窺察
也
爾時毘沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即
說呪曰　阿梨一那梨二㝹那梨三阿那盧
四那履五拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內無諸衰患
爾時持國天王在此會中與千萬億那由他

乾闥婆衆恭敬圍遶前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰　阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀
利四栴陀利五摩蹬耆六常求利七浮樓莎
柅八頞底九
華　四
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
毘沙北方天王力護佛法持國東方天王
為四方首
爾時有羅剎女等一名藍婆二名毘藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
無厭足八名持瓔珞九名皐帝十名奪一切
衆生精氣是十羅剎女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲
擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
害人之鬼無甚於羅剎女鬼子母亦誓護
持則餘神可知
伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履

十樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯十五名
醯十六多醯十七兜醯十八㝹醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅剎若
餓鬼若富單那若吉蔗若毘陀羅若犍馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
遠十　五
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱
此呪皆鬼神之名毘陀羅等即食精氣為
殃害鬼若一日等皆熱病鬼若男形等皆
魑魅類
即於佛前而說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分
如阿梨樹枝　如弒父母罪　亦如壓油殃
斗秤欺誑人　調達破僧罪　犯此法師者
當獲如是殃
諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥
此偈所以勑呪使嚴警也阿梨樹枝墮地

自成七片弑父母破僧為三逆壓油多殺
蟲命弄斗㪷秤或為雷霆震殺皆重罪也
調達曾於佛會將五百比丘散去為破和
合僧　次釋尊印讚
佛告諸羅刹女善哉善哉汝等但能擁護受
持法華名者福不可量何況擁護具足受持
供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋枝
樂燃種種燈酥燈油燈諸香油燈蘇摩那華
油燈瞻蔔華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華
油燈如是等百千種供養者皐帝汝等及眷
屬應當擁護如是法師
說是陁羅尼品時六萬八千人得無生法忍
因捴持妙力得忍成行也
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
妙圓之行既獲弘護又說轉邪者弘護所
逵十　六
以衛外轉邪所以正内外衛内正乃可安
於妙圓而進於普賢常行故也天台云昔
四比丘結契山林精持妙法以餒乏故一
人分衛見王威仗忽生愛著壽終因是俗
念感生為王號妙莊嚴其三友得道欲救

其失以其邪著非愛緣無能感動於是一
為端嚴婦二作聰明兒托生誘化轉其邪
心令歸正覺以致法華會上為華德菩薩
今叙其本事欲使行人以道自衛外防見
魔内絕惡覺消息邪緣入佛知見故為轉
邪流通此實諸佛究竟進修最後垂範也
楞嚴法會將終說過去佛覺明分析微細
魔事使行人諳識心垢洗除諸魔褫魄直
至菩提無諸乏少於大涅槃不生迷悶其
意同此
爾時佛告諸大衆乃往古世過無量無邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁國名光明
莊嚴劫名喜見
逵十　七
彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨
德有二子一名淨藏二名淨眼
淨德者雖示染身其德本淨淨藏者妙理
之所藴淨眼者妙智之所顯皆其德所具
也以具妙淨理智故能轉邪而為華德
是二子有大神力福德智慧久修菩薩所行

之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方
便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法
皆悉明了通達　方便非六度之數而通濟
六度慈悲喜捨名四無量心大乘行法以
四心為體六度為用道品為助乃成佛果
而二子皆悉明了通達三十七品者身受
心法為四念處斷惡生善為四正勤欲勤心觀
為四神足信進念定慧為五根五根伏魔
外為五力念擇覺喜輕安定捨為七覺支
見思語業命進念定為八正道也念以觀
法勤以進修足以趣證根能不拔力能不
屈覺能決了正能惣攝皆相因而設也心
性如大地念處如種子正勤如種植神足
如抽芽五根如根五力如莖七覺如花八
正如果二子悉具所謂具體者也
又須菩薩淨三昧日星宿三昧淨光三昧淨
色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏
三昧於此三昧亦悉通達
淨三昧者淨藏淨眼之所本也日星宿衆

本智別智之照用也淨光能現衆像淨色
不為形礙淨照照了萬法長莊嚴非素法
身大威德藏具大神用
爾時彼佛欲引道妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經
淨十　八
時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白
言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦
當侍從親近供養禮拜所以者何此佛於一
切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與其俱去
淨藏淨眼合十指爪掌白母我等是法王子
而生此邪見家
母告子言汝等當憂念汝父為現身變若得
見者心必清淨或聽我等往至佛所
於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹
現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水
身下出火身下出水身上出火或現大身滿
虛空中而復現小小復現大於空中滅忽然
在地入地如水履水如地現如是等種種神

變令其父王心淨信解
得果人能現十八變即此類也
時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合
掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白
言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩
達十　九
提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣
說法華經是我等師我是弟子父語子言我
今亦欲見汝等師可共俱往
於是二子從空中下到其母所合掌白母父
王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提
心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家修道爾時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值
我等隨佛學　如優曇鉢華　值佛復難是
脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故
於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲
雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛
難得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮

木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母
當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時
亦難遇　阿含云妙高山下海中有一眼之
龜一孔之木龜得木孔可濟沉溺然其木
流逸須彌三千年乃一相值且以一眼趁
一孔為至難喻佛法難值如此蓋衆生偏
見自溺而聖人且不世出故也
彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉堪任
受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已
通達淨藏菩薩已於無量百千萬億劫通達
離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故
其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛祕密之
藏　此叙合宮有德易為勸化也後宮之德
根機純利淨眼之德妙達實相淨藏之德
善能接濟夫人之德深知法要王及後宮
遠十　十
為當機淨藏淨眼為能教機教相契所以
易化也集三昧者諸佛會要三乘指歸也
集得是三昧則能知祕藏
二子如是以方便力善化其父令心信解好
樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱淨德

夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與四萬
二千人俱一時共詣佛所到已頭面禮足遶
佛三帀却住一面
爾時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅
爾時妙莊嚴王及其夫人解頸珎珠瓔珞價
直百千以散佛上
於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶林敷
百千萬天衣其上有佛結加趺坐放大光明
所施珠瓔化成法空之座柔忍之衣寶覺
之體乃佛力示現以發其正念也
爾時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
成就第一微妙之色
時王一覩勝相頓覺世間幻惑之色無可
愛樂故深讚佛身微妙之色此則　拼
絕正念現前故得受記
遶十　十一
時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是
妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中
作比丘精勤修習助佛道法當得作佛號娑
羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王
佛有無量菩薩衆及無量聲聞其國平正功

德如是　佛號取廣蔭群生國名取破諸邪
暗劫名取超諸貴高皆符其因行以一念
淨信風化臣妾使皆得法利即廣蔭行破
邪行也由是捨王位得佛位即超諸貴高
也
其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬
於佛法中出家修道王出家已於八萬四千
歲常勤精進修行妙法華經過是已後得一
切淨功德莊嚴三昧
於八萬四千歲修法華行所以淨治塵勞
也過是已後謂塵勞既淨則三昧現前遂
轉邪見染莊嚴為功德淨莊嚴也
即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我
二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得
安住於佛法中得見世尊此二子者是我善
知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我
家　二子神變即現十八變事宿世善根即
四人結契事
爾時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如
是如是如汝所言若善男子善女人種善根

故世世得善知識其善知識能作佛事示教
利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知
善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發
阿耨多羅三藐三菩提心
即證前言之當也
遶十　十二
大王汝見此二子不此二子已曾供養六十
五百千萬億那由他恒河沙諸佛親近恭敬
於諸佛所受持法華經愍念邪見衆生令住
正見　為陳二子轉邪遠因也言歷事恒沙
多佛愍念邪見衆生則不獨今日轉妙嚴
之邪耳
妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如
來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯
照其眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月
齒白齊密常有光明脣色赤好如頻婆果
歷讚相好妙德者深悟昔所愛著皆幻惑
也功德智慧讚福智二嚴
爾時妙莊嚴王讚歎佛如是等無量百千萬
億功德已於如來前一心合掌復白佛言世
尊未曾有也如來之法具足成就不可思議

微妙功德教戒所行安隱快善

前讚福報此讚法化也言具足成就等者以已一聞正法遂能轉邪一得三昧遂能神變是如來之法能具足成就不可思議妙功德也言教戒所行安隱快善者喜蒙法化變所成就也

我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢嗔恚諸惡之心說是語已禮佛而去

不隨心不生邪皆法化教戒之力故讚而謝之

佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於無量百千萬億諸佛所植衆德本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應禮拜

佛說是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

塵謂邪見垢謂邪染外遠見塵內離垢染則法眼圓明絕諸殺縛矣此以正力助成德行也

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

窮妙法之始終然後盡出興大事合諸佛之智行然後見如來全身是經之作始於文殊問荅終於普賢勸發二十八品條理一貫乃所以窮始終合智行大事因緣於是乎畢如來法身於是乎全也蓋智能發覺所以作始行能成德所以成終而中間事法無非智行互相資發也華嚴最初因門以文殊發信以開進修之序最後果門以普賢結法以示果後之行今經意義溜然同矣普賢者德無不遍曰普佑上利下曰賢卽遍具妙德上佑佛化下利羣物之號也勸發者勉進義也前雖開佛知見明因地心顯佛本跡成果地覺洎明妙圓之行猶是等覺行相若坐於此而不進則有虧妙覺成德未極向上之道故復勉而進之庶德無不遍而佑上利下以成果後常行以盡妙覺之道故名普賢勸發而為常行流通也華嚴至十一地佛功德海一切滿足然後說普賢常行名善入世間三昧與萬法相應不二真實法門卽此意也所謂常行者泯覺觀無作任冥物我同染淨一切平常恬然自在此妙覺向上之事遮那平道之教乃所謂平實者也然須詳斯經依佛知見海順流而入滿足一切佛功德海然後逆流而出乃可蹈此哀今之人望涯逐塊以世俗愚陋之見而擬妙覺平實之行於諸教門專事呵毀縱脫不修確守無時枉受輪轉楞嚴所謂譬如平人妄稱帝王自取誅滅可不慎哉使學佛者皆如逐塊之流呵教執俗棄智絕行直謂無修則妙法始終復何所明大事因緣亦幾乎息矣然則始於佛之知見終於普賢常行極而示之存乎教備而證之存乎人達者宜盡心焉

爾時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大菩薩無量無邊不可稱數從東方來

普賢統事法界圓具萬行即事而真其應
身無乎不在且於法會之終示從東方来
者東方震帝之所出也以法會至此因地
智圓果地覺滿十一地妙圓之行備則進
修之功已盡妙覺之體已成於是依無功
用行出震利物故示從東来華嚴過十一
地說佛海功德既終即說如来出現利世
間行即此意也以不離常行無為應物故
曰自在神通以德無不遍名無不聞故曰
威德名聞與無邊菩薩俱来者示萬行圓
備無盡也
所経諸國普皆震動雨寶蓮華作無量百千
萬億種種伎樂　妙音来儀亦雨蓮華作伎
樂皆所以彰顯妙行宣流法音也
又與無數諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍遶各
現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中
頭面禮釋迦牟尼佛右遶七匝
白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此
娑婆世界說法華經與無量無邊百千萬億
諸菩薩衆共来聽受唯願世尊當為說之
寶威德上王者利行自在之號也普賢既
具自在威德又言從寶威德上王佛國来
者明其示現蓋體諸佛自在利行普賢心
聞能洞十方故曰遥聞
準　十六
若善男子善女人於如来滅後云何能得是
法華経　得者得之以成德行也前之所問
唯修持讀說而已獨此問云何能得是経
欲人人自得也
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如来滅後當得是法華経一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如来滅後必得是経
為佛護念謂道契佛心植衆德本謂福慧
兩辦入正定聚即體佛妙體也發救生心
即行佛妙行也四法成就乃能真得是経
以成普賢常行
爾時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁
惡世中其有受持是經典者我當守護除其
衰患令得安隱使無伺求得其便者若魔若
魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉
若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單
那若韋陁羅等諸惱人者皆不得便
普賢常行無復已利純是利他故自此皆
則流通法化護持経人無別行相毗舍闍
惱害鬼韋陁羅厭禱鬼
逵十　十七
是人若行若立讀誦此經我爾時乘六牙白
象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養
守護安慰其心亦為供養法華経故是人若
坐思惟此経爾時我復乘白象王現其人前
其人若於法華経有所忘失一句一偈我當
教之與共讀誦還令通利
普賢乘象表行儀庠序也言若行若立若
坐者示於四威儀中念念常見普賢妙行
爾時受持讀誦法華経者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅尼
名為旋陁羅尼百千萬億旋陁羅尼法音方
便陁羅尼得如是等陁羅尼
由此経故真見普賢常行之體於一切法

返本還源名旋陀羅尼既能旋末返本即
復旋體入用於一塵一法一切時處方便
利生逆順自在名百千萬億旋陀羅尼此
即普賢遍一切處之行也前旋為轉物所
謂旋假入空後旋為應物所謂旋空入假
轉物為體應物為用若未能轉物而遽然
應物則為物所轉矣然則二旋異用而相
需也法音方便即隨應說法之行

世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書
寫者欲修習是法華經於三七日中應一心
精進滿三七日已我當乘六牙白象與無量
菩薩而自圍遶以一切眾生所喜見身現其
人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼
呪得是陀羅尼故無有非人能破壞者亦不
遠十　十八
為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願
世尊聽我說此陀羅尼呪即於佛前而說呪
曰

利智修觀凡以三七日為期以求感應
故滿三七日普賢即現楞嚴云縱彼障深
未得見我我與其人暗中摩頂擁護安慰
古今修觀屢有瑞應亦屢有不應者或不
精誠或非利智故也楞嚴云欲作道場先
持淨戒淨衣清心若本戒師及同會中一
不清淨如是道場終不成就圓覺云鈍根
未成者常當勤心懺諸障若消滅佛境便
現前

阿檀地(宅賈反)一檀陀婆地二檀陀婆帝三檀陀鳩
舍隸四檀陀修陀隸五修陀隸六修陀羅婆
底七佛馱波羶禰八薩婆陀羅尼阿婆多尼
九薩婆婆沙阿婆多尼十修阿婆多尼十一僧
伽婆履叉尼十二僧伽涅伽陀尼十三阿僧祇十四
僧伽波伽地十五帝隸阿墮僧伽兜略(盧遮反)阿羅
帝波羅帝十六薩婆僧伽地三摩地伽蘭地十七
薩婆達磨修波利刹帝十八薩婆薩埵樓馱憍
舍略阿㝹伽地十九辛阿毘吉利地帝二十
遠十　十九

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力

後世聞呪持經皆藉普賢流通願力也

若有受持讀誦正憶念解其義趣如說修行
當知是人行普賢行於無量無邊諸佛所深
種善根為諸如來手摩其頭

持經要行在正憶念蓋憶不正則雜想變
亂念不正則邪習汩擾欲成深行難矣故
普賢於此特明正憶念行而下文再三言
之憶念既正則所行無非普賢妙行故為
如來摩頂印證

若但書寫是人命終當生忉利天上是時八
萬四千天女作眾伎樂而來迎之其人即著
七寶冠於采女中娛樂快樂何況受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行

持經五功書寫為下若但書寫即生忉利
況具五功又正憶念其福倍勝如下所明

若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千
佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上
彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩
眾所共圍遶有百千萬億天女眷屬而於中
生

此牒上文明倍勝之福也忉利乃第二
天所共唯天人兜率即第四天所共乃菩
薩倍勝可知矣授手提接義也內宮天女

皆以化生無有婬慾
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行
世尊我今以神通力故守護是經於如來滅
後閻浮提內廣令流布使不斷絕

爾時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能
護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨
多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守
護是經我當以神通力守護能受持普賢菩
薩名者
普賢若有受持讀誦正憶念修習書寫是法
華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛
口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當
知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛
手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所
覆　此助宣正憶念福以成普賢前說也則
見釋迦如從口聞等者謂能正憶念則即
是經而見佛不滯於名相即是法而造妙
不異於覩聞也是為供佛謂能作佛事為
佛所讚謂深契佛心摩頂言得果有期衣
覆言成柔忍行皆由憶念之正故寘證若
此
如是之人不復貪著世樂不好外道經書手
筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若

畜猪羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意
質直有正憶念有福德力是人不為三毒所
惱亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人
少欲知足能修普賢之行
此皆正憶念力也有正憶念自然具足安
樂行法而三毒妬慢所不能惱真能修普
賢行當知正憶念力實妙行真要所以普
賢再三言之釋尊又復助揚意使後世知
普賢所以勸發成行不在多術唯正憶念
足矣行人識之
普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持
讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道
場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法
輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中
師子法座上　已得正因故
普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不
復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛
亦於現世得其福報
憶念既正趣操自高所願自遂
若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終無
所護如是罪報當世世無眼若有供養讚歎
之者當於今世得現果報若復見受持是經
者出其過惡若實若不實此人現世得白癩
病若輕笑之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻
手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水
腹短氣諸惡重病
報應之理出乎性命之徽蓋由性生心由
命制業心以內感業以外召各從其類毫
末不忒意報應之於心業猶萬形之於模
範焉吉凶美惡類自為範莫不相肖是以

毀持經之正見則世世無眼供養讚歎則
得現果報出其過惡則得惡疾輕笑之者
則獲醜狀若手脚之繚曲乖戾眼目之角
擘倒視皆醜狀也又加之臭惡瘡膿鼓喘
重病凡皆心之模範以類自召故也世之

艱窮醜陋癃殘百疾者不無宿因昧者雖覩其然莫知其所以然故或不覺愆失而行將自及為可悲者此佛所以助揚普賢利行而因言報應之端使人以類推之知自防閑庶無愆失之患蓋亦利行之緒餘也易道彰往察來明得失之報因貳以濟民行其意同此

是故普賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛　毋召毀業也

說是普賢勸發品時恒河沙等無量無邊菩薩得百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道

萬億旋陀羅尼即遍一切處之行也普賢道即遍一切處之體也說普賢品無量菩薩皆得是行剎塵菩薩皆具是體者妙法

述十　二十三

終談智行體用一切圓備故聞品成行若此其至即所謂以常行成不德之德是乃法華實相之極證也自藥王品進至於此為以行契智常然大用之門華嚴法終善財復見文殊普賢為以行契智果法大用常然之門其意同此彼經云善財遊百城已到普門國見文殊文殊告言若於一善生住著於少功德以為足不能善巧發行願不能究了諸法門善財因是成就阿僧祇法門即見普賢普賢告言我於塵劫行菩薩道求一切智得究竟平等法身復得無上色身入一切剎遍一切處隨機應現善財因是具足普賢諸願行海與普賢等與諸佛等此皆最後勸發使得萬億旋陀羅尼及具普賢道也

佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經要解卷第十九

大佛頂首楞嚴經會解敘

緣一

師子林沙門　惟則

首楞嚴經者諸佛之慧命衆生之達道教綱之宏綱禪門之要關也世尊成道以來五時設化無非為一大事因緣求其總攝化機直指心體發宣真勝義性簡定真實圓通使人轉物同如來彈指超無學者無尚楞嚴矣釋其名則一切事究竟堅固即所謂徹法底源無動無壞而如來密因菩薩萬行靡不資始乎此而歸極乎此耳考其所詮則談圓理以明真性闡圓行以示真脩其性也體用雙彰其脩也果因一契原始要終了義之說也良由諸脩行人背真向妄不成無上菩提或愛念小乘得少為足或欲漏不除畜聞成過故阿難以多聞邪染為緣濬發大教而世尊首告之曰一切衆生生死相續皆由不知常住真心性淨明體用諸妄想此想不真故有輪轉又曰有三摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴路斯一經理行之大本也歟由是破七處攀緣別二種

緣一　一

根本因見顯心因心顯見雖心見互顯而正顯在心如以盲人矚暗喻見非眼屈指飛光驗見不動印觀河之非變比垂手之無遺辨於八還擇於諸物非舒非縮無是無非使悟淨圓真心妄為色空及聞見耳既悟妄為尚疑混濫故又破自然因緣示見見之非見合別業同分指見妄之所生且以一人例多人以一國例諸國總顯器界根身同一妄耳自淺而深自狹而廣雖多方顯妄而所顯惟真故又舉陰入處界廣及七大融會入於如來藏性使悟物我同根是非一體妄無自性全體即真凡十界依正之相皆循業發現而已既悟即真尚迷循發故又荅山河大地之難深窮生起之由譬虛空不拒諸相發揮顯真妙覺明圓照法界一多互應小大相容即體即用非俗非真至于離即離非是即非即則藏心妙性不涉名言矣復引照鏡狂走喻妄無因結責多聞勸脩無漏通而言之皆圓理也理解雖圓非行莫證故又明二決定義初審因地發心伏斷無明為脩行之要次審煩惱根本意擇圓根為發行之由於是定六根優劣令一門深入擊鐘驗常綰巾示結陳二十五聖所證法門勅選耳根為初心方便而又教以攝心軌則安立道場遂開四重律儀頂光神咒通而言之皆圓行也乃至由三增進成就五十五位真菩提路雖談證位未盡行因下而戒業習於七趣情想防擇定於五陰魔邪無非行門之事必期於圓滿菩提歸無所得始得名為究竟堅固之證也然則依究竟堅固之理立究竟堅固之行脩究竟堅固之行證究竟堅固之理楞嚴教旨大抵如是是知教行理三悉號楞嚴了義之說莫此加矣科經者合理行為正宗離正宗為五分一見道二脩道三證果四結經五助道謂見道而後脩道脩道而後證果此常途之序固爾究論上根脩證如發明藏性之後謂不歷僧祇獲法身請入華屋之前謂疑惑銷除心悟實相之類又豈局於常哉大哉教乎夫欲發真歸元明心見性者於此宜盡心焉然是經無教不收無機不攝或言偏意圓或名同體異昧劣之士有所不達弘經者思所以達之從而為之解自唐而宋解者凡十餘家始余見長水璿師孤山圓師泐潭月師溫陵環師之說又閱吳興岳師之集併得興福懿資中沇真際節檇李敏諸師之意無不大同惟所見或各得一長乃不能不小異遂使行者泣岐莫辨良真則不達之患不在彼而在乎此矣今余會諸家要解以通大途異不公乎衆者節之異而互通者互存之互為激揚者審其的據而取之間有隱略垂隔處則又附已意目為補註若合殊流同歸于海故為之會解意道本無言非言不顯佛不得已而言矣言有不達道無以明則諸師之言亦不容其已也言既多而不同去道轉遠則會解者又豈容其自已哉解既會矣庶幾覽者因會解以知人之言因人言以知佛之言佛言知矣究竟堅固者得矣曰行曰理曰教曰禪曰達道曰慧命皆剩語矣況所謂解與會哉時至正二年壬午佛成道日廬陵沙門惟則述于姑蘇城中之師子林

昔天台智者大師聞西域有是經夙夜西望顒見而未及見也唐武后長安末般剌密帝三藏始持梵本自南海至廣州會宰相房融知南銓在廣請就制止寺譯出而筆受之中宗神龍元年乙巳五月廿三日

緋一　四

經成謄寫入奏適朝廷多故未遑頒行有神秀禪師入內道場見所奏本傳寫歸荆州度門寺時慧振法師訪度門而得之經始傳天寶十年西京興福寺惟慤法師復於故相房融家得其筆受之本始作疏解而廣傳之繼是則有長水孤山吳興諸公遞相發明而解益詳矣然學者或困於詳而莫能徧探今師子林天如禪師會解一出則不待徧探而衆美具在不勞辨覈而群疑自消誦習之便莫便於是矣愚與師遊從既久自其捜括諸家參酌去取凡三年而會解成皆愚所目擊蓋亦頗知其深有功於是經者也茲因募衆梓以流通乃復紀經來之歲月云臨川沙門克立題

會解所引教禪諸師名目

年代未詳姑據所聞而列

興福法師諱惟慤　資中法師諱弘沇

真際法師諱崇節　檇李法師諱洪敏

長水法師諱子璿　孤山法師諱智圓

吳興法師諱仁岳　汭潭禪師諱曉月

緋一　五

溫陵禪師諱戒環

開經偈

無上甚深微妙法　百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持　願解如來真實義

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第一

天竺沙門般剌密帝譯

烏萇國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房融筆受

師子林沙門　惟則　會解

溫陵曰如來果體其體本然何假密因菩薩道用其用無作孰爲萬行無因無行無脩無證無了不了大小名相一切不立此真首楞嚴究竟堅固者也特以衆生如來隱於藏心非密因不顯衆生菩薩淪於七趣非萬行不脩覺皇於是示之以大法使不迷於小道而黙得乎無外之體喻之以佛頂使不滯於相見而妙極乎無上之致指如來密因使明本妙心知三世諸佛皆依此爲初因明脩證了義使悟究竟法知一切聖人皆依此而證果乃至具足菩薩萬行一切事法無不究竟至於實相堅固不壞故名大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經經即能詮之文而已詮猶筌也知經爲筌則從而釋之者皆筌也非魚也學者慎勿執筌爲魚然後首楞真經可得矣補註曰梵語首楞嚴乃大定之總名也此飜一切事究竟堅固古師云

緋一　六

未脩此定一切事法宛尓差殊爲法所縛得此定時山河大地明暗色空一切事法當處寂滅即是常住心性故云究竟堅固如法華云是法住法位世間相常住韶國師云心外無法滿目青山亦此義也上畧

釋經題竟若其翻譯筆受等來歷及分門

科判之類諸師既有明文茲不繁引

如是我聞一時佛在室羅筏城祇桓精舍與大比丘衆千二百五十人俱

溫陵曰如是之法我從佛聞此集者因佛立言證法有所授而已不必他說一時之語亦因佛立諸經通用故不定指也孤山曰室羅筏或云舍衛新翻豐德以國豐四德一貨財二欲境三多聞四解脫祇具云祇陀正云逝多此翻戰勝太子之名也生時父王與外國戰勝因立美號即須達為之買園造立精舍以施佛者桓即林也比丘含三義乞士破惡怖魔也長水曰千二百五十人者初度陳如等五人次度三迦葉兄弟兼徒一千次度舍利弗目犍連各兼徒一百次度耶舍長者等五十人經舉大數故減五人此衆並先事外道勤苦累劫一無所證繞遇佛即得上果故感佛恩常隨佛化為常隨衆也補註曰會解之例不以人品年代先後為次第蓋於諸家之解互有去取但以所取之解隨經文先後而揷入焉解之同者不重取貴在一路貫通如出一人之口而已

皆是無漏大阿羅漢佛子住持善超諸有能於國土成就威儀從佛轉輪妙堪遺囑嚴淨毘尼弘範三界應身無量度脫衆生拔濟未來越諸塵累

孤山曰無漏者內冥中道不漏落二邊也準涅槃四依品十地菩薩名阿羅漢溫陵曰華嚴歎衆住一切菩薩智所住境護持諸佛正法之輪所謂佛子住持也法華歎衆盡諸有結心得自在所謂善超諸有也能於國土成就威儀者隨刹現身正容悟物也從佛轉輪妙堪遺囑者道能助化德足利生也而又嚴毘尼而作範示應身而度生意非利彼一時直欲拔濟未來使皆超諸有塵累耳此阿難同列之德也凡經序衆皆隨緣起此經以阿難起教示墮淫室疑若未能任持佛法善超諸有虧威儀汙戒律不堪遺囑度生拔濟未來故因歎同列之德以顯阿難示迹實無虧汙意在拔濟也

其名曰大智舍利弗摩訶目犍連摩訶拘絺羅富樓那彌多羅尼子須菩提優波尼沙陀等而為上首

長水曰舍利此云鶖也弗即子也其母名舍利以其眼黑白分明轉動流利如之故連母為名目犍連姓也此云采菽氏名拘律陀此云無節樹摩訶拘絺羅此云大膝乃舍利弗之舅常論勝姊姊懷鶖子論即不勝知懷智人寄辯母口遂往南天學十八經無暇剪爪號長爪梵志學畢還家而甥已為佛弟子起大憍慢往佛所奪之佛令立論義墮負媿得法眼淨成阿羅漢獲四辯才富樓那父名此云滿彌多羅尼母名此云慈今連父母名召云滿慈子須菩提云空生生時庫藏皆空占者云既善且吉故亦云善現善吉優波尼沙陀此云塵性空孤山曰諸經列名不同尚年臘則先陳如尚聲德則先鶖子今從尚德之例也

復有無量辟支無學并其初心同来佛所屬諸比丘休夏自恣十方菩薩咨決心疑欽奉慈顏將求密義即時如来敷坐宴安為諸會中宣示深奥法筵清衆得未曾有迦陵仙音偏十方界恒沙菩薩来聚道場文殊師利而為上首

綿一　九

長水曰辟支具云辟支迦羅此云獨覺亦云緣覺獨但自悟緣依教悟獨覺自分二類其利根者曰麟喻喻麟之獨出無佛世觀物變易自覺無生其鈍根者曰部行亦出無佛世部黨而行師徒訓化也緣覺依佛教觀十二緣作流轉還滅二種觀法者也資中曰此是部行遇佛回向者吳興曰并其初心正似師徒共集實部行也孤山曰自恣律開三日七月十四十五十六也

温陵曰自有愆失恣任僧舉曰自恣九旬禁足莫由覲佛故於休夏咨決心疑自恣決疑皆所以孝九旬德業也欽奉如来而稱慈嚴者慈以恩言嚴以威言宣示深奥所以為楞嚴發起如法華以無量義為發起也迦陵頻伽仙禽也其音和雅佛音如之文殊此云妙德表根本智楞嚴會上為擇法眼故居上首也

時波斯匿王為其父王諱日營齋請佛宮掖自迎如来廣設珍羞無上妙味兼復親延諸大菩薩

孤山曰波斯匿此云勝軍温陵曰匿王舍衛國王也宮掖王之内庭也於内庭延佛敬之至也

城中復有長者居士同時飯僧佇佛来應佛勑文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主惟有阿難先受別請遠遊未還不遑僧次既無上座及阿闍黎途中獨歸其日無供即時阿難執持應器於所遊城次第循乞心中初求最後檀越以為齋主無問淨穢剎利尊姓及旃陀羅方行等慈不擇微賤發意圓成一切衆生無量功德

綿一　十

温陵曰此叙其悞墮婬室之由也律制僧遠出侶須三人一上座一軌範師所以嚴行止防誤失也鉢曰應器最後檀越謂未飯僧者平等之慈於已等心而化使彼等心而施於食等者於法亦等所以能成無量功德若摩登者即穢而微賤阿難既無揀擇所以誤墮也剎帝利王族旃陀羅云殺者即屠膾婬酒之家

阿難已知如来世尊訶須菩提及大迦葉為阿羅漢心不均平欽仰如来開闡無遮度諸疑謗經彼城隍徐步郭門嚴整威儀肅恭齋法

温陵曰此叙平等行慈之意也須菩提捨貧從富大迦葉捨富從貧一謂富者易施一謂貧者植因如来訶之欲其心無遮限而息不均之疑謗故阿難欽仰以肅恭齋法齋法者齋整嚴重次第行乞之謂也或局維摩經謂非如来訶責安知如来不訶獨淨名訶哉

綿一　十一

爾時阿難因乞食次經歷婬室遭大幻術摩登伽女以娑毗迦羅先梵天咒攝入婬席婬躬撫摩將毀戒體

長水曰摩登伽義翻本性下經云性比丘

尼是也溫陵曰摩登伽妓女也娑毘迦羅此云黃髮外道所傳幻咒名先梵天實妖術耳婬躬撫摩將毀戒體者以身逼近將毀淨戒之體也後云心清淨故尚未淪溺則將毀而已

如來知彼婬術所加齋畢旋歸王及大臣長者居士俱來隨佛願聞法要于時世尊頂放百寶無畏光明光中出生千葉寶蓮有佛化身結跏趺坐宣說神咒勅文殊師利將咒往護惡咒銷滅提奬阿難及摩登伽歸來佛所

資中曰如來常儀受請齋畢皆為說法今既速歸必有所為故王臣大衆隨而來也溫陵曰頂門為無上果光有百寶色謂之無畏者能攝魔外物無以勝也世尊不自說咒而於頂光化佛說者示此咒乃無為心佛無上心法也孤山曰登伽得益而經家不叙者下文顯故然約實行則機熟得道之時由阿難牽以欲鉤故使後入佛智也若是大權則同阿難發起斯教以益羣機耳補註曰一經大分準常為三一序分二正宗分三流通分序分齊此下文為正宗分蓋阿難返省前非啓請妙奢摩他等正是正宗之發端也環師於正宗一分又科為五初見道分始於此而止於第四卷中二脩道分始於第四卷中而止於第七卷三證果分始於第七卷末而止於第八卷中四結經分在證果分後五助道分始於第八卷中而止於第十卷末正宗文竟遂入流通而卷終焉

阿難見佛頂禮悲泣恨無始來一向多聞未全道力殷勤啓請十方如來得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便於時復有恒沙菩薩及諸十方大阿羅漢辟支佛等俱願樂聞退坐默然承受聖旨

補註曰奢摩他等三名乃楞嚴大定之名也昔孤山嘗用天台三止配之一曰體真止止於真諦二曰方便隨緣止止於俗諦三曰息二邊分別止止於中道第一義諦以止屬於定故也今復釋而明之奢摩他者寂靜之義也三摩者觀照之義也禪那者寂照不二之義也義立三名體惟一法舉一具三言三即一三一互融故謂之妙如是妙脩方曰楞嚴大定此乃一經之要旨趣理之玄門阿難昧之是以遭難至是始以多聞小慧為恨而以楞嚴大定為請雖以大定為請然如來下文所示別無其方始則決擇真妄次則真妄和融乃至會通藏性深窮萬法直至第四卷中皆是發明究竟之圓理而已蓋此圓理乃大定之本也吳興曰最初方便者阿難所請有通有別通謂奢摩他等是諸佛成道之法也別謂最初方便即當機發行之由也應知下文從破心見以去酬其通請如佛告阿難有三摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴路汝今諦聽等至辨諸聖圓通本根酬其別請如佛告大衆吾今問汝最初發心悟十八界誰為圓通從何方便入三摩地等舉要言之惟觀音所觀耳根圓通是此經最初方便舊有多說今無取焉

佛告阿難汝我同氣情均天倫當初發心於我法中見何勝相頓捨世間深重恩愛阿難白佛我見如来三十二相勝妙殊絕形體暎徹猶如琉璃常自思惟此相非是欲愛所生何以故欲氣麁濁腥臊交遘膿血雜亂不能發生勝淨妙明紫金光聚是以渴仰從佛剃落

温陵曰阿難此云慶喜斛飯王之子如来成道夜生淨飯既聞太子成道斛飯又奏宮中生男舉國欣慶因名慶喜是佛堂弟故云同氣同氣共本也天倫兄弟也吳興曰阿難既厭多聞而欣妙定如来欲談是義先詰妄緣故問發心見相之由爲止散入寂之本迷解之要並在于茲孤山曰見相實有生滅宛然緣此發心安趣常果故下經云若於因地以生滅心爲本脩因而求佛乘不生不滅無有是處補註曰阿難見相乃緣塵分別之見其所發心即妄想攀緣之心後文七徵八辨重重逐破者此也

佛言善哉阿難汝等當知一切衆生從無始来生死相續皆由不知常住真心性淨明體用諸妄想此想不真故有輪轉

孤山曰常住真心即下文如来藏心圓融三諦也用諸妄想謂九界衆生不達此三本惟一念於是六趣見其俗二乘見其真菩薩見其中皆由不了圓融妄生取著故致輪轉二種生死

汝今欲研無上菩提真發明性應當直心酬我所問十方如来同一道故出離生死皆以直心心言直故如是乃至終始地位中間永無諸委曲相阿難我今問汝當汝發心緣於如来三十二相將何所見誰爲愛樂阿難白佛言世尊如是愛樂用我心目由目觀見如来勝相心生愛樂故我發心願捨生死

泐潭曰此正陳妄體也目即眼根心即意識根識虛妄猶如空花若執有體能見能樂豈惟迷於法空亦起我人見愛故後文云六爲賊媒自劫家寶無始虛習住地無明皆由根識更非他物想相爲塵識情爲垢生死輪轉莫不由斯故下推徵令知虛妄

佛告阿難如汝所說真所愛樂因于心目若不識知心目所在則不能得降伏塵勞譬如國王爲賊所侵發兵討除是兵要當知賊所在使汝流轉心目爲咎吾今問汝惟心與目今何所在

孤山曰王譬真心賊譬妄想真爲妄轉如國被賊侵發兵討除喻脩大定汝合國王心目合賊

大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第一

大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第二　綿二

阿難白佛言世尊一切世間十種異性同將識心居在身内縱觀如来青蓮華眼亦在佛面我今觀此浮根四塵秖在我面如是識心實居身内

温陵曰謂心在内目在外自衆坐至如来阿難皆然文互見也異生有十二類除土木空散非心眼倫也補註曰浮根四塵言眼也詳見第四卷中

佛告阿難汝今現坐如来講堂觀祇陀林今何所在世尊此大重閣清淨講堂在給孤園今祇陀林實在堂外阿難汝今堂中先何所見世尊我在堂中先見如来次觀大衆如是外望方矚林園阿難汝矚林園因何有見世尊此大講堂戶牖開豁故我在堂得遠瞻見

温陵曰定内外境欲明在内之心當次第見定先後見欲破在内之心不先見内汝矚等皆且引事辨定下乃牒破

爾時世尊在大衆中舒金色臂摩阿難頂告云阿難及諸大衆有三摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬行十方如来一門超出妙莊嚴路汝今諦聽阿難頂禮伏受慈旨

温陵曰三摩提亦云三摩地亦云三昧此云正定首楞三昧千聖共由故曰一門妙莊嚴海由此而至故謂之路孤山曰阿難向以三名爲請今如来但舉三摩提者圓融三止舉一即三故下文奢摩他路其意亦爾

佛告阿難如汝所言身在講堂戶牖開豁遠矚林園亦有衆生在此堂中不見如来見堂外者阿難荅言世尊在堂不見如来能見林泉無有是處阿難汝亦如是汝之心靈一切明了若汝現前所明了心實在身内爾時先合了知内身頗有衆生先見身中後觀外物

縱不能見心肝脾胃爪生髮長筋轉脉揺誠合明了如何不知必不内知云何知外是故應知汝言覺了能知之心住在身内無有是處

温陵曰心在身内合見身中頗猶可也引衆以問决不能也心胃内藏縱不能知爪脉外浮云何不曉既不内知果非在内矣

補註曰前文雙呈心目所在今乃先破妄心雖曰破妄心而但言此心無有處所却不顯言此心是妄者要引阿難處處推呈令其情盡而理窮也由是直至七處徴心之後始告之曰此非汝心等然則七處逐破者且破妄心無所在也

阿難稽首而白佛言我聞如来如是法音悟知我心實居身外所以者何譬如燈光然於室中是燈必能先照室内從其室門後及庭際一切衆生不見身中獨見身外亦如燈光居在室外不能照室是義必明將無所惑同佛了義得無妄邪佛告阿難是諸比丘適来從我室羅筏城循乞摶食歸祇陀林我已宿

齋汝觀比丘一人食時諸人飽不阿難荅言不也世尊何以故是諸比丘雖阿羅漢軀命不同云何一人能令衆飽

温陵曰因破非内復生妄計謂心在外彼食不能飽此則外心不能知身矣宿預也

食有四種搏即段也有形段可搏取揀非
思食識食等也孤山曰前云受請今言從
我乞食者提奬阿難在赴請日爲彼演法
事應隔宵故指即日循乞爲例我已宿齋
者即我一人已飽也
佛告阿難若汝覺了知見之心實在身外身
心相外自不相干則心所知身不能覺覺在
身際心不能知我今示汝兜羅綿手汝眼見
時心分別不阿難荅言如是世尊佛告阿難
若相知者云何在外是故應知汝言覺了能
知之心住在身外無有是處
温陵曰身心相外下辨非外也我今示汝
下驗非外也兜羅此云細香其綿色如霜
佛手柔軟如之
阿難白佛言世尊如佛所言不見內故不居
身內身心相知不相離故不在身外我今思
惟知在一處佛言處今何在阿難言此了知
心既不知內而能見外如我思忖潛伏根裏
猶如有人取琉璃椀合其兩眼雖有物合而
不留礙彼根隨見隨即分別然我覺了能知
之心不見內者爲在根故分明矚外無障礙
者潛根內故
長水曰琉璃喻根眼喻於心眼根色淨不
礙於心同琉璃椀不礙於眼隨照一境心
隨根知
緣一　四
佛告阿難如汝所言潛根內者猶如琉璃彼
人當以琉璃籠眼當見山河見琉璃不如是
世尊是人當以琉璃籠眼實見琉璃佛告阿
難汝心若同琉璃合者當見山河何不見眼
若見眼者眼即同境不得成隨若不能見云
何說言此了知心潛在根內如琉璃合是故
應知汝言覺了能知之心潛伏根裏如琉璃
合無有是處
真際曰此責阿難有法喻不齊之過喻見
琉璃法不見根縱許見根根即是境若是
境者不得言隨以前文云彼根隨見隨即
分別故温陵曰事理俱違非潛根矣
阿難白佛言世尊我今又作如是思惟是衆
生身腑藏在中竅穴居外有藏則暗有竅則
明今我對佛開眼見明名爲見外閉眼見暗
名爲見內是義云何
吳興曰初計心在身內佛以不見腑藏爲
破次計在外復招身心相離之難又計潛
根且乖琉璃籠眼之喻今立內外欲免前
三之過也何者良以有藏則暗故見暗時
緣二　五
即名爲內何必須見內之物耶有竅則明
故見明時即名爲外豈應更責外不相干
耶內外若成自顯此心不在一處亦異潛
根也然則雖云見外所執心體還成在內
以閉眼見明不同燈在室外故泐潭曰白
虎通云五藏即肝心肺腎脾六腑者即五
臟之宫府也胃爲脾之府膀胱爲腎之府
三焦爲命之府膽爲肝之府大小腸爲心
府肺府也温陵曰復計心在內故以見暗
爲見腑藏也下約三節破之
佛告阿難汝當閉眼見暗之時此暗境界爲
與眼對爲不對眼若與眼對暗在眼前云何
成內若成內者居暗室中無日月燈此室暗
中皆汝焦腑若不對者云何成見
温陵曰汝當下問之若與下難之若不下

破也
若離外見內對所成合眼見暗名為身中開眼見明何不見面若不見面內對不成
溫陵曰眼前之境名外見身內之境名內對前以對眼為外不得成內今縱離外見而成內對即是眼能返觀且合能返觀身中則開應返觀已面若不爾者義不成矣
見面若成此了知心及與眼根乃在虛空何成在內若在虛空自非汝體即應如來今見汝面亦是汝身汝眼已知身合非覺必汝執言身眼兩覺應有二知即汝一身應成兩佛是故應知汝言見暗名見內者無有是處
溫陵曰展轉辨明無返觀理也汝眼已知身合非覺者既在虛空自非汝體也若執兩皆有知則成兩體矣吳興曰是故應知下不言見明為外者略也又見外為成見內今從正計結也
阿難言我嘗聞佛開示四衆由心生故種種法生由法生故種種心生我今思惟即思惟體實我心性隨所合處心則隨有亦非內外

中間三處
孤山曰心生法生境從心起也法生心生心逐境遷也溫陵曰以心法相生則隨境思惟即是心體心法合處即為心在
佛告阿難汝今說言由法生故種種心生隨所合處心隨有者是心無體則無所合若無有體而能合者則十九界因七塵合是義不然若有體者如汝以手自挃其體汝所知心為復內出為從外入若復內出還見身中若從外來先合見面
溫陵曰以即思惟體為心特浮想耳故難其體之有無也設若無體則空有其名云何隨合如十九界七塵特空名耳設若有體當何所在今挃身而驗明體實無在也挃猶觸也
阿難言見是其眼心知非眼為見非義佛言若眼能見汝在室中門能見不則諸已死尚有眼存應皆見物若見物者云何名死
溫陵曰阿難言下鮮上難也謂心但能知不可言見曾不悟能見在心徒眼不見也

佛言下舉門喻能見在心舉死明徒眼不見
阿難又汝覺了能知之心若必有體為復一體為有多體今在汝身為復徧體為不徧體若一體者則汝以手挃一支時四支應覺若咸覺者挃應無在若挃有所則汝一體自不能成若多體者則成多人何體為汝若徧體者同前所挃若不徧者當汝觸頭亦觸其足頭有所覺足應無知今汝不然是故應知隨所合處心則隨有無有是處
溫陵曰當知真心非一非多非徧不徧四義既非則不可謂隨所合處心隨有也
阿難白佛言世尊我亦聞佛與文殊等諸法王子談實相時世尊亦言心不在內亦不在外如我思惟內無所見外不相知內無知故在內不成身心相知在外非義今相知故復內無見當在中間
溫陵曰以為在內則不見腑藏以為在外則身不相知二義不成當在根境之中長水曰外不相知合云外又相知恐字之誤

也
佛言汝言中間中必不迷非無所在今汝推中中何爲在爲復在處爲當在身若在身者在邊非中在中同内若在處者爲有所表爲無所表無表同無表則無定何以故如人以表表爲中時東看則西南觀成北表體既混心應雜亂

疏二

温陵曰此且各就根境辨定中位身即根處即境也若在身者下謂身有中邊二義在邊則不得爲中在中則同前在内應見内矣若在處者下亦辨中位無定也表者標物以表顯也混亂則無所取中矣

八

阿難言我所説中非此二種如世尊言眼色爲緣生於眼識眼有分别色塵無知識生其中則爲心在佛言汝心若在根塵之中此之心體爲復兼二爲不兼二若兼二者物體雜亂物非體知成敵兩立云何爲中兼二不成非知不知即無體性中何爲相是故應知當在中間無有是處

温陵曰若兼二者下破兼二不得爲中也物根塵也體心體也物非體知者物不同體之有知則根塵與心兩立無中位矣兼二不成下破不兼不得爲中也不兼根則非知不兼塵則非不知二義既非中云何定補註曰環師解物非體知則曰根塵無知心體有知及解非知不知則又以根爲有知語似未順今應仍以知屬心體不知屬根塵蓋謂若不兼二則非心又非根塵即無體性矣中何相哉物非體知古人有以體知爲根者非也蓋佛明言此之心體故

疏二　九

阿難白佛言世尊我昔見佛與大目連須菩提富樓那舍利弗四大弟子共轉法輪常言覺知分别心性既不在内亦不在外不在中間俱無所在一切無著名之爲心則我無著名爲心不

泐潭曰既非内外中間即知心無所著而不知佛意破妄無體令識本真如云三際求心心不有心不有故妄元無妄心無處即菩提生死涅槃本平等不了此意謬引

佛言妄立無著

佛告阿難汝言覺知分别心性俱無在者世間虛空水陸飛行諸所物象名爲一切汝不著者爲在爲無無則同於龜毛兎角云何不著有不著者不可名無

補註曰七徵之文首且破其妄心無所依處阿難前云隨所合處心即隨有佛即難其心體是有是無是一是多是徧不徧雖似破其隨有之心然既令其捏身以驗則意在破其隨所合處也今指一切無著名之爲心佛乃難其世間虛空水陸飛行一切物象爲在爲無等者亦是就其所依之處破也温陵曰爲在爲無者問汝心不著而彼物象爲存在耶爲空無耶若彼空無則同龜毛云何可著而説不著若有不著者則爲有物故曰不可名無此皆牒難下乃結破

疏二　十

無相則無非無即相相有則在云何無著是故應知一切無著名覺知心無有是處

温陵曰物果無相則同龜毛物果非無即

自有相知相有則心有在云何得爲無著
也具與曰夫相不自有由心在故有心不
自無由相盡故無是以有相而言無著者
理不可也孤山曰總此七番以破四性在
内潛根見内似自性在外似他性中間似
共性隨合無著似無因性故龍樹云諸法
不自生亦不從他生不共不無因是故說
無生是知如來七番逐破使介爾妄心無
逃避處妄賊既除真王得顯無生之理於
玆見矣利根上智已合潛悟但爲中下之
輩更廣說耳補註云虛妄浮心緣塵而有
本無實體亦無定所上文七番破其妄所
意在顯真而阿難未悟故於下文重請開
示世尊乃復放光現瑞示以二種根本次
則舉拳驗見重詰其心引其復認能推然

後咄而告之乃至令其微細揣摩離塵無
體等始是破其妄心無實體也
爾時阿難在大衆中即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌恭敬而白佛言我是如來最小
之弟蒙佛慈愛雖今出家猶恃憍憐所以多

聞未得無漏不能折伏娑毘羅咒爲彼所轉
溺於婬舍當由不知真際所詣惟願世尊大
慈哀愍開示我等奢摩他路令諸闡提隳彌
戾車作是語已五體投地及諸大衆傾渴翹
佇欽聞示誨
温陵曰因前徵發乃知迷妄而責躬請教
求諸真際真際者真心實際也奢摩他路
乃所以詣真際也長水曰闡提即撥無之
人隳壞也彌戾車惡見也
爾時世尊從其面門放種種光其光晃耀如
百千日普佛世界六種震動如是十方微塵
國土一時開現佛之威神令諸世界合成一
界其世界中所有一切諸大菩薩皆住本國
合掌承聽
温陵曰將顯本明故先現此瑞言面門放
種種光即口眼耳鼻眉間之光並放示此
本明於諸根門無所不現也以無所不現
故齊彰並照如百千日普佛世界即法界
也六震者表破六識無明感結妄境也微
塵國土一時開現者本明洞照妄塵不隔

也十方世界合成一界者智境圓現情量
不礙也菩薩聽衆皆住本國者心量本周
心聞本洞也了茲光瑞則菩提涅槃元淸
淨體得矣補註曰六種震動者即動踊震
起吼擊也搖揚不安曰動墝壠凹凸曰踊

隱隱有聲曰震自下升高曰起砰磕發響
曰吼打搏警物曰擊然各有三直動名動
四天下動名徧動盡大千動名等徧動餘
五例此
佛告阿難一切衆生從無始來種種顛倒業
種自然如惡叉聚諸脩行人不能得成無上
菩提乃至別成聲聞緣覺及成外道諸天魔
王及魔眷屬皆由不知二種根本錯亂脩習
猶如煑沙欲成嘉饌縱經塵劫終不能得云
何二種阿難一者無始生死根本則汝今者
與諸衆生用攀緣心爲自性者二者無始菩
提涅槃元清淨體則汝今者識精元明能生
諸緣緣所遺者由諸衆生遺此本明雖終日
行而不自覺枉入諸趣
温陵曰衆生業種成聚行人不成正果皆

由不知二本錯亂脩習故須決擇也業種者顛倒妄惑也惡叉果一枝三子生必同科喻惑業苦三生必同聚也攀緣心即前七處妄認者清淨體即今正與決擇者不染煩惱名菩提不涉生死名涅槃不染不

綿二　十三

涉故號元清淨體識精陀那性識也元明本覺妙明也根身器界一切緣法依此而生而人者認緣失真故曰緣所遺者由遺此故無明不覺枉入諸趣言元體元明又言本明者自本而出曰元直指當體曰本

阿難汝今欲知奢摩他路願出生死今復問汝即時如來舉金色臂屈五輪指語阿難言汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言我見如來舉臂屈指為光明拳耀我心目佛言汝將誰見阿難言我與大眾同將眼見佛告阿難汝今答我如來屈指為光明拳耀汝心目汝目可見以何為心當我拳耀阿難言如來現今徵心所在而我以心推窮尋逐即能推者我將為心

溫陵曰金拳舉處直下要識本明塵相未除依舊認賊為子

佛言咄阿難此非汝心阿難矍然避座合掌起立白佛此非我心當名何等

孤山曰佛言咄者嗟其迷重故叱以語之矍驚愕貌

佛告阿難此是前塵虛妄相想惑汝真性由汝無始至于今生認賊為子失汝元常故受輪轉阿難白佛言世尊我佛寵弟心愛佛故令我出家我心何獨供養如來乃至徧歷恒沙國土承事諸佛及善知識發大勇猛行諸一切難行法事皆用此心縱令謗法永退善根亦因此心若此發明不是心者我乃無心同諸土木離此覺知更無所有云何如來說此非心我實驚怖兼此大眾無不疑惑惟垂大悲開示未悟

綿二　十四

吳興曰阿難以對境覺知異乎土木封為我心此則正當人執之相忽聞訶斥故以無情為難而不知真我無我靈知無知妙淨明心何所不在斯由大權起教豈慶喜之實然乎

爾時世尊開示阿難及諸大眾欲令心入無生法忍於師子座摩阿難頂而告之言如來常說諸法所生惟心所現一切因果世界微塵因心成體阿難若諸世界一切所有其中乃至草葉縷結詰其根元咸有體性縱令虛空亦有名貌何況清淨妙淨明心性一切心而自無體

溫陵曰因其怖謂無心故舉常所說引物以證示有真心使知所措也心入無生法忍者令悟實相不生滅心也三界惟心萬法惟識故曰諸法所生惟心所現一切因果指十界正報也世界微塵指十界依報也既無不因心成體安得謂之無心同土木哉以本自無染曰清淨染而不染曰妙淨孤山曰諸法所生惟心所現者因心本

綿二　十五

具隨緣能造故所造法全能造心依正既是一心一心實無能所譬如水具波性方能造波全所造波即能造水故觀所造惟見本具此則實相真心法爾具足諸法諸法法爾性本無生故雖本具有而不有共

而不雜離亦不分雖一一徧亦無所在性
一切心者即常住真心能爲九界妄心之
本性也
若汝執悋分別覺觀所了知性必爲心者此
心即應離諸一切色香味觸諸塵事業別有
全性如汝今者承聽我法此則因聲而有分
別縱滅一切見聞覺知內守幽閑猶爲法塵
分別影事
溫陵曰此依六塵辨無自性也分別覺觀
即能推心也此心離塵無性不應執以爲
真覺知滅則意幽閑然彼幽閑者猶是法
塵影事亦無自性也真際曰諸塵事業即
色等六塵皆有牽心爲緣業用
我非勑汝執爲非心但汝於心微細揣摩若
離前塵有分別性即真汝心若分別性離塵
無體斯則前塵分別影事塵非常住若變滅
時此心則同龜毛兔角則汝法身同於斷滅
其誰脩證無生法忍
補註曰我非勑汝執爲非心等者暫縱之
辭也盖上已破其執悋分別覺觀非真心

矣恐其固執而未悟乃復暫縱之曰我非
勑汝所執定非真心汝且試將此心微細
揣摩以自驗其真邪妄邪孤山曰但汝下
勸其揣摩分別之心爲當離塵有體爲復
離塵無體若此妄心離塵有體則容是真
心既離塵無體非妄而何應知即真汝心
緣二　十六
亦暫縱之語非顯真也盖六塵如形分別
如影影由形有故無自體心因塵有豈有
體邪
即時阿難與諸大衆黙然自失佛告阿難世
間一切諸脩學人現前雖成九次第定不得
漏盡成阿羅漢皆由執此生死妄想誤爲真
實是故汝今雖得多聞不成聖果
長水曰四禪四空及滅受想名爲九定從
一禪入一禪次第而脩然脩此定能成無
漏今言不得成阿羅漢者此明不得大乘
阿羅漢也滅受想亦云二乘滅盡定補註
曰上文破妄心此下破妄見以至會見歸
心漸顯真性也原夫妄心本無自性依真
發現全體即真所謂破無所破無明即明

真無別真一念即是知鏡現像全像是鏡
此乃今經之圓旨也世尊前云一切衆生
不知常住真心用諸妄想今云執此生死
妄想誤爲真實然則妄想果非真心邪當
知法無得失迷悟在人若根利感薄者了
達妄想之體直下便是真心是猶因像悟
緣二　十七
鏡則無像而不是於鏡因鏡悟像則無鏡
而不具於像也今阿難示同於迷大似不
識鏡體却認去來之像而執以爲鏡不亦
誤哉故假重重破斥掃蕩執情使其是非
明白然後始可會妄全真也會通之文備
見於第二第三卷中
阿難聞已重復悲淚五體投地長跪合掌而
白佛言自我從佛發心出家恃佛威神常自
思惟無勞我脩將謂如來惠我三昧不知身
心本不相代失我本心雖身出家心不入道
譬如窮子捨父逃逝今日乃知雖有多聞若
不脩行與不聞等如人說食終不能飽世尊
我等今者二障所纏良由不知寂常心性惟
願如來哀愍窮露發妙明心開我道眼

資中曰煩惱所知名爲二障煩惱障謂根本及隨也所知障亦云智障障一切種智故具興曰前破妄心但離緣執故今請云發妙明心也將破妄見欲顯真見故復請云開我道眼也又則眼見必由識心故心眼雙舉扣佛音教其旨甚微問何故先破妄心後破妄見荅應有三義一者心爲迷妄之元復是人執之本須先破之二者心爲王數通乎三性故在前破見惟眼根但屬無記故在後破三者所破妄心且離緣塵分別想相而未能知心性常住今破妄見則引盲人矚暗等以彰見性不滅乃至舉手飛光皆顯性無搖動當知如來從麁至細自淺而深開示阿難奢摩他路也

即時如來從胸卍字涌出寶光其光晃昱有百千色十方微塵普佛世界一時周徧徧灌十方所有寶剎諸如來頂旋至阿難及諸大衆

溫陵曰將明真見而從胸卍字放寶光者表由寶明妙心發正知見也佛胸有卍字表吉祥萬德所集其光晃然明昱然盛有百千色亦表妙心照用具足萬德也光徧佛界者示清淨本然也徧灌佛頂者表極果所同也旋及大衆者示群靈共有也此即妙心道眼之真光在聖不增處凡不減但隨量應現耳

告阿難言吾今爲汝建大法幢亦令十方一切衆生獲妙微密性淨明心得清淨眼

溫陵曰幢表摧邪立正也下明妙心淨眼使摧伏邪異得正知見是謂建大法幢邪異既摧知見既正則妙心可獲淨眼可得矣生佛等有而不可測知曰妙微密垢不能染暗不能昏曰性淨明見離眚病廓然照了曰清淨眼

阿難汝先荅我見光明拳此拳光明因何所有云何成拳汝將誰見阿難言由佛全體閻浮檀金赩如寶山清淨所生故有光明我實眼觀五輪指端屈握示人故有拳相佛告阿難如來今日實言告汝諸有智者要以譬喻而得開悟阿難譬如我拳若無我手不成我拳若無汝眼不成汝見以汝眼根例我拳理其義均不阿難言唯然世尊既無我眼不成我見以我眼根例如來拳事義相類

溫陵曰閻浮檀樹果汁入水沙石成金赩赤焰也眼根例拳事義不類而阿難示同未悟故荅言類

佛告阿難汝言相類是義不然何以故如無手人拳畢竟滅彼無眼者非見全無所以者何汝試於途詢問盲人汝何所見彼諸盲人必來荅汝我今眼前惟見黑暗更無他矚以是義觀前塵自暗見何虧損

溫陵曰見暗即見矣是知盲非無見特無眼耳

阿難言諸盲眼前惟覩黑暗云何成見佛告阿難諸盲無眼惟觀黑暗與有眼人處於暗室二黑有別爲無有別如是世尊此暗中人與彼群盲二黑校量曾無有異阿難若無眼人全見前黑忽得眼光還於前塵見種種色名眼見者彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦於前塵見種種色應名燈見若燈見者燈能

有見自不名燈又則燈觀何關汝事是故當
知燈能顯色如是見者是眼非燈眼能顯色
如是見性是心非眼
溫陵曰若燈見者下牒上結明見不由眼
也資中曰心爲其主餘是助緣既知見性
屬心漸明真見矣
阿難雖復得聞是言與諸大衆口已黙然心
未開悟猶兾如来慈音宣示合掌清心佇佛
悲誨
真際曰大衆黙然佇誨良由真妄未明若
認見境之心前来已奪若謂本真之見豈
假根塵口既黙然心希開悟
爾時世尊舒兜羅綿網相光手開五輪指誨
勑阿難及諸大衆我初成道於鹿園中爲阿
若多五比丘等及汝四衆言一切衆生不成
菩提及阿羅漢皆由客塵煩惱所誤汝等當
時因何開悟今成聖果
長水曰五比丘者初佛入山脩道王命父
族三人一阿濕婆二跋提三摩訶男拘利
母族二人一憍陳如二十力迦葉随而衛

之後各捨佛去在鹿苑脩異道佛得果已
乃往爲三轉四諦法輪問言解不陳那先
荅已解已知故佛命名阿若多者解也憍
陳那姓也此云火器其先事火因以命族
也資中曰客塵煩惱即見思二惑非無始
無明也吳興曰此中所問且約昔時小乘
所悟耳意令荅出客塵是動主空不動欲
將動以譬妄不動喻真下文屈指飛光義
亦如是或曰此教既經開顯故令問荅客
塵二字即是根本無明者非也
時憍陳那起立白佛我今長老於大衆中獨
得解名因悟客塵二字成果世尊譬如行客
投寄旅亭或宿或食食宿事畢俶裝前途不
遑安住若實主人自無攸往如是思惟不住
名客住名主人以不住者名爲客義又如新
霽清暘升天光入隙中發明空中諸有塵相
塵質揺動虛空寂然如是思惟澄寂名空揺
動名塵以揺動者名爲塵義佛言如是
吳興曰小乘客塵喻見思生滅主空喻真
諦寂然真諦理一以喻從法則主之與空

不可分二見思惑異則客之與塵應有二
義何則客義麤故喻迷事之惑塵義細故
喻迷理之惑
即時如来於大衆中屈五輪指屈已復開開
已又屈謂阿難言汝今何見阿難言我見如
来百寶輪掌衆中開合佛告阿難汝見我手
衆中開合爲是我手有開有合爲復汝見有
開有合阿難言世尊寶手衆中開合我見如
来手自開合非我見性有開有合佛言誰動
誰静阿難言佛手不住而我見性尚無有静
誰爲無住佛言如是如来於是從輪掌中飛
一寶光在阿難右即時阿難迴首右盼又放
一光在阿難左阿難又則迴首左盼佛告阿
難汝頭今日何因揺動阿難言我見如来出
妙寶光来我左右故左右觀頭自揺動阿難
汝盼佛光左右動頭爲汝頭動爲復見動世
尊我頭自動而我見性尚無有止誰爲揺動
佛言如是
長水曰前明手有開合見無動静對外境
以辨也次於内身自分動静動中有不動

也

於是如來普告大衆若復衆生以搖動者名之爲塵以不住者名之爲客汝觀阿難頭自動搖見無所動又汝觀我手自開合見無舒卷云何汝今以動爲身以動爲境從始洎終念念生滅遺失真性顛倒行事

補註曰只一身境所計不同凡夫則計其身境以爲實有是於無常而計常也二乘雖知身境無常而尚未悟其真常之理是於真常而計無常也故佛因普告大衆而總責之語意淺深隨機各解吳興曰此因阿難謂身境有動見性不動寄斥大衆迷真常而見無常也智論明無常有二種謂相續法壞及念念生滅今云從始洎終蓋言從生至死即相續法壞也既失真性惟造妄業故曰顛倒行事

性心失真認物爲己輪廻是中自取流轉

吳興曰前云顛倒行事但是爲物所轉正斥能迷之心今言認物爲己又斥認所迷之境爲我我所也如圓覺云妄認四大爲自身相六塵緣影爲自心相若如是則塵勞之境何由可出邪故曰輪廻是中自取流轉已上經文雖明見性不動然猶未論此見亦妄離見乃真資中曰此寄麤相容談真見分别顯了並在後文

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第二

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第三　　綿三

天竺沙門般剌密帝譯

烏萇國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房融筆受

師子林沙門　惟則　會解

爾時阿難及諸大衆聞佛示誨身心泰然念無始來失却本心妄認緣塵分别影事今日開悟如失乳兒忽遇慈母合掌禮佛願聞如來顯出身心真妄虛實現前生滅與不生滅二發明性時波斯匿王起立白佛我昔未承諸佛誨勑見迦旃延毗羅胝子咸言此身死後斷滅名爲涅槃我雖值佛今猶狐疑云何發揮證知此心不生滅地今此大衆諸有漏者咸皆願聞

溫陵曰前責以動爲身以動爲境則身心真妄未辨虛實又責念念生滅遺失真性則生滅者亦未能辨故願顯出二義而因匿王發起者明不生滅性在纏皆具孫山

曰外道有六師一富蘭那迦葉所說諸法
皆不生不滅二末伽黎拘賖黎子說衆生
雖有苦樂無有因緣自然而爾三刪闍多
毗羅胝子說於衆生任運時熟得道如縷
九所投極則停住又言八萬刼滿自然得
道四阿耆多翅舍欽婆羅說於衆生當受
苦報今以苦行拔髮熏鼻蔽衣代之謂後
受涅槃樂也五迦羅鳩陀迦旃延說於諸
法亦有亦無六尼揵陀若提子所說皆由
業定無可改無逃避處準今經所說則有
三人皆執斷見故匿王引旃延毗羅而問
後如季舉末伽而斥然則第一第四第六
必執常見乎
佛告大王汝身現在今復問汝汝此肉身為
同金剛常住不朽為復變壞世尊我今此身
終從變滅佛言大王汝未曾滅云何知滅世
尊我此無常變壞之身雖未曾滅我觀現前
念念遷謝新新不住如火成灰漸漸銷殞殞
亡不息決知此身當從滅盡
長水曰佛舉此問欲顯生滅中有不生滅
如前頭自搖動見無所動吳興曰前示阿
難見無搖動後示匿王性無生滅一往似
同義須甄別何則阿難以身境為動此相
猶麤謂見性不動且據目前對揚而說今
佛問匿王肉身變壞乃至荅云剎那剎那
不得停住其相甚微泊談見性自童至耄
不遷不變由是而知所破生滅則麤細有
殊所顯見性則近遠成異聖人引物入如
来藏其致漸深讀者詳此
佛言如是大王汝今生齡已從衰老顏貌何
如童子之時世尊我昔孩孺膚腠潤澤年至
長成血氣充滿而今頹齡迫於衰耄形色枯
悴精神昏昧髮白面皺逮將不久如何見比
充盛之時
孤山曰佛問兩時荅出三時謂孩孺長成
衰耄也孩纔成骸也孺需人以養者皮表
曰膚文理曰腠耄昏忘也然八十曰耄時
匿王方六十二蓋通言昏忘耳
佛言大王汝之形容應不頓朽王言世尊變
化密移我誠不覺寒暑遷流漸至於此何以
故我年二十雖號年少顏貌已老初十歲時
三十之年又衰二十于今六十又過于二觀
五十時宛然強壯世尊我見密移雖此殂落
其間流易且限十年若復令我微細思惟其
變寧惟一紀二紀實惟年變豈惟年變亦兼
月化何直月化兼又日遷沉思諦觀剎那剎
那念念之間不得停住故知我身終從變滅
孤山曰殂落猶遷謝也尚書以殂落為死
非今經義溫陵曰且限十年以寬數粗觀
也自促細觀實念念不停矣
佛告大王汝見變化遷改不停悟知汝滅亦
於滅時汝知身中有不滅耶波斯匿王合掌
白佛我實不知佛言我今示汝不生滅性大
王汝年幾時見恒河水王言我生三歲慈母
攜我謁耆婆天經過此流爾時即知是恒河
水佛言大王如汝所說二十之時衰於十歲
乃至六十日月歲時念念遷變則汝三歲見
此河時至年十三其水云何王言如三歲時
宛然無異乃至于今年六十二亦無有異佛
言汝今自傷髮白面皺其面必定皺於童年

則汝今時觀此恒河與昔童時觀河之見有
童耄不王言不也世尊
溫陵曰耆婆此云長壽天神携子謁之求
長壽也孤山曰既知見境不易可喻真性
無遷大聖動樹訓風擧扇類月故令先識
見無童耄然後直示性無生滅也淛潭曰
無異之語甚好思量一往麤浮再思有旨
佛言大王汝面雖皺而此見精性未曾皺皺
者爲變不皺非變變者受滅彼不變者元無
生滅云何於中受汝生死而猶引彼末伽黎
等都言此身死後全滅王聞是言信知身後
捨生趣生與諸大衆踊躍歡喜得未曾有
溫陵曰末伽黎即迦旃毗羅之徒既無生
死即汝真常不應惑彼斷滅異論也孤山
曰見精即見性也皺者爲變則顯生死無
常不皺非變則顯涅槃常住生死涅槃雖
分兩派充論體性豈有二殊言偏意圓變
即非變若然者豈但破匿王引外之見抑
亦酬阿難二發之請也長水曰叙其淺悟
但云捨生趣生詳彼深意必知滅元不滅
隨宜領解未即顯言也
阿難即從座起禮佛合掌長跪白佛世尊若
此見聞必不生滅云何世尊名我等輩遺失
真性顛倒行事願興慈悲洗我塵垢
溫陵曰因王問荅反動疑塵以謂性有生
滅可說遺失既無生滅云何能遺
即時如來垂金色臂輪手下指示阿難言汝
今見我母陀羅手爲正爲倒阿難言世間衆
生以此爲倒而我不知誰正誰倒
溫陵曰此明諸佛衆生同一體性固無遺
失特依倒見言遺失也如臂順垂爲正反
以爲倒逆豎爲倒反以爲正是失真也母
陀羅云印手即三十二相之一
佛告阿難若世間人以此爲倒即世間人將
何爲正阿難言如來豎臂兜羅綿手上指於
空則名爲正佛即豎臂告阿難言若此顛倒
首尾相換諸世間人一倍瞻視則知汝身與
諸如來清淨法身比類發明如來之身名正
徧知汝等之身號性顛倒
補註曰首尾相換謂其錯認正倒如以首
爲尾以尾爲首諸世間人一皆如此倒見
也倍與背同即倒義也瞻視即見也佛初
以手問阿難正倒而阿難皆推世人之見
以爲之荅佛乃就阿難之意而告之曰諸
世間人既皆倒見故以正爲倒以倒爲正
矣今阿難之見豈同世間人我必能以正
爲正以倒爲倒如此則當知汝身佛身比
類發明如來之身名正徧知汝等之身號
性顛倒矣長水曰正徧知者離倒名正窮
盡法界名徧凡夫二乘無此名號者性顛
倒故
隨汝諦觀汝身佛身稱顛倒者名字何處號
爲顛倒于時阿難與諸大衆瞪瞢瞻佛目睛
不瞬不知身心顛倒所在
補註曰既知汝等之身號性顛倒且此顛
倒名字何從而得邪意斥阿難認悟中迷
即是顛倒所在時衆未達於是瞢然
佛興慈悲哀愍阿難及諸大衆發海潮音徧
告同會諸善男子我常說言色心諸緣及心
所使諸所緣法惟心所現汝身汝心皆是妙

明真精妙心中所現物云何汝等遺失本妙
圓妙明心寶明妙性認悟中迷

溫陵曰色總舉五根六塵也心總舉六識
八識也諸緣即根識所緣諸法也心所使
即善惡業行靜作思想諸所緣法廣舉山
河大地明暗色空真妄性相邪正因果悉
無自體惟心所現如鏡中像全體是鏡然
則汝今幻妄身心皆是妙明心鏡所現全
體是心直不即幻妄而悟妙體反乃遺本
妙而執幻妄是認悟中之迷此即顛倒所
在也妙心則一而稱謂多異者依法隨用
之異也此明心所現物如鏡故稱妙明真
精也又明迷本逐末故稱本妙明心所謂
本妙者本来自妙不假脩為也心之與性
乃體用互稱也心則從妙起明圓融照了
如鏡之光故曰圓妙明心性則即明而妙
綿三　七
凝然湛寂如鏡之體故曰寶明妙性

晦昧為空空晦暗中結暗為色色雜妄想想
相為身聚緣內搖趣外奔逸昏擾擾相以為
心性一迷為心決定惑為色身之內不知色
身外洎山河虛空大地咸是妙明真心中物
辟如澄清百千大海棄之惟認一浮漚體目
為全潮窮盡瀛渤汝等即是迷中倍人如我
垂手等無差別如来說為可憐愍者

孤山曰晦昧為空者迷性明故而成無明

由此無明變成頑空即下經云迷妄有虛
空也空晦暗中結暗為色者所變頑空與
能變無明二法和合變起四大為山河依
報外色即想澄成國土也以四大色雜妄
想心變起衆生正報內色故曰色雜妄想
想相為身想謂妄心相謂妄色色心和合
五陰備矣即知覺乃衆生也溫陵曰正原
迷倒之由也聚緣內搖等者妄有緣氣於
中積聚內則隨想搖蕩外則逐境奔逸此
特雜妄緣塵昏擾之相而人以為自心體
性得非迷我既一迷此則決定以心為在
幻質之內曾不知妙明真心範圍天地包
含萬象乃認之於蒙爾身中何異棄彼無
邊剎海認一浮漚以為全潮之體溟渤之
量我補註曰全潮者徧海而涌也背真逐
妄如棄海認漚執妄為真如認漚為海既
棄海認漚早是迷矣復認漚為海又一迷
也是謂迷中倍人其迷如此則與以正為
倒以倒為正者無以異也故引垂手之事
結之

阿難承佛悲救深誨垂泣叉手而白佛言我
綿三　八
雖承佛如是妙音悟妙明心元所圓滿常住
心地而我悟佛現說法音現以緣心允所瞻
仰徒獲此心未敢認為本元心地願佛哀愍
宣示圓音拔我疑根歸無上道

溫陵曰因聞法音悟妙明心本来圓了
無遺失故曰常住心地然情猶鹵莽見未
精明尚以能聞緣心為所悟本性此固常
情疑混根於心而難拔者故願佛與拔之
吳興曰前破妄心已責因聲分別之性今
阿難重以緣心為問者欲顯真性無能所
之相也既於緣心已離麤執是故但言未
敢認為本元心地豈同前云若此發明不
是心者我乃無心同諸土木邪所以下文
指月喻等略簡所緣之心真體

可見矣

佛告阿難汝等尚以緣心聽法此法亦緣非得法性如人以手指月示人彼人因指當應看月若復觀指以爲月體此人豈惟亡失月輪亦亡其指何以故以所標指爲明月故豈惟亡指亦復不識明之與暗何以故即以指體爲明月性明暗二性無所了故汝亦如是

真際曰以能緣心緣佛法音認爲自性非自性也以此法音但是所緣聲教故孤山曰人喻如來手指喻聲教月喻真理示人喻化衆生也教詮真理理是衆生之心聞教自合觀心離指方能識月吳興曰此指月喻雖遣所標之指正簡能緣之心以阿難云現以緣心允所瞻仰故由是經文惟破分別之性良有以也

若以分別我說法音爲汝心者此心自應離分別音有分別性譬如有客寄宿旅亭暫止便去終不常住而掌亭人都無所去名爲亭主此亦如是若真汝心則無所去云何離聲無分別性斯則豈惟聲分別心分別我容離諸色相無分別性如是乃至分別都無非色非空拘舍離等昧爲冥諦

溫陵曰斯則下躡阿難之意廣明也聲分別心指聲上緣心即悟佛法音者也分別我容謂色上緣心即允所瞻仰者也蓋言非但聲分別心離聲無性色分別心離色相外亦無其性如是乃至等即兼舉六塵緣影皆無自性也一切皆無故非色對緣妄有故非空既非色空冥然莫辨於是外道昧爲冥諦拘舍離即末伽黎異稱也

離諸法緣無分別性則汝心性各有所還云何爲主

溫陵曰此結前起後也

阿難言若我心性各有所還則如來說妙明元心云何無還惟垂哀愍爲我宣說

吳興曰此問心性云何無還向下別指見精爲不還者蓋前文已說如是見性是心非眼故然其見精真妄猶雜所以廣約緣塵簡出真性披沙若盡金體自純

佛告阿難且汝見我見精明元此見雖非妙精明心如第二月非是月影汝應諦聽今當示汝無所還地

孤山曰見精明元即同匿王觀河之見雖異緣塵而猶是妄妄依真起故曰明元此見雖非下簡妄異真也如第二月非是月影者真月喻妙精明心第二月喻見精元水中影喻緣塵分別吳興曰阿難所問妙明元心云何無還而佛以見精爲荅者以真心無朕發悟良難故託見精方便開示此雖屬妄切近於真如第二月取譬非遠應知此見亦是前來緣塵之見但緣塵分別之性則破云有還緣塵能見之性則示云不還如下文云汝今徧觀此會衆衆其目周視但如鏡中無別分析此即見精也即第二月也即能見之性不還者也又云汝識於中次第標指此是文殊等此即聖緣分別者也補註曰第二月固非真月然因捏目而成其實一體非若水月之端有二相例見精明元雖非妙精明心而此見元自妙心而出故岳師所謂切近於真

取辟非遠者此也
阿難此大講堂洞開東方日輪升天則有明
耀中夜黑月雲霧晦瞑則復昏暗戶牖之隙
則復見通墻宇之間則復觀壅分別之處則
復見緣頑虛之中徧是空性鬱埻之象則紆
昏塵澄霽斂氛又觀清淨
真際曰欲示無還之性先指可還之相此
八但是舉要而已吳興曰此八緣中七緣
皆就能映色根論之惟分別緣則於七境
而起分別是故經文列在中間蓋通上下
也補註曰岳師前云緣塵分別之性則破
云有還者義見乎此
阿難汝咸看此諸變化相吾今各還本所因
處云何本因阿難此諸變化明還日輪何以
故無日不明明因屬日是故還日暗還黑月
通還戶牖壅還墻宇緣還分別頑虛還空鬱
埻還塵清明還霽則諸世間一切所有不出
斯類汝見八種見精明性當欲誰還何以故
若還於明則不明時無復見暗雖明暗等種
種差別見無差別諸可還者自然非汝不汝

還者非汝而誰則知汝心本妙明淨汝自迷
悶喪本受輪於生死中常被漂溺是故如來
名可憐愍
吳興曰見性不還猶喻二月此見屬妄將
亦須還惟有真月所喻真性誠不還耳下
綿三
文云但一月真中間自無是月非月又云
十二
見見之時見非是見豈非此見亦可還乎
問此還何所荅還無明也由無明故而有
能見無明若破此見即還起信論云若離
業識則無見相厥盲顯然
阿難言我雖識此見性無還云何得知是我
真性
吳興曰此問意者如云雖識二月何謂真
月
佛告阿難吾今問汝今汝未得無漏清淨承
佛神力見於初禪得無障礙而阿那律見閻
浮提如觀掌中菴摩羅果諸菩薩等見百千
界十方如來窮盡微塵清淨國土無所不矚
眾生洞視不過分寸
孤山曰那律見三千大千世界如觀掌果

此云閻浮且從近示耳吳興曰菴摩羅云
難分別其果似桃非桃似柰非柰故溫陵
曰此泛叙見用而有五一聲聞二羅漢三
菩薩四如來五眾生意明四聖六凡見量
雖異見性不殊皆可即諸物象而決擇之
綿二
也長水曰不過分寸者隔紙膜不見外物
十三
隔皮膚不見五臟也
阿難且吾與汝觀四天王所住宮殿中間徧
覽水陸空行雖有昏明種種形像無非前塵
分別留礙汝應於此分別自他今吾將汝擇
於見中誰是我體誰爲物像阿難極汝見源
從日月宮是物非汝至七金山周徧諦觀雖
種種光亦物非汝漸漸更觀雲騰鳥飛風動
塵起樹木山川草芥人畜咸物非汝
溫陵曰極汝見源令窮力諦觀也上極日
月下極輪圍中極萬物令一一詳擇也
阿難是諸近遠諸有物性雖復差殊同汝見
精清淨所矚則諸物類自有差別見性無殊
此精妙明誠汝見性
吳興曰阿難所疑雖識見性而未知真性

如來所荅豈不顯真但由見性似在於內真性必周於外佛欲示之故指一切物象皆是見精所矚矚既斯徧性何攸局此寄見性之徧以顯真性之徧也然則肉眼所見物象森羅佛眼所觀真空冥寂猶恐阿難認此見性既周外物仍謂外物同我能見故下文破之

若見是物則汝亦可見吾之見若同見者名爲見吾吾不見時何不見吾不見之處

真際曰若汝認見爲物吾見亦同是物汝應可見溫陵曰同見者依物之迹也不見者離物之體也若謂吾汝同見一物是見吾之見特迹而已吾當離物不見之時其體何在既無處可見定非是物矣

若見不見自然非彼不見之相

緯三 十四

溫陵曰縱使妄意謂能見吾不見者終自非是彼不見相補註曰彼不見之相本自無相豈汝所能見我

若不見吾不見之地自然非物云何非汝

長水曰此之文意展轉皆歸應有五重經文存三而隱二意若具論者合云若不見吾不見之地亦不見吾見處既不見吾見處吾見自然非物吾見若非是物汝見亦非是物汝見既非是物云何非汝真見

又則汝今見物之時汝既見物物亦見汝體性紛雜則汝與我并諸世間不成安立

溫陵曰又約物我雜亂辨見非物也若見是物則物應有見而有情無情體性錯亂不可分辨故曰不成安立則見非是物又可明也諸世間謂衆生及器通指有情無情也

阿難若汝見時是汝非我見性周徧非汝而誰云何自疑汝之真性性汝不真取我求實

真際曰見性雖同各自受用一室千燈光豈有別而彼此自照各不相雜溫陵曰牒

緯三 十五

上以顯真性也見性周徧即汝真性何疑不真而求質於我邪此結荅云何得知是我真性之問也孤山曰性汝不真等謂真性在汝而自不能知其真翻取我言以求其實迷之甚也責之深也

阿難白佛言世尊若此見性必我非餘我與如來觀四天王勝藏寶殿居日月宮此見周圓徧娑婆國退歸精舍秖見伽藍清心戶堂但瞻簷廡世尊此見如是其體本來周徧一界今在室中唯滿一室爲復此見縮大爲小爲當墻宇夾令斷絕我今不知斯義所在願垂弘慈爲我敷演

孤山曰既觀初天則惟見一四天下言娑婆者舉其通名耳非指大千也補註曰前文泛叙見用意顯真性本來周徧特聖凡見量之不齊耳今阿難以所視廣狹而疑見體舒縮故有斯問

佛告阿難一切世間大小內外諸所事業各屬前塵不應說言見有舒縮譬如方器中見方空吾復問汝此方器中所見方空爲復定方爲不定方若定方者別安圓器空應不圓若不定者在方器中應無方空汝言不知斯義所在義性如是云何爲在

溫陵曰一切世間則根身器界之類大小內外則一界一室之類諸所事業則舒縮

夾絕之類此總舉萬法皆屬前塵與吾靈覺自不相涉是故前塵大小見無舒縮辟如下器喻前塵空喻見體也孤山曰方圓因器不在虛空大小由塵何關見性是故責言云何為在

阿難若復欲令入無方圓但除器方空體無方不應說言更除虛空方相所在

孤山曰空性無動寧有出入因器去留強云出入故云若復欲令入無方圓等空體無方喻見性無二也以虛空無方圓可除況見性無大小可還惟言方者義攝於圓佛語之略耳溫陵曰離塵觀性自得本真不勞功用

若如汝問入室之時縮見令小仰觀日時汝豈挽見齊於日面若築牆宇能夾見斷穿為小竇寧無續跡是義不然

溫陵曰既非可挽定非可縮既非可續定非可斷義既不然無用情計

一切衆生從無始來迷己為物失於本心為物所轉故於是中觀大觀小若能轉物則同如來身心圓明不動道場於一毛端徧能含受十方國土

補註曰前云認物為己今云迷己為物前乃就妄擇真且言物與己異故斥自身皆謂之物今將以真融妄應知萬物皆己萬物皆己而迷以為物故失本心為物所轉而見內外之殊大小之異也吳興曰為物所轉則物為能轉心為所轉以心逐境遷故若能下心為能轉物為所轉以境隨智亡故楞伽云未達境惟心起種種分別達境惟心已分別即不生上二句為物所轉也下二句若能轉物也則同如來者肇師云會萬物以成己者其惟聖人乎毛含國土者此明無量為一蓋攝事成理非從體起用也大品云一切法趣一法斯之謂也若下文理事雙顯體用備陳方有一為無量之言塵中轉法之義彼詳此略意不徒然近古諸師並作用解惟真際云既滅前塵形量不立一切即一性乃圓成斯亦節公之知言矣

阿難白佛言世尊若此見精必我妙性今此妙性現在我前見必我真我今身心復是何物而今身心分別有實彼見無別分辨我身若實我心令我今見見性實我而身非我何殊如來先所難言物能見我惟垂大慈開發未悟

孤山曰向云迷己為物失於本心故為物轉若能轉物則同如來是則所見山河皆我妙性故云今此妙性現在我前此領旨也見必我真下阿難尚存能所謂所見既是真性則我能見復是何物若謂身無見性而今分別非虛若言現前是見則彼之外物別無心智反辨我身若彼外物實是我心現今能見則成外物是我內身非我溫陵曰物能見我謂見在物而不在身是物能見我矣

佛告阿難今汝所言見在汝前是義非實若實汝前汝實見者則此見精既有方所非無指示且今與汝坐祇陀林徧觀林渠及與殿堂上至日月前對恒河汝今於我師子座前

舉手指陳是種種相陰者是林明者是日礙者是壁通者是空如是乃至草樹纖毫大小雖殊但可有形無不指著若必其見現在汝前汝應以手確實指陳何者是見阿難當知若空是見既已成見何者是空若物是見既已是見何者為物汝可微細披剝萬象析出精明淨妙見元指陳示我同彼諸物分明無惑阿難言我今於此重閣講堂遠洎恒河上觀日月舉手所指縱目所觀指皆是物無是見者世尊如佛所說況我有漏初學聲聞乃至菩薩亦不能於萬物象前剖出精見離一切物別有自性佛言如是如是

温陵曰物無是見故雖大聖不能即物剖辯意須離物矣長水曰如是如是者印其不能分出見性也

佛復告阿難如汝所言無有精見離一切物別有自性則汝所指是物之中無是見者今復告汝汝與如來坐祇陀林更觀林苑乃至日月種種象殊必無見精受汝所指汝又發明此諸物中何者非見阿難言我實徧見此祇陀林不知是中何者非見何以故若樹非見云何見樹若樹即見復云何樹如是乃至若空非見云何見空若空即見復云何空我又思惟是萬象中微細發明無非見者佛言如是如是

温陵曰若樹非見何能見樹若即是見樹當名見云何名樹然前斷為無是見者既不中理故復思惟無非見者二義無定佛皆許者以色空等象如虛空華本無所有不可定指也故下文云此諸物象與此見精元是菩提妙淨明體云何於中有是非是

於是大眾非無學者聞佛此言茫然不知是義終始一時惶悚失其所守如來知其魂慮變慴心生憐愍安慰阿難及諸大眾諸善男子無上法王是真實語如所如說不誑不妄非末伽黎四種不死矯亂論議汝諦思惟無忝哀慕

真際曰向執心境各別見相歷然今蒙一異推之是非不決心無所措於是茫然吳興曰終始者終則見性非物始則見性是物又始則妙性現在我前終則究竟指歸何所温陵曰魂慮變慴即惶悚失守也真語等者謂上答二義乃稱真之語非矯論也末伽外道四種矯亂見于第十卷忝辱也資中曰如來有五語真語實語如語不誑語不異語無偽曰真稱理曰實不變曰如心境相應曰不誑懸見未然曰不異補註曰如所如說者上如稱義下如即真如謂稱所證真如以說也

是時文殊師利法王子愍諸四眾在大眾中即從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊此諸大眾不悟如來發明二種精見色空是非是義世尊若此前緣色空等象若是見者應有所指若非見者應無所矚而今不知是義所歸故有驚怖非是疇昔善根輕尠惟願如來大慈發明此諸物象與此見精元是何物於其中間無是非是

温陵曰佛意為顯見與見緣如虛空華於中本無是非是義然此非有學小智所及

故大衆茫然失守而必須文殊請明也二
種者精明見元及前緣色空是非二義也
若此前緣下牒前罔措之意請明也
佛告文殊及諸大衆十方如來及大菩薩於
其自住三摩地中見與見緣幷所想相如虛
空華本無所有此見及緣元是菩提妙淨明
體云何於中有是非是
溫陵曰自住三摩地即自性首楞正定也
聖人住是定中了見萬法惟一圓融清淨
寶覺曾無非是此正荅所問也見根也見
緣境也所想相識也根境識三攝盡萬法
夫能了諸緣元一寶覺無是非是則從前
真妄虛實倒心緣影疑異分別之情豁然
而蕩矣
文殊吾今問汝如汝文殊更有文殊是文殊
者爲無文殊
吳興曰問意有三如汝文殊一也更有文
殊是文殊者二也爲無文殊三也
如是世尊我真文殊無是文殊何以故若有
是者則二文殊然我今日非無文殊於中實
無是非二相
吳興曰我真文殊荅第一義例立菩提妙
淨明體也無是文殊荅第二義例破色空
是見也何以故下釋成上義然我今日非
無文殊荅第三義例破色空非見也於中
實無是非二相總結破意夫真無是非是
非由妄若謂色空是真見者斯乃從妄辨
真對於無妄之真則成二義故曰若有是
者則二文殊又若謂色空非真見者其如
妄境全體是真故曰然我今日非無文殊
實而言之真性本来無是非是
佛言此見妙明與諸空塵亦復如是本是妙
明無上菩提淨圓真心妄爲色空及與聞見
如第二月誰爲是月又誰非月文殊但一月
真中間自無是月非月
吳興曰前第二月別喻見精明元今通喻
色空及與聞見者由佛爲阿難已約諸法
偏示真性故大衆惶悚正迷諸法是非是
義故文殊對揚既無二相復舉月喻以遣
妄情且第二月適言是月揑目所成故適
言非月影不離真故皆言誰者責問之辭
揑影若亡是非何在
是以汝今觀見與塵種種發明名爲妄想不
能於中出是非是由是真精妙覺明性故能
令汝出指非指
溫陵曰見與塵指妄根妄境也觀見塵而
發明終沉妄想不出是非由真精而發明
可出是非得無分別出指非指言是非雙
泯也吳興曰物爲所指見非可指真性俱
離故云出指非指
大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第三

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第四　綿四

阿難白佛言世尊誠如法王所說覺緣徧十方界湛然常住性非生滅與先梵志娑毗迦羅所談冥諦及投灰等諸外道種說有真我徧滿十方有何差別

吳興曰覺謂菩提緣即色空聞見等如前文云此見及緣元是菩提妙淨明體溫陵曰覺緣即覺性徧緣無乎不在者也然黃髮之流亦說真我徧界及所立冥諦謂真性冥冥體非生滅則與佛說何異蓋外道不見性真但依賴耶妄計混濫真說故此問難與佛甄別也外道通稱梵志投灰苦行外道也

世尊亦曾於楞伽山爲大慧等敷演斯義彼外道等常說自然我說因緣非彼境界我今觀此覺性自然非生非滅遠離一切虛妄顛倒似非因緣與彼自然云何開示不入羣邪獲真實心妙覺明性

真際曰楞伽山名此云不可往惟得通者能到溫陵曰先引佛說起疑也楞伽會上爲大慧菩薩說因緣義以破外道自然之執非彼境界者非同外道所見也楞伽雖說因緣破彼妄執今觀覺性有真自然體遠離倒妄則似非因緣矣吳興曰向云我今觀此覺性自然今云與彼自然云何開示蓋言今之自然似非昔之因緣則與外道自然云何分別邪

佛告阿難我今如是開示方便真實告汝汝猶未悟惑爲自然阿難若必自然自須甄明有自然體汝且觀此妙明見中以何爲自此見爲復以明爲自以暗爲自以空爲自以塞爲自阿難若明爲自應不見暗若復以空爲自體者應不見塞如是乃至諸暗等相以爲自者則於明時見性斷滅云何見明

溫陵曰釋非自然也自然謂自體本然也自體本然則不隨境變今皆隨變非自然矣

阿難言必此妙見性非自然我今發明是因緣生心猶未明咨詢如來是義云何合因緣性

孤山曰始疑妙性同外自然既聞逐破則謂如佛昔說正因緣義但未知妙性云何符合耳

佛言汝言因緣吾復問汝汝今因見見性現前此見爲復因明有見因暗有見因空有見因塞有見阿難若因明有應不見暗如因暗有應不見明如是乃至因空因塞同於明暗復次阿難此見又復緣明有見緣暗有見緣空有見緣塞有見阿難若緣空有應不見塞若緣塞有應不見空如是乃至緣明緣暗同於空塞

溫陵曰釋非因緣也假物爲因循物爲緣既無定趣非因緣矣真際曰因親緣踈故分二門

當知如是精覺妙明非因非緣亦非自然非不自然無非不非無是非是離一切相即一切法

溫陵曰疊拂徧計真是精覺也因緣自然是非等相皆是妄情徧計分別精覺妙明本無是事故曰離一切相徧計既離則圓

成實體觸處現前故曰即一切法祖師所謂但離妄緣即如如佛又云是非已去了是非裏薦取此離一切相即一切法之意也吴興曰非因緣下不言非不因緣者以此中正破因緣故且置之無非不非無是非是者此顯覺性本無非與不非亦無是與非是上句謂因緣下句謂自然離則顯真非俗即乃觸境惟心亡然存然不可得而名焉

汝今云何於中措心以諸世間戲論名相而得分別如以手掌撮摩虛空秖益自勞虛空云何隨汝執捉

溫陵曰結上文而責滯情也精覺不可措心如虛空不可措手

阿難白佛言世尊必妙覺性非因非緣世尊云何常與比丘宣說見性具四種緣所謂因空因明因心因眼是義云何佛言阿難我說世間諸因緣相非第一義

溫陵曰緣生之法因空而有因明而顯因心而知因眼而見是乃世間名相於第一義皆爲戲論

阿難吾復問汝諸世間人說我能見云何名見云何不見阿難言世人因於日月燈光見種種相名之爲見若復無此三種光明則不能見阿難若無明時名不見者應不見暗若必見暗此但無明云何無見阿難若在暗時不見明故名爲不見今在明時不見暗相還名不見如是二相俱名不見若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見

吴興曰若必見暗等與初卷盲人覩暗見性是同所破有異前顯見性是心且破眼根能見今顯見性非明廣破因緣能見破緣既廣顯性實深由是下文談見見非見

是故阿難汝今當知見明之時見非是明見暗之時見非是暗見空之時見非是空見塞之時見非是塞

補註曰此明離緣之見即見精也向於八還文中且指見精爲不還者今於下文則遣之怠

四義成就汝復應知見見之時見非是見見猶離見見不能及云何復說因緣自然及和合相汝等聲聞狹劣無識不能通達清淨實相吾今誨汝當善思惟無得疲怠妙菩提路

溫陵曰四義成就等結上起下也吴興曰準前文云見明之時見非是明等皆以能見見於所見能非是所也例今見見之時義亦如是即以前之能見復爲今之所見盡言真見見於見精之時真既無妄故曰見非是見也問見精屬妄何以真見復見於妄乎答夫見精者映色之性也見雖屬妄其性元真當知見見之時無別所見只是見於見中之性耳然則若未見性性在見中同名見精若能見性性脫于見方名見見補註曰今圖簡便易曉且借見精作一眚字配成四句云見眚之時見非是眚見猶離眚眚不能及上二句與後經覺所覺眚覺非眚中同義下二句義連云何復說等文蓋謂真見尚離於見精故見精有所不能及何況因緣自然和合等說而能

及之哉汝等下責而勉之之辭也清淨實相即真見也又即前之精覺妙明也前舉精覺妙明既已盡拂因緣自然之計且以戲論分別如手摩空等語責之矣而阿難滯情未解再引世尊常說因緣以為問難由是重拂因緣發明真見乃復責而勉之可謂詳且明矣然阿難終於慧目未開覺心未淨故又起後章之問也

阿難白佛言世尊如佛世尊為我等輩宣說因緣及與自然諸和合相與不和合心猶未開而今更聞見見非見重增迷悶伏願弘慈施大慧目開示我等覺心明淨作是語已悲淚頂禮承受聖旨爾時世尊憐愍阿難及諸大衆將欲敷演大陀羅尼諸三摩提妙修行路告阿難言汝雖強記但益多聞於奢摩他微密觀照心猶未了汝今諦聽吾當為汝分別開示亦令將來諸有漏者獲菩提果

孤山曰陀羅尼此云總持即慧性也三摩提此云正受即定性也定慧均平故云妙修行是趣果之要故喻以道路奢摩他三止也微密觀照三觀也經家所叙則先慧而後定如来所告則先定而後慧用顯圓融止觀體無二也吳興曰阿難所迷心境轉細如来所示觀照愈深故曰微密

阿難一切衆生輪迴世間由二顛倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二見一者衆生別業妄見二者衆生同分妄見

溫陵曰二倒見妄即同別二見也由此見妄循造妄業故云當處發生隨業受報人天諸趣故云當業輪轉補註曰別業者一人妄見也同分者多人妄見也故後文先引別業且喻阿難一人眼根之妄次連同分廣喻十方衆生根身器界同一妄耳

云何名為別業妄見阿難如世間人目有赤眚夜見燈光別有圓影五色重疊

孤山曰目喻本具真智燈喻本具真理赤眚喻妄心圓影喻妄境境謂五陰故云五色重疊

於意云何此夜燈明所現圓光為是燈色為當見色阿難此若燈色則非眚人何不同見而此圓影惟眚之觀若是見色見已成色則彼眚人見圓影者名為何等

補註曰五色圓影既非燈色又非見色惟彼見者目眚所成喻五陰妄境皆是衆生妄心所成也惟眚之觀謂獨有眚者見之也名為何等謂若是見色見已成色則彼眚人見圓影者不得名為見矣色即影也

復次阿難若此圓影離燈別有則合傍觀屏帳几筵有圓影出離見別有應非眼矚云何眚人目見圓影

溫陵曰上即燈見既無實體此離燈見又無定處足知其妄矣

是故當知色實在燈見病為影影見俱眚見眚非病終不應言是燈是見於是中有非燈非見如第二月非體非影何以故第二之觀捏所成故諸有智者不應說言此捏根元是形非形離見非見此亦如是目青所成今欲名誰是燈是見何況分別非燈非見

補註曰前分兩節難破圓影一即燈見二離燈見至此牒結以顯其妄也第二月等

又復以喻明喻重疊結顯使知妄本無體不應窮詰也孤山曰色實在燈理體本真也見病爲影妄心成境也影見俱眚心境皆妄也見眚非病謂有智眚人知因目眚終不執言圓影實有故雖有眚不爲見病也譬圓初心無明雖在而達無明本自不有則無妄境可得也吳興曰詳夫目眚見燈之喻諸師並用法相配之未必然也今一往且順圓師所解應知如來舉此推破性執者正欲引例阿難目觀山河等皆是妄見義在下文其耶昭美是形非形離見非見上句雙是形與非形下句雙離見與非見文略而互顯也是燈是見謂圓影由燈見而有即因緣義也非燈非見謂圓影離燈見而有即自然義也前文已破此重責之故曰今欲名誰等

云何名爲同分妄見阿難此閻浮提除大海水中間平陸有三千洲正中大洲東西括量大國凡有二千三百其餘小洲在諸海中其閒或有三兩百國或一或二至於三十四十五十阿難若復此中有一小洲只有兩國惟一國人同感惡緣則彼小洲當土衆生覩諸一切不祥境界或見二日或見兩月其中乃至暈適珮玦慧孛飛流負耳虹蜺種種惡相但此國見彼國衆生本所不見亦復不聞

溫陵曰不祥氣現惟災地見之乃同業妄感彼無災地不聞不見暈適珮玦日月之災象也慧孛飛流星辰之災象也負耳虹蜺陰陽之災象也惡氣環日曰暈日食曰適所謂適見于日月之災也珮玦謂妖氣近日如環珮之狀星芒偏指曰彗如彗帚也芒氣四出曰孛孛孛然也絕迹而去曰飛光迹相連曰流陰陽之氣或背日如負旁日如耳或明而爲虹暗而爲蜺

阿難吾今爲汝以此二事進退合明阿難如彼衆生別業妄見矚燈光中所現圓影雖現似境終彼見者目眚所成眚即見勞非色所造然見眚者終無見咎

溫陵曰圓影無實則似境而已乃見勞目眚所成非燈色所造也

例汝今日以目觀見山河國土及諸衆生皆是無始見病所成見與見緣似現前境元我覺明見所緣眚覺見即眚本覺明心覺緣非眚

吳興曰無始見病如目眚也以法言之則阿賴耶識能見相分以惑言之正屬無明補註曰以眼根及山河等境俱例圓影然則所指見病即無明也無明即覺明也上舉圓影無實乃目眚所成例今根境無實乃無始無明所成見與見緣下牒顯而詳釋也見即根見緣即境此根與境雖似現前實有而元非實有元我覺明見所緣眚之所成耳見所緣三字釋成覺明也此一見字即能見分謂此覺明能見其所緣者即青也覺見即青等謂有覺有見即爲眚病惟吾本覺明心能覺諸緣者非眚也蓋本覺如好眼覺明如青病根境如燈影耳

覺所覺眚覺非眚中此實見見云何復名覺聞知見是故汝今見我及汝并諸世間十類衆生皆即見眚非見眚者彼見真精性非眚

者故不名見

補註曰覺所覺下牒上覺緣非眚之意釋前見見非見之疑也所覺即覺明等也今吾覺其所覺是眚而吾真覺非墮眚中此實見見之時見非是見也真見如是云何復以覺聞知見眚中之事而名之哉是故下重明眚事彼見下重結見非是見也吳興曰云何復名覺聞知見者顯其離妄亦責其未悟也然佛所說二種顛倒分別見妄者由前阿難云世尊為我宣說因緣及與自然心猶未開是故廣示別業同分所見之相皆是虛妄此即重破因緣自然二種之執也又阿難云而今更聞見見非見重增迷悶故今再示覺非眚中此實見見也閱此文者當曉大途

經　十一

阿難如彼眾生同分妄見例彼妄見別業一人一病目人同彼一國彼見圓影眚妄所生此眾同分所見不祥同見業中瘴惡所起俱是無始見妄所生

溫陵曰引別業例同分引眚妄例瘴惡以明妄業雖異妄本不殊故曰俱是無始見妄所生吳興曰上文云吾今為汝以此二事進退合明義見於此如彼眾生等進同例別也一病目人等退別例同也問何故作此例耶荅由別業中引目眚為喻顯妄則易以因青見影人皆知虛故同分中引瘴惡為喻顯妄則難以因瘴覩相事皆如實故佛意欲彰同分之妄悉如別業之妄故有進退合明之說然目眚瘴惡所喻之法要顯阿難一人及閻浮提乃至十方眾生妄見咸爾又同業中瘴惡之妄猶易可知諸有漏國及諸眾生虛妄病緣其實難信是故經文從狹至廣以易例難展轉相濟也如此

例閻浮提三千洲中兼四大海娑婆世界并洎十方諸有漏國及諸眾生同是覺明無漏妙心見聞覺知虛妄病緣和合妄生和合妄死

溫陵曰上以一人例一國此以一國例大千合顯器界根身無非見病和合妄起也覺明無漏妙心即依真起妄者吳興曰真妄和合故有生死偏言妄者真如在迷故

若能遠離諸和合緣及不和合則復滅除諸生死因圓滿菩提不生滅性清淨本心本覺常住

經　十二

吳興曰不和合者有似自然下文所破其義碩異

阿難汝雖先悟本覺妙明性非因緣非自然性而猶未明如是覺元非和合生及不和合

補註曰阿難前云因緣自然諸和合相與不和合心猶未開如來乃就同別二見文中重破因緣自然二種之執意謂阿難之心必已悟矣但和合等義疑猶未明故此下因辨覺元而重與明之先悟者已悟也

阿難吾今復以前塵問汝汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性而自疑惑證菩提心和合起者則汝今者妙淨見精為與明和為與暗和為與通和為與塞和

吳興曰菩提心者覺性也上文云而猶未明如是覺元非和合生等古人以佛果菩

提解者謬矣溫陵曰則汝下意謂設有所
和即涉妄塵而不名妙淨矣
若明和者且汝觀明當明現前何處雜見見
相可辨雜何形像若非見者云何見明若即
見者云何見見必見圓滿何處和明若明圓
滿不合見和見必異明雜則失彼性明名字
雜天明性和明非義彼暗與通及諸羣塞亦
復如是
資中曰明屬前相見屬內心齊何處所而
論其雜見之與相目擊可分明見相雜作
何形像溫陵曰若非下謂明若非見不能
見明此疑若相雜也明若即見誰爲能見
又非雜矣此章皆明浮塵幻相一無實體
不容窮詰必見下謂惟見與明體必圓滿
不合相和蓋和則間雜不圓滿矣見必異
明下牒上結成非和也孤山曰性謂見性
見被明雜豈得名見明被見雜豈得名明
和雜既失明性兩名則知謂見和明不成
義理故云和明非義彼暗與通下知非與
明和則餘皆非也

復次阿難又汝今者妙淨見精爲與明合爲
與暗合爲與通合爲與塞合若明合者至於
暗時明相已滅此見即不與諸暗合云何見
暗若見暗時不與暗合與明合者應非見明
既不見明云何明合了明非暗彼暗與通及
諸羣塞亦復如是
資中曰上明和義如水和土今明合義如
蓋合函溫陵曰和則雜而不辨合則附而
不離合則不離故明相滅時見亦隨滅不
復合暗若不合暗而能見暗則與明合時
應非見明然既不見明云何言與明合云
何了明非暗邪合義不成則菩提心非和
合起矣
阿難白佛言世尊如我思惟此妙覺元與諸
緣塵及心念慮非和合耶
真際曰若和合不成即非和合形對必然
故也此計真妄二法了不相觸吳興曰中
論破計不出四性謂自他共無因也初破
自然即無因也次破因緣即自他共也如
以明暗空塞推於因緣正約他性又阿難

所執空明心眼四種因緣空明即他心眼
即自又佛說同別二種見境見亦自也境
亦他也既有自他必含共性但由共性難
破是故更作和合而說然則非和合義亦
從自他開出爲防末習委曲搜揚耳問此
與前七處推心四性何別荅七處四性都
未涉真但破第六識心分別較計今自然
等皆依覺性破妄顯真微密觀照於茲見
矣
佛言汝今又言覺非和合吾復問汝此妙見
精非和合者爲非明和爲非暗和爲非通和
爲非塞和若非明和則見與明必有邊畔汝
且諦觀何處是明何處是見在見在明自何
爲畔阿難若明際中必無見者則不相及自
不知其明相所在畔云何成彼暗與通及諸
羣塞亦復如是
溫陵曰若非下謂和則同而無畔非和則
異故必有畔且求畔不得非非和矣阿難
下謂相及乃有畔畔義不成非非和矣
又妙見精非和合者爲非明合爲非暗合爲

非通合爲非塞合若非明合則見與明性相乖角如耳與明了不相觸見且不知明相所在云何甄明合非合理彼暗與通及諸羣塞亦復如是

吴興曰非和約體不相入故以際畔推之非合約性自差別故以乖角破之溫陵曰以爲非合則根境乖背既不知明亦不顯見二體既無從何甄別合與非合之理邪資中曰自徵心辨見以來齊此廣破人執此下陰入處界等文破法執也

阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出生隨處滅盡幻妄稱相其性真爲妙覺明體如是乃至五陰六入從十二處至十八界因緣和合虛妄有生因緣別離虛妄名滅殊不能知生滅去來本如來藏常住妙明不動周圓妙真如性性真常中求於去來迷悟生死了無所得

溫陵曰明暗通塞合非合理皆所謂浮塵幻相和合妄起和合妄滅故當處出生隨處滅盡本無有生亦無和合則幻妄稱相而已幻無自性依真而立如華起空全體即空如泡生水全體即水故曰其性真爲妙覺明體近取諸身遠取諸物莫不皆然故曰如是乃至等也如來藏者當人法身妙性也依果而稱曰如來含攝衆德曰藏

十六

未嘗去來曰常住暗不能昏曰妙明不隨生滅曰不動無不徧是曰周圓妙萬物而至神性一切而不異曰妙真如性能見是性則迷悟生死了不可得矣間真常之性人人本具既無去來生死柰何今之實有邪答不真常則有真常則不有譬之空水目病則華風擊則泡豈其真常哉若睛明澄湛乃謂真常於明湛中靜求華泡夫何所得能審乎此則不疑聖言惟務了幻妄而復真常也孤山曰五陰等諸經皆列三科謂陰處界以對愚根樂各有三故而今有四更加六入只是破十二處中內六處耳隨機增減何必定三此並色心開合之殊廣上浮塵諸幻化相也

阿難云何五陰本如來藏妙真如性

長水曰梵語塞健陀此云蘊古翻爲陰蘊謂積聚陰謂蓋覆積聚有爲蓋覆真性

阿難譬如有人以清淨目觀晴明空惟一晴虛迥無所有其人無故不動目睛瞪以發勞則於虛空別見狂華復有一切狂亂非相色陰當知亦復如是

十七

孤山曰淨目況本具真智晴空況本具真理惟一晴虛即理智一如也迥無所有絕九界妄色也其人喻衆生也背真合妄故曰無故不動目睛妄心取着也瞪以發勞妄惑潤業也於妙性中現九界色故曰於空見狂華等溫陵曰狂華喻色陰狂相喻色境皆妄惑也

阿難是諸狂華非從空來非從目出如是阿難若空來者既從空來還從空入若有出入即非虛空空若非空自不容其華相起滅如阿難體不容阿難若目出者既從目出還從目入即此華性從目出故當合有見若有見者去既華空旋合見眼若無見者出既翳空旋當翳眼又見華時目應無翳云何晴空號

清明眼
温陵曰若有出入則有實體故非虛空非空則實故如阿難體更無所容此辨狂華不因空生也若華從目出則得目之性故應有見今旋時既不見眼又不翳眼非目出矣又若華從目出則華在空時目應無翳云何見華曰尚有翳必見晴空無華方號清明眼邪此辨狂華不因目出也

是故當知色陰虛妄本非因緣非自然性
温陵曰既了幻華無因當知色陰虛妄本非因緣自然即如来藏妙真如性餘四例此資中曰若知華相即空則顯色陰本如来藏

阿難譬如有人手足宴安百骸調適忽如忘生性無違順其人無故以二手掌於空相摩於二手中妄生澁滑冷熱諸相受陰當知亦復如是
温陵曰觸情於境納境於心曰受宴安調適性無違順喻藏性本無諸受也二手空摩妄生澁滑喻妄觸引起諸受也忘生如圓覺所謂忽忘我身言調適之至也

阿難是諸幻觸不從空来不從掌出如是阿難若空来者既能觸掌何不觸身不應虛空選擇来觸若從掌出應非待合又掌出故合則掌知離則觸入臂腕骨髓應亦覺知入時蹤跡必有覺心知出知入自有一物身中往来何待合知要名為觸是故當知受陰虛妄本非因緣非自然性
温陵曰空體常徧不應有擇掌自出不應有待又若從掌出必有入然合而出時掌雖有知離而入時臂豈不覺既無定實全一虛妄耳

阿難譬如有人談說酢梅口中水出思蹋懸崖足心酸澁想陰當知亦復如是
温陵曰想無實相由心成相說梅思崖無實相也口水足酸由心成相也凡想如之

阿難如是酢說不從梅生非從口入如是阿難若梅生者梅合自談何待人說若從口入自合口聞何須待耳若獨耳聞此水何不耳中而出想蹋懸崖與說相類是故當知想陰虛妄本非因緣非自然性
温陵曰人談梅而口水梅不能談則計梅出者妄也耳聞梅而心想口不能聞則計口入者妄也耳聞梅而耳無水則計說計聞皆妄也補註曰談梅口水者因聞他人說梅而吾口水出思崖足酸者吾自思耳真際曰與說相類者應云如是思蹋非懸崖来非足心入若從崖来崖合自想何待人思若從足入足合自思何待心想若獨心思何故足心覺有酸澀

阿難譬如瀑流波浪相續前際後際不相踰越行陰當知亦復如是
温陵曰妙湛妄動隨境轉徙念念遷謝新新不停故名行陰而譬瀑流也以念念生滅後不至前故曰不相踰越

阿難如是流性不因空生不因水有亦非水性非離空水如是阿難若因空生則諸十方無盡虛空成無盡流世界自然俱受淪溺若因水有則此瀑流性應非水有所有相今應現在若即水性則澄清時應非水體若離空

水空非有外水外無流是故當知行陰虛妄
本非因緣非自然性
溫陵曰牒釋流性不因空水非即非離以
明行陰無實體也有所有相謂流應離水
別有體相也空非有外水流其間水外無
流流終依水則非離空水矣資中曰若因
綿四　十
水有下謂若因其水別有流性因果性別
則瀑流性不應是水能有是水所有是流
二相若殊俱應現在
阿難譬如有人取頻伽瓶塞其兩孔滿中擎
空千里遠行用餉他國識陰當知亦復如是
檇李曰頻伽好聲鳥也瓶形象之孤山曰
瓶喻妄業空喻妄識業牽識走如瓶擎空
行捨身受身喻以遠行現陰如此國中陰
至陰悉如他國
阿難如是虛空非彼方來非此方入如是阿
難若彼方來則本瓶中既貯空去於本瓶地
應少虛空若此方入開孔倒瓶應見空出是
故當知識陰虛妄本非因緣非自然性
孤山曰虛空非從彼方來入此方若瓶盛

空從彼入此何故彼方不見空少此方不
見空出溫陵曰性空真覺周徧法界一迷
爲識故如瓶中之空耳內外一空喻性識
一體塞其兩孔喻妄分同異也空無來往
不可擎餉喻性無生滅亦無捨受今言擎
餉者比迷性爲識妄隨流轉之狀也身心
綿四　十一
萬法即如來藏妙真如性道嫌揀擇理忌
情謂凡有言說皆爲戲論擬心動念盡涉
迷倒大覺將與覺之故此卷之初權且明
正倒辨緣影摽見精示真量一就其迷倒
情計爲之拂心眼之塵翳洗肺腸之垢濁
使心境灑落真妄兩忘然後融會入如來
藏遂知根塵處界法法無非妙真如性此
第二及第三卷大旨也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第四

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第五　　綿五

天竺沙門般剌密帝譯
烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平
章事房融筆受
綿五　一
師子林沙門　惟則　會解

復次阿難云何六入本如來藏妙真如性
長水曰梵語鉢羅吠奢此云入亦云處境
入之處也亦是識生處故然根境二法俱
識生處今分六根別破故惟以根爲入也
阿難即彼目睛瞪發勞者兼目與勞同是菩
提瞪發勞相
吳興曰前色陰中辟如目睛瞪以發勞則
於虛空別見狂花等相蓋以目喻真以勞
喻妄以華喻色今指前喻故云即彼目睛
等兼目與勞下斯取前文能喻之根便爲
此中所喻之法以彼勞目正是眼入虛妄
之相故當知眼入乃至意入皆如空華故
六入文并云同是菩提瞪發勞相問何不

直就根塵推破見性而須猶前勞目之事
乎咎夫根塵徧迷悟必從要故指凡夫易解之妄事用開阿難未了之執情向下塞耳聞聲齅鼻覺觸例亦如是

因于明暗二種妄塵發見居中吸此塵象名為見性此見離彼明暗二塵畢竟無體如是阿難當知是見非明暗来非於根出不於空生何以故若從明来暗即隨滅應非見暗若從暗来明即隨滅應無見明若從根生必無明暗如是見精本無自性若於空出前矚塵象歸當見根又空自觀何關汝入是故當知眼入虛妄本非因緣非自然性

温陵曰因塵發見因根吸塵故名眼入然離塵無體乏知虛妄乃至云非明暗来非根出等既無所從則非因緣自然本如来藏妙真如性矣補註曰按環師科經此有三科即彼目睛下依真起妄因于明暗下辨妄無實是故當知下了妄即真蓋謂妄無自性全體即真也餘五例此

阿難譬如有人以兩手指急塞其耳耳根勞故頭中作聲兼耳與勞同是菩提瞪發勞相

吳興曰譬如者此以假設其事曉訓令悟故云譬如非取比況之義也下文亦尒

因于動靜二種妄塵發聞居中吸此塵象名聽聞性此聞離彼動靜二塵畢竟無體如是阿難當知是聞非動靜来非於根出不於空生何以故若從靜来動即隨滅應非聞動若從動来靜即隨滅應無覺靜若從根生必無動靜如是聞體本無自性若於空出有聞成性即非虛空又空自聞何關汝入是故當知耳入虛妄本非因緣非自然性

孤山曰耳聞動靜猶目見明暗也諸經所說對聲有聞緣明有見今文了義靜亦名聞暗亦名見鼻聞通塞意知生滅例亦如是

阿難譬如有人急畜其鼻畜久成勞則於鼻中聞有冷觸因觸分別通塞虛實如是乃至諸香臭氣兼鼻與勞同是菩提瞪發勞相因于通塞二種妄塵發聞居中吸此塵象名嗅聞性此聞離彼通塞二塵畢竟無體當知是聞非通塞来非於根出不於空生何以故若從通来塞則聞滅云何知塞如因塞有通則無聞云何發明香臭等觸若從根生必無通塞如是聞機本無自性若從空出是聞自當迴齅汝鼻空自有聞何關汝入是故當知鼻入虛妄本非因緣非自然性

温陵曰畜縮氣也冷因畜有不畜本無鼻入之妄皆如是也吳興曰機者弩牙也根有發聞之義故取譬之

阿難譬如有人以舌舐吻熟舐令勞其人若病則有苦味無病之人微有甜觸由甜與苦顯此舌根不動之時淡性常在兼舌與勞同是菩提瞪發勞相因甜苦淡二種妄塵發知居中吸此塵象名知味性此知味性離彼甜苦及淡二塵畢竟無體如是阿難當知如是嘗苦淡知非甜苦来非因淡有又非根出不於空生何以故若甜苦来淡則知滅云何知淡若從淡出甜即知亡復云何知甜苦二相若從舌生必無甜淡及與苦塵斯知味根本無自性若於空出虛空自味非汝口知又空

自知何關汝入是故當知舌入虛妄本非因緣非自然性阿難辟如有人以一冷手觸於熱手若冷勢多熱者從冷若熱功勝冷者成熱如是以此合覺之觸顯於離知涉熱若成因于勞觸兼身與勞同是菩提瞪發勞相

于離合二種妄塵發覺居中吸此塵象名知覺性此知覺體離彼離合違順二塵畢竟無體如是阿難當知是覺非離合來非違順有不於根出又非空生何以故若合時來離當已滅云何覺離違順二相亦復如是若從根出必無離合違順四相則汝身知元無自性必於空出空自知覺何關汝入是故當知身入虛妄本非因緣非自然性

溫陵曰身入主觸然觸無自性猶如二手冷熱相涉兩無定勢是知其妄也手不自觸因合覺觸故曰合覺之觸合不自合因離知合故曰顯於離知涉勢若成等者謂以熱涉冷使冷成熱亦則勞觸而已

阿難辟如有人勞倦則眠睡熟便寤覽塵斯憶失憶為忘是其顛倒生住異滅吸習中歸不相踰越稱意知根兼意與勞同是菩提瞪發勞相

吳興曰寤則覽塵斯憶睡則失憶為忘又睡中有夢寤中有忘皆是覽塵失憶之相憶之則生忘之則滅故下文云因于生滅二種妄塵也以妄對真即是顛倒此二妄塵復為生住異滅四種細相吸習此相中歸意根四相刹那前後不離故曰不相踰越

因于生滅二種妄塵集知居中吸撮內塵見聞逆流流不及地名覺知性此覺知性離彼寤寐生滅二塵畢竟無體

孤山曰前舉四相此惟二者以生攝住以滅收異而且以憶者為生忘者為滅內塵法塵也見聞逆流者以憶故則能逆緣落謝五塵即覽塵斯憶也流不及地者以忘故則成緣於思不及處即失憶為忘也又解眼等五根但緣現境惟意知根能緣過去乃是流入五根不及之地雖通兩釋前義為正

如是阿難當知如是覺知之根非寤寐來非生滅有不於根出亦非空生何以故若從寤來寐即隨滅將何為寐必生時有滅即同無令誰受滅若從滅有生即滅無誰知生者若從根出寤寐二相隨身開合離斯二體此覺知者同於空華畢竟無性若從空生自是空知何關汝入是故當知意入虛妄本非因緣非自然性

資中曰列子云其寤也形開其寐也形交交即合也寤寐二相自是形之開合汝覺知性則無別體故云同於空華補註曰將何為寐令誰受滅為受二字當作知字寤寐當互破但文略耳

復次阿難云何十二處本如來藏妙真如性

孤山曰前六入破六根雖以塵對辨而正意在根今十二處雖根塵互破正破在塵後十八界雖根境識三相對推破而正意惟在六識也吳興曰初五陰中以喻比法用破執情次六入中指假設事顯其妄相今十二處乃至七大即於現前見聞之境

及近所目擊者示其藏性是則經文從疎洎親去假就實善巧開發之義了然可別矣

阿難汝且觀此祇陀樹林及諸泉池於意云何此等為是色生眼見眼生色相阿難若復眼根生色相者見空非色色性應銷銷則顯發一切都無色相既無誰明空質空亦如是若復色塵生眼見者觀空非色見即銷亡亡則都無誰明空色是故當知見與色空俱無處所即色與見二處虛妄本非因緣非自然性

溫陵曰眼能生色則眼為色性然見空之時既無色相則色性應銷眼中之色性既銷則顯發一切都無色相矣且色空二法對待而顯色相既無何以顯空故曰誰明空質然則計眼生色處者妄也空亦如是者因色例空亦無定處也若復色塵下謂色能生見則觀空之時見無所生故曰銷亡亡即無見誰明空色然則計色生眼處者妄也

阿難汝更聽此祇陀園中食辦擊鼓衆集撞鐘鐘鼓音聲前後相續於意云何此等為是聲来耳邊耳往聲處阿難若復此聲来於耳邊如我乞食室羅筏城在祇陀林則無有我此聲必来阿難耳處目連迦葉應不俱聞何況其中一千二百五十沙門一聞鐘聲同来食處若復汝耳往彼聲邊如我歸住祇陀林中在室羅城則無有我汝聞鼓聲其耳已往擊鼓之處鐘聲齊出應不俱聞何況其中象馬牛羊種種音響若無来往亦復無聞是故當知聽與音聲俱無處所即聽與聲二處虛妄本非因緣非自然性

溫陵曰如我入城祇林無我喻聲来耳邊則餘處無聲然千衆皆聞則聲處無實矣若復汝耳下謂如我歸林城中無我喻耳往聲處則餘處無耳然異音皆聞則耳處無實矣孤山曰若無来往下謂聲不来耳耳不往聲聞義不立

阿難汝又齅此爐中栴檀此香若復然於一銖室羅筏城四十里内同時聞氣於意云何此香為復生栴檀木生於汝鼻為生於空阿難若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從鼻出鼻非栴檀云何鼻中有栴檀氣稱汝聞香當於鼻入鼻中出香說聞非義若生於空空性常恒香應常在何藉爐中爇此枯木若生於木則此香質因爇成煙若鼻得聞合蒙煙氣其煙騰空未及遥遠四十里内云何已聞是故當知香鼻與聞俱無處所即齅與香二處虛妄本非因緣非自然性

溫陵曰鼻非栴檀非鼻生也藉爇而有非空生也香質木也烟非木也離木離烟又遠四十里聞香豈木生哉既非鼻非空非木無實處矣檇李曰此中義理稍難成立且鼻舌身三者是合中知也設四十里内聞香亦是香有殊勝之力其氣遠騰彼合之處久久方聞而言不待鼻蒙烟氣等甚與教相及現量相違若約互用自在壞法相說又非此意今此釋者恐取聖人根力強利能速疾遠聞不取凡常鈍劣者說理實必須氣通於鼻方得成聞經中一往據

龕顯邊似不到鼻故作斯破吳興曰敏師一性之説其實然也若爾但是香有殊勝之力不須更取聖人根力強利也如法華經云此香六銖價直娑婆世界不亦勝乎

緜五　九

阿難汝常二時衆中持鉢其間或遇酥酪醍醐名為上味於意云何此味為復生於空中生於舌中為生食中阿難若復此味生於汝舌在汝口中只有一舌其舌爾時已成酥味遇黑石蜜應不推移若不變移不名知味若變移者舌非多體云何多味一舌之知若生於食食非有識云何自知又食自知即同他食何預於汝名味之知若生於空汝噉虛空當作何味必其虛空若作鹹味既鹹汝舌亦鹹汝面則此界人同於海魚既常受鹹了不知淡若不識淡亦不覺鹹必無所知云何名味是故當知味舌與嘗俱無處所即嘗與味二俱虛妄本非因緣非自然性

溫陵曰生於汝舌下謂舌無定味又非名體則味不生於舌矣石蜜沙糖也堅如沙石若生於食下謂食不自知因舌知味縱食能知則知不在汝便同他食汝無所預何名知味理既不然則味不生於食矣若生於空下謂虛空無味則味不生於空矣

阿難汝常晨朝以手摩頭於意云何此摩所知誰為能觸能為在手為復在頭若在於手頭則無知云何成觸若在於頭手則無用云何名觸若各各有則汝阿難應有二身若頭與手一觸所生則手於頭當為一體若一體者觸則無成若二體者觸誰為在在能非所在所非能不應虛空與汝成觸是故當知覺觸與身俱無處所即身與觸二俱虛妄本非因緣非自然性

溫陵曰觸因根境能所相感而獨依根明者示萬法一體由妄分能所故有妄觸然在手在頭初無定處即身與觸處皆虛妄

緜五　十

矣若各各有下二者合辨身觸二處皆無實矣觸則無成者謂觸須二物一則不成非所非能言皆無實處

阿難汝常意中所緣善惡無記三性生成法則此法為復即心所生為當離心別有方所阿難若即心者法則非塵非心所緣云何成處

溫陵曰善惡緣慮心也無記昏住心也資緣不出此三而吸攝內塵成所緣法故曰生成法則若即心者下謂法若即心則不屬塵既非所緣何成法處

若離於心別有方所則法自性為知非知知則名心異汝非塵同他心量即汝即心云何汝心更二於汝若非知者此塵既非色聲香味離合冷暖及虛空相當於何在今於色空都無表示不應人間更有空外心非所緣處從誰立是故當知法則與心俱無處所則意與法二俱虛妄本非因緣非自然性

溫陵曰法塵非相因意知顯故問為知非知知則屬心然體異於汝又且非塵故同

緜五　十一

他心量設若非知然此法塵既非色等特由知發今既非知處當何在既色空之內無所表顯不應存於色空之外況空又非有外也則心緣法處終無實矣孤山曰即汝即心者防轉計也云何下難也汝心惟

一云何有二根塵俱知是二心也離合冷煖者觸塵也

復次阿難云何十八界本如來藏妙真如性

温陵曰根塵識三各六分内外中為界孤山曰界者因也種族也

阿難如汝所明眼色為緣生於眼識此識為復因眼所生以眼為界因色所生以色為界

呉興曰如汝所明者小乘所解因緣生法皆是實有不了即空今據彼詰之用破其執也他皆放此

阿難若因眼生既無色空無可分別縱有汝識欲將何用汝見又非青黃赤白無所表示從何立界若因色生空無色時汝識應滅云何識知是虛空性若色變時汝亦識其色相遷變汝識不遷界從何立從變則變界相自無不變則恒既從色生應不識知虛空所在若兼二種眼色共生合則中離離則兩合體性雜亂云何成界是故當知眼色為緣生眼識界三處都無則眼與色及色界三本非因緣非自然性

温陵曰若獨因眼不有色空則識無所緣見無所表界無所立非因眼矣若因色生當隨色滅色滅空現當不識知矣若亦識知則是色相遷變汝識獨存獨則無鄰界從何立非因色矣從變下牒難變則無體故界相自無若不隨變則識性常一當一於色應不識空理又不然非從色生矣若眼色兼合共生識界當半有知半無知故曰中離若中離者半合根半合境故曰兩合二義推窮皆不成界既不因色亦不兼二諸妄併除藏性自顯餘五例此孤山曰體性雜亂謂根境兩屬乖種族也

阿難又汝所明耳聲為緣生於耳識此識為復因耳所生以耳為界因聲所生以聲為界

阿難若因耳生動靜二相既不現前根不成知必無所知知尚無成識何形貌若取耳聞無動靜故聞無所成云何耳形雜色觸塵名為識界則耳識界復從誰立

長水曰若因耳生等破勝義根也若無前境根自無知若實無知更有何識若取耳聞等破浮塵根也設取浮塵之耳容有聞者若無動靜亦不成聞云何將此可見浮塵雜色觸法為識界耶則耳下雙質二根也温陵曰雜色觸塵謂耳形雜物色觸聲塵而已

若生於聲識因聲有則不關聞無聞則亡聲相所在識從聲生許聲因聞而有聲相聞應聞識不聞非界聞則同聲識已被聞誰知聞識若無知者終如草木不應聲聞雜成中界界無中位則内外相復從何成是故當知耳聲為緣生耳識界三處都無則耳與聲及聲界三本非因緣非自然性

長水曰聲能生識何假於聞若無於聞聲亦不有縱謂識從聲生又許因根有相則聞聲時即是聞識若不聞識則非界義若聞於識識則同聲既能了之識作所聞之境誰為能知知此聞識温陵曰若無知者下謂能聞而無知則如草木矣亦不可也不應聲聞等謂依根依境單論既非不應二者合成識界而為中位中位既無邊界

何立
阿難又汝所明鼻香為緣生於鼻識此識為復因鼻所生以鼻為界因香所生以香為界阿難若因鼻生則汝心中以何為鼻為取肉形雙爪之相為取齅知動搖之性若取肉形肉質乃身身知即觸名身非鼻名觸即塵鼻尚無名云何立界
孤山曰若取肉形下破浮塵根也溫陵曰名身則非鼻名觸則屬身根所對之塵故曰鼻尚無名也
若取齅知又汝心中以何為知以肉為知則肉之知元觸非鼻以空為知空則自知肉應非覺如是則應虛空是汝汝身非知今日阿難應無所在以香為知知自屬香何預於汝若香臭氣必生汝鼻則彼香臭二種流氣不生伊蘭及栴檀木二物不來汝自嗅鼻為香為臭臭則非香香應非臭若香臭二俱能聞者則汝一人應有兩鼻對我問道有二阿難誰為汝體若鼻是一香臭無二臭既為香香復成臭二性不有界從誰立
孤山曰破勝義也溫陵曰肉質之知屬身故曰元觸非鼻虛空之質屬空故曰肉應非覺伊蘭臭樹也吳興曰從二物不來下以根從境破境既有二根應成兩先定云為香為臭次責云臭則非香香應非臭意在俱聞憚兩鼻之失也若鼻是一復以境從根破根既惟一境云何二二性不立識界奚存已上皆破根生也問既云以香為知知自屬香豈非破境邪荅斯蓋對根而說正破勝義下文不對根辨方破境生也
若因香生識因香有如眼有見不能觀眼因香有故應不知香知即非生不知非識香非知有香界不成識不知香因界則非從香建立既無中間不成內外彼諸聞性畢竟虛妄是故當知鼻香為緣生鼻識界三處都無則鼻與香及香界三本非因緣非自然性
溫陵曰眼識因眼而有既不能見眼鼻識因香而有應不知香若曰能知即非香生若曰不知即不名識皆不可也香非知有下謂香不因根則不成香界識不知香則不成識界孤山曰中間識也內外根境也
阿難又汝所明舌味為緣生於舌識此識為復因舌所生以舌為界因味所生以味為界阿難若因舌生則諸世間甘蔗烏梅黃連石鹽細辛薑桂都無有味汝自嘗舌為甜為苦若舌性苦誰來嘗舌舌不自嘗孰為知覺舌性非苦味自不生云何立界
溫陵曰甘蔗等舉五味也味因舌嘗若舌本苦則無能嘗者孰為識體若舌本淡既不因境味無所生無味與對從何立界此計識因舌生者妄也
若因味生識自為味同於舌根應不自嘗云何識知是味非味又一切味非一物生味既多生識應多體識體若一體必味生鹹淡甘辛和合俱生諸變異相同為一味應無分別分別既無則不名識云何復名舌味識界不應虛空生汝心識
溫陵曰識自為味謂識即味也同於舌根謂識不自嘗也又一切味下謂識因味生則味多識亦應多識一味亦應一體必味

生者牒定識因味生也鹹淡甘辛同為一味者結成識一味亦應一也異識既一異味既同則無分別無別則非識非識則無界此計識因味生者妄也吳興曰鹹淡甘辛略舉四味詳則有六更加苦酢言和合者衆味共成也俱生者本性不易也變異者燒煮異本也

舌味和合即於是中元無自性云何界生是故當知舌味為緣生舌識界三處都無則舌與味及舌界三本非因緣非自然性

孤山曰初因舌是破自生二因味是破他生三不應虛空是破無因生四舌味和合是破共生前後諸文皆爾此中最顯

阿難又汝所明身觸為緣生於身識此識為復因身所生以身為界因觸所生以觸為界

阿難若因身生必無合離二覺觀緣身何所識若因觸生必無汝身誰有非身知合離者

溫陵曰覺觀即身識而以合離二境為緣若無緣則無識是則因境非因身也若因觸生下謂若無身則不知合離是又因身非因境也

阿難物不觸知身知有觸知身即觸知觸即身即觸非身即身非觸身觸二相元無處所合身即為身自體性離身即是虛空等相內外不成中云何立中不復立內外性空即汝識生從誰立界是故當知身觸為緣生身識界三處都無則身與觸及身界三本非因緣非自然性

溫陵曰物不觸知身知有觸者徒觸不能生知因身然後知觸此明身識由根境合顯也合則當知身即觸也觸即身也若身即觸則身非身矣若觸即身則觸非觸矣身觸互奪故無處所合身則無觸位故即為身體離身則無觸用故即同虛空然則內外中間之位皆不成立矣

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第五

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第六　綿六

阿難又汝所明意法為緣生於意識此識為復因意所生以意為界因法所生以法為界

阿難若因意生於汝意中必有所思發明汝意若無前法意無所生離緣無形識將何用

溫陵曰意識發於所思意根生於法塵二者皆屬前境離此則根無形識無用是必因境計根生者妄也

又汝識心與諸思量兼了別性為同為異同意即意云何所生異意不同應無所識若無所識云何意生若有所識云何識意惟同與異二性無成界云何立

溫陵曰又辨根識混濫不成因界也同則無復能所異則不能有識二既混濫已無自性則界無所立矣吳興曰俱舍論云集起名心籌量名意了別名識此文識心同彼第一即意根也思量兼了別性同彼第二第三即意根所生之識也彼第二亦云意者蓋識之異名耳故婆沙中明心意識

三無有差別如火名焰亦名爲熾亦名燒薪是知意識名同但約先後以分二義也同意下謂若識同意云何復有能生所生異意下謂若異意則應所生同於無情若無下謂又縱計云所生無識則與能生體性非類若有下謂又若救云所生有識此識既無前法可緣必須反識其意意若爲境根義不成補註曰若有所識云何識意者若異意而又自有識則何名意識蓋識意語倒也

若因法生世間諸法不離五塵汝觀色法及諸聲法香法味法及與觸法相狀分明以對五根非意所攝汝識決定依於法生汝今諦觀法法何狀若離色空動靜通塞合離生滅越此諸相終無所得生則色空諸法等生滅則色空諸法等滅所因既無因生有識作何形相相狀不有界云何生

貲中曰以五塵之法各配五根離五塵外意無别法長水曰法法者法塵之法也檇李曰色空動靜通塞即色聲香三塵也合離即味觸兩塵生滅即法塵然生滅但是五塵通相離五無體故云生則諸法生滅則諸法滅也補註曰所因者即法塵也所因之法自無實狀則因之生識復作何狀耶狀不有則界亦亡矣此闕根境合辯之

科高麗幻師以所因既無等科爲合辯然未有的據姑從闕之

是故當知意法爲緣生意識界三處都無則意與法及意界三本非因緣非自然性

温陵曰既非因緣自然是謂妙真如性也

前近取諸身顯如来藏故依陰入處界四科以明雖悟一身未融萬法根境尚異見性未圓後復遠取諸物圓示藏性故依地水火風空見識七大以明使悟物我同根是非一體法法圓成塵塵周徧法界頌云

若人欲識真空理身內真如還徧外情與無情共一體處處皆同真法界此七大之大旨也謂之大者以性圓周徧含裹十方爲義所以有七者萬法生成不離四大而依空建立因見有覺因識有知故也前五無情所具後二有情兼之今舉其七則萬法該矣然彼大性先非水火亦非空識全一如来藏體循業發現而已七大既爾萬法皆然凡我依正先非根身亦非器界皆即循業之相性真圓融初無生滅所以阿難蒙佛開示身心蕩然得無罣礙了知世間諸所有物皆即妙心含裹十方反觀幻身起滅無從獲本妙心常住不滅

阿難白佛言世尊如来常說和合因緣一切世間種種變化皆因四大和合發明云何如来因緣自然二俱排擯我今不知斯義所屬惟垂哀愍開示衆生中道了義無戲論法

温陵曰此依權教問難由四大發起七大因緣自然之義也孤山曰阿難執昔所談世諦疑今所演第一義諦將恐衆生聞昔和合則滞於有聞今排擯則溺於空不達中道動成戲論故請開示

爾時世尊告阿難言汝先厭離聲聞緣覺諸小乘法發心勤求無上菩提故我今時爲汝開示第一義諦如何復將世間戲論妄想因

緣而自纏繞汝雖多聞如說藥人真藥現前不能分別如來說爲真可憐愍汝今諦聽吾當爲汝分別開示亦令當來脩大乘者通達實相阿難默然承佛聖旨阿難如汝所言四大和合發明世間種種變化阿難若彼大性體非和合則不能與諸大雜和猶如虛空不和諸色若和合者同於變化始終相成生滅相續生死死生生死死生如旋火輪未有休息

吴興曰若彼大性下破非和合之疑也以阿難既執和合疑非和合故今破之意云若謂四大之性不和四大之相斯則性居相外二不相雜故曰猶如虛空不和諸色此約真如隨緣不同頑空之性也若和合者下破和合也既破非和恐計於合故復破之此約真如不變不同變化等相也溫陵曰旋火之輪無有實體喻虛妄相成相續之相也

阿難如水成氷氷還成水

溫陵曰直示大性非和不和之理而起後文故復召告也夫水何和而成氷氷何和而成水七大之性不因和合循業發現如此而已

汝觀地性麤爲大地細爲微塵至鄰虛塵析彼極微色邊際相七分所成更析鄰虛即實空性

溫陵曰塵之細者曰微細之又細曰極微微之又微曰鄰虛極微之塵猶有微色故名色邊際相析極微爲七分則微色殆虛故名鄰虛

阿難若此鄰虛析成虛空當知虛空出生色相汝今問言由和合故出生世間諸變化相汝且觀此一鄰虛塵用幾虛空和合而有不應鄰虛合成鄰虛又鄰虛塵析入空者用幾色相合成虛空若色合時合色非空若空合時合空非色色猶可析空云何合

孤山曰既能析色爲空亦可合空成色咨中曰若空不可合色從何生故知此色本無自性

汝元不知如來藏中性色真空性空真色清淨本然周徧法界隨衆生心應所知量循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

溫陵曰如來藏性萬法一如而循業似異遂有七大之名特體用異稱耳真空者一如之體也故七大皆言真空七大即循業之用也故曰性空真色乃至性空真識體用不二故相依互舉不離妙性故一一皆言性也不垢不淨曰清淨非和不和曰本然無乎不在曰周徧既非垢淨和合而能成七大萬法者但隨心應量循業發現而已孤山曰如來藏即心性中道也即俗而真故曰性色真空即真而俗故曰性空真色以真俗即中故並云性三諦圓融不一不異非縱非横名如來藏俗則十界備矣真則生佛寂然此言理具非關事造然理必融事事豈殊理理事雙泯故曰清淨本然心佛衆生三無差別彼彼互攝一一相融故曰周徧法界隨衆生心下即如來藏隨染淨緣順差別業變造十界依正之事

也世間通指九界因緣義含自他共三性

自然即無因性

阿難火性無我寄於諸緣汝觀城中未食之家欲炊爨時手執陽燧日前求火阿難名和合者如我與汝一千二百五十比丘今爲一眾眾雖爲一結其根本各各有身皆有所生氏族名字如舍利弗婆羅門種優樓頻螺迦葉波種乃至阿難瞿曇種姓阿難若此火性因和合有彼手執鏡於日求火此火爲從鏡中而出爲從艾出爲於日來阿難若日來者自能燒汝手中之艾來處林木皆應受焚若鏡中出自能於鏡出然于艾鏡何不鎔紆汝手執尚無熱相云何鎔泮若生於艾何藉日鏡光明相接然後火生汝又諦觀鏡因手執日從天來艾本地生火從何方遊歷於此日鏡相遠非和非合不應火光無從自有汝猶不知如來藏中性火真空性空真火清淨本然周徧法界隨眾生心應所知量阿難當知世人一處執鏡一處火生徧法界執滿世間起起徧世間寧有方所循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

溫陵曰火無自體寓物成形故曰無我眾名和合詰之各有根本真和合也火名和合詰之各無根本非和合矣優樓頻螺云木瓜林迦葉波云龜氏瞿曇云地最勝亦云日種孫山曰瞿曇星名從星立姓至于後代改姓釋迦檇李曰陽燧者崔豹古今註云以銅爲之如鏡之狀照物則影倒向日則火出淮南子云陽燧火方諸也論衡曰於五月丙午日午時銷鍊五方石圓如鏡中央窪紆者屈也

阿難水性不定流息無恒如室羅城迦毗羅仙斫迦羅仙及鉢頭摩訶薩多等諸大幻師求太陰精用和幻藥是諸師等於白月晝手執方諸承月中水此水爲復從珠中出空中自有爲從月來

溫陵曰求則流否則息所謂流息無恒也迦毗羅等四皆外道善幻術太陰精月中之水也月望前曰白亭午曰晝方諸取水之珠也即陰燧也孫山曰淮南子云方諸見月則津而爲水高誘註曰方諸陰燧大蛤也熟拭令熱以向月則水生也許慎註曰方石也諸珠也譯人今取許註故文云從珠中出等也

阿難若從月來尚能遠方令珠出水所經林木皆應吐流流則何待方諸所出不流明水非從月降若從珠出則此珠中常應流水何待中宵承白月晝若從空生空性無邊水當無際從人洎天皆同滔溺云何復有水陸空行汝更諦觀月從天陟珠因手持承珠水盤本人敷設水從何方流注於此月珠相遠非和非合不應水精無從自有汝尚不知如來藏中性水真空性空真水清淨本然周徧法界隨眾生心應所知量一處執珠一處水出徧法界執滿法界生生滿世間寧有方所循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

溫陵曰謂林木既不吐流明知此水非從月降水非月來又非珠出不從空生則本

然周徧非和合矣

阿難風性無體動靜不常汝常整衣入於大衆僧伽梨角動及傍人則有微風拂彼人面此風爲復出袈裟角發於虛空生彼人面阿難此風若復出袈裟角汝乃披風其衣飛搖應離汝體我今說法會中垂衣汝看我衣風何所在不應衣中有藏風地若生虛空汝衣不動何因無拂空性常住風應常生若無風時虛空當滅滅風可見滅空何狀若有生滅不名虛空名爲虛空云何風出若風自生被拂之面從彼面生當應拂汝自汝整衣云何倒拂汝審諦觀整衣在汝面屬彼人虛空寂然不參流動風自誰方鼓動來此風空性隔非和非合不應風性無從自有汝宛不知如來藏中性風真空性空真風清淨本然周徧法界隨衆生心應所知量阿難如汝一人微動服衣有微風出徧法界拂滿國土生周徧世間寧有方所循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

温陵曰拂衣則動垂衣則靜所謂動靜不常也汝審下謂三性不參二性相隔求風所從杳莫可究既非衣出又非空生非生彼面了無所從非和合矣謂本然周徧循業發現得不信哉風性或作風心誤也真際曰僧伽梨大衣也袈裟從色得名三衣通稱

阿難空性無形因色顯發如室羅城去河遥處諸刹利種及婆羅門毗舍首陀兼頗羅墮栴陀羅等新立安居鑿井求水出土一尺於中則有一尺虛空如是乃至出土一丈中間還得一丈虛空虛空淺深隨出多少此空爲當因土所出因鑿所有無因自生

温陵曰鑿土得空所謂因色顯發也西天貴賤族分四姓如此方四民刹帝利王族也婆羅門淨志也亦云淨行以守道居正潔白其操也毗舍商賈也首陀農夫也是謂四姓頗羅墮利根也栴陀羅魁膾也此又智愚之族也孤山曰頗羅墮此翻捷疾亦利根慈恩云婆羅門凡十八姓此居其一也栴陀羅此云嚴幟惡業自嚴行持標幟謂搖鈴持竹也

阿難若復此空無因自生未鑿土前何不無礙惟見大地迥無通達若因土出則土出時應見空入若土先出無空入者云何虛空因土而出若無出入則應空土元無異因無異則同則土出時空何不出若因鑿出則鑿出空應非出土不因鑿出鑿自出土云何見空汝更審諦諦審諦觀鑿從人手隨方運轉土因地移如是虛空因何所出鑿空虛實不相爲用非和非合不應虛空無從自出

補註曰若因土出下謂虛空若因土出則鑿土出井之時應見虛空出於土而入於井今既不然矣故又破云虛空若無出入則空於土二無有異而同體矣既同體則土出井時何不見空從井出邪温陵曰汝更下令詳察其非因緣自然也鑿空虛實謂鑿實空虛也上諸巧辯皆遣識心妄計而顯圓融真體也

若此虛空性圓周徧本不動搖當知現前地

水火風均名五大性真圓融皆如来藏本無生滅

温陵曰會上義而通前文也由上所明非因緣和合則知空性圓徧非生滅法一大既爾餘大皆然故通言地水火風云現前者使觸事而明無他求也吳興曰四大後所以點空均名五大者盖諸經常談惟四而已此既異彼故特言之下根識中其例亦爾通名大者且依事立智論云佛說四大無處不有故名為大若言大性周徧必須指事即理攝末歸本不可名而名之是謂如来藏也或有直以藏性釋於大名者一何誤哉

阿難汝心昏迷不悟四大元如来藏當觀虛空為出為入為非出入

温陵曰若悟虛空性圓周徧本無出入即悟四大性真圓融本無生滅也

汝全不知如来藏中性覺真空性空真覺清淨本然周徧法界隨衆生心應所知量阿難如一井空空生一井十方虛空亦復如是圓滿十方寧有方所循業發現世間無知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

温陵曰空與覺亦體用異稱也體用不二故相依而舉

楞六 十二

阿難見覺無知因色空有如汝今者在祇陀林朝明夕昏設居中宵白月則光黑月便暗則明暗等因見分析此見為復與明暗相并太虛空為同一體為非一體或同非同或異非異

檇李曰此開四句一同二異三亦同亦異四非同非異但經文分兩同兩異各成一句

阿難此見若復與明與暗及與虛空元一體者則明與暗二體相亡暗時無明明時無暗若與暗一明則見亡必一於明暗時當滅滅則云何見明見暗若明暗殊見無生滅一云何成若此見精與暗與明非一體者汝離明暗及與虛空分析見元作何形相離明離暗及離虛空是見元同龜毛兎角明暗虛空三事俱異從何立見明暗相背云何或同離三元無云何或異分空分見本無邊畔云何非同見暗見明性非遷改云何非異汝更細審微細審詳審諦審觀明從太陽暗隨黑月通屬虛空壅歸大地如是見精因何所出見覺空頑非和非合不應見精無從自出

楞六 十三

温陵曰阿難下辨非一體也若此見精下辨非異體也明暗相背下辨非或同非同或異非異也汝更下令詳察其性真圓融不涉諸妄也

若見聞知性圓周徧本不動搖當知無邊不動虛空并其動搖地水火風均名六大性真圓融皆如来藏本無生滅阿難汝性沉淪不悟汝之見聞覺知本如来藏汝當觀此見聞覺知為生為滅為同為異為非生滅為非同異

孤山曰若見聞知者前於六根廣破眼見餘根並畧今類通顯示其性皆徧聞即耳根覺即鼻舌身根知即意根不言覺者畧也温陵曰為生為滅等者生滅同異皆因

妄塵非生非異不離妄計離此諸妄即如
来藏也
汝曾不知如来藏中性見覺明覺精明見清
淨本然周徧法界隨衆生心應所知量如一
見根見周法界聽齅嘗觸覺觸覺知妙德瑩
然徧周法界圓滿十虗寧有方所循業發現
世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分
別計度但有言說都無實義
温陵曰性見等者亦體用相依而舉有見
有覺雖覺明之咎而體實性見用實覺精
也如一下例餘根也嘗觸即舌根以味合
方覺故亦名觸覺觸覺知身意根也
阿難識性無源因于六種根塵妄出汝今徧
觀此會聖衆用目循歷其目周視但如鏡中
無別分析汝識於中次第標指此是文殊此

富樓那此目犍連此須菩提此舍利弗此識
了知爲生於見爲生於相爲生虗空爲無所
因突然而出
真際曰根但照境故如鏡中識有了別故
能標指温陵曰見根也相境也

阿難若汝識性生於見中如無明暗及與色
空四種必無元無汝見見性尚無從何發識
若汝識性生於相中不從見生既不見明亦
不見暗明暗不矚即無色空彼相尚無識從
何發若生於空非相非見非見無辨自不能
知明暗色空非相滅緣見聞覺知無處安立
處此二非空則同無有非同物縱發汝識欲
何分別若無所因突然而出何不日中別識
明月
温陵曰阿難下明識性非生於見亦非生
於相也若生下明非生於空也若生於空
則非相亦非是見非是見則無所辨非
是相則無所緣若無所緣能緣何立又處
此非相非見之間識體若空則同龜毛識
體若有非同物相既自無體安能有用故

曰欲何分別若無下明非無因也長水曰
日中無月既無月之識應知非是無因而
有也
汝更細詳微細詳審見託汝睛相推前境可
狀成有不相成無如是識緣因何所出識動

見澄非和非合聞聽覺知亦復如是不應識
緣無從自出
温陵曰見託根相託境有出可狀無出非
相識何所從出邪識有分別名動見無分
別名澄識動見澄性相隔異見與識隔聞
知亦然皆非和合又非自然是則性真圓
融不涉諸妄矣
若此識心本無所從當知了別見聞覺知圓
滿湛然性非從所兼彼虗空地水火風均名
七大性真圓融皆如来藏本無生滅阿難汝
心麁浮不悟見聞發明了知本如来藏汝應
觀此六處識心爲同爲異爲空爲有爲非同
異爲非空有
温陵曰若此識心總指識大了別見聞覺
知別指六識也兼彼空等總會七大旁通
萬法也既本無所從則湛然圓徧地等既
爾世界衆生物物皆爾不惟地等名大草
芥塵毛皆可名大性真圓融本無生滅矣
前文詳辨意皆萃此故自根境萬法總會
旁通也阿難下謂識體深潛當微細沉思

不可瘉浮覩得其真則悟其本如来藏矣
汝元不知如来藏中性識明知覺明真識妙
覺湛然徧周法界含吐十虛寧有方所循業
發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識
心分別計度但有言說都無實義

温陵曰識知皆出於性明故曰性識明知
識雖覺明之咎其體實真故曰覺明真識
體用不二真妄一如所以迭舉也

爾時阿難及諸大衆蒙佛如来微妙開示身
心蕩然得無罣礙是諸大衆各各自知心徧
十方見十方空如觀手中所持葉物一切世
間諸所有物皆即菩提妙明元心心精徧圓
含裹十方反觀父母所生之身猶彼十方虛
空之中吹一微塵若存若亡如湛巨海流一
浮漚起滅無從了然自知獲本妙心常住不
滅禮佛合掌得未曾有於如来前說偈讚佛

温陵曰自初決擇心見終至陰入七大多
方發明使悟器界萬法當體全真本如来
藏是謂微妙開示也既悟器界性真圓融
故身心蕩然得無罣礙悟妙覺湛然周徧
法界故各各自知心徧十方也孤山曰各
各自知即能覺之智也心徧十方即所覺
之理也常住真心徧融十界故曰十方天
台智者釋法華經深達罪福相徧照於十
方亦云十方即十界也見十方空謂十界

循業發現之空也迷妄有空比真爲小故
以掌葉爲喻一切世間等謂依空立世界
也即十界循業發現依正之法耳皆即菩
提等謂十方虛空十界依正一法叵得皆
我真心含裹十方者即此真心具足十界
而非斷滅觀此文者豈疑無情有性無情
作佛之說耶反觀下阿難大衆自觀巳界
正報之身也虛空巨海以況心精微塵浮
漚以況巳質理即事故若塵存而漚起事
即理故若塵亡而漚滅事理不二故曰無
從獲本妙心等得分真智知本覺理得未
曾有謂得圓頓之解也

妙湛總持不動尊首楞嚴王世希有

孤山曰妙湛讚真諦般若德也總持讚俗
諦解脫德也不動讚中諦法身德也又即
三而一故曰妙湛即一而三故曰總持非
三非一故曰不動尊者十號之一也由證
此三號世中尊首楞嚴大定之總名此云
事究竟也寘三德之理故曰究竟別而往
目即耆摩他等三馬阿難以別名而請今
舉總名而歎以顯圓定三一無礙也出徧
小上喻之以王是則行從理而得名教從
行而立稱教行理三悉號楞嚴今正舉能
詮以歎也如来在世所說經中最爲殊勝
故曰世希有也

銷我億劫顛倒想不歷僧祇獲法身

孤山曰億劫顛倒想即無始無明也不歷
僧祇者若婆沙論明三阿僧祇劫脩六度
行百劫種相好因然後獲五分法身乃至
如唯識云地前歷一僧祇初地至七地滿
二僧祇八地至等覺是三僧祇然後獲究
竟法身此皆方便之談時長行遠今云不
歷即同法華八歲龍女南方作佛華嚴發
心便成正覺胎經云凡夫賢聖人平等無
高下唯在心垢滅取證如反掌資中曰由

前廣破人法二執故此分見如来藏心也
又解或是諸佛神力示現暫令得見如華
嚴中金剛藏說十地境界恐有不信即入
三昧以神通力攝諸大衆皆入身中菩薩
既爾佛亦如是不爾何故阿難向後方得
二果邪長水曰據此經文且叙解悟如云
各各自知心徧十方知即解也叙雖論解
不無證悟以隨人入位淺深不同故㒵與
曰此文疑論久矣而多所未决今試以愚
情辨之且經家叙云爾時阿難及諸大衆
蒙佛開示身心蕩然等是則說偈領悟非
述一人而釋者競以阿難一人爲妨者不
亦局哉當知若約解證言之必屬於證以
知爲解無的可憑如云正徧知者豈曰解
乎須據偈中不歷僧祇獲法身義驗前知
緯六 九
字實須證之智也若釋銷我之言應有二
義一者且指諸菩薩及利根二乘等人爲
我阿難雖在衆中未同其證蓋從多分得
證者稱之也二者設是阿難自稱爲我已
同其證斯亦無妨下文所得二果不可以

小乘實證爲比及乎喻以救人請入華屋
乃爲鈍根者發起行相耳大權引物唯變
是宜或曰不然余不知其然也
願今得果成寶王還度如是恒沙衆將此深
心奉塵刹是則名爲報佛恩伏請世尊爲證
明五濁惡世誓先入如一衆生未成佛終不
於此取泥洹
孤山曰前獲法身乃是初住分果今願成
正覺極果也此即佛道誓成以攝法門誓
學由學法門而得果故還度下即衆生誓
度以攝煩惱誓斷由斷煩惱方度生故以
此願心歸奉塵刹如来是報我佛微妙開
示之恩也温陵曰願得聖果智心也還度
多衆悲心也智悲雙運廣大無盡即所謂
深心也誓入五濁不取涅槃即深心之効
也憑此報恩故請佛爲證也補註曰泥洹
云滅度而有二義一聲聞泥洹滅見思煩
惱度分斷生死證偏空之理理既偏矣空
不能有故身土皆亡此方便之說也二諸
佛泥洹滅無明煩惱度變易生死證中道

之理理既中矣非空非有應化無窮此了
義之說也今云不取泥洹特不入涅槃耳
大雄大力大慈悲希更審除微細惑令我早
登無上覺於十方界坐道場舜若多性可銷
亡爍迦羅心無動轉
孤山曰請更開導除我細惑者以今始入
初住尚有微細無明故温陵曰舜若多此
云空爍迦羅云堅固謂空性無體尚可銷
亡我心堅固終無動轉此依首楞定力結
前願心自誓究竟畢無退惰願心如此然
緯六 十
後聖果可期佛恩可報也

大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第六

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第七　綿七

天竺沙門般剌密帝譯

烏萇國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房融筆受

師子林沙門　惟則　會解

爾時富樓那彌多羅尼子在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大威德世尊善爲衆生敷演如來第一義諦世尊常推說法人中我爲第一今聞如來微妙法音猶如聾人逾百步外聆於蚊蚋本所不見何況得聞佛雖宣明令我除惑今猶未詳斯義究竟無疑惑地世尊如阿難輩雖則開悟習漏未除我等會中登無漏者雖盡諸漏今聞如來所說法音尚紆疑悔

長水曰如來藏心不空不有即性即相名第一義是佛所證決定無妄審實名諦吳興曰聾人聆蚋等譬小乘根性遠第一義諦雖承如來微妙法音本不似見何況真聞孤山曰雖則開悟習漏未除者初果已破見惑思惑全在阿難向悟常心實登圓位欲汲引小機令歸大道故舉其初果以爲請端也貲中曰雖盡諸漏至尚紆疑悔者羅漢雖斷煩惱障而所知障在

世尊若復世間一切根塵陰處界等皆如來藏清淨本然云何忽生山河大地諸有爲相次第遷流終而復始

溫陵曰清淨則宜無諸相本然則宜無遷流貲中曰從初至第二卷破心見二執以顯人空從汝猶未明一切浮塵至第三卷破陰處界等以顯法空故知前破人法二執顯空如來藏今顯不空如來藏故富那有此問也

又如來說地水火風本性圓融周徧法界湛然常住世尊若地性徧云何容水水性周徧火則不生復云何明水火二性俱徧虛空不相陵滅世尊地性障礙空性虛通云何二俱周徧法界而我不知是義攸往惟願如來宣流大慈開我迷雲及諸大衆作是語已五體投地欽渴如來無上慈誨

溫陵曰二問皆躡前四科七大之文起疑也意以性相相違理事相礙實常情疑滯故致此問庶獲決通

爾時世尊告富樓那及諸會中漏盡無學諸阿羅漢如來今日普爲此會宣勝義中真勝義性令汝會中定性聲聞及諸一切未得二空回向上乘阿羅漢等皆獲一乘寂滅場地真阿練若正脩行處汝今諦聽當爲汝說富樓那等欽佛法音默然承聽

溫陵曰有世俗諦有勝義諦脫俗冥真超情離妄世間三有出世二乘以所知心不能測度是謂勝義諦中真勝義性即下文由覺明以辯真覺因了發以窮諸妄至於山河不復出水火不相陵身含十方毛現塵剎皆勝義諦中真勝義性也阿練若云無諠雜孤山曰未得二空者未得大乘人法二空亦未得大乘性相二空吳興曰滅場指得果之地練若指脩因之處因果所依皆是實相故曰寂曰真也

佛言富樓那如汝所言清淨本然云何忽生山河大地汝常不聞如來宣說性覺妙明本覺明妙富樓那言唯然世尊我常聞佛宣說斯義

孤山曰本亦性也變其文耳以本元自性既能所雙絕而寂照互融即寂而照曰妙明即照而寂曰明妙寂則三諦俱寂照則三諦俱照只是本性之覺妙明互融故作兩句說耳吳興曰性覺本覺中道之體也妙明明妙空假之用也體用不二空假相即如來藏性彷彿在玆又若複疎顯妙當如圓師云三諦俱寂三諦俱照亦應更云俱非寂俱非照蓋是文畧然此句義與前性色真空性空真色辭異意同上云忽生山河大地下云無同異中熾然成異即循業發現之謂也由當機未悟故滿慈發起如來重示又前文正明破妄顯真此下多說從真起妄故資中以空不空二藏收之頗得其肯補註曰性覺妙明本覺明妙二家之釋皆通此蓋佛意欲顯山河大地由妄覺生故且先標真覺體用互顯而刱無能所者以立本也下文乃舉真妄二覺詰其所解方便勾引以顯妄覺耳

佛言汝稱覺明為復性明稱名為覺為覺不明稱為明覺

溫陵曰促舉前義問之定其解惑也夫汝所謂覺所謂明意作何解為復性本自明靈然不昧故稱之為覺邪為復性自不明用心覺之故稱之為明覺邪靈然不昧者真覺也用心覺之者妄覺也

富樓那言若此不明名為覺者則無所明

補註曰上文兼舉真妄二覺以詰富那性明者真覺也覺不明者妄覺也不明即是無明若謂覺了無明稱為明覺則有能覺與所明矣既有能所非妄而何而富那未解詰意乃以覺不明者為是故此荅云若此不明名為覺者則無所明意謂必有所明方名為覺殊不知纔有所明即墮明覺無窮妄業由是而生故下文云覺非所明因明立所所既妄立生汝妄能

佛言若無所明則無明覺有所非覺無所非明無明又非覺湛明性

補註曰若無所明則無明覺者如云若得果無所明則無明覺矣豈不韙哉蓋明覺之妄由所明起也孤山曰有所非覺者若有所明則非真覺以真覺之性離能所故無所非明者若無所明則無妄明以因妄明立能立所故非明之明指妄明也無明又非覺湛明性者無明即妄明也以無覺湛之真明故曰無明

性覺必明妄為明覺

吳興曰本性之覺必具湛明之性以不了故妄為能明之明所覺之覺

覺非所明因明立所所既妄立生汝妄能

吳興曰性覺之體本非所明但因妄明對能立所此即因惑立所見之相也所見之相既立能見之相即生能所同時前後異說耳

無同異中熾然成異異彼所異因異立同同異發明因此復立無同無異

吳興曰此明所立境界後文虛空爲同世界爲異者顯示其相也識然成異等三義貸中以起信論業轉現三細配之乃至長水等亦復承用洎乎孤山别以惑性具九界執執有執空及取中道三相釋之余研此文竊所不違若論三細應在因明立所所既妄立生汝妄能此三句中已有三相明即業相能即轉相所即現相斯由不生不滅與生滅和合非一非異而分三相微而未著故曰三細今文既云識然成異又云同異發明合是六麤境界耳况将三細配屬同異等其義甚迂不煩叙引又若以惑性所具亦應須在性覺必明及覺非所明二句中攝其猶木具火性未有燒相今識然發明豈性具邪良由諸師見下文云如是擾亂相待生勞乃至引起塵勞煩惱等便謂此中未涉麤事抑爲細惑今謂不爾蓋此經所說迷真起妄多是先說無情世界次說有情因果如前文云晦昧爲空空晦暗中結暗爲色色雜妄想想相爲身聚緣內揺趣外奔逸等又下文明三種相續先世界次衆生後業果耳如是若将起信麤細次第對之則並成顛亂矣

如是擾亂相待生勞勞久發塵自相渾濁由是引起塵勞煩惱

吳興曰指前因明立所動雜真性故曰擾亂所既妄立生汝妄能即相待生勞無同異中熾然成異等即勞久發塵自相渾濁也上言勞者且屬無明下云塵勞正謂見思煩惱

起爲世界靜成虛空虛空爲同世界爲異彼無同異真有爲法

吳興曰空界屬依有爲屬正界是器界色相差别故云起云異也空是頑空不動常一故云静云同也彼指上之辭真猶實也上云無同無異名濫於理今指其體實有爲耳何者衆生正報兼乎色心造作善惡靡不由此以有心性故非如世界之異以有色相故非如虛空之同相待立之故云無同異也然有爲之法實通依正既以世界爲異則知别就衆生得名如滿慈所問云何忽生山河大地諸有爲相豈獨問依而不問正故華嚴云何等名有爲法所謂三界衆生况下文云精研七趣皆是昏沉諸有爲相豈非顯以正報名有爲邪又如文殊云迷妄有虛空依空立世界想澄成國土知覺乃衆生此與今文三義符合但空界有先後之異耳適時之說理在不疑

補註曰此章問答良有以焉前佛舉地水火風空見識以談萬法則世界虛空衆生業果皆在其中矣惟其談七大之相則曰如来藏中循業發現談七大之性則曰周徧圓融本如來藏富那至是未達其循發徧融之義因此二疑而興二問初問清淨本然云何忽生山河大地諸有爲相等清淨本然即如來藏性也山河大地即世界及虛空也諸有爲相即衆生及業果也以其未達循發之義故曰云何忽生此四字爲要緊問也如來遂指性覺之中妄爲明覺者諭之而斷之曰因明立所此四字爲

要緊荅也蓋明即妄明妄明即無明也所
即山河大地諸有爲相發現之由也要而
言之因明立所者即是因無明而生起世
界虛空衆生業果也然則循業發現之疑
云何忽生之問一荅俱銷不勞餘說立所
以後雖復隱顯發揚總别開示特不過鋪
陳世界衆生業果之說以終其說耳今復
逐節明之因明立所所既妄立生汝妄能
此一節且指無明也無同異中熾然成異
至因此復立無同無異此一節謂因上無
明而成世界虛空及衆生也如是擾亂相
待生勞勞久發塵自相渾濁者上二句重
指因明立所等下二句重指熾然成異等
塵即世界衆生由世界衆生而有業果故
復云由是引起塵勞煩惱此一節躡括前
義而且隱然示三種之情狀也起爲世界
至真有爲法乃牒合上文異同等義而顯
示三種之名相矣然此猶是總顯自覺明
空昧以後始别開三節詳叙三種之相續
詳叙既終復云如是三種顛倒相續皆是

覺明明了知性因了發相從妄見生山河
大地諸有爲相次第遷流因此虛妄終而
復始者此又總結一章荅意以牒示之也

第二問荅後文别釋

覺明空昧相待成搖故有風輪執持世界因
空生搖堅明立礙彼金寶者明覺立堅故有
金輪保持國土堅覺寶成搖明風出風金相
摩故有火光爲變化性寶明生潤火光上蒸
故有水輪含十方界火騰水降交發立堅濕
爲巨海乾爲洲潭以是義故彼大海中火光
常起彼洲潭中江河常注水勢劣火結爲高
山是故山石擊則成焰融則成水土勢劣水
抽爲草木是故林藪遇燒成土因絞成水交
妄發生遞相爲種以是因緣世界相續

温陵曰萬法自五行變起五行由妄覺發
生故世界起始肇於覺明而依風金火水
以生成萬物也真覺妙空本非明昧由妄
爲明覺遂有昧空明昧相傾則不覺心動
故曰覺明空昧相待成搖故有風輪世界
最下依風輪住故曰執持世界因空生搖
等者因空昧動念覺明堅執而立礙感金
也大地最下依金輪起故曰保持國土土
水生木木土生金金木生火火金生水水
火生土世界初由覺明發識爲水空昧結
色爲土相待成搖爲風爲木即土水生木
也又因空昧之土生搖爲木而堅明立礙
即木土生金也餘文甚明土由水火所生
若子受父母氣分故海中火起潭中水注
也五行以我尅爲妻夫劣然後陰陽和而
生子故水劣火爲山土劣水爲木鼓融明
水火氣分燒絞明土水氣分也此世界相
續之由也孤山曰四輪持世其實土輪金
輪水輪風輪也此不言土者土與金同是
堅性俱屬地大故此但言四大則已攝四
輪矣然此四大風金則由妄心而起火水
復由風金而起或曰愛心外感於水者則
違經文迹相爲種者如覺明空昧相待成
搖爲風輪種因搖立礙爲金輪種風金相
摩爲火大種金火復爲水大種火水又爲
海洲種水土復爲草木種應了此諸妄法

於一真性如空中華華處空處本無有異故觀妄具惟見真具具無具相彼此誰名世界相續既然下二相續其音亦爾吳興曰俱舍論謂諸有情業增上力先於最下依止虛空有風輪生風輪之上次有水輪水輪之上方有金輪謂諸有情業增上力起大雲雨澍風輪上滴如車軸積水成輪復有別風搏擊此水上結成金此與彼異者彼約安立世界自下升上以成其次此約生起世界由內感外以成其次然大小義別不須會通

復次富樓那明妄非他覺明為咎所妄既立明理不踰以是因緣聽不出聲見不超色色香味觸六妄成就由是分開見覺聞知同業相纏合離成化

吳興曰明妄即妄明也非他者言此妄明之體更非他法所成全是真覺起於妄明而為過咎覺明為咎已是妄能故今但言所妄既立即前文云因明立所由妄明之性非局而局故曰明理不踰聽不出聲等示不踰之相也下文云元依一精明分成六和合溫陵曰真明妙理本無能所元一圓融清淨寶覺由所妄既立遂成隔礙故明理不踰以不踰故聽見六根於是妄局色香六塵於是妄染覺知六識於是妄分根塵識三為業性故發起妄業於是同業相纏合離成化此六道四生之始也同業即胎卵類因父母已三者業同故相纏著而有生合離即濕化類不因父母但由已業或合濕而成形即蠢蝡也或離異而託化如天獄鬼等類也

見明色發明見想成異見成憎同想成愛流愛為種納想為胎交遘發生吸引同業故有因緣生羯羅藍遏蒲曇等胎卵濕化隨其所應卵惟想生胎因情有濕以合感化以離應情想合離更相變易所有受業逐其飛沉以是因緣眾生相續

孤山曰妄心見妄境故云見明色發即於中陰見其父母也明見想成者依妄境起妄惑也異見謂父是所憎境同想謂母是所愛境女子託胎反此流愛為種者注於母識託其中故涅槃明十二因緣無明有二一潤業無明謂過去煩惱也二潤生無明即託胎時於父母起憎愛也納想為胎者有福之人想其母胎如華林殿堂薄福之者惟棘樹圊廁交遘發生謂男女會合染心成就吸引同業謂吸引過去同業而入胎也俱舍明胎中凡有五位一七名羯剌藍此云凝滑二七名頞部曇此云皰狀如瘡皰三七名閉尸此云軟肉四七名健南此云堅肉五七名鉢羅奢佉此云形位今畧舉前二等取餘三溫陵曰四生之類卵應於想胎應於情濕應於合化應於離故曰隨其所應也亂思曰想結愛曰情氣附曰合合濕而生也形遁曰離離此生彼也情想合離有生皆具此以多分言之卵生居首者想念初動情愛後起又兼胎濕化故也此文論想乃內分染想非外分淨想論化乃轉蛻業化非意生妙化也情想合離更相變易者或情變為想合變為

離無定業也卵易為胎濕易為化無定質也故所受業報或升或沉無定趣也此衆生相續之由也

富樓那想愛同結愛不能離則諸世間父母子孫相生不斷是等則以欲貪為本貪愛同滋貪不能止則諸世間卵化濕胎隨力強弱遞相吞食是等則以殺貪為本以人食羊羊死為人人死為羊如是乃至十生之類死死生生互來相噉惡業俱生窮未來際是等則以盜貪為本

吳興曰欲貪通乎四生今正約胎生言之又胎生復通今多就人倫辨之以其易見故也以強殺弱因食成貪不滋口腹則罔瞋恚以人食羊下問此與殺貪何異答殺貪未論酬償先債今約過去於身命財非理而取故互來相噉以責其盜也溫陵曰不與而取曰盜又陰取曰盜以人食羊不與取也羊死為人互來相噉陰取也世間相噉皆盜貪也婬殺盜三為業果根本

汝負我命我還汝債以是因緣經百千劫常在生死汝愛我心我憐汝色以是因緣經百千劫常在纏縛惟殺盜婬三為根本以是因緣業果相續

溫陵曰上明業果之本此明相續之由負債殺盜由也愛憐欲貪由也惟殺下結顯也補註曰命債二句文義互見如云汝負我命汝還我命我負汝債我還汝債愛憐二句亦應互見此即相續之由也

富樓那如是三種顛倒相續皆是覺明明了知性因了發相從妄見生山河大地諸有為相次第遷流因此虛妄終而復始

溫陵曰總牒前文結答世界衆生業果皆覺明為咎也覺明明了知性即妄為明覺者也了發相即因明立所者也妄見即生汝妄能者也此虛妄指覺明也前問云何忽生山河大地至終而復始此全牒其辭而指覺明以答也

富樓那言若此妙覺本妙覺明與如來心不增不減無狀忽生山河大地諸有為相如來今得妙空明覺山河大地有為習漏何當復生

溫陵曰衆生覺體與佛無別無端忽生諸有為相則如來既證空覺何時復生諸有耶此固常情所惑故富樓那特反難也孤山曰無狀猶言無故也

佛告富樓那譬如迷人於一聚落惑南為北此迷為復因迷而有因悟所出富樓那言如是迷人亦不因迷又不因悟何以故迷本無根云何因迷悟非生迷云何因悟佛言彼之迷人正在迷時倏有悟人指示令悟富樓那於意云何此人縱迷於此聚落更生迷不不也世尊富樓那十方如來亦復如是此迷無本性畢竟空昔本無迷似有迷覺覺迷迷滅覺不生迷

補註曰昔本無迷似有迷覺謂本無有迷亦無有覺覺即悟也然今既因迷而得悟則似有覺迷之覺矣覺乃始覺也覺至始本不異惟一妙覺則不復生迷此顯既覺不迷也

亦如翳人見空中華翳病若除華於空滅忽

有愚人於彼空華所滅空地待華更生汝觀是人為愚為慧富樓那言空元無華妄見生滅見華滅空已是顛倒勑令更出斯實狂癡云何更名如是狂人為愚為慧佛言如汝所解云何問言諸佛如來妙覺明空何當更出山河大地

溫陵曰翳喻妄見華喻山河空華滅地喻妙空明覺佛言下謂既了所喻何復前疑

又如金鑛雜於精金其金一純更不成雜如木成灰不重為木諸佛如來菩提涅槃亦復如是

溫陵曰金喻菩提果覺無變灰喻涅槃果德無生果至無變無生則習漏不生可知矣前以聚落喻既覺不迷復以空華喻妙空無習然四喻之意前二明昔本無迷迷由妄起後金灰二喻明習漏妄緣證乃永斷若但舉前二恐謂妄不妨真惑能自滅成撥無執但舉後二恐謂覺本非淨性本有生成雜染見所以四喻兼舉使知迷悟雖妄而不廢脩證也補註曰此卷之初富那有二問一問清淨本然何生諸相二問四大各徧云何相容此下荅第二問也

富樓那又汝問言地水火風本性圓融周徧法界疑水火性不相陵滅又徵虛空及諸大地俱徧法界不合相容富樓那譬如虛空體

經七　十六

非群相而不拒彼諸相發揮

吳興曰譬前如來藏性本非七大而不拒彼七大發生

所以者何富樓那彼太虛空日照則明雲屯則暗風搖則動霽澄則清氣凝則濁土積成霾水澄成映於意云何如是殊方諸有為相為因彼生為復空有若彼所生富樓那且日照時既是日明十方世界同為日色云何空中更見圓日若是空明空應自照云何中宵雲霧之時不生光耀當知是明非日非空不異空日觀相元妄無可指陳猶邀空華結為空果云何詰其相陵滅義觀性元真惟妙覺明妙覺明心先非水火云何復問不相容者

溫陵曰所以下示諸相於意下明相容也觀相元妄陵滅亦妄觀性一真無不容者隨處而發故曰殊方彼指日雲等也補註曰諸像之妄既無可指何況更詰相陵滅義是猶邀空華而結空果也

真妙覺明亦復如是汝以空明則有空現地水火風各各發明則各各現若俱發明則有

經七　十七

俱現

資中曰以真如不守自性隨緣所現有種種相溫陵曰此如虛空非相而不拒發揮也

云何俱現富樓那如一水中現於日影兩人同觀水中之日東西各行則各有日隨二人去一東一西先無準的不應難言此日是一云何各行各日既雙云何現一宛轉虛妄無可憑據

孤山曰日喻真性水喻妄心水中之日喻妄境兩人喻妄業各行則循業俱發隨去則妄境俱現同觀是一知二是虛各行既二驗一是妄故云宛轉虛妄

富樓那汝以色空相傾相奪於如來藏而如來藏隨為色空周徧法界是故於中風動空

澄日明雲暗衆生迷悶背覺合塵故發塵勞
有世間相
吳興曰色攝四大對空成五前滿慈問地水火風本性圓融疑水火性不相陵滅即相傾也虛空大地不合相容即相奪也溫陵曰迷失真體分別緣影名背覺合塵了相元妄觀性元真名滅塵合覺
我以妙明不滅不生合如來藏而如來藏惟妙覺明圓照法界是故於中一爲無量無量爲一小中現大大中現小不動道場徧十方界身含十方無盡虛空於一毛端現寶王刹坐微塵裏轉大法輪滅塵合覺故發真如妙覺明性
吳興曰妙明謂寂照之智不滅不生謂智體真常此皆能合如來藏即所合也而如來藏牒所合之理惟妙覺明牒能合之智圓照法界示鑑物之用以譬言之如來藏如鏡之體妙覺明如鏡之光圓照法界如鑑現像雖三而一雖一而三一爲無量等皆顯此義也一爲無量無量爲一小中現大大中現小者總列四義不動下别示其相不動道場徧十方界者一爲無量也道場指寂滅之地依此起應應徧十方亦如華嚴中不動不離而升而遊身含十方無盡虛空者無量爲一也身即法體故能含受十方虛空虛空必攝世界則一切法趣一也於一毛端現寶王刹坐微塵裏轉大法輪者小中現大也毛端現刹即正中現依塵裏轉輪即依中現正也大中現小易明故畧之滅塵合覺等者總結前義也不思議用非脩所成故曰發今不言用而云性者並由理具方有事用
而如來藏本妙圓心非心非空非地非水非風非火非眼非耳鼻舌身意非色非聲香味觸法非眼識界如是乃至非意識界非明無明明無明盡如是乃至非老非死非老死盡非苦非集非滅非道非智非得非檀那非尸羅非毗梨耶非羼提非禪那非般剌若非波羅蜜多如是乃至非怛闥阿竭非阿羅訶三耶三菩非大涅槃非常非樂非我非淨
溫陵曰雖滅塵發真於一多小大能一切如而本妙圓體初無變異故非心非空乃至非世出世法也非心至非火謂非七大五陰也心即識大而攝五陰也非眼非耳至非意識界謂非十八界亦攝十二處此上爲世間法也非明無明至非老死盡謂非緣覺法也緣覺觀十二緣有生起相有脩斷相此兼舉之自緣覺至涅槃皆爲出世法也孫山曰非心至非意識界總非六凡界也非明無明等非緣覺界也非苦非集等非聲聞界也非智非得者非二乘理智得即理也非檀那等非菩薩界先非能趣行非波羅蜜多者總非所趣理也非怛闥阿竭下非佛界先非能證人三號是也次非所證法涅槃四德是也怛闥阿竭云如來阿羅訶云應供三耶三菩云正徧知即十號之三也涅槃是總四德是别
以是俱非世出世故
孫山曰世結六凡也出世結四聖也藏理即空無有十界故並非之溫陵曰結上起

下也

即如来藏元明心妙即心即空即地即水即風即火即眼即耳鼻舌身意即色即聲香味觸法即眼識界如是乃至即意識界即明無明明無明盡如是乃至即老即死即老死盡即苦即集即滅即道即智即得即檀那即尸羅即毗梨耶即羼提即禪那即般剌若即波羅密多如是乃至即怛闥阿竭即阿羅訶三耶三菩即大涅槃即常即樂即我即淨

温陵曰體雖無變用乃如如故即心即法即法即心也孤山曰上文俱非約真諦示如來藏此文俱即約俗諦示如來藏以藏理即無而有十界宛然故也

以是俱即世出世故即如來藏妙明心元離即離非是即非即

温陵曰此文似乎矯亂而各有所主初曰本妙圓心自體言也次曰元明心妙自用言也終曰妙明心元合體用言之也長水曰本妙圓心非心非空等約非相以明真諦也元明心妙即心即空等約即相以明俗諦也妙明心元離即離非是即非即者約遮照以明中道諦也此約二門不二惟是一心雙遮真俗故曰離即離非雙照真俗故曰是即非即三諦一體故皆云即如来藏且法界一如本無名相因迷有妄對妄說真真妄相形名言不息隨名執相顛倒何窮是故因言遣言以至無遣初且以非遣相次乃以即遣非終帶名言未極一真之旨離即非即無非不非言語道斷心行處滅方顯一真法界如來藏心故維摩經三十二菩薩說不二法門皆以言遣相文殊師利以言遣言維摩大士以無言遣言方爲究竟此之三義亦復如是補註曰是即非即者如云不離即不離非也

如何世間三有衆生及出世間聲聞緣覺以所知心測度如來無上菩提用世語言入佛知見

孤山曰所以但斥凡小而不言菩薩者正對滿慈是二乘故其實偏教菩薩亦不能測故法華云不退諸菩薩亦所不能知

譬如琴瑟箜篌琵琶雖有妙音若無妙指終不能發汝與衆生亦復如是寶覺真心各各圓滿如我按指海印發光汝暫舉心塵勞先起由不勤求無上覺道愛念小乘得少爲足

長水曰琴等喻衆生妙音喻藏性妙指喻實智發喻起用汝與衆生合前琴等寶覺真心合前妙音按指即智契於理發光即大用現前汝暫舉心等合前無妙指也資中曰海印者大集云閻浮所有色像大海皆有印文此喻如來法身性海普現一切世間之相也此文大意爲釋伏難難云若一切即真我等云何與如來不同妙用故今釋云汝雖具有寶覺真心未得妙用以塵勞妄念未清淨故孤山曰由不勤求下釋塵勞先起之由也雖別指小乘意該餘界故向云汝與衆生等

富樓那言我與如來寶覺圓明真妙淨心無二圓滿而我昔遭無始妄想久在輪迴今得聖乘猶未究竟世尊諸妄一切圓滅獨妙真常敢問如來一切衆生何因有妄自蔽妙明

爱此淪溺

温陵曰躡上各各圓滿之言發問也既悟無二益顯妄淪而不知妄之所由故請窮其因補註云近則躡上遠則躡前蓋前文未達循業發現之義遂有云何忽生之問

如来乃以妄爲明覺因明立所等答之富那既知其妄但未知何因有妄故有此問也孤山曰猶未究竟此有二意若就外現則無學小聖無明全在故未究竟若就内祕則分真大士有上地惑故未究竟諸妄

圓滅即極果斷德偈妙真常即究竟智德

佛告富樓那汝雖除疑餘惑未盡吾以世間現前諸事今復問汝汝豈不聞室羅城中演若達多忽於晨朝以鏡照面愛鏡中頭眉目可見瞋責己頭不見面目以爲魑魅無狀狂走於意云何此人何因無故狂走富樓那言是人心狂更無他故

温陵曰演若達多云祠授從神乞得故也

孤山曰照鏡喻妄心推畫分別愛鏡中頭喻取著妄境妄事易著如眉目可見真理難知如瞋責己頭等背悟向迷如無狀狂走也四趣則背善向惡人天則背苦向樂二乘則背有向空菩薩則背邊向中悉名狂走心狂者喻九界取舍悉由妄心補註曰引達多照鏡爲喻而言其無故狂走使知狂走無故則知妄元無因矣

佛言妙覺明圓本圓明妙既稱爲妄云何有因若有所因云何名妄自諸妄想展轉相因從迷積迷以歷塵劫雖佛發明猶不能返如是迷因因迷自有識迷無因妄無所依尚無有生欲何爲滅得菩提者如寤時人說夢中事心縱精明欲何因緣取夢中物況復無因本無所有如彼城中演若達多豈有因緣自怖頭走忽然狂歇頭非外得縱未歇狂亦何遺失富樓那妄性如是因何爲在

温陵曰妙覺明圓指我與如来無二圓滿者本圓明妙言本無虧欠本無迷妄此人人本来面目也柰何以妄二之虧之遂分物我強起憎愛諸妄相因迷輪不返識迷下因富樓那自恨昔遭妄想而稱世尊諸妄圓滅似謂迷有所因妄有可滅故告以此如彼城中下牒喻重顯令了妄無因無可滅者資中曰自諸妄想展轉相因者如初一人忽然妄說遞遞相承乃至多人及推其本了無所實

汝但不隨分別世間業果衆生三種相續三緣斷故三因不生則汝心中演若達多狂性自歇歇即菩提勝淨明心本周法界不從人得何藉劬勞肯綮脩證

吳興曰三緣即業果中殺盜婬也三因即殺等三種貪也即指此因名爲狂性也温陵曰世間業果衆生皆妙心影明如鏡中頭分別則妄故不隨分別則狂性自歇也以世間業果衆生爲三緣者妄心緣之而起也以殺盜婬爲三因者妄心因之而有也所謂自諸妄想展轉相因故斷而不生則狂性自歇也歇即菩提等者所謂但離妄緣即如如佛骨間肉曰肎筋肉結處曰綮莊子技經肎綮之未嘗今以肎綮譬微細惑結蓋劬勞脩證只爲妄惑妄因既息

惑結自除故不勞肯綮脩證也補註曰汝但不隨分別世間業果衆生三種相續三緣斷故三因不生者三緣三因即指三種相續之因緣也相續因緣即無明能所等也故前文云以是因緣世界相續等是也無明能所即微細惑結也即肯綮之所喻者也此之因緣既斷而不生則菩提心得矣蓋富那於前相續文中已聞妄爲明覺因明立所之說至此但問何因有妄是亦要緊一問窮到最深最微處矣如来欲示妄元無因自無藉口故引達多照鏡無因狂走以喻之引喻將終即復勸曰汝但不隨等如云汝但不隨妄見分別三種相續併其能所無明斷而不生則狂性自歇歇即菩提勝淨明心本周法界復何藉肯綮脩證哉上所謂忽然狂歇頭非外得者義顯于此環師乃指殺盜婬三業爲三因岳師又指三業爲緣三貪爲因二師之意皆爲下文阿難一語之所礙耳阿難云世尊現說殺盜婬業者此乃就三種相續中畧舉業果而世界衆生在其間矣是則舉一該三本非獨指殺盜婬也且殺等三貪尚屬麤浮之惑此惑纔斷而便謂不藉肯綮脩證可乎古人指歇即菩提爲頓教者蓋以其頓斷細惑而不藉脩證也詳味佛語厥旨甚明

譬如有人於自衣中繫如意珠不自覺知窮露他方乞食馳走雖實貧窮珠不曾失忽有智者指示其珠所願從心致大饒富方悟神珠非從外得

吳興曰衣喻五陰珠喻藏性由無明故不覺之妙用故窮露佛界如本國九界如他方求人天樂取偏小益猶乞食馳走妄情暫失真性本圓猶雖貧珠在佛如智者教如示珠證理起用則致大饒富也溫陵曰得珠之喻亦喻妄息真現不勞脩證也

即時阿難在大衆中頂禮佛足起立白佛世尊現說殺盜婬業三緣斷故三因不生心中達多狂性自歇歇即菩提不從人得斯則因緣皎然明白云何如来頓棄因緣我從因緣心得開悟世尊此義何獨我等年少有學聲聞今此會中大目犍連及舍利弗須菩提等從老梵志聞佛因緣發心開悟得成無漏今說菩提不從因緣則王舍城拘舍梨等所說自然成第一義惟垂大悲開發迷悶

溫陵曰迹躡上文起難爲後學決疑也上稱緣斷而因不生斯正因緣之義何前言頓棄耶今棄因緣則外道自然之說爲當矣富那之後復以阿難問難者諸法既明則進脩無滯將示脩證之門故又以當機之人發起

佛告阿難即如城中演若達多狂性因緣若得滅除則不狂性自然而出因緣自然理窮於是

溫陵曰狂因既滅則自然性出不狂之前二皆本無由是觀之凡所謂因緣自然本皆不有悉因狂妄而立故曰理窮於是

大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第七

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第八　綿八

阿難演若達多頭本自然本自其然無然非自何因緣故佛頭狂走

温陵曰此以因緣破自然也自然者本自天然不假因緣也若本自然則或狂不狂無所然而非自矣夫何又假照鏡因緣而後狂走此自然之計墮矣

若自然頭因緣故狂何不自然因緣故失本頭不失狂怖妄出曾無變易何藉因緣

温陵曰此以自然破因緣也若本自不狂假因緣故狂則本自不失盡假因緣故失頭既不失特由狂妄則因緣之計墮矣補註曰達多不見巳頭將謂失其頭矣故狂走今頭本在初不曾因照鏡而失又況他人照鏡亦不曾狂然則汝自然狂非關因緣矣

本狂自然本有狂怖未狂之際狂何所潜不狂自然頭本無妄何爲狂走

温陵曰若狂怖本於自然則是本有狂怖然既無所潜非本狂矣若狂怖不本於自然則頭本無妄何爲狂走非本不狂矣非本狂非不本狂足知自然因緣之説皆妄立矣

若悟本頭識知狂走因緣自然俱爲戲論是故我言三緣斷故即菩提心菩提心生生滅心滅此但生滅滅生俱盡無功用道若有自然如是則明自然心生生滅心滅此亦生滅無生滅者名爲自然猶如世間諸相雜和成一體者名和合性非和合者稱本然性本然非然和合非合合然俱離離合俱非此句方名無戲論法

温陵曰菩提心中本無生滅亦無自然若謂菩提心生生滅心滅此但生滅非菩提也若謂滅生俱盡無功用道有自然者因是則明自然心生生滅心滅此亦生滅非菩提也而又反指無生滅者名爲自然皆則戲論辟如因有雜和故説和合而又反指非和合者稱本然性皆是對待妄立戲論之法直使然與非然合與非合一切遠離亦無遠離之心乃真無功用道無戲論法也

菩提涅槃尚在遥遠非汝歴劫辛勤脩證雖復憶持十方如來十二部經清淨妙理如恒河沙只益戲論

補註曰此責阿難之妄計也前文佛説緣斷狂歇歇即菩提阿難遂疑菩提從因緣得若棄因緣即屬自然故佛重舉狂喻反覆破之而復結曰若悟本頭識知狂走因緣自然俱爲戲論是故我言三緣斷故即菩提心如云戲論斷故即菩提心也菩提心生下復與詳示無戲論法至此乃責其妄計戲論戲論未斷即狂心未歇難契菩提故云菩提涅槃尚在遥遠苟非歴劫脩證雖持多經妙理只益戲論也

汝雖談説因緣自然決定明了人間稱汝多聞第一以此積劫多聞薰習不能免離摩登伽難何須待我佛頂神咒摩登伽心婬火頓歇得阿那含於我法中成精進林愛河乾枯令汝解脫

長水曰問阿難尚在初果登伽何以却證第三荅一約權實阿難示迹現多聞無功尚在初果登伽實人顯咒力功大速證第三二約根行阿難圓頓根發前經悟解或入信住登伽小機雖得第三望圓信住霄壤有異也孤山曰令汝解脫得離婬室也問此經惟圓登伽何證小果荅以接引小乘故重施小而皆解圓今云那含即圓教相似位也登伽實行乃證那含阿難權人示居初果若以登伽惟作小釋者則使此

經全同阿含縱異阿含豈殊方等

是故阿難汝雖歷劫憶持如來秘密妙嚴不如一日脩無漏業遠離世間憎愛二苦如摩登伽宿為婬女由神咒力銷其愛欲法中今名性比丘尼與羅睺母耶輸陀羅同悟宿因知歷世因貪愛為苦一念薰脩無漏善故或得出纏或蒙授記如何自欺尚留觀聽

孤山曰脩無漏業者圓脩止觀則不漏落二種生死亦無漏失三諦義理無漏既深憎愛非淺捨妄取真去事就理悉名憎愛

溫陵曰如摩登伽下明薰無漏業之速效也宿因即歷世貪愛苦因也出纏登伽也授記耶輸也如何下結責阿難令捨苦本脩無漏道無以貪愛存於心目也自初決擇真妄發明覺性乃至深窮萬法決通疑滯使其信解真正為因地心因心既真斯可圓成果地脩證故前經為見道分者止此下文別起為脩道分也蓋雖見性真非脩莫證故即前了義示脩行門吳興曰依諸師以解行分經前開解竟後示行也然

則上根利器隨聞獲證楞嚴大體亦已備矣其有中下之器更俟談行思而脩之故假阿難等請入華屋於是廣示三摩提路

阿難及諸大衆聞佛示誨疑惑銷除心悟實相身意輕安得未曾有重復悲淚頂禮佛足長跪合掌而白佛言無上大悲清淨寶王善開我心能以如是種種因緣方便提獎引諸沉冥出於苦海

吳興曰疑惑銷除心悟實相者第三卷末說偈述益若作證悟此則增道也設作解

悟今豈無證乎故知請行權為發起耳

世尊我今雖承如是法音知如來藏妙覺明心徧十方界含育如來十方國土清淨寶嚴妙覺王剎如來復責多聞無功不逮脩習我今猶如旅泊之人忽蒙天王賜與華屋雖獲大宅要因門入惟願如來不捨大悲示我在會諸蒙暗者捐捨小乘畢獲如來無餘涅槃本發心路令有學者從何攝伏疇昔攀緣得陀羅尼入佛知見作是語已五體投地在會一心佇佛慈旨

溫陵曰失性如旅泊見性如華屋見性不脩如獲屋不入故請如來本發心路冀入佛知見也無餘涅槃圓果也本發心路圓因也既已見性又求入佛知見者見方開示脩乃悟入周稱天子曰天王簡諸王也

孤山曰法華明三陀羅尼即空假中三義也今請一心三觀攝伏妄想行門欲入初住三智一時開發故云入佛知見

爾時世尊哀愍會中緣覺聲聞於菩提心未自在者及為當來佛滅度後末法衆生發菩

提心開無上乘妙脩行路宣示阿難及諸大衆汝等決定發菩提心於佛如來妙三摩提不生疲倦應當先明發覺初心二決定義云何初心二義決定阿難第一義者汝等若欲捐捨聲聞脩菩薩乘入佛之見應當審觀因地發心與果地覺爲同爲異阿難若於因地以生滅心爲本脩因而求佛乘不生不滅無有是處以是義故汝當照明諸器世間可作之法皆從變滅阿難汝觀世間可作之法誰爲不壞然終不聞爛壞虛空何以故空非可作由是始終無壞滅故

吳興曰空假離中皆名生滅中即空假是謂佛乘法華明聲聞緣覺不退菩薩不測佛智良由於此法皆變滅喻妄體無常空無爛壞喻真性常住

則汝身中堅相爲地潤濕爲水煖觸爲火動搖爲風由此四纒分汝湛圓妙覺明心爲視爲聽爲覺爲察從始入終五疊渾濁云何爲濁阿難辟如清水清潔本然即彼塵土灰沙之倫本質留礙二體法爾性不相循有世間人取彼土塵投於淨水土失留礙水亡清潔容貌汨然名之爲濁汝濁五重亦復如是

孤山曰由此四纒至五疊渾濁者四大纒縛總成五陰也以四大成五根而心王居中能令眼視耳聽鼻舌身覺心意則察因隨色聲而有受想行識故成五陰色爲始識爲終五陰羇彼湛圓故有劫等五重渾濁也今文五濁永異餘經餘經所明者見以五利爲體煩惱以五鈍爲體利鈍共十使也衆生但擘見慢果報立此假名命以連持一期色心爲體摧年促壽故曰命濁劫無別體但以四濁聚在其時故名劫濁今文不然蓋約五陰妄想爲五濁也故下文色陰有堅固妄想受陰有虛明妄想等也補註曰諸師以三細六麤釋五濁莫若圓師釋作五陰妄想爲易通且與辨魔中色陰盡則超劫濁等文辭義無礙也

阿難汝見虛空徧十方界空見不分有空無體有見無覺相織妄成是第一重名爲劫濁

孤山曰此濁依於色陰夫四大五根五塵同名色陰今以眼根見空塵而說者以渾濁義顯故何故名劫濁邪以成住壞空四皆名劫故指見空名爲劫濁有空無體者空無體質故有見無覺者以見空時無好醜違順可覺故相織妄成者以無體之空織無覺之見以無覺之見織無體之空乃妄見空而兩無其實此即土失留礙也渾濁真性過在茲乎此則如來方便巧示即指阿難目所對空成劫濁義

汝身現摶四大爲體見聞覺知壅令留礙水火風土旋令覺知相織妄成是第三重名爲見濁

孤山曰此濁依於受陰夫領納所緣名之爲受而有六種謂六觸因緣生於六受但境有違順非違非順之別故六受亦各有苦受樂受不苦不樂受之異也相織妄成者六受爲四大所壅故令留礙所以見不超色聞不出聲四大爲六受所旋故令覺知也二法交織妄爲受陰以其見境領納渾濁真性故名見濁

又汝心中憶識誦習性發知見容現六塵離塵無相離覺無性相織妄成是第三重名煩惱濁

長水曰憶過去境識現在塵誦習未來境界孤山曰此濁依於想陰能取所領之緣相名爲想而有六種謂取所領六塵之相爲六想也性發知見謂能取六想容現六塵謂所取六塵之相也以此相織妄成想陰既取著所領則擾亂甚前既渾真性故名煩惱濁

又汝朝夕生滅不停知見每欲留於世間業運每常遷於國土相織妄成是第四重名衆生濁

孤山曰此濁依於行陰造作之心能趣於果名爲行行有六種大品經中說爲六思思即是業謂於六想之後各起不善業善業無動業也知見即六思業運即隨善惡遷移國土亦世間也如私心雖戀鄉井以官事須往他郡例六道往還義亦如是相織妄成者知見欲留業運常去妄成行陰而去留假合渾濁真性名衆生濁

汝等見聞元無異性衆塵隔越無狀異生性中相知用中相背同異失準相織妄成是第五重名爲命濁

孤山曰此濁依於識陰了別所緣之境名爲識識有六種即是六識也元無異性者了別之心惟一故衆塵隔越者六塵不同故牽生六識故云無狀異生性中相知釋上元無異性也用中相背釋上無狀異生也眼不別聲耳不別色是相背也同異失準者適言其同則用相背適言其異則性相知故無定準以此交織妄成識陰識住命存識去命謝渾濁真性故名命濁

阿難汝今欲令見聞覺知遠契如來常樂我淨應當先擇死生根本依不生滅圓湛性成以湛旋其虛妄滅生伏還元覺得元明覺無生滅性爲因地心然後圓成果地脩證如澄濁水貯於靜器靜深不動沙土自沉清水現前名爲初伏客塵煩惱去泥純水名爲永斷根本無明明相精純一切變現不爲煩惱皆合涅槃清淨妙德

温陵曰見聞覺知六受用根也常樂我淨涅槃妙德也死生根本五濁業用也夫欲返妄契真先當擇去生死妄本依不生滅圓湛之性以成其功如澄濁水必於靜器也吳興曰以圓湛之性旋虛妄之心斯蓋脩三止觀照三諦境伏斷生滅證無生滅也伏還下因該十信然後下果通分滿靜器即止觀之心也信前猶淺入信漸深沙土自深喩垢先落也清水現前三諦似顯也檇李曰客塵煩惱諸經論皆說名煩惱障天台目爲界內見思等根本無明諸經論皆說爲所知障智障等天台目爲界外見思言永斷者且約從因至果通相而說理實妙覺方名永斷故曰明相精純孤山曰一切變現即隨機所感十界現形也俱是淨用故云不爲煩惱即用是體故云皆合涅槃

第二義者汝等必欲發菩提心於菩薩乘生大勇猛決定棄捐諸有爲相應當審詳煩惱

根本此無始来發業潤生誰作誰受阿難汝
脩菩提若不審觀煩惱根本則不能知虛妄
根塵何處顛倒處向不知云何降伏取如来
位
吳興曰發業潤生者此指煩惱也誰作誰
受者此推根本也意顯六根自作自受補
註曰初義審因地發心故指五濁業用爲
生死根本即虛妄滅生者也令其擇之旋
之而依圓湛不生滅性以成其功也次義
令審煩惱根本兼含選擇圓根之意故下
即指六根媒賊劫家爲煩惱根本而繼以
世界相涉之義備顯六根功德數量定其
優劣次第發揚令知所擇耳既得無生滅
性爲因地心又審煩惱根本知所降伏後
擇圓根爲一門深入然則六根清淨乃至
圓成果地脩證者無出二決定義也
阿難汝觀世間解結之人不見所結云何知
解不聞虛空被汝隳裂何以故空無相形無
結解故則汝現前眼耳鼻舌及與身心六爲
賊媒自劫家寳由此無始衆生世界生纏縛
故於器世間不能超越
溫陵曰汝觀下釋上須知其處也引空義
者謂除無結則無解而孰能無結哉則汝
下示虛妄根塵顛倒也眼等六媒妄根也
媒引六賊妄塵也自劫真性顛倒也吳興
曰外之六塵内之六識皆由眼等引發和
合故云六爲賊媒所起煩惱害如来藏故
云自劫家寳由六根所起煩惱故發業潤
生乃有無始衆生世界等孤山曰衆生世
界是正報器世界是依報以由正報纏縛
故於依報不能超越故下但約正報而明
也
阿難云何名爲衆生世界世爲遷流界爲方
位汝今當知東西南北東南西南東北西北
上下爲界過去未來現在爲世方位有十流
數有三一切衆生織妄相成身中貿遷世界
相涉而此界性設雖十方定位可明世間只
目東西南北上下無位中無定方四數必明
與世相涉三四四三宛轉十二流變三疊一
十百千總括始終六根之中各各功德有千
二百
溫陵曰衆生世界亦具四方即左右前後
是也世者三際迭遷界者各從定位界位
有十世數有三一身所具理自互涉故曰
身中貿遷世界相涉方雖十常數惟四
三四互涉故曰宛轉三世流變故有三疊
自一疊十十疊百百疊千成千二百六根
各具然此權依世論以顯妙用大畧耳若
夫六解一亡互用圓照則何數量所及哉
吳興曰此約十二遷流變易共成三重也
一十百千者通舉增數之法耳謂增一爲
十增十爲百等今且以方涉世明三疊者
第一約四方各論三世共成十二也第二
於東方三世變一爲十成三十南西北方
亦復如是四方各三十成一百二十也第
三於東方三十變十爲百成三百三方亦
爾四方各三百成一千二百也以世涉方
其例可解斯蓋如来只指凡夫六根根塵
相織世界相涉從麁至細且至三疊以彰
厥德大意令知現前見聞覺知剎那剎那

皆涉方世麤細之相也此據六根了別之性是同故云各各功德有千二百下對六塵了別之用有異所以功德全闕不等前文云性中相知用中相背不其然乎慈師約三世四方具有五根五塵成百二十一一根塵熏成十類衆生爲千二百沇公非之節公是之而敏師又謂十二中一一皆具十善成百二十一一善中具十如是成千二百然佛旨難測人情異端苟無的據誰爲至當至於資中孤山長水但合數而巳皆變疊不同余雖別解亦未敢配其法相来指無黨惟善是從補註曰上下無位者指著上下皆是四方之上下也除此別無上下故曰無位中無定方者謂四隅之中也隅以兩方交接而得名既一隅而屬兩方故曰無定方也

阿難汝復於中克定優劣如眼觀見後暗前明前方全明後方全暗左右旁觀三分之二統論所作功德不全三分言功一分無德當知眼惟八百功德

溫陵曰先顯織妄欲明根結之始次辨優劣欲明耳根圓通使知所選也補註曰若以一方三百言之則前與左右合成九百義不通也當知四方各二百四隅各一百今眼所見前及左右三方已成六百併前二隅二百共成八百惟後方二百及後二隅二百不見故云三分之二也

如耳周聽十方無遺動若邇遥靜無邊際當知耳根圓滿一千二百功德

溫陵曰能周聽故功全也動若等者隨彼之動則似有近遠在我之靜則周聽無邊

如鼻齅聞通出入息有出有入而闕中交驗於鼻根三分闕一當知鼻惟八百功德

溫陵曰出能取香入能聞香出入之中無能故闕中交長水曰出入中交共成三分一分四百闕於中交故惟八百

如舌宣揚盡諸世間出世間智言有方分理無窮盡當知舌根圓滿一千二百功德

溫陵曰世出世智所知之境惟舌詮顯其言雖局其理不窮孤山曰取能言說不論嘗味若取嘗味其功則劣以合中知故

如身覺觸識於違順合時能覺離中不知離一合雙驗於身根三分闕一當知身惟八百功德

溫陵曰離闕一分合全二分曰離一合雙

孤山曰離一合雙者離中不知是闕一分合時能覺有違有順故具二分

如意默容十方三世一切世間出世間法惟聖與凡無不包容盡其涯際當知意根圓滿一千二百功德

真際曰意識獨生徧緣諸法故云默容孤山曰此經明六根功德與法華不同令示發覺初心令知顛倒處所故辨六根優劣之用意在阿難擇於耳根以爲脩證之本彼明依經脩行已發相似之解而六根清淨互用無方雖眼八百亦具餘五根功德乃至意根亦復如是即同今文一根既返元六根成解脫

阿難汝今欲逆生死欲流返窮流根至不生滅當驗此等六受用根誰合誰離誰深誰淺

誰爲圓通誰不圓滿若能於此悟圓通根逆彼無始織妄業流得循圓通與不圓根日劫相倍

溫陵曰流根即妙湛不動者也决之而出流逸奔境名生死流逆之而入反流全一名不生滅六受用根即上所明者循圓則合性而深不圓則離性而淺深淺相遼故遲速之功日劫相倍夫欲速返須擇圓根也

我今備顯六湛圓明本所功德數量如是隨汝詳擇其可入者吾當發明令汝增進十方如来於十八界一一脩行皆得圓滿無上菩提於其中間亦無優劣但汝下劣未能於中圓自在慧故我宣揚令汝但於一門深入入一無妄彼六知根一時清淨

具興曰六湛圓明等指六根妄明功德全是真明本性所具由真具故所以妄具溫陵曰得圓自在慧則十八界無非圓通然下劣初機未能圓得且自一門而入一根無妄則六皆清淨不惟悟十八界塵塵剎剎皆圓通矣

阿難白佛言世尊云何逆流深入一門能令六根一時清淨佛告阿難汝今已得須陀洹果已滅三界衆生世間見所斷惑然猶未知根中積生無始虛習彼習要因脩所斷得何況此中生住異滅分劑頭數

溫陵曰湛圓因惑而分一六因惑而生將告一六之義先與辨惑也孤山曰見諦所斷之惑即八十八使也脩道所斷之惑即八十一思也生住異滅即同體無明也分劑頭數謂初住以上至于妙覺四十二品也虛習猶云妄惑也

今汝且觀現前六根爲一爲六阿難若言一者耳何不見目何不聞頭奚不履足奚無語若此六根决定成六如我今會與汝宣揚微妙法門汝之六根誰来領受阿難言我用耳聞佛言汝耳自聞何關身口口来問義身起欽承是故應知非一終六非六終一終不汝根元一元六阿難當知是根非一非六由無始来顛倒淪替故於圓湛一六義生汝須陀洹雖得六銷猶未亡一

孤山曰金剛般若云須陀洹名爲入流而無所入不入色聲香味觸法此即六銷也猶未亡一者執有涅槃也以小乗所證全是無明故資中曰不因六塵所造新業名得六銷尚迷六根而爲一體故未亡一吳興曰沇師所解一體之義異乎涅槃但一義未明耳應知下文見精乃至知精元是一體

如大虛空參合群器由器形異名之異空除器觀空說空爲一彼太虛空云何爲汝成同不同何況更名是一非一則汝了知六受用根亦復如是

溫陵曰虛空本非同異喻圓湛本非一六合器除器喻一六義生之由也知虛空之同異是非了無所立則一六併亡而圓湛不分矣一六既無而現有六根者由粘湛妄發耳故下原其妄發之源以示之補註曰前以阿難未明一入六淨之說故佛欲爽明之始則辨惑謂其積生虛習等尚亦

脩斷宜其未知一入六淨之說也次則難以一六令知兩無定趣乃直示之曰當知是根非一非六由顛倒故一六義生也今文如太虛空下喻一六義生彼太虛空下喻本非一六例合後文由明暗等至見精映色結色成根等即一六義生也汝但不循下至隨拔一根五粘圓脫即本非一六也即正釋阿難一入六淨之疑也

由明暗等二種相形於妙圓中粘湛發見見精映色結色成根根元目為清淨四大因名眼體如蒲萄朵浮根四塵流逸奔色

吳興曰粘湛發見者由明暗等塵染起淨性也他皆放此檇李曰見精映色下勝義根也雖用能造所造八法為體是不可見有對色能照境發識乃聖人所知之境其義深遠非同塵境麤淺故名清淨此是染中說淨非無漏妙明之淨也因名眼體下浮塵根也亦名世俗根以麤淺易知故斟前立名亦用能所八法為體今言四塵但舉所造也問浮塵但與勝義為所依處不能照境發識何言流逸奔色荅理實勝義然浮塵是所依處舉所依顯能依也又連上清淨四大為言義亦無失能造者地水火風四大也所造者色香味觸四塵也餘五例此

由動靜等二種相擊於妙圓中粘湛發聽聽精映聲卷聲成根根元目為清淨四大因名耳體如新卷葉浮根四塵流逸奔聲由通塞等二種相發於妙圓中粘湛發齅齅精映香納香成根根元目為清淨四大因名鼻體如雙垂爪浮根四塵流逸奔香由恬變等二種相參於妙圓中粘湛發嘗嘗精映味絞味成根根元目為清淨四大因名舌體如初偃月浮根四塵流逸奔味由離合等二種相摩於妙圓中粘湛發覺覺精映觸摶觸成根根元目為清淨四大因名身體如腰鼓顙浮根四塵流逸奔觸由生滅等二種相續於妙圓中粘湛發知知精映法攬法成根根元目為清淨四大因名意思如幽室見浮根四塵流逸奔法

孤山曰粘湛發知者妄慮知也根元下此取肉團心根為慮知之所託也故勝義根還是清淨四大如幽室見即浮塵根為意思託附如處幽室正法念經云如蓮華開合者是也

阿難如是六根由彼覺明有明明覺失彼精了粘妄發光是以汝今離暗離明無有見體離動離靜元無聽質無通無塞齅性不生非變非恬嘗無所出不離不合覺觸本無無滅無生了知安寄

孤山曰由彼覺明真明也有明明覺妄明也迷彼真明故云失彼精了成此妄明故云粘妄發光溫陵曰是以汝今下釋上因妄發故六皆虛妄若離六塵悉無自體

汝但不循動靜合離恬變通塞生滅明暗如是十二諸有為相隨拔一根脫粘內伏伏歸元真發本明耀耀性發明諸餘五粘應拔圓脫不由前塵所起知見明不循根寄根明發由是六根互相為用

溫陵曰粘妄則由塵而循根故成隔礙脫

粘則不由不循特寄根而已故能互用吳
興曰寄二種根覺明開發故千二百功德
根根互用也孤山曰用有真似似如法華
真如華嚴
阿難汝豈不知今此會中阿那律陀無目而
見跋難陀龍無耳而聽殑伽神女非鼻聞香
驕梵鉢提異舌知味舜若多神無身覺觸如
来光中映令暫現既爲風質其體元無諸滅
盡定得寂聲聞如此會中摩訶迦葉久滅意
根圓明了知不因心念
温陵曰那律尊者因精進失明而能見賢
喜龍王無耳而聽恒河之神無鼻聞香驕
梵受牛呞報故曰異舌舜若多神主空神
也其質如風而能覺觸脩滅盡定得空寂
者意根斯滅如大迦葉雖滅意根而能了
知孤山曰殑伽河名此云天堂来以其自
雪山頂無熱惱池流出故也那律等六人
或是凡夫業報或是小聖脩得斯皆妄力
尚不依根何况圓脫豈無互用
阿難今汝諸根若圓拔已内瑩發光如是浮
塵及器世間諸變化相如湯銷氷應念化成
無上知覺阿難如彼世人聚見於眼若令急
合暗相現前六根黯然頭足相類彼人以手
循體外繞彼雖不見頭足一辨知覺是同緣
見因明暗成無見不明自發則諸暗相永不
能昏根塵既銷云何覺明不成圓妙
吳興曰真智如湯妄境如氷了妄即真化
成知覺前明真覺不由於根故舉那律無
目能見等今示真覺不假於緣故指世人
暗中有辨也彼人即指合眼之人循體謂
繞他人之體知覺是同言暗中知覺與明
中所見不殊凡夫尚有不假明緣而能有
辨况聖人真覺何籍緣發乎緣見下指妄
不明下顯真畧示明暗諸緣例爾
阿難白佛言世尊如佛説言因地覺心欲求
常住要與果位名目相應世尊如果位中菩
提涅槃真如佛性菴摩羅識空如来藏大圓
鏡智是七種名稱謂雖別清淨圓滿體性堅
凝如金剛王常住不壞若此見聽離於明暗
動靜通塞畢竟無體猶如念心離於前塵本
無所有云何將此畢竟斷滅以爲脩因欲獲
如来七常住果
温陵曰離幻復真常住不壞名常住果而
見聽六用離塵無體是斷滅法依斷滅因
求常住果爲得相應邪此誤認緣塵迷失
常性也由失常性故難契常果實脩證大
患故須難明也諸佛所得曰菩提寂靜常
樂曰涅槃不妄不變曰真如離過絶非曰
佛性分別一切而無染著曰菴摩羅識一
法不立煩惱蕩盡曰空如来藏洞照萬法
而無分別曰大圓鏡智菴摩羅此云無垢
即第九白淨識也此已成智而名識者以
能分別故楞伽經曰分別是識無分別是
智有空如来藏有不空如来藏有空不空
如来藏寳積經曰空如来藏離不解脫一
切煩惱不空如来藏具河沙佛不思議法
空不空如来藏隨爲色空普應一切後二
隨用得名獨空如来藏爲真體故爲果號
世尊若離明暗見畢竟空如無前塵念自性
滅進退循環微細推求本無我心及我心所

將誰立因求無上覺如來先說湛精圓常違越誠言終成戲論云何如來真實語者惟垂大慈開我蒙悋

溫陵曰復揣六用疑若斷滅反以佛說湛常為不誠而近乎戲論不得為真實語者

佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心中徒知顛倒所因真倒現前實未能識恐汝誠心猶未信伏吾今試將塵俗諸事當除汝疑

溫陵曰倒因即疑妄分別也真倒即執常為斷也

即時如來勅羅睺羅擊鐘一聲問阿難言汝今聞不阿難大衆俱言我聞鐘歇無聲佛又問言汝今聞不阿難大衆俱言不聞時羅睺羅又擊一聲佛又問言汝今聞不阿難大衆又言俱聞佛問阿難汝云何聞云何不聞阿難大衆俱白佛言鐘聲若擊則我得聞擊久聲銷音響雙絕則名無聞

溫陵曰此但無聲非謂無聞必再擊疊問者欲令審辨而有悟也

如來又勅羅睺擊鐘問阿難言汝今聲不阿難大衆俱言有聲少選聲銷佛又問言爾今聲不阿難大衆荅言無聲有頃羅睺更來撞鐘佛又問言爾今聲不阿難大衆俱言有聲佛問阿難汝云何聲云何無聲阿難大衆俱白佛言鐘聲若擊則名有聲擊久聲銷音響雙絕則名無聲

溫陵曰上荅為倒此荅為正蓋聲有生滅聞性常在迷情不了以聞問聲是以常為斷也

佛語阿難及諸大衆汝今云何自語矯亂大衆阿難俱時問佛我今云何名為矯亂佛言我問汝聞汝則言聞又問汝聲汝則言聲惟聞與聲報荅無定如是云何不名矯亂阿難聲銷無響汝說無聞若實無聞聞性已滅同于枯木鐘聲更擊汝云何知知有知無自是聲塵或無或有豈彼聞性為汝有無聞實云無誰知無者是故阿難聲於聞中自有生滅非為汝聞聲生聲滅令汝聞性為有為無

溫陵曰聲塵或有或無聞性未甞有無所謂聲無亦無滅聲有亦非生此即不生不滅真常性也夫知無者亦因聞根不可謂無聲則無聞也是故阿難下牒上顯常也

吳興曰前阿難通疑六根離塵無體云何將此斷滅為因欲獲常果如來所以別顯聞性為常者誠欲發耳根圓通之機也

汝尚顛倒惑聲為聞何怪昏迷以常為斷終不應言離諸動靜閉塞開通說聞無性如重睡人眠熟床枕其家有人於彼睡時擣練舂米其人夢中聞舂擣聲別作他物或為擊鼓或為撞鐘即於夢時自怪其鐘為木石響於時忽寤遄知杵音自告家人我正夢時惑此舂音將為鼓響阿難是人夢中豈憶靜搖開閉通塞其形雖寐聞性不昏縱汝形銷命光遷謝此性云何為汝銷滅

吳興曰所舉寐事驗妄識至昏而真性不昧也復恐惑者謂寐雖不昏死豈不滅邪故重示云縱汝形銷等

以諸衆生從無始來循諸色聲逐念流轉曾不開悟性淨妙常不循所常逐諸生滅由是生生雜染流轉若棄生滅守於真常常光現

前根塵識心應時銷落想相爲塵識情爲垢二俱遠離則汝法眼應時清明云何不成無上知覺
温陵曰不悟性常故逐諸生滅能守常性常果可冀矣前令審擇常性爲因地心而
阿難牒難故此結告也吳興曰通別二惑俱名塵垢真似所證皆號法眼此眼具五方曰清明

大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第八

大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第九　綿九
天竺沙門般刺密帝譯
烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房融筆受
師子林沙門　惟則　會解

阿難白佛言世尊如来雖說第二義門今觀世間解結之人若不知其所結之元我信是人終不能解世尊我及會中有學聲聞亦復如是從無始際與諸無明俱滅俱生雖得如是多聞善根名爲出家猶隔日瘧惟願大慈哀愍淪溺今日身心云何是結從何名解亦令未来苦難衆生得免輪迴不落三有作是語已普及大衆五體投地雨淚翹誠佇佛如来無上開示
温陵曰前第二義文云不見所結云何知解故此牒之而請也孤山曰同體無明品數至多又迷境不一故曰諸生滅去来常在妄中故曰俱補註曰世之瘧病隔日而發爲其病根未除故爾喻有學聲聞過惑雖破而別惑病根未除也
爾時世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者亦爲未来一切衆生爲出世因作將来眼以閻浮檀紫金光手摩阿難頂即時十方普佛世界六種震動微塵如来住世界者各有寶光從其頂出其光同時於彼世界来祇陀林灌如来頂是諸大衆得未曾有於是阿難及諸大衆俱聞十方微塵如来異口同音告阿難言善哉阿難汝欲識知俱生無明使汝輪轉生死結根惟汝六根更無他物汝復欲知無上菩提令汝速證安樂解脫寂靜妙常亦汝六根更無他物
温陵曰先摩其頂者表無上開示也六震者動起踊吼震擊表破六根妄結也諸佛頂光灌釋迦頂者示同發明無上頂法異口同告者示諸佛脫生死證菩提皆由斯要也俱生即根本無明也生死妙常同因六根者知見立知故輪生死知見無見即證妙常如下所明

阿難雖聞如是法音心猶未明稽首白佛云何令我生死輪迴安樂妙常同是六根更非他物佛告阿難根塵同源縛脫無二識性虛妄猶如空華

吳興曰根塵識三攝十八界本如来藏妙真如性故曰同源凡夫迷真故縛聖人悟真故脫迷悟雖殊始終理一故曰無二同源必兼識性虛妄必具根塵文綺互也

阿難由塵發知因根有相相見無性同於交蘆

吳興曰塵相通指六境知見略示二根根境對論攝十二處斯皆兩法相涉內無實性故喻若交蘆有以根境識三釋此喻者非也而不知經語巧妙從寬至狹上攝界義故三此攝處義故二下文又略其境單言其根故言知見立知等

是故汝今知見立知即無明本知見無見斯即涅槃無漏真淨云何是中更容他物

孤山曰上言立知而略見下言無見而略知經文互影也執知見實有名立知見此即妄心是生死輪迴之本故云即無明本達知見無性名無知見此即真心安樂妙常故云斯即涅槃無漏真淨是則惟一真心更無別法故曰云何是中更容他物又解知見立知是迷真知見立緣塵等妄知見故即無明知見無見是達真知見無緣塵等妄知見故即涅槃故前文云入佛知見也佛知見外更無別法故不容他物前釋約常心即寂一切皆泯後釋約常心即照有真知見故茲兩釋並符佛旨補註曰云何是中更容他物者由上諸佛告阿難言輪生死證妙常惟汝六根更非他物阿難於此有疑舉以問佛佛乃兼扒根塵識三映帶辨釋而復結以知見立知等語知見二字通攝六根言爲無明爲涅槃無非六根而已豈更容他物哉此蓋釋阿難之疑而證諸佛之言也又阿難前云若不知其所結之元我信是人終不能解又云今日身心云何是結從何名解故如来荅以知見立知即是結也即是所結之元也知見無見即名解也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

真性有爲空　緣生故如幻　無爲無起滅　不實如空華

吳興曰真性即根塵之源也有爲即縛脫之相也若真性在迷能生九界根塵之名之爲縛若真性出纏能起十界根塵之用號之爲脫此縛與脫皆即真而俗故曰有爲亦即俗而真故曰空也緣生故如幻釋成有空義也有爲之法皆從緣生凡夫以惑業爲緣聖人以機感爲緣二緣所生俱是假名故云如幻此頌根塵同緣縛脫無二也無爲下頌識性虛妄猶如空華上言如幻助成空義耳今云空華正顯虛妄也且識性是有爲起滅之法真性反此故曰無爲無起滅既云虛妄即是不實故喻如空華舊以前二句破有爲後二句破無爲出掌珎論

言妄顯諸真　妄真同二妄　猶非真非真　云何見所見　中間無實性　是故若交蘆

吳興曰前長行但破於妄今復恐捨妄取真故重遣之孤山曰諸之也語助耳言根塵虛妄則顯涅槃真實對妄說真待對不絕真亦成妄故云二妄龍樹云若法為待成是法還成待猶非能遣也真非真所遣也非真即妄見即是根所見即境對妄說真猶皆遣蕩云何更有妄中根境乎中間謂根境二法體中無性此頌相見無性同於交蘆

結解同所因　聖凡無二路　汝觀交中性
空有二俱非　迷晦即無明　發明便解脫

吳興曰欲明解結泛舉所因若六根也前諸佛同告云汝欲識知生死結根乃至速證安樂解脫惟汝六根更非他物正同此義孤山曰汝觀下重牒前喻令審觀也言空則蘆有外相言有則蘆中本空以喻根境妄執似有其體无空迷晦下頌知見立知及知見無見等

解結因次第　六解一亦亡　根選擇圓通
入流成正覺

溫陵曰躡前結解之義起後圓通之文也六解則根拔一亡則湛圓選得圓根則入聖流證聖果矣

陀那微細識　習氣成暴流　真非真恐迷
我常不開演

溫陵曰陀那下頌根結初起之由也陀那此翻執持執持種子發起現行即第八梨耶含藏種子為習氣積生識浪為暴流湛由是分結由是起也此識依真如合生滅雜乎真妄之間故曰真非真也若以為真恐迷妄習而自誤以為非真恐迷自性而外求故權小教中皆不開演也深密經曰阿陀那識甚微細一切種子成暴流我於凡愚不開演恐彼分別執為我外道所執神我即此識也

自心取自心　非幻成幻法　不取無非幻
非幻尚不生　幻法云何立

溫陵曰頌解結入圓之要也一切諸法惟心所現而於中取著妄成根結是自心取自心非幻成幻法也由妄取故有幻非幻若不妄取非幻亦無非幻尚無幻法何有幻法不立則根塵頓淨圓通現前矣

是名妙蓮華　金剛王寶覺　如幻三摩提
彈指超無學　此阿毗達磨　十方薄伽梵
一路涅槃門

溫陵曰此結頌也此之法門於淨不著於染不汙名妙蓮華根境結惑擬之則銷名金剛王覺即為無為亡情絕解名如幻正受依此脩進一彈指間可超無學而入圓位也阿毗達磨云無比法十方如來迴出生死速證寂常莫不由斯故曰十方薄伽梵一路涅槃門薄伽尊號具六義謂自在熾盛端嚴名稱吉祥尊貴孤山曰彈指超無學顯三止之功也若入地住則超小乘阿羅漢位縱入相似亦超無學以同除四住此處為齊若伏無明三藏則劣又縱在觀行亦超無學如太子處胎貴壓群臣頻伽在殼聲逾衆鳥

於是阿難及諸大衆聞佛如來無上慈誨祇夜伽陀雜糅精瑩妙理清徹心目開明歎未

曾有阿難合掌頂禮白佛我今聞佛無遮大悲性淨妙常真實法句心猶未達六解一亡舒結倫次惟垂大悲再愍斯會及與將来施以法音洗滌沉垢

吳興曰祇夜云應頌又云重頌即頌上長行也伽陀云諷頌亦畧云偈不因長行但諷美而頌之二頌合明故云雜糅精瑩此指能詮也妙理清徹此謂所詮也溫陵曰無遮大悲言其慱濟也性淨妙常真實法句則真妄兩忘稱性之談也沉垢微細結惑也長水曰由前偈云解結因次第六解一亦亡故此疑之

即時如来於師子座整涅槃僧斂僧伽梨攬七寶几引手於几取劫波羅天所奉華巾於大衆前綰成一結示阿難言此名何等阿難大衆俱白佛言此名為結於是如来綰疊華巾又成一結重問阿難此名何等阿難大衆又白佛言此亦名結如是倫次綰疊華巾總成六結一一結成皆取手中所成之結持問阿難此名何等阿難大衆亦復如是次第酬佛此名為結

溫陵曰涅槃僧裹衣也僧伽梨大衣也劫波羅云時分即夜摩天也補註曰由阿難未達六解一亡舒結倫次故如来示一巾成六結令悟六解則一亡示綰結之有次第令悟舒結之有倫次也

佛告阿難我初綰巾汝名為結此疊華巾先實一條第二第三云何汝曹復名為結阿難白佛言世尊此寶疊華緝績成巾雖本一體如我思惟如来一綰得一結名若百綰成終名百結何況此巾秖有六結終不至七亦不停五云何如来只許初時第二第三不名為結佛告阿難此寶華巾汝知此巾元止一條我六綰時名有六結汝審觀察巾體是同因結有異於意云何初綰結成名為第一如是乃至第六結生吾今欲將第六結名成第一不不也世尊六結若存斯第六名終非第一縱我歷生盡其明辯如何令是六結亂名佛言如是六結不同循顧本因一巾所造令其雜亂終不得成則汝六根亦復如是畢竟同中生畢竟異

吳興曰同謂一真之性理本無差譬巾之體也異謂六根之精事用有別如巾之結也補註曰此謂六結若存則倫次不容雜亂下言六結若解則一六俱亡

佛告阿難汝必嫌此六結不成願樂一成復云何得阿難言此結若存是非鋒起於中自生此結非彼彼結非此如来今日若總解除結若不生則無彼此尚不名一六云何成佛言六解一亡亦復如是

溫陵曰不成謂是非鋒起不成一體也願樂一成莫非解除結惑不生則同異圓泯故曰尚不名一六云何成吳興曰六根之精元是一真之性以隨緣故在眼曰見精在耳曰聽精等此皆如第二月捏所成故若能隨根脫粘内伏六既融一一亦斯亡如解結已巾亦無用

由汝無始心性狂亂知見妄發發妄不息勞見發塵如勞目睛則有狂華於湛精明無因亂起一切世間山河大地生死涅槃皆即狂

勞顛倒華相
吳興曰知見發妄此屬能見之相勞見發塵即對所見之境惟妄與勞五住備矣如勞目精下雙喻其義一切世間下示塵勞之相

阿難言此勞同結云何解除如来以手將所結巾偏掣其左問阿難言如是解不不也世尊旋復以手偏牽右邊又問阿難如是解不不也世尊佛告阿難吾今以手左右各牽竟不能解汝設方便云何解成阿難白佛言世尊當於結心解即分散佛告阿難如是如是若欲除結當於結心

吳興曰左右牽掣俱不能解喻觀二邊皆不能破根本無明凡夫外道以斷常爲二邊二乘菩薩以空有爲二邊雖曰伏斷猶存巾結若欲除結當於結心者知見立知即名爲結觀知中道是謂結心結不離巾解之則一知不異道亡之則中補註曰上心性狂亂等示其根結之由展轉虛妄此掣巾等示其解結之方也

第九　十

阿難我說佛法從因緣生非取世間和合麤相

吳興曰既令解結當於結心欲使選根而修圓行故示佛法從因緣生反顯若無因緣佛法無由而生也如前文云譬如琴瑟雖有妙音若無妙指終不能發是則圓修定慧是今因緣若三藏中事六度等皆是世間和合麤相

如来發明世出世法知其本因隨所緣出如是乃至恒沙界外一滴之雨亦知頭數現前種種松直棘曲鵠白烏玄皆了元由是故阿難隨汝心中選擇六根根結若除塵相自滅諸妄銷亡不真何待

孤山曰世謂六凡出世謂四聖知此十界皆因於心隨無明之染緣則出九界隨教行之淨緣則出佛界故法華云佛種從緣起涅槃云亦有因緣因滅無明則得熾然三菩提燈吳興曰佛有權實二智實智冥理權智鑑物發明世出世法乃至知其種種元由者皆權智所鑑也既於情無情照了不昧顯今所說解結之法及選根之義悉是鑑物宜然固無差謬矣長水曰選擇六根者前文云若能於此悟圓通根與不圓根日劫相倍故今選擇

第九　十一

阿難吾今問汝此劫波羅巾六結現前同時解縈得同除不不也世尊是結本以次第綰生今日當須次第而解六結同體結不同時則結解時云何同除

吳興曰綰巾成結雖有次第粘湛成根必無倫緒故不可以喻而難於法也蓋言見聞覺知六用差別如次第綰生也選擇六根隨於一根發觀如次第而解也慈師云意明六根不可齊觀但依一根入證自然銷六斯會經意焉

佛言六根解除亦復如是此根初解先得人空空性圓明成法解脫解脫法已俱空不生是名菩薩從三摩地得無生忍

吳興曰小乘析觀乃是作意先破人執次破法執然後會入空平等理大乘體觀人法無殊空非前後今言此根初解先得人

空者亦猶前文如澄濁水沙土自沉蓋任運而然也況師以天台別教釋之孤山斥云其失非小應知人空是破五陰假名即見惑也法空是破五陰實法即思惑也乃至破涅槃淨法即無明也俱空不生即平等空所空既盡能空亦滅如前火木然諸薪已亦復自然如是三空皆以中道而爲觀體苟非此者何異解巾左右牽掣乎

阿難及諸大衆蒙佛開示慧覺圓通得無疑惑一時合掌頂禮雙足而白佛言我等今日身心皎然快得無礙雖復悟知一六亡義然猶未達圓通本根世尊我輩飄零積劫孤露何心何慮預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若復因此際會道成所得密言還同本悟則與未聞無有差別惟垂大悲惠我祕嚴成就如來最後開示作是語已五體投地退藏密機冀佛冥授

溫陵曰慧覺圓通存乎一心已蒙開示故身心皎然圓通本根冥乎萬法猶未通達故冀佛冥授也密言即發明慧覺之言祕嚴即圓通本根祕要也慧覺圓通我固有之故雖因密言還同本悟若不開祕嚴則與未聞無異故別求開示也二十五聖於根塵七大各悟圓通是知本根冥乎萬法也佛不顯說而因衆敷陳是謂冥授也退藏密機即息慮凝心也

爾時世尊普告衆中諸大菩薩及諸無漏大阿羅漢汝等菩薩及阿羅漢生我法中得成無學吾今問汝最初發心悟十八界誰爲圓通從何方便入三摩地

孤山曰此下二十五聖觀十八界及以七大乃是開合之殊耳識大則合於六識根大則合於六根餘之五大則總收六境以六境之體不出地水火風及空故也但言十八則已攝七故前文云十方如來於十八界一一脩行皆得圓滿無上菩提又此十八只是六根以各開根境識三故是則言六其義亦周故前文云令汝生死輪轉安樂妙常同是六根更非他物

憍陳那五比丘即從座起頂禮佛足而白佛言我在鹿苑及於雞園觀見如來最初成道於佛音聲悟明四諦佛問比丘我初稱解如來印我名阿若多妙音密圓我於音聲得阿羅漢佛問圓通如我所證音聲爲上

孤山曰妙音密圓者密悟圓理也或曰涅槃說身因而皆小聖淨名入不二則俱大士惟茲二十五聖大小相參而云方便多門歸元不二且陳那身子近悟偏空普賢彌勒久證圓理久近兩異偏圓二殊安得圓通其歸一揆對曰涅槃敘昔則小無大分淨名方等則大隔小乘其談所證豈得相混至若今經二乘作佛與法華同塗闡提有性將涅槃共轍教已開顯偏即圓融故使鹿苑之所證同成一乘之頓理均乎普賢諒無慙德此約實行聲聞也若乃內祕大道外現小乘則鹿苑以來何嘗非大既經發迹一揆何疑此約權行聲聞也悟理既同誰拘遠近以此觀之則大小相參之說怡然理順遠近偏圓之惑渙然氷釋

吳興曰夫開權顯實之說惟諸佛祕要之

事非諸菩薩羅漢所能顯示其猶禮樂征
伐自天子出非諸侯之事今佛所問最初
發心悟十八界誰爲圓通者且欲諸聖各
述本根權實之道耳在昔方便未會真實
諸聲聞人言與菩薩同入法性孰不自謂
悟入圓通如陳那等雖曰妙音密圓但是
聞生滅四諦微密圓悟未可混同如來藏
理故中阿含云我至波羅柰擊妙甘露鼓
又云如來說法初中後妙豈彼妙名便同
法華之妙乎只如下文說緣覺聲聞云勝
妙現圓及勝性現圓又說大梵善見身心
妙圓及妙見圓澄豈此妙圓亦同圓覺妙
明之性乎應知如來先令諸聖次第說竟
後告文殊言此二十五無學諸大菩薩及
阿羅漢各說最初成道方便皆言脩習真
覺 圭
實圓通彼等脩行實無優劣前後差別斯
則開權會實之正文也文殊偈云聖性無
不通順逆皆方便蓋演如來之旨也主伴
相濟雅合其宜又若陳那等本大迹小鹿
苑所證不亦小乎豈顯本後翻令漸初密

悟圓理天台化儀四教龍樹二種法輪顯
露祕密俱無此說吾宗義學請熟思之
優波尼沙陀即從座起頂禮佛足而白佛言
我亦觀佛最初成道觀不淨相生大厭離悟
諸色性以從不淨白骨微塵歸於虛空空色
二無成無學道如來印我名尼沙陀塵色既
盡妙色密圓我從色相得阿羅漢佛問圓通
如我所證色因爲上
溫陵曰優波尼沙陀此翻近少亦云塵性
謂微塵是色之少分也因塵悟解故得此
名昔多貪欲佛令作不淨觀長水曰因觀
色塵本如來藏故曰悟諸色性吳興曰不
然既云觀佛最初成道正是小乘無漏行
法言悟諸色性者斯乃聲聞悟性念處也
南嶽師云觀五陰理性名性念處故雜心
論偈云是身不淨相真實性常定諸受及
心法亦復如是說以從不淨白骨微塵歸
於虛空者由多貪欲脩對治法成就九想
發真破惑即壞法羅漢也九想成時得慧
解脫於諸色相發明無漏故云妙色密圓

香嚴童子即從座起頂禮佛足而白佛言我
聞如來教我諦觀諸有爲相我時辭佛宴晦
清齋見諸比丘燒沉水香香氣寂然來入鼻
中我觀此氣非木非空非烟非火去無所著
來無所從由是意銷發明無漏如來印我得
香嚴號塵氣倏滅妙香密圓我從香嚴得阿
緣九 夫
羅漢佛問圓通如我所證香嚴爲上
檇李曰宴安息也晦冥寂也清靜之室謂
之清齋資中曰非木等者觀性空也吳興
曰凡言性空必推四性今當以木爲自烟
火爲他和合爲共空爲無因此似衍門觀
幻有即空之相下諸聲聞亦多是小乘觀
實有滅空之義小衍雖殊所證圓通同一
真諦耳若諸菩薩所悟須約中道第一義
諦言之應有歷別圓融之異經雖隱畧理
合該通如淨名室內三十二大士說入不
二之法門天台所解亦分圓別豈以不二
混同諸入乎先云香嚴童子則從菩薩受
稱復云得阿羅漢蓋叙昔日所證如下文
月光童子初得小果後於佛所得童真名

預菩薩會以彼驗此名實可知
藥王藥上二法王子并在會中五百梵天即從座起頂禮佛足而白佛言我無始劫爲世良醫口中嘗此娑婆世界草木金石名數凡有十萬八千如是悉知苦酢鹹淡甘辛等味并諸和合俱生變異是冷是熱有毒無毒悉能徧知承事如來了知味性非空非有非即身心非離身心分別味因從是開悟蒙佛如來印我昆季藥王藥上二菩薩名今於會中爲法王子因味覺明位登菩薩佛問圓通如我所證味因爲上
孤山曰苦酢等六味也衆味共成名和合味直爾采用名俱生味脩鍊炮炙名變異味吳興曰由事佛故必聞正法即於味性了生無生空有謂味塵也身心謂舌識也以味從合中知故相對言之味非空故非離身心味非有故非即身心中道之性於是乎顯
䟦陀婆羅并其同伴十六開士即從座起頂禮佛足而白佛言我等先於威音王佛聞法出家於浴僧時隨例入室忽悟水因既不洗塵亦不洗體中間安然得無所有宿習無忘乃至今時從佛出家今得無學彼佛名我䟦陀婆羅妙觸宣明成佛子住佛問圓通如我所證觸因爲上
孤山曰䟦陀婆羅此云賢守亦云賢護自守護賢德亦守護衆生資中曰準法華經有二萬億威音王佛前後出世最初佛像法中此䟦陀等爲增上慢毀常不輕故千劫墮阿鼻獄罪畢值後佛出家吳興曰水因謂所觸之因也塵體即能觸之緣也塵既無染體亦常淨能所如幻二邊俱空故中間覺觸之心安然契性矣泐潭曰觸具三和今翻爲二德祕藏故名妙觸宣明也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第九

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起頂禮佛足而白佛言我於往劫於此界中有佛出世名日月燈我得親近聞法修學佛滅度後供養舍利然燈續明以紫光金塗佛形像自尒以來世世生生身常圓滿紫金光聚此紫金光比丘尼等即我眷屬同時發心我觀世間六塵變壞惟以空寂修於滅盡身心乃能度百千劫猶如彈指我以空法成阿羅漢世尊說我頭陀爲最妙法開明銷滅諸漏佛問圓通如我所證法因爲上
溫陵曰摩訶迦葉大飲光也其身金色光呑日月因觀塵變悟法空寂遂修滅盡定以滅意根不緣法塵得無生滅故超百千劫如彈指頃于今于雞足山待彌勒乃入此定也頭陀新云杜多此翻抖擻以能抖擻法塵爲號孤山曰修於滅盡者即九次第定中第九滅受想定也長水曰紫金光尼在家時婦也補註曰紫金光既同時發

心則非一世眷屬也

阿那律陀即從座起頂禮佛足而白佛言我初出家常樂睡眠如來訶我為畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠失其雙目世尊示我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見十方精真洞然如觀掌果如來印我成阿羅漢佛問圓通如我所證旋見循元斯為第一

長水曰那律即阿㝹樓馱此云無貧亦云如意乃白飯王子也過去世以一食施辟支感九十一刧受如意樂孤山曰增一阿含云佛在給孤園為衆說法那律於中眠睡佛說偈訶曰咄咄何為睡螺螄蚌蛤類一睡一千年不聞佛名字那律於是達曉不眠眼根便失因是脩禪得四大淨色半頭而見觀三千界猶如掌果今云金剛三昧觀見十方精真洞然而與昔異者此經開顯故約內祕以談昔引物機乃約現小而說吳興曰阿含云脩禪盖總畧而示今云金剛三昧則別顯其名非謂金剛惟喻大定如阿難入電光三昧斷最後思惑亦名金剛三昧此喻小乘無漏之智耳智論云那律天眼四大造色半頭清淨佛天眼四大造色徧頭清淨天台智者云三藏佛全頭天眼徹見無礙故知全半之名但約分滿相望不以大小為異也又若據阿含觀大千此經見十方謂有優劣固未可也彼經云那律天眼見十方域不亦同乎掌果之譬既齊精真之言何別下文玥善現天尚云精真現前陶鑄無礙況今羅漢發真無漏豈不得云精真洞然耶旋見循元者旋大千之見循真空之言見盡無明圓通著矣

周利槃特迦即從座起頂禮佛足而白佛言我闕誦持無多聞性最初值佛聞法出家憶持如來一句伽陀於一百日得前遺後得後遺前佛愍我愚教我安居調出入息我時觀息微細窮盡生住異滅諸行剎那其心豁然得大無礙乃至漏盡成阿羅漢住佛座下印成無學佛問圓通如我所證反息循空斯為第一

溫陵曰槃特此云繼道即誦帚比丘也長水曰特迦亦云蛇奴於路所生過去為大法師祕吝佛法不肯教人後感愚鈍以宿善故遇佛出家五百比丘同教一偈經九十日不成佛令數息攝心因而了悟

憍梵鉢提即從座起頂禮佛足而白佛言我有口業於過去刧輕美沙門世世生生有牛呞病如來示我一味清淨心地法門我得滅心入三摩地觀味之知非體非物應念得超世間諸漏內脫身心外遺世界遠離三有如鳥出籠離垢消塵法眼清淨成阿羅漢如來親印登無學道佛問圓通如我所證還味旋知斯為第一

溫陵曰憍梵鉢提此云牛呞牛凡不食亦事虛哨此人口如牛之哨乃輕美報也佛為遮謗賜之數珠令常念佛是謂一味心地法門能滅心緣得入正受亦因教觀舌根嘗味入道不著塵味不隨妄知是謂還味旋知也孤山曰了味無味名為一味雖舉味塵盖顯於舌故即云觀味之知能知

乃舌耳非體舌也非物味也內脫身心即
正報解脫外遺世界即依報解脫也
畢陵伽婆蹉即從座起頂禮佛足而白佛言
我初發心從佛入道數聞如來說諸世間不
可樂事乞食城中心思法門不覺路中毒刺
傷足舉身疼痛我念有知知此深痛雖覺覺
痛覺清淨心無痛痛覺我又思惟如是一身
寧有雙覺攝念未久身心忽空三七日中諸
漏虛盡成阿羅漢得親印記發明無學佛問
圓通如我所證純覺遺身斯為第一
孤山曰畢陵伽婆蹉此云餘習昔為婆羅
門故餘習多慢如罵河神為婢非彼實心
蓋習氣也溫陵曰不可樂事一切苦事也
思不可樂法而觸不可樂事兵興曰知即
覺也刺傷足時雖有能覺之心覺於所覺
之痛反觀覺心本自清淨無有能所所覺
屬身識能覺屬意識由身識生已次起意
識分別前法故曰雙覺即上文云我念有
知知此深痛也覺清淨心即是純覺無痛
痛覺故曰遺身補註曰無痛痛覺者即是
無所覺復無能覺也
須菩提即從座起頂禮佛足而白佛言我曠
劫來心得無礙自憶受生如恒河沙初在母
胎即知空寂如是乃至十方成空亦令眾生
證得空性蒙如來發性覺真空空性圓明得
阿羅漢頓入如來寶明空海同佛知見印成
無學解脫性空我為無上佛問圓通如我所
證諸相入非非所非盡旋法歸無斯為第一
吳興曰諸聲聞中惟此空生弁下身子滿
慈三人所敘昔因則云我曠劫來心得無
礙等洎談所證亦阿羅漢耳權實之道未
易執分嘗試訂之須明二義一者若據曠
劫心得無礙則似此身以前曾獲無漏今
生值佛蒙發性覺諒非小乘蓋由在昔方
等般若之中彈訶淘汰之際頗聞圓教客
悟大猷既涉開權故彰實證是則羅漢之
名即同法華真阿羅漢也二者若約內秘
外現且作權教而解亦有理存焉以聲聞
人所得宿命能知八萬劫事今逆談所見
謂之無礙也雖云在胎知空乃至令他證
性猶未斷結使故蒙佛開發方成無學若
尒性覺真空乃至下文深達實相皆就小
宗分別無容名同體異斯例甚多故沇師
亦以石室見佛法身釋兹空義資中曰初
以畢空空於諸相故云諸相入非次以重
空空其空相故云非所非盡
舍利弗即從座起頂禮佛足而白佛言我曠
劫來心見清淨如是受生如恒河沙世出世
間種種變化一見則通獲無障礙我於路中
逢迦葉波兄弟相逐宣說因緣悟心無際從
佛出家見覺明圓得大無畏成阿羅漢為佛
長子從佛口生從法化生佛問圓通如我所
證心見發光光極知見斯為第一
溫陵曰心見眼識也心見發光光極知見
者由心見發明而圓照萬法也身子智慧
第一聲德居長故稱長子吳興曰世出世
間四諦之境也種種變化生滅之相也由
眼識明利故云一見則通等此且約解言
之圓師謂餘經皆言身子路逢馬勝聞諸
法從圓生而悟道今云逢迦葉波者彼對

小機止聞小法此對大機乃聞大道所聞既異從人亦殊此恐不然觀身子在家屬十二年前故不可以人而異於法也況今文云聞說因緣義同馬勝緣生之語悟心無際即初果見道故阿含明初聞馬勝說法得須陀洹果後至佛所七日徧達佛法又云經十五日得阿羅漢以是言之見覺明圓亦從小說設作大解則前之悟心須該四果後云羅漢方受真名補註曰餘經說身子日連等從馬勝聞因緣義與今說異者或可聞因緣義非止一人彼此互出

普賢菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我已曾與恒沙如來為法王子十方如來教其弟子菩薩根者脩普賢行從我立名世尊我用心聞分別衆生所有知見若於他方恒沙界外有一衆生心中發明普賢行者我於尓時乘六牙象分身百千皆至其處縱彼障深未得見我我與其人暗中摩頂擁護安慰令其成就佛問圓通我說本因心聞發明分別自在斯為第一

檇李曰行彌法界曰普位鄰極聖曰賢此卅地前之賢乃是金剛喻定居衆伏之頂名之為賢溫陵曰凡具大根脩菩薩行皆名普賢之行心聞耳識也分別衆生知見者擇普賢行而成就之也孤山曰心聞發明內證也分別自在外用也

孫陀羅難陀即從座起頂禮佛足而白佛言我初出家從佛入道雖具戒律於三摩地心常散動未獲無漏世尊教我及拘絺羅觀鼻端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出入如烟身心內明圓洞世界徧成虛淨猶如瑠璃烟相漸銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化為光明照十方界得阿羅漢世尊記我當得菩提佛問圓通我以銷息息久發明明圓滅漏斯為第一

孤山曰孫陀羅云好愛妻名也難陀云歡喜已號也慈恩兩名共翻艷喜為簡放牛難陀故標其妻乃如來親弟也溫陵曰前數息依根所以攝心此觀白依識所以駐心也息由風火而起鼓煩惱濁故其狀如烟昧者不覺惟諦觀能見六交見火燒息能為黑烟紫燄皆煩濁所發也淨觀發明則煩濁漸消故內明外虛而烟銷成白及乎漏盡無復煩惱內瑩發光故出入息化為光明也吳興曰由觀鼻識似發十六特勝禪也此禪始從知息出入乃至觀於棄捨攝四念處能見三界九地所證境界故云圓洞世界等又能於地地中以觀照了破四顛倒發真無漏故云心開漏盡等亦可是通明之相禪門備焉記即印成當猶是也菩提云道如前文云得親印記發明無學若作授記未來當得佛果菩提者即二酥密記或醍醐顯記

富樓那彌多羅尼子即從座起頂禮佛足而白佛言我曠劫來辯才無礙宣說苦空深達實相如是乃至恒沙如來祕密法門我於衆中微妙開示得無所畏世尊知我有大辯才以音聲輪教我發揚我於佛前助佛轉輪因師子吼成阿羅漢世尊印我說法無上佛問圓通我以法音降伏魔冤銷滅諸漏斯為第

一

溫陵曰說法第一辯才無礙因以降魔滅漏皆舌識力也佛以身口意三輪應物無滯音聲即口輪也吳興曰宣說下指小乘法如是下示大乘義始阿含終般若故云

乃至增一稱滿慈子說法最為第一大品中轉教諸菩薩摩訶般若即其相也追欽得道若權若實如前辯之

優波離即從座起頂禮佛足而白佛言我親隨佛逾城出家親觀如來六年勤苦親見如來降伏諸魔制諸外道解脫世間貪欲諸漏承佛教戒如是乃至三千威儀八萬微細性業遮業悉皆清淨身心寂滅成阿羅漢我是如來眾中綱紀親印我心持戒脩身眾推無上佛問圓通我以執身身得自在次第執心心得通達然後身心一切通利斯為第一

孤山曰優波離此云上首以其持律為眾綱紀故或翻近執以佛為太子時彼為親近執事之臣故溫陵曰言親隨親覩乃至承教皆明身識欽承也行住坐卧律儀各二百五十對三聚成三千復以三千配身口七支成二萬一千復配四分煩惱成八萬四千性業即殺盜婬等根於性者遮業即支末從失因過遮止者律中得度波離第一僧中得度陳那最初故今當置陳那墳置波離各立本也吳興曰圓師謂次第執心者由戒清淨故發定慧也此恐未然按下文云先持聲聞四棄八棄執身不動後行菩薩清淨律儀執心不起是則執心非約定慧明矣然以身心配於大小此據麤細一往分之菩薩非不撿身聲聞亦防意地如諸篇聚制遠方便豈非意地乎今所敘者正言其小故執身及心從麤至細以防身識之微也身識既滅真智現前斯所謂戒淨有智慧便得第一道

大目犍連即從座起頂禮佛足而白佛言我初於路乞食逢遇優樓頻螺伽耶那提三迦葉波宣說如來因緣深義我頓發心得大通達如來惠我袈裟著身鬚髮自落我遊十方得無罣礙神通發明推為無上成阿羅漢寧惟世尊十方如來歎我神力圓明清淨自在無畏佛問圓通我以旋湛心光發宣如澄濁流久成清瑩斯為第一

孤山曰優樓頻螺此云木瓜癃胸前有癃如木瓜故伽耶山名即象頭山也亦云城城近此山故那提河名一兄二弟故身子云逢迦葉波兄弟即其人也溫陵曰因緣深義謂非世間和合緣相乃發明世出世法故因之發心得大通達神通如意也旋湛者旋意識而復妙湛故久成清瑩通力圓明清淨自在也吳興曰神名天心通名慧性而此心性即意識發明也大乘發如來藏小乘發根本禪六神通中惟漏盡通是其內證餘之五通皆屬外用

烏芻瑟摩於如來前合掌頂禮佛之雙足而白佛言我常先憶久遠劫前性多貪欲有佛出世名曰空王說多婬人成猛火聚教我徧觀百骸四支諸冷煖氣神光內凝化多婬心成智慧火從是諸佛皆呼名我名為火頭我以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛

成道我爲力士親伏魔冤佛問圓通我以諦觀身心暖觸無礙流通諸漏既銷生大寶燄登無上覺斯爲第一

溫陵曰烏芻瑟摩云火頭即火頭金剛也多婬之人本由煖觸迫發生爲欲火死爲業火業力增熾故成猛火聚也吳興曰徧觀四大皆是觸塵之境百骸四支地也諸冷煖氣即水火風也三昧既著故曰神光內凝以多欲人火大徧盛故變婬火而成智火成阿羅漢下謂成小果後發大願將非普現色身以執金剛神輔佛揚化者乎

持地菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我念往昔普光如來出現於世我爲比丘常於一切要路津口田地險隘有不如法妨損車馬我皆平填或作橋梁或負沙土如是勤苦經無量佛出現於世或有衆生於闤闠處要人擎物我先爲擎至其所詣放物即行不取其直毘舍浮佛現在世時世多飢荒我爲負人無問遠近惟取一錢或有車牛被於泥溺我有神力爲其推輪拔其苦惱時國大王延佛設齋我於爾時平地待佛毘舍如來摩頂謂我當平心地則世界地一切皆平我即心開見身微塵與造世界所有微塵等無差別微塵自性不相觸摩乃至刀兵亦無所觸我於法性悟無生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位中聞諸如來宣妙蓮華佛知見地我先證明而爲上首佛問圓通我以諦觀身界二塵等無差別本如來藏虛妄發塵塵銷智圓成無上道斯爲第一

吳興曰身界微塵乃至刀兵者以此皆是地大所造之色即因緣所生法也微塵無差空也自性不觸中也三諦具足非如來藏乎悟無生等由分證法身而權取小果故以無生忍簡之初自度後化他是謂迴心也毘舍浮云徧一切自在

月光童子即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔恒河沙劫有佛出世名爲水天教諸菩薩脩習水觀入三摩地觀於身中水性無奪初從涕唾如是窮盡津液精血大小便利身中旋復水性一同見水身中與世界外浮幢王剎諸香水海等無差別我於是時初成此觀但見其水未得無身當爲比丘室中安禪我有弟子窺窻觀室惟見清水徧在室中了無所見童稚無知取一瓦礫投於水內激水作聲顧盼而去我出定後頓覺心痛如舍利弗遭違害鬼我自思惟今我已得阿羅漢道久離病緣云何今日忽生心痛將無退失爾時童子捷來我前說如上事我則告言汝更見水可即開門入此水中除去瓦礫童子奉教從入定時還復見水瓦礫宛然開門除去我後出定身質如初逢無量佛如是至於山海自在通王如來方得亡身與十方界諸香水海性合真空無二無別今於如來得童真名預菩薩會佛問圓通我以水性一味流通得無生忍圓滿菩提斯爲第一

資中曰準華嚴經華藏海中有大蓮華其蓮華中有諸香水一一香水海爲諸佛剎世界之種華藏世界在香水中故云浮幢王剎華藏二十重累高如幢最爲高大故稱王今觀身水與彼海同故曰浮幢王剎

諸香水海也初成此觀但見其水者此定果色隨心所變如十徧處入定則有出定則無不同業釆色共業同感不造世業方得清淨十徧處者青黃赤白地水火風空識此十一切處皆有如作青想則一切處皆青也吳興曰得阿羅漢乂離病緣等按智論明諸聖人皆有身苦如舍利弗風病畢陵伽眼痛等今言已得羅漢乂離病緣實難銷會此蓋過去曾取小果既無見思惑業之事是辭分段病苦之緣其時廻心却入三界本無實疾所以疑之然此菩薩所脩三昧與前持地觀法大同但由無明尚在未得無功用道是故出定不知病緣有作析法拙度解之者誠不可也方得〻身等初證法身分〻變易之身身中水性與香水海性同合真如空藏之性温陵曰月太陰水精也昔師水天脩習水觀水性圓明故歸月光水性無奪者内之精血外之刹海水相雖異而性不相奪我於是時至身質如初敘作觀之緣也舍利弗於恒

緯十　十四

河岸入定遭違害鬼所擊而出定頭痛亦未得無身故也漢州綿竹縣水觀和尚迹同月光佛陀本傳云師入火光定其室如焚亦此類也違害當作為害夜义鬼王之名乃身子過去世之怨也

琉璃光法王子即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔經恒沙刧有佛出世名無量聲開示菩薩本覺妙明觀此世界及衆生身皆是妄緣風力所轉我於爾時觀界安立觀世動時觀身動止觀心動念諸動無二等無差別我時了覺此羣動性來無所從去無所至十方微塵顛倒衆生同一虛妄如是乃至三千大千一世界内所有衆生如一器中貯百蚊蚋啾啾亂鳴於分寸中鼓發狂閙逢佛未幾得無生忍爾時心開乃見東方不動佛國為法王子事十方佛身心發光洞徹無礙佛問圓通我以觀察風力無依悟菩提心入三摩地合十方佛傳一妙心斯為第一

緯十　十五

吳興曰界為方位故安立世為遷流故動時時即過現未也孤山曰逢佛未幾者未多也温陵曰因風大圓悟身心發光洞徹無礙歸琉璃光無量聲佛亦依風大開示菩薩使知本覺無動而身界之動皆風力所轉琉璃光因是觀界觀世觀身觀心遷流運止悉惟風力故曰諸動無二由是覺了大千羣動皆即狂勞猶百蚊蚋鼓於方寸耳既了狂勞乃見不動佛也東為羣動之本而佛號不動乃即動而靜者也能即動而靜故身心無礙也傳一妙心者知風力無依萬動皆妄而獨證無動本覺也

虛空藏菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我與如來定光佛所得無邊身爾時手執四大寶珠照明十方微塵佛刹化成虛空又於自心現大圓鏡内放十種微妙寶光流灌十方盡虛空際諸幢王刹來入鏡内涉入我身身同虛空不相妨礙身能善入微塵國土廣行佛事得大隨順此大神力由我諦觀四大無依妄想生滅虛空無二佛國本同於同發明得無生忍佛問圓通我以觀察虛空無邊入三摩地妙力圓明斯為第一

吴興曰因觀四大色質既得無邊法身爲顯此身徧融一切故執寶珠照十方等而表示之既以珠表色復以釳表心色從心造全體是心故放寶光灌十方等華嚴云清淨妙法身湛然應一切身同虛空法也身入塵國應也說三乘法爲佛事稱四悉機爲隨順

彌勒菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔經微塵劫有佛出世名日月燈明我從彼佛而得出家心重世名好遊族姓爾時世尊教我修習惟心識定入三摩地歷劫以來以此三昧事恒沙佛求世名心歇滅無有至燃燈佛出現於世我乃得成無上妙圓識心三昧乃至盡空如來國土淨穢有無皆是我心變化所現世尊我了如是惟心識故識性流出無量如來今得授記次補佛處佛問圓通我以諦觀十方惟識識心圓明入圓成實遠離依他及徧計執得無生忍斯爲第一

溫陵曰彌勒正云梅怛利曳那此翻慈氏爲慈隆即世悲臻後劫慜物迷識故示迹發明也真際曰以不達徧計本空依他幻有故馳世名好遊族姓惟心識定者惟遮境有識簡心空惟有自心心外無法也吴興曰盡空者謂盡虛空界所有佛國等惟心所現也若以四土言之心即寂光變化即實報方便同居也淨穢但是三土之相互有起滅故云有無流出如來者從法身識性流出報應佛身也孤山曰求世名心歇滅無有者相似位也得成無上妙圓識心三昧者分真位也資中曰圓成實等者三性也一徧計所執性横執衆生壽者我及我所乃至情非情異有實體性故周徧計度也二依他起性計有因緣世間和合建立名相執此假相定從種生雖無我執自然種性假色心等爲種生五蘊等法也三圓成實性即無漏智體及真如法界也圓成如麻依他如繩徧計如蛇令入圓成即證真如理也

大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔恒河沙劫有佛出世名無量光十二如來相繼一劫其最後佛名超日月光彼佛教我念佛三昧譬如有人一專爲憶一人專忘如是二人若逢不逢或見非見二人相憶二憶念深如是乃至從生至生同於形影不相乖異十方如來憐念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何爲子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若衆生心憶佛念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便自得心開如染香人身有香氣此則名曰香光莊嚴我本因地以念佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得三摩地斯爲第一

溫陵曰觀經云以智慧光普照一切令離三途得無上力名大勢至又云夫念佛者不得一彈指頃念世五欲是謂繫念譬如有人下示必須繫念然後相應不專念佛則雖逢不逢雖見不見染香則馥香念佛則見佛故以念佛如熏名香光莊嚴也吴興曰母憶子如人專憶子逃逝如人專忘

問前云逢不逢等此何但云雖憶何爲答縱得逢見不蒙法利與逃逝無異舍衛九億家不其然乎入無生忍者以證驗修則念佛之心不可單約事相而解念存三觀佛具三身心破三惑無生忍位方可入焉資中引觀經是心是佛等釋之斯亦大要也淨土者別指極樂及寂光也都攝六根念屬意根意根若淨諸根自攝故無選擇也

佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首

經會解卷第十

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首

楞嚴經會解卷第十一　邐一

天竺沙門般剌密帝譯

烏萇國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平

章事房融筆受

邐二　一

師子林沙門　惟則　會解

爾時觀世音菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言世尊憶念我昔無數恒河沙劫於時有佛出現於世名觀世音我於彼佛發菩提心彼佛教我從聞思修入三摩地

溫陵曰觀音者觀世言音圓悟圓應之號也於音言觀者以觀智照之不以耳識聞之也所師之佛亦名觀音者因果相符古今一道也達耳之謂聞著心之謂思治習之謂修三者圓明是名三慧孤山曰此與法華有殊彼云一心稱名菩薩即時觀其音聲皆得解脫則音在他機也此云由我觀聽十方圓明故觀音名偏十方界則音屬自行也應知因中自行果上化他二義必備兩經所說各舉一邊耳吳興曰準下文云由我不自觀音以觀觀者令彼十方苦惱衆生觀其音聲即得解脫此亦同於法華釋名之意也但彼爲流通本經故偏對他機今爲伸叙昔證故正約自行教即世音聞即耳根皆所觀之境也思脩皆能觀之觀也然則觀由境入境實偏通而特取音聞者乃逗機之要也

初於聞中入流亡所所入既寂動靜二相了然不生如是漸增聞所聞盡盡聞不住覺所覺空空覺極圓空所空滅生滅既滅寂滅現前

吳興曰舊約三慧次第銷之今則不爾節文爲四一亡前塵即初於聞中至了然不生也入流亡所者流謂法性所謂音塵入之與亡通乎觀行相似之位也所入法性體既常寂是則前塵本自不動今亦無靜故云二相了然不生也二盡內根即如是漸增聞所聞盡也前塵易亡內根難盡以由亡智有踈有親故云漸增也聞所聞盡

邐二　二

謂能聞所聞之根亦復不生也此乃舉所顯能也下覺所覺空及空所空滅例亦如之三空觀智即盡聞不住覺所覺空也上句遣前盡相下句正空觀智覺謂覺照即智體也四滅諦理即空覺極圓空所空滅也上句顯重空之智下正滅重空之理問理本寂滅復何滅乎答若謂寂滅此滅猶生但破其情非破其理如智論云不破聖人心中所得涅槃爲未得者執成戲論是故須破已上四節若約三慧言之從初入流義必具足不可亡所未有思脩苟執次第恐傷文理生滅等結前理智根塵生滅既滅即得初住分證寂滅現前

忽然超越世出世間十方圓明獲二殊勝一者上合十方諸佛本妙覺心與佛如來同一慈力二者下合十方一切六道衆生與諸衆生同一悲仰

吳興曰上云慈力者慈既與樂必能拔苦應以力字兼於悲義也下云悲仰者悲謂悲苦仰謂仰樂此非屬應蓋言其機也是故厭患苦道則以悲爲機欣慕樂果則以仰爲感菩薩所證圓通之理徧在衆生悲仰之中故曰與也同也當知衆生由悲故能感拔苦之力菩薩由慈故能應仰樂之機感應常寘與拔常顯若曉斯旨則下文三十二應乃至四不思議無忘其本乎

世尊由我供養觀音如來蒙彼如來授我如幻聞熏聞脩金剛三昧與佛如來同慈力故令我身成三十二應入諸國土

檇李曰幻喻三慧體不可得金剛喻摧堅之能也溫陵曰三十二應者現十法界身圓應羣機也開之有三十二合惟四聖六凡攝盡羣類

世尊若諸菩薩入三摩地進脩無漏勝解現圓我現佛身而爲說法令其解脫

孤山曰菩薩別圓機也若入相似三摩地進脩中道無漏則分真勝解現圓乃至若進脩金剛無漏則究竟勝解現圓大士皆現佛身爲說頓法令得分真究竟解脫問菩薩何能現佛身邪答心性理顯高下無殊如鏡已明形對像現臣家之鏡王苟臨之豈無王像王家之鏡臣苟對之豈無臣像當知人有高下鏡無貴賤然亦不妨明有優劣問等覺菩薩豈假初住現佛說法邪答聞法得解何必求人復假勝身彌增內慧且天魔現爲佛像毱多尚乃致禮況初住菩薩妙理所現等覺雖尊孰敢不仰況觀音本是古佛豈不能爾補註曰觀音古佛且置勿論只據今經既謂超越世出世間又言上合諸佛同一慈力就超越合同四字求之其證非淺然則現佛說法理固宜然又豈容以初住分真爲局爲難哉

若諸有學寂靜妙明勝妙現圓我於彼前現獨覺身而爲說法令其解脫若諸有學斷十二緣緣斷勝性勝妙現圓我於彼前現緣覺身而爲說法令其解脫

溫陵曰獨覺者出無佛世觀物變易自覺無生故號獨覺樂獨善寂求自然慧故曰寂靜妙明緣覺者稟佛之教觀緣悟道也知迷勝性由十二緣於是斷之自無明滅

至憂悲苦惱滅則緣斷而勝性現矣性因緣斷而現故曰緣斷勝性檇李曰勝妙現圓者各約自乘理智將欲現前得此名也

若諸有學得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現聲聞身而爲說法令其解脫

檇李曰三果已前賢位聖位俱屬有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空初果後進斷三界八十一品俱生品品皆證一分擇滅無爲故云脩道入滅孤山曰二乘藏通機也雖有菩薩而藏同人天不斷惑故通同二乘所證齊故

若諸衆生欲心明悟不犯欲塵欲身清淨我於彼前現梵王身而爲說法令其解脫若諸衆生欲爲天主統領諸天我於彼前現帝釋身而爲說法令其成就若諸衆生欲身自在遊行十方我於彼前現自在天身而爲說法令其成就若諸衆生欲身自在飛行虛空我於彼前現大自在天身而爲說法令其成就

孤山曰梵王即色天主名爲尸棄此云頂髻瓔珞明四禪皆有王今言梵者應是初禪之頂以有覺觀語言之法得爲千界之主說法者如金光明云大梵天王說出欲論解脫者令離欲塵也帝釋即欲界第二天主彼天橫有三十三天而帝釋統之說法謂十善也金光明云釋提桓因種種善論是也自在天是欲界頂天具云婆舍䟦提此云他化自在假他所作以成已樂即魔王也或云第六天上別有魔王居處亦自在天攝大自在即色頂摩醯首羅天大論云三目八臂騎白牛執白拂者是也溫陵曰初舉梵王復自欲天超至色頂意兼無色以明無剎不現也

若諸衆生愛統鬼神救護國土我於彼前現天大將軍身而爲說法令其成就若諸衆生愛統世界保護衆生我於彼前現四天王身而爲說法令其成就若諸衆生愛生天宮驅使鬼神我於彼前現四天王國太子身而爲說法令其成就

溫陵曰上舉正統此舉臣輔也天將軍爲帝釋上將統領鬼神四天王臣於帝釋統領世界四天太子即那吒之類能驅鬼神

若諸衆生樂爲人王我於彼前現人王身而爲說法令其成就若諸衆生愛主族姓世間推讓我於彼前現長者身而爲說法令其成就若諸衆生愛談名言清淨自居我於彼前現居士身而爲說法令其成就若諸衆生愛治國土剖斷邦邑我於彼前現宰官身而爲說法令其成就若諸衆生愛諸數術攝衛自居我於彼前現婆羅門身而爲說法令其成就

溫陵曰自金輪至粟散皆人王也粟散即邦國小王散於天下如粟之多長者具十德謂姓貴位高大富威猛智深年耆行淨禮備上歎下歸故爲族姓之主世間推讓也隱居求志行義達道名居士愛談名言即典雅之言也三台輔相州牧縣長悉號宰官婆羅門此云淨行四姓之一也愛諸數術即和合占相推步盈虛也

若有男子好學出家持諸戒律我於彼前現比丘身而爲說法令其成就若有女人好學

出家持諸禁戒我於彼前現比丘尼身而爲說法令其成就若有男子樂持五戒我於彼前現優婆塞身而爲說法令其成就若有女子五戒自居我於彼前現優婆夷身而爲說法令其成就

孤山曰優婆塞云近事男優婆夷云近事女以五戒自守堪任近事出家二衆故

若有女人內政立身以脩家國我於彼前現女主身及國夫人命婦大家而爲說法令其成就若有衆生不壞男根我於彼前現童男身而爲說法令其成就若有處女愛樂處身不求侵暴我於彼前現童女身而爲說法令其成就

孤山曰女主即天子之后也周禮天子之后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻國夫人如論語邦君之妻曰君夫人命婦謂妻因夫榮者也大家如後漢扶風曹世叔妻者同郡班彪之女名昭字惠姬和帝數召入宮令皇后貴人師事焉號曰大家

若有諸天樂出天倫我現天身而爲說法令其成就若有諸龍樂出龍倫我現龍身而爲說法令其成就若有藥叉樂度本倫我於彼前現藥叉身而爲說法令其成就若乾闥婆樂脫其倫我於彼前現乾闥婆身而爲說法令其成就若阿脩羅樂脫其倫我於彼前現阿脩羅身而爲說法令其成就若緊那羅樂脫其倫我於彼前現緊那羅身而爲說法令其成就若摩呼羅伽樂脫其倫我於彼前現摩呼羅伽身而爲說法令其成就若諸衆生樂人脩人我現人身而爲說法令其成就若諸非人有形無形有想無想樂度其倫我於彼前皆現其身而爲說法令其成就

孤山曰藥叉此云輕捷乾闥婆此云香陰新翻尋香行帝釋樂神也阿脩羅云無端正以女美而男醜故從男彰名新翻非天以諂詐無天行故準普門品八部此闕迦樓羅即金翅鳥也緊那羅形似人而頭有角因呼爲疑神天帝絲竹樂神也小劣乾闥婆新云歌神摩呼羅伽什師云地龍摩公云大蟒腹行也長水曰有形如休咎精明等無形如空散銷沉等有想如神鬼精靈等無想如精神化爲土木金石等皆非人也

是名妙淨三十二應入國土身皆以三昧聞熏聞脩無作妙力自在成就

溫陵曰迹示同類心絕愛見名妙淨依無作智起大神用名妙力無作無爲隨緣況應名自在成就吳興曰三十二應比普門品雖互有出沒大體是同摠而言之無越十界於十界中兩經俱無菩薩并地獄身者或曰聖言之略耳或云觀音已是菩薩何須更現地獄苦重不可度也智者依正法華具現菩薩界身又準釋論菩薩亦化地獄故知十界不可闕焉

世尊我復以此聞熏聞脩金剛三昧無作妙力與諸十方三世六道一切衆生同悲仰故令諸衆生於我身心獲十四種無畏功德

溫陵曰由我不自觀音而彼獲脫苦由我知見旋復而彼能不燒故曰於我身心獲

無畏德

一者由我不自觀音以觀觀者令彼十方苦惱衆生觀其音聲即得解脫

溫陵曰不自觀音者不隨聲塵所起知見也以觀觀者謂旋倒聞機反照自性也不起知見則無所妄反照自性則一切真寂無復苦惱可得此則真觀淨觀大智慧觀能破癡暗能伏災難故令苦衆生蒙我真觀即得解脫具興曰聖人無已惟物是利故以觀音之智加彼觀聲之機於苦得脫不旋踵矣若夫止稱名號罔識聞熏普應未臻而責聖言之虛者是猶洒一杯之水救積薪之火火不熄則謂水不勝火惑亦甚哉補註曰環師之解觀聲在應岳師之解觀聲在機二說不可徧廢故互存之當

邀一　十

知下文意不殊此

二者知見旋復令諸衆生設入大火火不能燒三者觀聽旋復令諸衆生大水所漂水不能溺

溫陵曰內外四大常相交感見覺屬火聞聽屬水故見業交則見猛火聞業交則見波濤今知見旋復則無見業觀聽旋復則無聞業故水火不能燒溺也於聽言觀猶音言觀也大水所漂意兼風災檇李曰準天台釋火難有三種一果報火下從地獄上至初禪二惡業火通三界三煩惱火通三乘火難既爾他皆放此

四者斷滅妄想心無殺害令諸衆生入諸鬼國鬼不能害五者熏聞成聞六根銷復同於聲聽能令衆生臨當被害刀段段壞使其兵戈猶如割水亦如吹光性無搖動

孤山曰熏於妄聞成真聞性溫陵曰一根既圓則六根銷復同於聲聽無復形礙故如割水吹光也

六者聞熏精明明徧法界則諸幽暗性不能

邀二　十一

全能令衆生藥叉羅刹鳩槃茶鬼及毘舍遮富單那等雖近其傍目不能視七者音性圓銷觀聽返入離諸塵妄能令衆生禁繫枷鎖所不能着八者滅音圓聞徧生慈力能令衆生經過險路賊不能劫

孤山曰藥叉如前孽師云有三種一在地二在虛空三在天羅刹云可畏鳩槃茶厭魅鬼毘舍遮噉精氣鬼富單那熱病鬼溫陵曰聞熏精明爍彼幽暗故不能視也音性圓銷則內無所繫觀聽返入則外無所累故枷鎖自脫也音聞兩立則物我成敵今滅音圓聞則內外無待故能徧生慈力無復怨敵矣

九者熏聞離塵色所不劫能令一切多婬衆生遠離貪欲十者純音無塵根境圓融無對所對能令一切忿恨衆生離諸瞋恚十一者銷塵旋明法界身心猶如琉璃朗徹無礙能令一切昏鈍性障諸阿顛迦永離癡暗

溫陵曰衆生以欲習合塵故爲色劫能以金剛三昧熏聞成性遂能離塵成性則欲愛乾枯離塵則根境不偶故雖有妖色不能劫動矣瞋由違情而起對境而生音性純淨無復妄塵故圓融無違無能所對無違無對則不瞋矣癡由妄塵所蔽無明所覆銷塵則無蔽旋明則無覆故外之法界

內之身心疑瑩朗徹離癡暗矣性障即癡也阿顛迦此云無善心內業有十而壞滅法身惟婬怒癡爲甚故舉三以兼餘具與曰準天台釋三毒通界內外內謂思惑外謂無明二乘以欣涅槃爲貪厭生死爲瞋迷中道即癡菩薩廣求佛法訶惡二乘未了佛性皆是三毒

十二者融形復聞不動道場涉入世間不壞世界能徧十方供養微塵諸佛如來各各佛邊爲法王子能令法界無子衆生欲求男者誕生福德智慧之男十三者六根圓通明照無二含十方界立大圓鏡空如來藏承順十方微塵如來祕密法門受領無失能令法界無子衆生欲求女者誕生端正福德柔順衆人愛敬有相之女

溫陵曰融形則礙滅復聞則性真故涉入世間而無動無壞能徧十方供微塵佛稟承其法各爲法子供佛足福稟法足慧而能紹繼法王有男子之道故能應其求也六根圓通下謂圓故無二通故含界明照則大圓鏡智之質也含界則空如來藏之體也具此故能承順法門受領無失承順即坤儀柔德受領即閨門能事有女之道故能應其求也具與曰智者引阿含明地獄已上乃至欲天皆有無子之苦令所求者悉能滿心是亦拔其苦也耩李曰涉入世間不壞世界即方便智方便屬權權能幹事故生於男也立大圓鏡空如來藏即屬實智實智詣理理能含育故生於女也如淨名云智度菩薩母方便以爲父即其義焉

十四者此三千大千世界百億日月現住世間諸法王子有六十二億恒河沙數脩法垂範教化衆生隨順衆生方便智慧各各不同由我所得圓通本根發妙耳門然後身心微妙含容周徧法界能令衆生持我名號與彼共持六十二億恒河沙諸法王子二人福德正等無異世尊我一號名與彼衆多名號無異由我脩習得真圓通是名十四施無畏力福備衆生

孤山曰法華亦有此之較量及觀今經方曉彼意蓋此方衆生耳根利故受道者多所以觀音化勝餘根鈍故受道者少所以諸聖化劣是知行位雖齊對機有異總彼恒河沙數但敵觀音一人故使持名二福正等據此所說已自寄簡耳根圓通爲未曉者更俟文殊詳擇百億日月者百億刹土也是名下總結也

世尊我又獲是圓通脩證無上道故又能善獲四不思議無作妙德

溫陵曰現衆多容誦一一呪攝化衆生圓應所求理出於無爲神應於不測名不思議無作妙德然前亦現形應求獨此名不思議者前則略顯此復深明如於一身現八萬首臂固莫得而思議也

一者由我初獲妙妙聞心心精遺聞見聞覺知不能分隔成一圓融清淨寶覺故我能現衆多妙容能說無邊祕密神呪其中或現一首三首五首七首九首十一首如是乃至一百八首千首萬首八萬四千爍迦羅首二臂

四臂六臂八臂十臂十二臂十四十六十八二十至二十四如是乃至一百八臂千臂萬臂八萬四千母陀羅臂二目三目四目九目如是乃至一百八目千目萬目八萬四千清淨寶目或慈或威或定或慧救護衆生得大自在

温陵曰言初獲者指本因也首爲六用之總臂表提接之悲目表照了之智各依本數充之以至八萬四千者表依根本六用根本智悲而汎應塵勞得大自在此十一地等覺妙行也華嚴十地已前猶依本智長養大悲至十一地長養功終純是大悲爲法界體與智圓現故觀音手眼通身徧身而以大悲稱也一體之中塵勞萬法慈威定慧無所不備而繼二十四聖示現者明彼所現雖各一端圓而會之咸極于此使悟入者不止二十五門頓了八萬塵勞法界事理曾不離吾一圓融淨覺之體能同能異即一即多無邊剎海德用偏周十方身土境相相入邪正吉凶之術養生安物之方法法圓通塵塵具足矣或曰八萬四千特表法耳一身何所施乎是特以有思惟心測度菩薩圓通境界也夫身含十虚毛端現剎彼空與剎又不啻如首臂而已彼八萬四千首臂猶人之八萬四千毛孔耳未足異也聖人之言即事即理既曰不思議德無以限意思之議之爍迦羅云金剛堅固不壞也母陀羅云印各有妙印也清淨寶目離塵合覺也慈以攝化威以折伏定以發湛慧以開覺通指衆多妙容也

二者由我聞思脫出六塵如聲度垣不能爲礙故我妙能現一一形誦一一呪其形其呪能以無畏施諸衆生是故十方微塵國土皆名我爲施無畏者三者由我脩習本妙圓通清淨本根所遊世界皆令衆生捨身珍寶求我哀愍

温陵曰本根清淨則一切無着故能令衆生捨諸慳着也求我哀愍者哀愍受之而爲施作佛事也

四者我得佛心證於究竟能以珍寶種種供養十方如來傍及法界六道衆生求妻得妻求子得子求三昧得三昧求長壽得長壽如是乃至求大涅槃得大涅槃

温陵曰得佛心證慧足也珍寶供養福足也福慧兩足故傍及衆生使彼所求如願也吳興曰此四不思議前二屬應後二對機應中備顯形聲二益初文雖云說呪而正示形益即應身功用也次文雖復現行而正示聲益即名稱普聞也機中具明因果二相先明脩因則六度之中略舉布施俾求福故後明感果則世出世願靡不成就令得樂故

佛問圓通我從耳門圓照三昧緣心自在因入流相得三摩地成就菩提斯爲第一世尊彼佛如來歎我善得圓通法門於大會中授記我爲觀世音號由我觀聽十方圓明故觀音名徧十方界

温陵曰初於聞中入流亡所是從耳門得圓照也由得圓照故隨緣應化得大自在

吴興曰按觀音三昧經及大悲經並云此菩薩過去久已成佛號正法明又悲華經說往昔寶藏如来授不眴太子記名觀世音然則悲華與今經皆覆本垂跡之名耳今得圓通即太子後身也

經二　十七

大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十一

大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十二　邈二

爾時世尊於師子座從其五體同放寶光遠灌十方微塵如来及法王子諸菩薩頂彼諸如来亦於五體同放寶光從微塵方来灌佛頂并灌會中諸大菩薩及阿羅漢林木池沼皆演法音交光相羅如寶絲網是諸大衆得未曾有一切普獲金剛三昧即時天雨百寶蓮華青黄赤白間錯紛糅十方虚空成七寶色此娑婆界大地山河俱時不現唯見十方微塵國土合成一界梵唄詠歌自然敷奏

孤山曰寶光交照表自他之理互融林木演音顯依正之性不二印前所證盡契佛心温陵曰前說圓通之法此顯圓通之瑞而應之也諸佛五體同放寶光者表證性明極則寶覺圓融全體發現也互相灌頂者頂爲圓極之相表諸佛證性圓極若此會中菩薩羅漢即二十四聖之儔佛光亦灌其頂者印其脩證等無優劣也林木池沼皆演法音交光相羅者圓通既現前則一切聲是佛聲一切色是佛色無非悟入之處無非圓通之理也大衆普獲金剛三昧者因此皆能破惑障悟圓通也天雨寶華空現寶色地隱山河界含塵刹表證圓通性則無作妙行自然分披寶明空覺自然發現有爲習漏當不復生衆塵廓然無復隔越也梵唄詠歌自然敷奏者能使法界永離衆苦常得妙樂也聖人所演圓通法門與音妙利詳悉若此故衆瑞詳而應之

於是如来告文殊師利法王子汝今觀此二十五無學諸大菩薩及阿羅漢各說最初成道方便皆言脩習真實圓通彼等脩行實無優劣前後差別

吴興曰夫如来藏性元無異乘以根有利鈍故教分大小約三諦言之則小教所詮者真也大教所詮者中也而此真中徧在一切俗諦之上即前所悟十八界及七大也當知三諦具足名如来藏俗諦不空真中俱空故二十五聖中凡聲聞所證或析

邈二　二

俗見真或體俗見真皆分入空藏也菩薩所證或離俗顯中或即俗顯中皆全入空藏也今以藏性融會全分無差即同法華開方便門示真實相決了聲聞法是諸經之王

我今欲令阿難開悟二十五行誰當其根兼我滅後此界衆生入菩薩乘求無上道何方便門得易成就

吳興曰上從證性會同圓通今為通根令簡方便性如華屋根如入門若得其門方受其賜世人以解為證請思最初入道方便與二十五聖孰為其倫乎

文殊師利法王子奉佛慈旨即從座起頂禮佛足承佛威神說偈對佛

吳興曰此下欲簡圓通先明覺性次辨迷妄後示歸元於歸元中選耳根為易文殊既與觀音同證故奉慈旨有自來矣

覺海性澄圓　圓澄覺元妙

溫陵曰此人人本來圓通者也吳興曰真覺之性譬如大海澄湛圓融皆喻辭而常照也復牒圓澄所喻之覺示其本來照而常寂故曰元妙此類前文性覺妙明本覺明妙但法喻相叅耳

元明照生所　所立照性亡　迷妄有虛空
依空立世界　想澄成國土　知覺乃衆生

孤山曰元明照即上本明之性也真際曰於彼元明性上妄生照用而形所相有相當情無相即隱故照性亡吳興曰二說節公為長蓋照字義通真妄溫陵曰性真既隱空覺遂分根器二界遂因迷頑妄想安立故妄想凝結則成無情國土妄識知覺則成有情衆生則彼澄妙者莫得而圓莫得而通矣

空生大覺中　如海一漚發　有漏微塵國
皆依空所生　漚滅空本無　況復諸三有

溫陵曰牒上以明迷澄圓而成根器融根器則歸澄圓也大覺海中本絕空有由迷風飄鼓妄發空漚而諸有生焉迷風既息則空漚亦滅所依諸有遂不可得而空覺圓融復歸元妙矣諸三有指微塵國土中三有也吳興曰有漏兼有情三有含情器長水曰漚滅下如云一人發真歸元十方虛空悉皆消殞等

歸元性無二　方便有多門　聖性無不通
順逆皆方便　初心入三昧　遲速不同倫

溫陵曰二十五聖同一圓通所謂無二所謂多門在乎聖性逆順皆通不容料揀其如初心遲速異宜故須選擇也孤山曰觀音耳根則順餘聖諸根則逆蓋對此方之機說也

色想結成塵　精了不能徹　如何不明徹
於是獲圓通　音聲雜語言　但伊名句味
一非含一切　云何獲圓通　香以合中知
離則元無有　不恒其所覺　云何獲圓通
味性非本然　要以味時有　其覺不恒一
云何獲圓通　觸以所觸明　無所不明觸
合離性非定　云何獲圓通　法稱為內塵
憑塵必有所　能所非徧涉　云何獲圓通

溫陵曰憍陳那大迦葉等各因六塵悟圓而此皆揀去者彼所謂聖性無不通此所

謂初心不同倫則凡所不取旹以不宜初
心意取耳根獨宜也今揀六塵以色能起
想結塵使精性不徹聲唯局名句味不該
不徧味意味也伊猶惟也香味觸如文法
塵非相獨意能緣內潛意根故稱內塵孤
山曰問陳那悟聲塵與觀音耳根其義相
類何故文殊簡以爲非荅聲是佛語根乃
自心認塵則著他語言觀根則了已心性
是以聞聲亦爲所簡
見性雖洞然　明前不明後　四維虧一半
云何獲圓通　鼻息出入通　現前無交氣
支離匪涉入　云何獲圓通　舌非入無端
因味生覺了　味亡了無有　云何獲圓通
身與所觸同　各非圓覺觀　涯量不冥會
云何獲圓通　知根雜亂思　湛了終無見
想念不可脫　云何獲圓通
温陵曰鼻關中交故云支離舌不因味而
能覺了乃爲無端吳興曰舌根爲識所依
亦名舌入今文語倒但是舌入非無端耳
丙身外物能所相觸方有覺觀離中則無

故云各非等若謂合中有者其如物非體
知成敵兩立故云涯量等湛了終無見如
精了不能徹也以雜亂思於湛了性終無
能見
識見雜三和　詰本稱非相　自體先無定
云何獲圓通　心聞洞十方　生于大因力
初心不能入　云何獲圓通　鼻想本權機
只令攝心住　住成心所住　云何獲圓通
說法弄音文　開悟先成者　名句非無漏
云何獲圓通　持犯但束身　非身無所束
元非徧一切　云何獲圓通　神通本宿因
何關法分別　念緣非離物　云何獲圓通
檇李曰論云二和生識謂根境和合識生
其中今言三和者能所合說也温陵曰三
者和合窮之本自無體故曰非相也普賢
用心聞故能知他方沙界外事此由脩法
界行大因所生非初心能入也孫陀散亂
佛欲攝住其心令觀鼻端此特權機而已
蓋真心無住有住則妄矣吳興曰舌識開
悟乃是先曾成就音文之者如富樓那從

曠刼來辯才無礙佛教說法成阿羅漢豈
非開悟先成者邪然其所說名句之體且
非出世無漏之法斯亦一非含一切是故
簡之問波離執身次第執心俱得通利今
何但云束身而已荅聲聞執心亦防六聚
七支之非况今言身識在其中矣目連神
通由宿習所得雖云旋湛心光發宣非關
於法分別而現又小乘神通皆是作意緣
物則有離物
若以地性觀　堅礙非通達　有爲非聖性
云何獲圓通　若以水性觀　想念非真實
如如非覺觀　云何獲圓通　若以火性觀
厭有非真離　非初心方便　云何獲圓通
若以風性觀　動寂非無對　對非無上覺
云何獲圓通　若以空性觀　昏鈍先非覺
無覺異菩提　云何獲圓通　若以識性觀
觀識非常住　存心乃虛妄　云何獲圓通
諸行是無常　念性元生滅　因果今殊感
云何獲圓通
温陵曰持地平填尚涉有爲非實聖性月

光水觀未離想念難契如如蓋如如之理非覺觀之法故也烏芻瑟摩聞說欲火而生厭離是厭有也琉璃光觀風性動則與寂對有對非覺也晦昧爲空故云昏鈍獨動惟脩識觀而所觀之識念念生滅存心觀之已妄况獲圓通邪吳興曰勢至念佛都攝六根所念之境必通三身然其母子相憶之諭多就應身而說是故指同無常生滅豈以此因而感常住不生不滅之果手已上二十四聖皆由所得圓通本根非此土當根乃爲所簡須知簡聖全是簡機豈文殊之有慢心諸聖之有慚德古謂此等龍門點額寧不長吁者鄙哉

我今白世尊　佛出娑婆界　此方真教體
清淨在音聞　欲取三摩提　實以聞中入

吳興曰教體應具聲名句文今言音聞者以聲是實法餘三是假攝假從實故但云音音即所聞之境聞即能聞之根舉所顯能而正示聞性故云欲取等溫陵曰聖人設教隨方不同或有佛土以佛光明而作佛事或有佛土以佛菩提樹而作佛事乃至或以園林臺觀或以虛空或以寂無說示如香積佛國無文字說但以衆香令諸天人得入律行而此方教體必藉音聞欲取正定必由聞入者各隨機緣故也蓋彼諸佛土無非利智故機緣默契出乎言象八而堪忍衆生迷本循聲昏惑障重必藉聞熏聞脩以銷塵除障然後可入然以聞爲入者特得其門而已必期於遺聞反聞然後爲至也夫至於遺聞反聞則佛光明菩提樹乃至寂無說示處皆可入矣曹溪少室固以是爲佛事也

離苦得解脫　良哉觀世音　於恒沙劫中
入微塵佛國　得大自在力　無畏施衆生
妙音觀世音　梵音海潮音　救世悉安寧
出世獲常住

溫陵曰初聯總歎觀世言音脫苦與樂也於沙劫入塵國歎三十二應也得自在施無畏歎四不思議十四無畏也妙音觀音歎隨德之名也梵音潮音歎隨名之實也以說法不滯爲妙音尋聲救苦爲觀音音性無著爲梵音應不失時爲潮音末聯總歎衆德能救世間苦能與出世樂也

我今啓如來　如觀音所說　譬如人靜居
十方俱擊鼓　十處一時聞　此則圓真實
目非觀障外　口鼻亦復然　身以合方知九
心念紛無緒　隔垣聽音響　遐邇俱可聞
五根所不齊　是則通真實

孤山曰口鼻身俱合中知若將身以合方知句居口鼻上其義方順蓋語倒耳吳興曰此明圓通且寄耳用以顯聞性異於五根也用有時方遠近之量恐未達者謂之無常故有下文明常真實

音聲性動靜　聞中爲有無　無聲號無聞
非實聞無性　聲無既無滅　聲有亦非生
生滅二圓離　是則常真實　縱令在夢想
不爲不思無　覺觀出思惟　身心不能及

溫陵曰動靜有無皆屬聲塵耳根圓離不隨生滅是則常住之真也無聲號無聞指阿難聞鍾事也縱令下讚顯常性也五根

背待意思有無不常惟耳在夢能聞杵音
是不爲不思而無也其爲覺觀乃出乎思
惟勝餘根矣
今此娑婆國　聲論得宣明　衆生迷本聞
循聲故流轉　阿難縱強記　不免落邪思
豈非隨所淪　旋流獲無妄
溫陵曰聲論者依聲論明本聞自性以覺
迷本循聲妄取淪替者如阿難者徒事強
記誤落邪思豈非爲循聲之所流轉邪使
能旋流返聞則無妄淪矣娑婆學者多徒
事強記落邪淪妄不知返本故託阿難以
警之補註曰佛命文殊於二十五行選簡
當根使阿難開悟文殊說偈對佛至此簡
根既畢下乃宣告阿難以及大衆發明旋
倒聞機反聞自性之說是亦密奉如來開
悟之慈旨也後至誠如佛世尊下復結歸
對佛之辭以終偈焉
阿難汝諦聽　我承佛威力　宣說金剛王
如幻不思議　佛母真三昧　汝聞微塵佛
一切祕密門　欲漏不先除　畜聞成過誤

將聞持佛佛　何不自聞聞
溫陵曰金剛如幻三昧即觀音如來所授
如幻聞熏聞脩金剛三昧也三世諸佛皆
從此出故名佛母孤山曰將聞等謂將汝
循聲之妄聞以持諸佛之言教何不反聞
自性以求解脫乎上聞能聞之智下聞所
觀之理
聞非自然生　因聲有名字　旋聞與聲脫
能脫欲誰名　一根既返源　六根成解脫
吳興曰上既警其自聞今乃略示脩相先
指妄聞非無緣生生必籍因因即聲教當
以三慧旋此根境俱令脫粘所脫既銷則
能脫之慧復何名狀
見聞如幻翳　三界若空華　聞復翳根除
塵銷覺圓淨　淨極光通達　寂照含虛空
却來觀世間　猶如夢中事　摩登伽在夢
誰能留汝形
溫陵曰見聞幻翳通指妄根也三界空華
通指妄境也以皆妄故聞復則翳除塵銷
則覺淨所以一返源而六解脫也淨極光

達寂照含虛根解脫也却觀世間猶如夢
事境解脫也然則摩登正爲夢境了不可
得誰能留汝使不解脫哉
如世巧幻師　幻作諸男女　雖見諸根動
要以一機抽　息機歸寂然　諸幻成無性
吳興曰幻師譬真如幻作譬隨緣真妄和
合變成六根如諸男女一機即耳根也應
以旋聞聲脫爲抽
六根亦如是　元依一精明　分成六和合
一處成休復　六用皆不成　塵垢應念銷
成圓明淨妙　餘塵尚諸學　明極即如來
吳興曰一精明合前幻師妄爲能依真爲
所依分成等合文可見溫陵曰想塵識垢
應念消亡得妙圓通矣細惑未盡曰餘塵
分證未滿曰諸學惑盡明極即如來矣孤
山曰塵垢等二句登圓初住餘塵等二句
從分至極
大衆及阿難　旋汝倒聞機　反聞聞自性
性成無上道　圓通實如是　此是微塵佛
一路涅槃門　過去諸如來　斯門已成就

現在諸菩薩　今各入圓明　未來脩學人
當依如是法　我亦從中證　非惟觀世音
　溫陵曰能旋倒妄反聞自性必資此性成
　無上道此圓通法門實効也
誠如佛世尊　詢我諸方便　以救諸末刼
求出世間人　成就涅槃心　觀世音爲最
自餘諸方便　皆是佛威神　即事捨塵勞
非是長脩學　淺深同說法
　溫陵曰成就不生不滅涅槃妙心惟耳根
　爲最餘則佛之威神加被令即已事而捨
　塵勞非始終長脩淺深同說之法也欲令
　其長脩同說無如觀音法門矣如那律失
　明而旋見畢陵觸刺而遺身烏芻厭欲而
　登覺持地待佛而銷塵皆即已事而已吳
　興曰謂此方所有於諸方便而得悟者由
　佛之力也茍他土以餘根爲利耳根爲鈍
　者反顯可知
頂禮如來藏　無漏不思議　願加被未來
於此門無惑　方便易成就　堪以教阿難
及末刼沉淪　但以此根脩　圓通超餘者

真實心如是
　長水曰如來藏即一體三寶具足無漏性
　功德故真實心者文殊指已選圓通之心
　也溫陵曰真實心要如是而已
於是阿難及諸大衆身心了然得大開示觀
佛菩提及大涅槃猶如有人因事遠遊未得
歸還明了其家所歸道路
　長水曰阿難等方悟圓通從耳根入猶未
　有證故云明了其家所歸道路吳興曰不
　然且第三卷阿難偈云銷我億劫顛倒想
　不歷僧祇獲法身洎第四卷請入華屋前
　云聞佛示誨疑惑銷除心悟實相至第五
　卷如來偈後云心目開明歎未曾有及請
　圓通又云我等今日身心皎然快得無礙
　以前兼此凡經五番彰灼領悟何總排云
　未有證乎圓師判此爲阿難增道理必然
　矣應知經家指妙覺菩提涅槃爲家真脩
　耳根圓通爲路若不爾者慶喜之性幾乎
　擣昧也
普會大衆天龍八部有學二乘及諸一切新
發心菩薩其數凡有十恒河沙皆得本心遠
離塵垢獲法眼淨性比丘尼聞說偈已成阿
羅漢無量衆生皆發無等等阿耨多羅三藐
三菩提心
　資中曰莊嚴論解法眼淨初地見道也若
　依圓教即十住初心也孤山曰阿羅漢其
　名雖小其證乃圓準涅槃四依品第四依
　人名阿羅漢吳興曰第四卷指登伽方得
　三果約圓位收之即七信以前此中着用
　四依判位恐升之太高以第四依人住十
　地故秖應示作聲聞同除四住證阿羅漢
　如涅槃中聞常取果之比也按天台釋法
　華分別功德品發菩提心初入十信也故
　仁王般若云十善菩薩發大心長別三界
　苦輪海溫陵曰無等等者物無與等而能
　與物爲等此得妙圓通上同下合之德也
　無量衆生皆發是心者因聞是道而希慕
　願樂也
阿難整衣服於大衆中合掌頂禮心迹圓明
悲欣交集欲益未來諸衆生故稽首白佛大

悲世尊我今已悟成佛法門是中脩行得無疑惑常聞如來說如是言自未得度先度人者菩薩發心自覺已圓能覺他者如來應世我雖未度願度末劫一切衆生世尊此諸衆生去佛漸遠邪師說法如恒河沙欲攝其心入三摩地云何令其安立道場遠諸魔事於菩提心得無退屈

吳興曰悲欣者悲昔不聞欣今得悟又念未來衆生未悟故悲觀現前大衆得益故欣也菩薩四誓以度人爲先如來十號以應世爲本當知五住究盡二死永亡方云得度今阿難雖深破無明而現居分段故曰未度溫陵曰阿難將以是法度人而恐末劫多難邪魔妄作易退覺心難入正定故請攝心遠魔安立道場清淨軌則也

爾時世尊於大衆中稱讚阿難善哉善哉如汝所問安立道場救護衆生末劫沉溺汝今諦聽當爲汝說阿難大衆唯然奉教佛告阿難汝常聞我毘柰耶中宣說脩行三決定義所謂攝心爲戒因戒生定因定發慧是則名爲三無漏學

溫陵曰三藏之中毘柰耶律藏也此大小乘戒通稱也小乘稟法爲戒粗治其末大乘攝心爲戒細絕其本法戒則無犯而已心戒則無思犯也夫能攝心則定由是生慧由是發三者圓明則諸漏永盡故名三無漏學此下別示四重則十戒之初婬殺盜妄四波羅夷爲根本重罪所謂其心不婬其心不偷等者皆使無思犯也攝持軌則莫尚乎此

阿難云何攝心我名爲戒若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其生死相續汝脩三昧本出塵勞婬心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸魔亦有徒衆各各自謂成無上道

溫陵曰衆生皆因婬欲而正性命故纏生死若欲愛乾枯則殘質不續矣魔亦多智脩禪爲不斷婬故不成聖道帶婬脩禪必落此類孤山曰犯四重禁罪在地獄今以脩禪之功且落魔鬼等道若約未來輪轉則應備歷三途

我滅度後末法之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬爲善知識令諸衆生落愛見坑失菩提路汝教世人脩三摩地先斷心婬是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨

溫陵曰諸經戒殺居首爲設化以慈悲爲本此經婬戒居首爲真脩以離欲爲本蓋欲氣麤濁染汙妙明欲習狂迷易失正受續生死喪真常莫甚於此故須首戒而爲清淨第一明誨也觀阿難起教示遭邪染而厭初發心先厭欲濁至於三漸次中一一首懲然後身心妙圓獲大安隱十信初心由欲愛乾枯而慧性圓明遂階等妙諸世間人由心不流逸澄瑩生明漸乎六天是故真脩內攝必先離欲也

是故阿難若不斷婬脩禪定者如蒸沙石欲其成飯經百千劫只名熱沙何以故此非飯本沙石成故汝以婬身求佛妙果縱得妙悟皆是婬根根本成婬輪轉三途必不能出如

來涅槃何路脩證必使婬機身心俱斷斷性亦無於佛菩提斯可希冀如我此說名爲佛說不如此說即波旬說

温陵曰機者婬心所自發斷性不無觸機則發矣波旬魔名

阿難又諸世界六道衆生其心不殺則不隨其生死相續汝脩三昧本出塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道上品之人爲大力鬼中品則爲飛行夜叉諸鬼帥等下品當爲地行羅刹彼諸鬼神亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度後末法之中多此鬼神熾盛世間自言食肉得菩提路阿難我令比丘食五淨肉此肉皆我神力化生本無命根汝婆羅門地多蒸濕加以沙石草菜不生我以大悲神力所加因大慈悲假名爲肉汝得其味柰何如來滅度之後食衆生肉名爲釋子

孤山曰問諸律並明魚肉爲時食惟楞伽涅槃及今經悉唱斷肉何邪答說法被機事有頓漸定慧既爾戒律亦然故梵網頓制對別圓機久斷食肉但麻死以來毘尼漸制對藏通機故開三淨化道將終則收漸歸頓於是三經俱唱斷肉楞伽且制藏通菩薩此經則兼制三乘故下云清淨比丘及諸菩薩不蹋生草等洎至涅槃更獨制聲聞殷勤告示矣問梵網戒中菩薩元制食肉何於楞伽方等始言此後菩薩不得食肉邪答藏通菩薩無別戒律同稟二乘爲聚耳故於楞伽及以今經例皆唱斷也五淨肉者律明三淨不見爲我殺不聞爲我殺不疑爲我殺今言五者加自死鳥殘二也涅槃九種淨肉即於三淨各開正罪及前後方便也檇李曰淨肉又除人蛇象馬驢狗獅子狐猪獼猴十種之外蓋此十種縱不見不聞而殺亦不可食也温陵曰不見不聞等爲五神力所化本無命根名淨此乃小乘權宜若真慈真脫皆在所斷婆羅門淨行通稱也西方四姓以婆羅門爲上故彼五天悉號婆羅門國僧亦號爲婆羅門也

汝等當知是食肉人縱得心開似三摩地皆大羅刹報終必沉生死苦海非佛弟子如是之人相殺相呑相食未已云何是人得出三界汝教世人脩三摩地次斷殺生是名如來先佛世尊第二決定清淨明誨是故阿難若不斷殺脩禪定者譬如有人自塞其耳高聲大叫求人不聞此等名爲欲隱彌露清淨比丘及諸菩薩於岐路行不蹋生草况以手拔云何大悲取諸衆生血肉充食

温陵曰脩禪避罪反乃行殺塞耳避人反乃高聲是欲隱彌露也不故蹋不故拔仁慈之至猶及草木况食衆生肉邪

若諸比丘不服東方絲綿絹帛及是此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘於世真脫酬還宿債不遊三界何以故服其身分皆爲彼緣如人食其地中百穀足不離地必使身心於諸衆生若身身分身心二途不服不食我說是人真解脫者如我此說名爲佛說不如此說即波旬說

温陵曰東方不無裘毳西土不無絲綿各

以多分言也酬還宿債不遊三界者上句當在下譯人語倒也足不離地者劫初之人體有飛光足若御雲由乎食地肥㴸香稻故其體堅重而足不離地也身血肉骨髓也身分衆義乳酪也身服食心貪求故曰二途必須併斷也

阿難又復世界六道衆生其心不偷則不隨其生死相續汝脩三昧本出塵勞偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人諸魅所著彼等群邪亦有徒衆各各自謂成無上道

溫陵曰不與而取皆爲偷盜分越所酬猶徵其剩況乃盜取得無反徵此所以生死相續也邪道奸欺故偷者必落其類

我滅度後末法之中多此妖邪熾盛世間潛匿奸欺稱善知識各自謂已得上人法誘惑無識恐令失心所過之處其家耗散我教比丘循方乞食令其捨貪成菩提道諸比丘等不自熟食寄於殘生旅泊三界示一往還去已無返云何賊人假我衣服裨販如來造種種業皆言佛法却非出家具戒比丘爲小乘道由是疑誤無量衆生墮無間獄

溫陵曰方法也僧祇律云乞食謂之分衛謂分施衆僧衛護道力肇法師云乞食畧有四意一爲福利衆生二爲折伏憍慢三爲知身有苦四爲除去滯著今經令其捨貪不自熟食即除去滯著也成菩提道即衛護道力福利衆生也知身爲倘寄知世爲旅泊無事畜藏無所顧戀皆所謂循方也不能循方而貪饕造業是敗法毀則故號賊人雖服佛之服而不淨活命是假我衣服裨附佛法以貪販利養而已

若我滅後其有比丘發心決定脩三摩提能於如來形像之前身然一燈燒一指節及於身上爇一香炷我說是人無始宿債一時酬畢長揖世間永脫諸漏雖未即明無上覺路是人於法已決定心若不爲此捨身微因縱成無爲必還生人酬其宿債如我馬麥正等無異

孤山曰盜者取他依報資於已身今損正報以供上聖故能翻破無始盜業溫陵曰一切難捨無過己身難捨能捨則自餘貪愛決能棄捨故曰是人於法已決定心苟能捨身而心不決捨則徒增業苦無益於道故下云必使身心二俱捐捨也佛爲宿詐比丘可食馬麥故證果後於毘蘭邑食之示宿債必酬也

汝教世人脩三摩地後斷偷盜是名如來先佛世尊第三決定清淨明誨是故阿難若不斷偷脩禪定者譬如有人水灌漏巵欲求其滿縱經塵劫終無平復若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜乞食餘分施餓衆生於大集會合掌禮衆有人捶詈同於稱讚必使身心二俱捐捨身肉骨血與衆生共不將如來不了義說迴爲已解以誤初學佛印是人得真三昧如我所說名爲佛說不如此說即波旬說

溫陵曰衣鉢不畜視毀如讚此於利害二途身心俱捨也身肉骨血與衆生共則不私其身不顧其生又捨之至也行能至此

則其心不偷可知矣阿含稱所畜物可以
資身進道薩婆多論許百物各可畜一皆
不了義也
阿難如是世界六道衆生雖則身心無殺盜
婬三行已圓若大妄語即三摩地不得清淨
成愛見魔失如來種所謂未得謂得未證言
證或求世間尊勝第一謂前人言我今已得
須陀洹果斯陀含果阿羅漢道辟支佛乘十
地地前諸位菩薩求彼禮懺貪其供養是一
顛迦消滅佛種如人以刀斷多羅木佛記是
人永殞善根無復知見沉三苦海不成三昧
溫陵曰於四果十地未得謂得名大妄語
貪其供養求已尊勝名愛魔妄起邪見謂
已齊聖名見魔皆大妄也一顛迦即一闡
提貝多羅樹以刀斷則不復活喻大妄人
永絕善根三苦海者三途也
我滅度後勅諸菩薩及阿羅漢應身生彼末
法之中作種種形度諸輪轉或作沙門白衣
居士人王宰官童男童女如是乃至婬女寡
婦姦偷屠販與其同事稱讚佛乘令其身心
入三摩地終不自言我真菩薩真阿羅漢泄
佛密因輕言未學惟除命終陰有遺付云何
是人惑亂衆生成大妄語汝教世人脩三摩
地後復斷除諸大妄語是名如來先佛世尊
第四決定清淨明誨是故阿難若不斷其大
妄語者如刻人糞為栴檀形欲求香氣無有
是處我教比丘直心道場於四威儀一切行
中尚無虛假云何自稱得上人法譬如窮人
妄號帝王自取誅滅況復法王如何妄竊因
地不真果招迂曲求佛菩提如噬臍人欲誰
成就
溫陵曰我教比丘下牒未得謂得求已尊
勝之事而深責也淨名曰直心為道場無
虛假故四儀行住坐卧也左傳噬臍謂終
莫能及也今之自稱得上人法者多矣宜
以經言為誡
若諸比丘心如直絃一切真實入三摩地永
無魔事我印是人成就菩薩無上知覺如我
此說名為佛說不如此說即波旬說
溫陵曰向以迂曲故終莫成就此能絃直
故印其成就也上明四重戒竟初標三學
而終止四戒者定慧已備前文也
大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第十二

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十三　　　　邇三
天竺沙門般剌密帝譯
烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平
章事房融筆受
師子林沙門　惟則　會解
阿難汝問攝心我今先說入三摩地脩學妙
門求菩薩道要先持此四種律儀皎如冰霜
自不能生一切枝葉心三口四生必無因阿
難如是四事若不失遺心尚不緣色香味觸
一切魔事云何發生
溫陵曰內攝爲要故先說妙門先持四律
四律爲本餘戒爲末故四律潔淨則枝葉
不生緣塵不偶魔事潛消正定可入矣心
三即意三脩舉十重也真際曰口四即妄
言綺語等四也然則前妄語謂大此妄言
即小或舉總數耳
若有宿習不能滅除汝教是人一心誦我佛
頂光明摩訶薩怛多般怛囉無上神咒斯是
如來無見頂相無爲心佛從頂發輝坐寶蓮
華所說心咒
溫陵曰現業易制自行可違宿習難除必
假神力今夫行人好正而固邪欲潔而偏
染不教而能不顛而爲隱然若有驅策而
不能自已者宿習之使也德隆而福鄙行
善而身凶多障多冤數病數惱綿然若有
機緘而不能自釋者宿習之名也茲非一
生一劫之緣乃無始來念念受薰者故非
神力莫能脫之摩訶薩怛多般怛囉此云
大白傘蓋即藏心也量廓沙界曰大體絕
妄染曰白用覆一切曰傘蓋神咒從此流
演故名心咒無見頂者華嚴九地知識自
說爲佛乳母初生親捧持諦觀不見頂示
頂法不可以見見也長水曰前說定慧破
煩惱障後明戒學但止罪業今說神咒能
破宿殃兼除報障三障苟亡不證何待
且汝宿世與摩登伽歷劫因緣恩愛習氣非
是一生及與一劫我一宣揚愛心永脫成阿
羅漢彼尚婬女無心脩行神力冥資速證無
學云何汝等在會聲聞求最上乘決定成佛
譬如以塵揚于順風有何艱險
溫陵曰登伽婬質猶能速證聲聞道器固
易冥資也云何合作何況具興曰愛心永
脫指初聞咒得阿那含也成阿羅漢指前
文殊簡圓通後也若爾由聞法故方成無
學何謂神力冥資邪良以密承咒力顯籍
法音內資外薰乃能速證若但因咒而不
因法者何故前云性比丘尼聞說偈已成
阿羅漢塵譬宿習風如神咒順風揚塵散
之則易誦咒除習脫之匪難
若有末世欲坐道場先持比丘清淨禁戒要
當選擇戒清淨者第一沙門以爲其師若其
不遇真清淨僧汝戒律儀必不成就戒成已
後著新淨衣然香閑居誦此心佛所說神咒
一百八徧然後結界建立道場求於十方現
住國土無上如來放大悲光來灌其頂
具興曰今此持戒應通大小若出家者除
戒體本淨當須懺淨如更稟菩薩律儀彌
益其善若在家者或受近事戒或但受菩

薩戒以丁文有白衣故真際曰誦咒百八
表滅百八煩惱也
阿難如是末世清淨比丘若比丘尼白衣檀越心滅貪婬持佛淨戒於道場中發菩薩願出入澡浴六時行道如是不寐經三七日我自現身至其人前摩頂安慰令其開悟
補註曰前云求佛灌頂今佛現身名爲感應既得感應心必開悟若見餘境與本願相違而又無所開悟斯非真感應也孤山曰佛本是無心淨故有水清月現感應自然若見此相當觀空寂是佛顯然是魔則滅
阿難白佛言世尊我蒙如來無上悲誨心巳開悟自知脩證無學道成末法脩行建立道場云何結界合佛世尊清淨軌則
温陵曰請問結壇軌則之詳也言自知脩證等者知咒力冥資聖果可期也
佛告阿難若末世人願立道場先取雪山大力白牛食其山中肥膩香草此牛惟飲雪山清水其糞微細可取其糞和合栴檀以泥其地若非雪山其牛臭穢不堪塗地別於平原穿去地皮五尺巳下取其黄土和上栴檀沉水蘇合薰陸鬱金白膠青木零陵甘松及雞舌香以此十種細羅爲粉合土成泥以塗場地
温陵曰法王法言即事即理法不孤起事不唐設如華嚴一字法門書海墨而不盡五位行相即世諦以彰明凡所設施必有取像則此壇場用度無非表法也山爲高土雪山純淨上信也大力白牛純淨大根也香草清水妙善淨智也茹退充實遺餘也上栴檀爲十香之首十度之總萬行之冠也原爲平土中信也地皮未淨也五數之中黄色之中取中中淨信也十香十波羅密法香也細羅爲粉推之以爲微妙萬行也夫欲取如來寂滅場地必本於廣大信心而資乎淨智妙善以養成純一大根充實遺餘猶足以合法香冠十度故可以嚴成寂滅場地也上信大根有不可得則求其次焉故取中中信心雖未能冠乎十度萬行而能具之者亦可以嚴成長水曰雪山牛乳純是醍醐所有茹退最爲香潔
方圓丈六爲八角壇壇心置一金銀銅木所造蓮華華中安鉢鉢中先盛八月露水水中隨安所有華葉
長水曰壇者除地爲之即今之墠也與曰不兩上言場地可如其墠今既名壇必須起土爲之是則先除地爲場後別取黄土和香爲泥於其場上以泥塗起令成壇相也温陵曰壇寂滅坦實之體也體具八正故爲八角爲攝八邪故方丈六壇心蓮華中道妙行也蓮之爲物華實同體染淨同源表妙行大致也用金銀銅木所造者表妙行云爲也金銀百煉愈精而不變銅剛而能同義之像也木能上草以覆其下仁之像也夫依體起行精而不變剛而能同或以義制或以仁覆無過不及凡皆會于中道乃所以爲妙行也鉢爲應器表隨量應物也露爲陰澤以秋降八月秋之中也水中華葉即仁覆之行隨澤所施此又

隨量應物陰利潛化之表也
取八圓鏡各安其方圍繞華鉢鏡外建立十
六蓮華十六香爐間華鋪設莊嚴香爐純燒
沉水無令見火
溫陵曰圓鏡大圓鏡智也各安八方圍繞
華鉢者智行相依隨方圓應也鏡外蓮華
香爐各十六而間設者華表妙行香表妙
德鏡外即正智之外方便建立使邪正相
攝德行相熏庶久而俱化兩忘邪正也純
燒沉水無令見火者反德藏用滅伏覺觀
然後能契寂滅場地也或曰表法且然柰
古德不解無傷臆說歟曰愚所宗者華嚴
大論若熟覽彼知此非臆
取白牛乳置十六器乳為煎餅并諸沙糖油
餅乳糜蘇合蜜薑純酥純蜜於蓮華外各各
十六圍繞華外以奉諸佛及大菩薩
溫陵曰表以法喜禪悅獻二尊也權教開
許乳酪實教遮禁而復取以享奉者意在
融權實同邪正故八味亦各十六圍繞華
外表融權攝邪之法喜隨行施設也

壇三　六

每以食時若在中夜取蜜半升用酥三合壇
前別安一小火爐以兜樓婆香煎取香水沐
浴其炭然令猛熾投是酥蜜於炎爐內燒令
煙盡享佛菩薩
溫陵曰佛以日中受食故每以日中致享
中夜例日中也蜜成於華表和融法行也
酥成於乳表和融法味也半為中數三為
成數小香爐方寸覺心也以香沐炭發覺
之法也藥王然身先服兜樓婆香意取發
燄故取沐炭然令猛熾投酥蜜於炎爐燒
令煙盡者行法既成不可終滯當於覺心
勇猛煆煉使習氣併鑠緣影俱亡豁然如
所謂紅爐點雪者然後為佛所享夫居寂
滅場飡未禪悅者於此宜盡心焉
令其四外徧懸幡花於壇室中四壁敷設十
方如來及諸菩薩所有形像應於當陽張盧
舍那釋迦彌勒阿閦彌陀諸大變化觀音形
像兼金剛藏安其左右帝釋梵王烏芻瑟摩
并藍地迦諸軍荼利與毗俱胝四天王等頻
那夜迦張於門側左右安置

壇三　七

溫陵曰四外幡花外行嚴飾也當陽正位
盧舍那等弃場真主也彌勒當來真主也
阿閦居東彌陀居西智悲真主也諸大變
化觀音形像上同下合真主也金剛藏常
領金剛護持呪人伏魔斷障真主也門側
左右釋梵等衆有力外護也末法修行凡
賴于此一有所闕必不成就烏芻火頭金
剛藍地迦青面金剛軍荼利金剛異號也
毘俱胝亦大神變等毘盧神變經稱左邉
毘俱胝三目持鬘髻是也頻那夜迦即豬
頭象鼻二使者
又取八鏡覆懸虛空與壇場中所安之鏡方
面相對使其形影重重相涉
溫陵曰壇中之鏡混物而有依行人之智
也空中之鏡離物而無依諸佛之智也混
物有依者方能照物未能照已必得乎離
物無依住智交相為用然後物我互照心
境雙融諸佛衆生身土相入不勞動步不
待擬心法法徧周事事無礙舉目千聖齊
現觸處萬象昭然一花一香徧供塵刹一

行一相充擴無窮不假神通不涉情謂柰
場法法本如是也密因脩證妙極於此
於初七中至誠頂禮十方如来諸大菩薩阿
羅漢號恒於六時誦呪圍壇至心行道一時
常行一百八徧第二七中一向專心發菩薩
願心無間斷我毘柰耶先有願教第三七中
於十二時一向持佛般怛囉呪至第七日十
方如来一時出現鏡交光處承佛摩頂即於
道場脩三摩地能令如是末世脩學身心明
淨猶如琉璃

八

温陵曰凡所斷觸以皈依三寶爲最初方
便故初七日至誠頂禮如来菩薩羅漢名
號所以假其不思議力發行助道也然非
願力無以持之故第二七日依毘尼教專
心發願也行願堅強則得大勇猛故第三
七日時無間歇呪無徧限一向誦持遂能
以精誠感格進力克功也鏡交光處則生
佛智照感應道交也身心明淨謂宿緣障
纖悉蕩盡此感應克功事也吳興曰先有
願教者如梵網經十大願等是也

阿難若此比丘本受戒師及同會中十比丘
等其中有一不清淨者如是道場多不成就
從三七後端坐安居經一百日有利根者不
起于座得須陀洹縱其身心聖果未成決定
自知成佛不謬汝問道場建立如是

九

温陵曰得須陀洹者謂得入聖流非指小
果也孤山曰陀洹按位即圓初信若依涅
槃乃是初入別圓地住也苟不然者豈得
自知成佛不謬耶吳興曰壇法行相此土
末世行之惟艱然所誦呪下文亦許不入
道場故使有緣隨器受益

阿難頂禮佛足而白佛言自我出家恃佛憍
愛求多聞故未證無爲遭彼梵天邪術所禁
心雖明了力不自由賴遇文殊令我解脫雖
蒙如来佛頂神呪冥獲其力尚未親聞惟願
大慈重爲宣說悲救此會諸脩行輩末及當
来在輪迴者承佛密音身意解脫于時會中
一切大衆普皆作禮佇聞如来祕密章句爾
時世尊從肉髻中涌百寶光光中涌出千葉
寶蓮有化如来坐寶華中頂放十道百寶光
明一一光明皆徧示現十恒河沙金剛密跡
擎山持杵徧虛空界大衆仰觀畏愛兼抱求
佛哀祐一心聽佛無見頂相放光如来宣說
神呪

補註曰昔阿難密承呪力得解婬難故曰
冥獲而未聞今乃重請顯說意在悲救此
會及當来也

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩
陀寫一薩怛他佛陀俱知瑟尼釤二南無薩
婆勃陀勃地薩跢鞞弊三毘迦切南無薩多南三藐
三菩陀俱知南四娑舍囉婆迦僧伽喃五南
無盧雞阿羅漢跢喃六南無蘇盧多波那喃
七南無娑羯唎陀伽彌喃八南無盧雞三藐
伽跢喃九三藐伽波囉底波多那喃十南無
提婆離瑟赧十一南無悉陀耶毘地耶陀囉離
瑟赧十二舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃十三
南無跋囉訶摩尼十四南無因陀囉耶十五南無
婆伽婆帝十六嚧陀囉耶十七烏摩般帝十八娑醯
夜耶十九南無婆伽婆帝二十那囉野拏耶二十一槃
遮摩訶三慕陀囉二十二南無悉羯唎多耶二十三南

無婆伽婆帝二十四摩訶迦羅耶二十五地唎般剌那
伽囉二十六毘陀囉波拏迦囉耶二十七阿地目帝二十八
尸摩舍那泥婆悉泥二十九摩怛唎伽拏三十南無
悉羯唎多耶三十一南無婆伽婆帝三十二多他伽哆
俱囉耶三十三南無般頭摩俱囉耶三十四南無跋闍
囉俱囉耶三十五南無摩尼俱囉耶三十六南無伽闍
俱囉耶三十七南無婆伽婆帝三十八帝唎茶輸囉西
那三十九波囉訶囉拏囉闍耶四十哆他伽多耶四十一
南無婆伽婆帝四十二南無阿彌多婆耶四十三哆他
伽多耶四十四阿囉訶帝四十五三藐三菩陀耶四十六南
無婆伽婆帝四十七阿芻鞞耶四十八哆他伽多耶四十九
阿囉訶帝五十三藐三菩陀耶五十一南無婆伽婆
帝五十二鞞沙闍耶俱嚧吠柱唎耶五十三般囉婆囉
闍耶五十四哆他伽多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三
補師毖多五十七薩憐捺囉剌闍耶五十八哆他伽多
耶五十九阿囉訶帝六十三藐三菩陀耶六十一南無婆
伽婆帝六十二舍雞野母那曳六十三哆他伽多耶六十四
阿囉訶帝六十五三藐三菩陀耶六十六南無婆伽婆
帝六十七剌怛那雞都囉闍耶六十八哆他伽多耶六十九
阿囉訶帝七十三藐三菩陀耶七十一帝瓢南無薩

羯唎多七十二翳曇婆伽婆多七十三薩怛他伽都瑟
尼釤七十四薩怛多般怛嚂七十五南無阿婆囉視耽
七十六般囉帝揚岐囉七十七薩囉婆部多揭囉訶七十八
尼羯囉訶揭迦囉訶尼七十九跋囉毖地耶叱陀
你八十阿迦囉密唎柱八十一般唎怛囉耶儜揭唎
八十二薩囉婆槃陀那目叉尼八十三薩囉婆突瑟吒
八十四突悉乏般那你伐囉尼八十五赭都囉失帝南
八十六羯囉訶娑訶薩囉若闍八十七毘多崩娑那羯
唎八十八阿瑟吒冰舍帝南八十九那叉剎怛囉若闍
九十波囉薩陀那羯唎九十一阿瑟吒南九十二摩訶羯
囉訶若闍九十三毘多崩薩那羯唎九十四薩婆舍都
嚧你婆囉若闍九十五呼藍突悉乏難遮那舍尼
九十六毖沙舍悉怛囉九十七阿吉尼烏陀迦囉若闍
九十八阿般囉視多具囉九十九摩訶般囉戰持一百摩
訶疊多一百一摩訶帝闍二摩訶稅多闍婆囉三
摩訶跋囉槃陀囉婆悉你四阿唎耶多囉五
毘唎俱知六誓婆毘闍耶七跋闍囉摩禮底
八毘舍嚧多九勃騰罔迦十跋闍囉制喝那
阿遮十一摩囉制婆般囉質多十二跋闍囉擅持
十三毘舍囉遮十四扇多舍鞞提婆補視多十五蘇

摩嚧波十六摩訶稅多十七阿唎耶多囉十八摩訶
婆囉阿般囉十九跋闍囉商羯囉制婆二十跋闍
囉俱摩唎二十一俱藍陀唎二十二跋闍囉喝薩多遮
二十三毘地耶乾遮那摩唎迦二十四啒蘇母婆羯囉
跢那二十五鞞嚧遮那俱唎耶二十六夜囉菟瑟尼釤
二十七毘折藍婆摩尼遮那二十八跋闍囉迦那迦波囉
婆二十九嚧闍那跋闍囉頓稚遮三十稅多遮迦摩
囉三十一剎奢尸波囉婆三十二翳帝夷帝三十三母陀羅
羯拏三十四沙鞞囉懺三十五掘梵都三十六印兔那麼麼
寫三十七（誦者至此句稱弟子某受持）烏𤙖三十八唎瑟揭拏三十九般剌舍
悉多四十薩怛他伽都瑟尼釤一百四十一虎𤙖四十二都嚧
雍四十三瞻婆那四十四虎𤙖四十五都嚧雍四十六悉耽婆那
四十七虎𤙖四十八都嚧雍四十九波羅瑟地耶三般叉拏
羯囉五十虎𤙖一百五十一都嚧雍五十二薩婆藥叉喝囉剎
娑五十三揭囉訶若闍五十四毘騰崩薩那羯囉五十五虎
𤙖五十六都嚧雍五十七者都囉尸底南五十八揭囉訶娑
訶薩囉南五十九毘騰崩薩那囉六十虎𤙖一百六十一都嚧
雍六十二囉叉六十三婆伽梵六十四薩怛他伽都瑟尼釤
六十五波囉點闍吉唎六十六摩訶娑訶薩囉六十七勃樹
娑訶薩囉室唎沙六十八俱知娑訶薩泥帝㘑六十九

阿弊提視婆唎多七十吒吒甖迦一百七十一摩訶跋闍
嚧陀囉七十二帝唎菩婆那七十三嘮荼囉七十四烏鈝莎
悉帝薄婆都七十六麼麼印兔那麼麼寫七十八稱弟子名囉闍婆
夜七十九主囉跋夜八十阿祇尼婆夜一百八十一烏陀迦婆
夜八十二毘沙婆夜八十三舍薩多囉婆夜八十四婆囉斫
羯囉婆夜八十五突瑟叉婆夜八十六阿舍你婆夜八十七
阿迦囉密唎柱婆夜八十八陀囉尼部彌劍波伽
波陀婆夜八十九烏囉迦婆多婆夜九十剌闍檀荼
婆夜一百九十一那伽婆夜九十二毘條怛婆夜九十三蘇波囉
拏婆夜九十四藥叉揭囉訶九十五囉叉私揭囉訶九十六
畢唎多揭囉訶九十七毘舍遮揭囉訶九十八部多揭
囉訶九十九鳩槃茶揭囉訶二百補丹那揭囉訶二百一
迦吒補丹那揭囉訶二悉乾度揭囉訶三阿
播悉摩囉揭囉訶四烏檀摩陀揭囉訶五車
夜揭囉訶六醯唎婆帝揭囉訶七社多訶唎
南八揭婆訶唎南九嚧地囉訶唎南十忙娑
訶唎南二百十一謎陀訶唎南十二摩闍訶唎南十三闍
多訶唎女十四視比多訶唎南十五毘多訶唎南
十六婆多訶唎南十七阿輸遮訶唎女十八質多訶
唎女十九帝釤薩鞞釤二十薩婆揭囉訶南二百二十一毘

陀耶闍瞋陀夜彌二十二雞囉夜彌二十三波唎跋囉
者迦訖唎擔二十四毘陀夜闍瞋陀夜彌二十五雞囉
夜彌二十六茶演尼訖唎擔二十七毘陀夜闍瞋陀夜
彌二十八雞囉夜彌摩訶般輸般怛夜三十嚧陀
囉訖唎擔二百三十一毘陀夜闍瞋陀夜彌三十二雞囉夜
彌三十三那囉夜拏訖唎擔三十四毘陀夜闍瞋陀夜
彌三十五雞囉夜彌三十六怛埵伽嚧茶西訖唎擔三十七
毘陀夜闍瞋陀夜彌三十八雞囉夜彌三十九摩訶迦
囉摩怛唎伽拏訖唎擔四十毘陀夜闍瞋陀夜
彌二百四十一雞囉夜彌四十二迦波利迦訖唎擔四十三毘陀
夜闍瞋陀夜彌四十四雞囉夜彌四十五闍耶羯囉摩
度羯囉四十六薩婆囉他娑達那訖唎擔四十七毘陀
夜闍瞋陀夜彌四十八雞囉夜彌四十九赭咄囉婆耆
你訖唎擔五十毘陀夜闍瞋陀夜彌二百五十一雞囉夜
彌五十二毘唎羊訖唎知五十三難陀雞沙囉伽拏般
帝五十四索醯夜訖唎擔五十五毘陀夜闍瞋陀夜彌
五十六雞囉夜彌五十七那揭那舍囉婆拏訖唎擔五十八
毘陀夜闍瞋陀夜彌五十九雞囉夜彌六十阿羅漢
訖唎擔毘陀夜闍瞋陀夜彌二百六十一雞囉夜彌六十二
毘多羅伽訖唎擔六十三毘陀夜闍瞋陀夜彌六十四

雞囉夜彌跋闍囉波你六十五具醯夜具醯夜六十六
迦地般帝訖唎擔六十七毘陀夜闍瞋陀夜彌六十八
雞囉夜彌六十九囉叉罔七十婆伽梵二百七十一印兔那麼
麼寫七十二至此依前稱弟子名婆伽梵七十三薩怛多般怛囉七十四南
無粹都帝七十五阿悉多那囉剌迦七十六波囉婆悉
普吒七十七毘迦薩怛多鉢帝唎七十八什佛囉什佛
囉七十九陀囉陀囉八十頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀
二百八十一虎鈝八十二虎鈝八十三泮吒八十四泮吒泮吒泮
吒八十五娑訶八十六醯醯泮八十七阿牟迦耶泮八十八阿波
囉提訶多泮八十九波囉波囉陀泮九十阿素囉毘
陀囉波迦泮二百九十一薩婆提鞞弊泮九十二薩婆那伽
弊泮九十三薩婆藥叉弊泮九十四薩婆乾闥婆弊泮
九十五薩婆補丹那弊泮九十六迦吒補丹那弊泮九十七
薩婆突狼只帝弊泮九十八薩婆突澀比犁訖瑟
帝弊泮九十九薩婆什婆犁弊泮三百薩婆阿播悉
摩犁弊泮三百一薩婆舍囉婆拏弊泮二薩婆地
帝雞弊泮三薩婆怛摩陀繼弊泮四薩婆毘
陀耶囉誓遮唎弊泮五闍夜羯囉摩度羯囉
六薩婆囉他娑陀雞弊泮七毘地夜遮唎弊
泮八者都囉縛耆你弊泮九跋闍囉俱摩唎

十毘陀夜囉誓弊泮三百十一摩訶波囉丁羊乂耆唎弊泮十二䟦闍囉商羯囉夜十三波囉丈耆囉闍耶泮十四摩訶迦囉夜十五摩訶末怛唎迦拏十六南無娑羯唎多夜泮十七毖瑟拏婢曳泮十八勃囉訶牟尼曳泮十九阿耆尼曳泮二十摩訶羯唎曳泮三百二十一羯囉檀持曳泮二十二蔑怛唎曳泮二十三勞怛唎曳泮二十四遮文茶曳泮二十五羯邏囉怛唎曳泮二十六迦般唎曳泮二十七阿地目質多迦尸摩舍那二十八婆私你曳泮二十九演吉質三十薩埵婆寫三百三十一麼麼印兔那麼麼寫三十二至此依前稱弟子名突瑟吒質多三十三阿末怛唎質多三十四烏闍訶囉三十五伽婆訶囉三十六嚧地囉訶囉三十七婆娑訶囉三十八摩闍訶囉三十九闍多訶囉四十視毖多訶囉三百四十一䟦畧夜訶囉四十二乾陀訶囉四十三布史波訶囉四十四頗囉訶囉四十五婆寫訶囉四十六般波質多四十七突瑟吒質多四十八嘮陀囉質多四十九藥叉揭囉訶五十囉剎娑揭囉訶三百五十一閉𨽻多揭囉訶五十二毘舍遮揭囉訶五十三部多揭囉訶五十四鳩槃茶揭囉訶五十五悉乾陀揭囉訶五十六烏怛摩陀揭囉訶五十七車夜揭囉訶五十八阿播薩摩囉揭囉訶五十九宅袪革茶耆尼揭囉訶六十唎

佛帝揭囉訶三百六十一闍彌迦揭囉訶六十二舍俱尼揭囉訶六十三姥陀囉難地迦揭囉訶六十四阿藍婆揭囉訶六十五乾陀波尼揭囉訶六十六什伐囉堙迦醯迦六十七墜帝藥迦六十八怛𨽻帝藥迦六十九者突託迦七十昵提什伐囉毖釤摩什伐囉三百七十一薄底迦七十二鼻底迦七十三室𨽻瑟密迦七十四娑你般帝迦七十五薩婆什伐囉七十六室嚧吉帝七十七末陀鞞達嚧制劒七十八阿綺嚧鉗七十九目佉嚧鉗八十羯唎突嚧鉗三百八十一揭囉訶揭藍八十二羯拏輸藍八十三憚多輸藍八十四迄唎夜輸藍八十五末摩輸藍八十六䟦唎室婆輸藍八十七毖栗瑟吒輸藍八十八烏陀囉輸藍八十九羯知輸藍九十䟦悉帝輸藍三百九十一鄔嚧輸藍九十二常迦輸藍九十三喝悉多輸藍九十四䟦陀輸藍九十五娑房盎伽般囉丈伽輸藍九十六部多毖跢茶九十七茶耆尼什婆囉九十八陀突嚧迦建咄嚧吉知婆路多毘九十九薩般嚧訶凌伽四百輸舍怛囉娑那羯囉四百一毘沙喻迦二阿耆尼烏陀迦三末囉鞞囉建跢囉四阿迦囉密唎咄怛歛部迦五地栗剌吒六毖唎瑟質迦七薩婆那俱囉八肆引伽弊揭囉唎藥乂怛囉芻九末囉視吠帝釤十娑鞞釤悉怛

多鉢怛囉四百十一摩訶䟦闍嚧瑟尼釤十二摩訶般賴丈耆藍十三夜波突陀舍喻闍那十四辮怛𨽻拏十五毘陀耶槃曇迦嚧彌十六帝殊槃曇迦嚧彌十七般囉毘陀槃曇迦嚧彌十八跢姪他十九唵二十阿那𨽻四百二十一毘舍提二十二鞞囉䟦闍囉陀唎二十三槃陀槃陀你二十四䟦舍囉謗尼泮二十五虎𤙖都嚧甕泮二十六娑婆訶二十七

呉興曰呪謂呪詛亦曰呪願佛以此語詛願衆生生善滅惡革凡成聖若蜾蠃之呪螟蛉也亦是密詮首楞嚴義與前顯說力用無殊但被物之異耳有云顯說令解則生慧密說令誦則生福一往如之孤山曰諸經神呪例皆不翻自古人師多有異說天台會之不出四悉一云呪者鬼神王名稱其王名部落敬主不敢爲非此世界義也二云呪者如軍中密號唱號相應無所訶問不相應者即執治之此爲人義也三云呪者密默遮惡餘無識者如微賤人奔逃異國詐稱王子因以公主妻之多瞋難事有一明人從其國來主往訴之其人語

曰若當瞋時應説偈云無親往他國欺誑一切人蔬食是常食何勞復作瞋説是偈時黙然瞋歇即對治義也四云呪者諸佛密語惟聖乃知如王索仙陀婆一名而具四實謂鹽水器馬也羣下莫曉惟智臣解之呪亦如是秪一法語徧有諸力病愈罪除生善合道即第一義也具此四義故存本音五不翻中即祕密故不翻於四例中即翻字不翻音補註曰孤山所引四悉者四悉檀也悉徧也檀施也佛以四法徧施衆生也初世界悉檀者隨方異説令生歡喜益也二爲人悉檀者生善益也三對治悉檀者破惡益也四第一義悉檀者入理益也

大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解第十三

大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十四　遐四

阿難是佛頂光聚悉怛多般怛囉祕密伽陀微妙章句出生十方一切諸佛十方如来因此呪心得成無上正徧知覺十方如来執此呪心降伏諸魔制諸外道十方如来乘此呪心坐寶蓮華應微塵國十方如来含此呪心於微塵國轉大法輪十方如来持此呪心能於十方摩頂授記自果未成亦於十方蒙佛授記十方如来依此呪心能於十方拔濟羣苦所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂寃憎會苦愛別離苦求不得苦五陰熾盛大小諸横同時解脫賊難兵難王難獄難風火水難饑渴貧窮應念銷散十方如来隨此呪心能於十方事善知識四威儀中供養如意恒沙如来會中推爲大法王子十方如来行此呪心能於十方攝受親因令諸小乘聞祕密藏不生驚怖十方如来誦此呪心成無上覺坐菩提樹入大涅槃十方如来傳此呪心於滅度後付佛法事究竟住持嚴淨戒律悉得清淨若我説是佛頂光聚般怛囉呪從旦至暮音聲相聯字句中間亦不重疊經恒沙刼終不能盡

吴興曰總言呪心者即前文云斯是如来無見頂相無爲心佛所説心呪也亦是祕密藏中精要之法故曰呪心也温陵曰呪心者即大白傘蓋廣大無染周徧法界如来藏心祕密法門也惟其廣大周徧爲如来藏故持之因之即能出生諸佛成無上覺降魔化拔濟羣苦及餘功德經恒沙刼説不能盡也地獄餓鬼等略舉八難之四寃憎愛別等略舉八苦之四灌頂經大横有九小横無數攝受親因者攝諸有緣也

亦説此呪名如来頂汝等有學未盡輪迴發心至誠取阿羅漢不持此呪而坐道場令其身心遠諸魔事無有是處

温陵曰上顯如来境界此明亦攝漸脩下顯持呪之益也

阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所

生樺皮貝葉紙素白氎書寫此呪貯於香囊是人心昏未能誦憶或帶身上或書宅中當知是人盡其生年一切諸毒所不能害阿難我今為汝更說此呪救護世間得大無畏成就眾生出世間智若我滅後末世眾生有能自誦若教他誦當知如是誦持眾生火不能燒水不能溺大毒小毒所不能害如是乃至龍天鬼神精祇魔魅所有惡呪皆不能著心得正受一切呪詛厭蠱毒藥金毒銀毒草木蟲蛇萬物毒氣入此人口成甘露味一切惡星并諸鬼神磣心毒人於如是人不能起惡頻那夜迦諸惡鬼王并其眷屬皆領深恩常加守護

溫陵曰火不能燒等即所謂救護世間得大無畏也以誦呪利彼故諸惡鬼王皆領深恩金銀入藥或能發毒

阿難當知是呪常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛眾而為眷屬晝夜隨侍設有眾生於散亂心非三摩地心憶口持是金剛王常隨從彼諸善男子何況決定菩提心者此諸金剛菩薩藏王精心陰速發彼神識是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫周徧了知得無疑惑

溫陵曰即所謂成就眾生出世間智也精心陰速者妙心陰潛速疾資發也

從第一劫乃至後身生生不生藥叉羅刹及富單那迦吒富單那鳩槃茶毗舍遮等并諸餓鬼有形無形有想無想如是惡處是善男子若讀若誦若書若寫若帶若藏諸色供養劫劫不生貧窮下賤不可樂處

長水曰第一劫者發心脩行之初時也洎至菩薩最後身時於其中間不落雜類或生人中亦非貧賤以持尊勝法故身尊勝也

此諸眾生縱其自身不作福業十方如來所有功德悉與此人由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫常與諸佛同生一處無量功德如惡叉聚同處熏脩永無分散是故能令破戒之人戒根清淨未得戒者令其得戒未精進者令得精進無智慧者令得智慧不清淨者速得清淨不持齋戒自成齋戒

溫陵曰是故下以摩登得果推之不誣然持之須得其人故前言一不清淨多不成就後言如法持戒必得心通行人審之勿徒希覬也

阿難是善男子持此呪時設犯禁戒於未受時持呪之後眾破戒罪無問輕重一時銷滅縱經飲酒食噉五辛種種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將為過設著不淨破弊衣服一行一住悉同清淨縱不作壇不入道場亦不行道誦持此呪還同入壇行道功德無有異也若造五逆無間重罪及諸比丘比丘尼四棄八棄誦此呪已如是重業猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除更無毫髮

溫陵曰未受時者未持呪時也孤山曰比丘四棄即殺盜婬妄四根本重罪梵語波羅夷此云棄謂犯此者永棄佛法邊外猶如死屍大海不受也比丘尼復加四棄曰觸八覆隨即第五不得染心男身相觸第

六不得染心男捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身相倚相期等八事第七不得覆他重罪第八不得隨舉大僧供給衣食即為僧所舉未與作共住法者不得隨彼也　上故名八棄僧所舉者即舉許之義也

阿難若有眾生從無量無數刧來所有一切輕重罪障從前世來未及懺悔若能讀誦書寫此呪身上帶持若安住處莊宅園館如是積業猶湯消雪不久皆得悟無生忍復次阿難若有女人未生男女欲求孕者若能至心憶念斯呪或能身上帶此悉怛多般怛囉者便生福德智慧男女求長命者即得長命欲求果報速圓滿者速得圓滿身命色力亦復如是命終之後隨願往生十方國土必定不生邊地下賤何況雜形阿難若諸國土州縣聚落饑荒疫癘或復刀兵賊難鬬諍兼餘一切厄難之地寫此神呪安城四門并諸支提或脫闍上令其國土所有眾生奉迎斯呪禮拜恭敬一心供養令其人民各各身佩或各各安所居宅地一切災厄悉皆消滅

溫陵曰雜形謂鬼畜等類支提云可供養處即淨刹之通稱也脫闍云幢

阿難在在處處國土眾生隨有此呪天龍歡喜風雨順時五穀豐殷兆庶安樂亦復能鎮一切惡星隨方變怪災障不起人無橫夭杻械枷鎖不著其身晝夜安眠常無惡夢阿難是娑婆界有八萬四千災變惡星二十八大惡星而為上首復有八大惡星以為其主作種種形出現世時能生眾生種種災異有此呪地悉皆消滅十二由旬成結戒地諸惡災祥永不能入

溫陵曰天反時物逆理皆所以為災而反之逆之職由乎人天與物應之而已所謂災變惡星則應人之災惡者也八萬四千應眾生煩惱業也二十八則四方之紀八則五行之經及羅計孛也順則福應逆則災應所謂惠迪吉從逆凶也能生災異者亦應其逆而已如慧孛飛流為應同分非星之為也今以呪力叶乎百順故惡變悉滅於天災祥不入其境祥吉凶之先兆也

是故如來宣示此呪於未來世保護初學諸修行者入三摩地身心泰然得大安隱更無一切諸魔鬼神及無始來冤橫宿殃舊業陳債來相惱害汝及眾中諸有學人及未來世諸修行者依我壇場如法持戒所受戒主逢清淨僧持此呪心不生疑悔是善男子於此父母所生之身不得心通十方如來便為妄語

吳興曰心通者據前所說不出三義一者證果即端坐百日有利根者不起于座得須陀洹也二者發解謂縱其身心聖果未成決定自知成佛不謬三者宿命謂是人應時心能記憶八萬四千恒河沙刧周徧了知得無疑惑

說是語已會中無量百千金剛一時佛前合掌頂禮而白佛言如佛所說我當誠心保護如是修菩提者爾時梵王并天帝釋四大天王亦於佛前同時頂禮而白佛言審有如是修學善人我當盡心至誠保護令其一生所

作如願復有無量藥叉大將諸羅刹王富單那王鳩槃茶王毘舍遮王頻那夜迦諸大鬼王及諸鬼帥亦於佛前合掌頂禮我亦誓願護持是人令菩提心速得圓滿復有無量日月天子風師雨師雲師雷師并電伯等年歲巡官諸星眷屬亦於會中頂禮佛足而白佛言我亦保護是脩行人安立道場得無所畏復有無量山神海神一切土地水陸空行萬物精祇并風神王無色界天於如來前同時稽首而白佛言我亦保護是脩行人得成菩提永無魔事

温陵曰風師行風風王主風此與無色天繼地祇舉者前舉梵釋方及三天後舉地水未盡風火故終舉風神以該四大舉無色以該三界也

爾時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大會中即從座起頂禮佛足而白佛言世尊如我等輩所脩功業久成菩提不取涅槃常隨此呪救護末世脩三摩地正脩行者世尊如是脩心求正定人若在道場及餘經行乃至散心遊戲聚落我等徒衆常當隨從侍衛此人縱令魔王大自在天求其方便終不可得諸小鬼神去此善人十由旬外除彼發心樂脩禪者世尊如是惡魔若魔眷屬欲來侵擾是善人者我以寶杵殞碎其首猶如微塵恒令此人所作如願 八

孤山曰以上群靈皆獲本妙心住首楞嚴能建大義示現菩薩諸天鬼神等像護持行人耳而言以寶杵碎首者夫大聖之訓物也或用攝受或行折伏群邪之屏跡也或感其恩或畏其威惟此二途咸令得度令行折伏俾畏其威若涅槃殺一闡提法華破諸惱亂仙豫之誅淨行滿足之僇衆生皆由住無緣慈得一子地乃能如是耳

温陵曰從第四卷中請入華屋以來齊此通明脩道分下文別起名證果分阿難於證果分初獨問脩證地位世尊荅文首叙十二類生而後明五十七位者意使一切衆生依此法門從凡入聖重重研極至盡妙覺成無上道而後已

阿難即從座起頂禮佛足而白佛言我輩愚鈍好為多聞於諸漏心未求出離蒙佛慈誨得正熏脩身心快然獲大饒益世尊如是脩證佛三摩地未到涅槃云何名為乾慧之地四十四心至何漸次得脩行目詣何方所名入地中云何名為等覺菩薩作是語已五體投地大衆一心佇佛慈音瞪瞢瞻仰 九

孤山曰阿難所請斯有二意一者既受行門必有位次如得門入宅須知堂室淺深是故請之二者經初佛語阿難心言直故如是乃至終始地位中間永無諸委曲相前解行圓融則心言直矣地位無曲未知其相因此請之言四十四心者謂十住十行十向四加行十地也而下佛荅之文有五十四心者於初住中橫開十信合之秪是初住不同餘經似位十信則今乾慧已是合餘經十信立其揔名也長水曰信住行向及四加行名四十四心也吳興曰兩說璿師為正次云詣何方所名入地中方是十地耳所指初住橫開十信是義不然

爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能普爲大衆及諸末世一切衆生脩三摩地求大乘者從於凡夫終大涅槃懸示無上正脩行路汝今諦聽當爲汝說阿難大衆合掌刳心默然受教佛言阿難當知妙性圓明離諸名相本來無有世界衆生因妄有生因生有滅生滅名妄滅妄名真是稱如來無上菩提及大涅槃二轉依號

温陵曰生滅真妄菩提涅槃皆所謂諸名相也妙性之中本來圓離由迷妄相因故有脩有證於是轉不覺而依菩提轉生死而依涅槃名二轉依號

阿難汝今欲脩真三摩地直詣如來大涅槃者先當識此衆生世界二顛倒因顛倒不生斯則如來真三摩地

長水曰前明三種相續今明二種顛倒以衆生顛倒即攝業果故也吳興曰前世界相續惟在依報謂四大因起等今世界顛倒蓋指正報卬十二類生也所以然者由前荅富樓那問云何忽生山河大地故今荅阿難脩三摩地所入地位故何則位由悟入悟必有迷迷之爲凡悟之爲聖皆正報之事非器界之相故異前說也

阿難云何名爲衆生顛倒阿難由性明心性明圓故因明發性性妄見生從畢竟無成究竟有此有所有非因所因住所住相了無根本本此無住建立世界及諸衆生

温陵曰性明心指真如體也性明圓言不守自性也由其不守自性故因妄明而發妄性因妄性而生妄見於是從無相真成有相妄故曰從畢竟無成究竟有然此能有所有能住所住悉皆非因所因悉皆了無根本文互見也本此無住建立世界衆生則知二者無因無本全即倒妄而已吳興曰本此無住者住即依也推本至末了無所依也此文總示二倒向下別明方分兩相今單標雙結者以約衆生說世界故

迷本圓明是生虛妄妄性無體非有所依將欲復真欲真已非真真如性非真求復宛成非相非生非住非心非法展轉發生生力發明熏以成業同業相感因有感業相滅相生由是故有衆生顛倒

吳興曰將欲復真等此舉順修況顯逆修以明顛倒之相謂若圓觀真性欲求旋復斯則已非真真如性何者以除真如外凡有修入皆屬於權故圓覺云未出輪迴而辨圓覺彼圓覺性即同流轉順修尚爾況逆修乎故云非真求復等應知漸教三乘乃至外道等輩悉是背性成迷皆名非真求復也捴顯顛倒故云宛成非相次列四非秖是別示其相耳有身故生有受故住心法可解生住心法於諸有中展轉發生斯則前文業果相續也生力至成業者生即是果力即是業熏即動業之惑以貪欲爲本如現在生身由過去業力之所發明復由現在起惑熏成未來善惡之業也同業至相生者七趣衆生隨其妄惑各有同業相感因于殺盗婬三所感之業則有相生相滅之事長水曰婬欲故相生殺盗故相滅

阿難云何名爲世界顛倒是有所有分段妄
生因此界立非因所因無住所住遷流不住
因此世成三世四方和合相涉變化衆生成
十二類
孤山曰從畢竟無成究竟有故有東西南
北之分段指此分段名之爲界然其所有
本無其因故云非因所因此惟妄住故云
無住所住既非真性常住則有過現未來
遷流不住三世成矣以世涉方以方涉世
俱成十二所以衆生正報因果和合亦成
十二也吳興曰第四卷方世相涉加流變
三疊彼對依報顯於正報六根功德各千
二百也此中相涉以依從正明世界顛倒
立十二類生也既前云功德此云顛倒古
師用此釋前三疊者其可順乎
是故世界因動有聲因聲有色因色有香因
香有觸因觸有味因味知法六亂妄想成業
性故十二區分由此輪轉是故世間聲香味
觸窮十二變爲一旋復
吳興曰此就聲塵當體爲因從因聲有色
至因味知法則展轉相因以顯六亂之相
也最後知法者知即意根法即法塵以後
例前則有聞聲見色等義况云六亂妄想
是知見聞覺知皆歸妄想溫陵曰由此六
境發起六情名六亂妄想正爲惑業之本
故名業性十二類生因此輪轉也世間聲
香味觸牒上六亂妄想之類也
乘此輪轉顛倒相故是有世界卵生胎生濕
生化生有色無色有想無想若非有色若非
無色若非有想若非無想
補註曰此總標也由十二區分窮變旋復
故輪轉顛倒各具十二而變化衆生成十
二類也
阿難由因世界虛妄輪迴動顛倒故和合氣
成八萬四千飛沉亂想如是故有卵羯邏藍
流轉國土魚鳥龜蛇其類充塞
溫陵曰卵惟想生虛妄即想也想體輕舉
名動顛倒卵以氣交名和合氣成想多升
沉名飛沉亂想故感魚鳥飛沉之類也十
二類各八萬四千者各由八萬四千煩惱
感變也羯邏藍云凝滑入胎初位胎卵未
分之相也
由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合滋成八
萬四千横豎亂想如是故有胎遏蒱曇流轉
國土人畜龍仙其類充塞
溫陵曰胎因情有雜染即情也情生於愛
名欲顛倒胎以精交名和合滋成情有偏
正名横豎亂想故感人畜横豎之類遏蒱
曇云皰即胎卵漸分之相也虛妄雜染執
著留礙等有情皆具但隨偏重者感類耳
吳興曰依殼而起曰卵生含藏而出曰胎
生假潤而興曰濕生無而忽有曰化生如
是四生由內心思業爲因外殼胎藏濕潤
爲緣藉緣多少而成次第卵生具四所以
先說胎生具三濕生具二化生惟一謂思
業也此依瑜伽所解
由因世界執著輪迴趣顛倒故和合煖成八
萬四千翻覆亂想如是故有濕相蔽尸流轉
國土含蠢蝡動其類充塞
溫陵曰濕以合感執著即合也合由愛滯

觸境趣附名趣顛倒濕以陽生名和合煖成所趣無定之名翻覆亂想故感蠢蝡翻覆之類也蔽尸云軟肉濕生初相也既不入胎故無前二位矣十生皆本於婬欲起於情想以迷情愈妄故化理愈乖以至蕩為空散頑為木石妄末雖殊妄本一也

由因世界變易輪迴假顛倒故和合觸成八萬四千新故亂想如是故有化相羯南流轉國土轉蛻飛行其類充塞

溫陵曰化以離應變易即離也離此託彼名假顛倒觸類而變名和合觸成轉故趣新名新故亂想故感報亦尒蛻脫故趣新也如虫為蝶則轉行為飛如雀為蛤則蛻飛為潛凡以不同形而相禪皆轉蛻也羯南云硬肉蛻即成體無軟相也自下皆稱羯南者諸類通稱止此若第五鉢羅奢佉曰成形則各隨狀貌非通稱也

十五

孤山曰化相者非無而忽有之化如蠐螬虫脫換故皮欣取新質意欲飛騰故云轉蛻飛行也吳興曰轉蛻飛行未必惟舉蠐螬之類蓋是化生取譬之象如列子云天地委蛻下文純想則飛皆取譬也是則轉蛻譬故形之易脫飛行喻新質之輕舉無而忽有理合在玆補註曰環圓二師所解化生固合經義若論天獄鬼等皆有化相則岳師無而忽有之說亦有理焉宜備取之

由因世界留礙輪迴障顛倒故和合著成八萬四千精耀亂想如是故有色相羯南流轉國土休咎精明其類充塞

資中曰事日月水火和合光明堅執不捨障隔不通名為留礙精明顯著因此受生故名色相星辰日月吉者為休凶者為咎至于螢火蚌珠皆是此類溫陵曰一切精明神物皆精耀也其想已結成精耀故但有色而已涅槃云八十神皆因留礙想元成此精耀此雖至精至神亦未離乎乘彼輪轉顛倒相也

由因世界銷散輪迴惑顛倒故和合暗成八萬四千陰隱亂想如是故有無色羯南流輪國土空散銷沉其類充塞

溫陵曰厭有著空滅身歸無名銷散輪迴迷漏無聞名惑顛倒厭有歸無則依晦昧空故和合暗成而名陰隱亂想即無色界外道類也此有想無色而不成業體故亦稱羯南又有惑業昏重形色銷磨體合空昧識附陰隱亦空散銷沉類也

十六

由因世界罔象輪迴影顛倒故和合憶成八萬四千潛結亂想如是故有想相羯南流轉國土神鬼精靈其類充塞

資中曰蹈跡附影之類皆從憶想所生論因或如外道凡夫祠禱神明託附形像終身奉事志慕靈通因果相酬故生其類溫陵曰虛妄失真邪著影像無所託陰從憶想生於罔象中潛結貌狀其神不明而幽為鬼精不全而散為靈無有實色但有想相

由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故和合頑成八萬四千枯槁亂想如是故有無想羯南流轉國土精神化為土木金石其類充塞

資中曰外道計無情有命金石堅牢或習

乏灰凝思尊枯槁心隨境變遇物成形如
華表生精黃頭化石之類是也溫陵曰不
了諦理固守愚癡癡鈍之極則頑冥無知
而精神化為土木金石也
由因世界相待輪迴偽顛倒故和合染成八
萬四千因依亂想如是故有非有色相成色
羯南流轉國土諸水母等以蝦為目其類充
塞
資中曰和合巧偽改故作新或假託因依
迹為形勢資身養命業果相循不從自類
受身故名非有色相等有情身內八萬户
蟲并是此類溫陵曰水母之類以水沫為
體以蝦為目本非有色待物成色不能自
用待物有用迷失天真綿著浮偽彼此異
質染緣相合故曰因依
由因世界相引輪迴性顛倒故和合咒成八
萬四千呼召亂想由是故有非無色相無色
羯南流轉國土咒詛厭生其類充塞
資中曰有一類生因聲呼召引發性成如
蝦蟆等以聲附卵論因或是樂為淫聲習

以生著從自性類不假他成名非無色相
藉聲誕質故云無色溫陵曰邪業相引使
性情顛倒而乘咒託識不由生理妄隨呼
召即世間邪術咒詛精魅厭物因而有生
者也
由因世界合妄輪迴罔顛倒故和合異成八
萬四千回互亂想如是故有非有想相成想
羯南流轉國土彼蒲盧等異質相成其類充
塞
資中曰誣罔取他納為已有名罔顛倒背
親向義寄死託孤忘本蒸嘗認彼宗嗣是
其因也溫陵曰二妄相合性情罔昧異質
相成生理回互如彼蒲盧本為桑蟲非有
蜂想而成蜂想吳興曰以異質故非有想
相以相成故成想羯南
由因世界怨害輪迴殺顛倒故和合怪成八
萬四千食父母想如是故有非無想相無想
羯南流轉國土如土梟等附塊為兒及破鏡
鳥以毒樹果抱為其子子成父母皆遭其食
其類充塞

溫陵曰怨害相酬傷殺相反生理悖誕棄
絕倫義故感土梟之類因土塊毒果成形
非無鳥想而本無想也資中曰父母有愛
名非無想相怨無有愛故云無想問既是
怨對無感生緣何得用附而生怨中有愛
否如畜猪羊貪殺故養豈非怨中亦有愛
乎孤山曰土梟破鏡者按史記孝武本紀
云祠黃帝用一梟破鏡孟康曰梟鳥名也
食母破鏡食父黃帝欲絕其類使百物祠
皆用之破鏡如貙而虎眼今云鳥者恐譯
人誤或鳥字合是等字後人妄改耳
是名衆生十二種類
溫陵曰此皆不了妙覺明心迷隨情欲積
妄發生妄隨輪轉非正脩行莫能免脫故
下文示以除妄脩證之法焉

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十四

大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十五　　邇五
天竺沙門般剌密帝譯
烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平
章事房融筆受

邇五　一

師子林沙門　惟則　會解

阿難如是衆生一一類中亦各各具十二顛倒猶如揑目亂華發生顛倒妙圓真淨明心具足如斯虚妄亂想

温陵曰十二顛倒即動顛倒欲顛倒至殺顛倒也孤山曰各具即互具也以一一類心妄種皆具一則現起名事造餘則冥伏名理具以妄本無體元是真心是故妄具元是真具具無具相一切皆空如是了知始可議道

汝今脩證佛三摩地於是本因元所亂想立三漸次方得除滅如淨器中除去毒蜜以諸湯水并雜灰香洗滌其器後貯甘露云何名為三種漸次一者脩習除其助因二者真脩刳其正性三者增進違其現業

呉興曰除去毒蜜喻除其助因及刳其正性也湯水如正行灰香如助行甘露譬所證之理孤山曰言漸次者事漸理圓不同偏教之漸也問此三漸次於天台六即中屬何位邪荅名字中脩能成觀行及發真似也長水曰前問至何漸次得修行目今此第二正名脩行故云真脩

云何助因阿難如是世界十二類生不能自全依四食住所謂段食觸食思食識食是故佛說一切衆生皆依食住阿難一切衆生食甘故生食毒故死是諸衆生求三摩地當斷世間五種辛菜是五種辛熟食發婬生噉增恚如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等因彼食次舐其唇吻常與鬼住福德日消長無利益是食辛人修三摩地菩薩天仙十方善神不来守護大力魔王得其方便現作佛身来為說法非毀禁戒讚婬怒癡命終自為魔王眷屬受魔福盡墮無間獄阿難脩菩提者永斷五辛是則名為第一增進脩行漸次

邇五　二

温陵曰四食者人間段食謂所飡必有分段鬼神觸食但歆觸而飽禪天思食食至或但思之而飽識天識食既無形色但以識想此直明衆生皆依食住而因食戒斷五辛不必他引也五辛内發婬恚外引邪魅故名助因也呉興曰食甘等舉段食之損益欲除五辛之助因也以五辛能發婬恚猶毒死之食焉孤山曰五辛者楞伽經云葱蒜韮薤興渠也應法師云興渠梵音訛也正云興宜慈愍三藏云根如蘿蔔出土辛臭慈愍冬至彼土不見其苗則此方無故不翻也

云何正性阿難如是衆生入三摩地要先嚴持清淨戒律永斷婬心不飡酒肉以火淨食無噉生氣阿難是修行人若不斷婬及與殺生出三界者無有是處當觀婬欲猶如毒蛇如見怨賊先持聲聞四棄八棄執身不動後行菩薩清淨律儀執心不起

邇五　三

温陵曰欲刳婬殺正性必持戒律不飲酒

防亂之至也不嗽生防殺之至也律中五果皆須火淨示不嗽生氣也婬如毒蛇怨賊者能害法身殺慧命故也執身使無犯也執心使無思犯也

禁戒成就則於世間永無相生相殺之業偷劫不行無相負累亦於世間不還宿債

吳興曰不婬故無相生乃至不妄故不還宿債以大妄語貪其供養故約位言之此應在外凡觀行之中

是清淨人修三摩地父母肉身不須天眼自然觀見十方世界覩佛聞法親奉聖旨得大神通遊十方界宿命清淨得無艱險是則名爲第二增進修行漸次

資中曰此如法華現身所得六根清淨即相似位也

云何現業阿難如是清淨持禁戒人心無貪婬於外六塵不多流逸

温陵曰流逸奔塵起現前業由戒禁制得不流逸斯能逆遠

因不流逸旋元自歸塵既不緣根無所偶返流全一六用不行

吳興曰因不流逸由斷客塵煩惱也旋元自歸漸入如來藏理也塵既不緣下此又進破根本無明也前屬似位但云不多流逸今取真證乃是根塵泯亡逆無明流絶一真性徹細生滅六用不行

十方國土皎然清淨譬如琉璃内懸明月身心快然妙圓平等獲大安隱一切如來密圓淨妙皆現其中

吳興曰先顯依報淨有法有喻次顯正報淨有自有他自則三德圓證他則諸佛同體補註曰密理也圓智也淨妙行也即法身等三德

是人即獲無生法忍從是漸修隨所發行安立聖位

温陵曰華嚴十忍第三曰無生法忍謂不見有少法生不見有少法滅離諸情垢無作無願安住是道名之曰忍吳興曰此中別指初住以上名爲聖位若下文云以三增進故能成五十五位真菩提路則通取十信也

是則名爲第三增進修行漸次

吳興曰上三漸次且約麤細前後分別若圓修者豈不以違其現業爲創心發觀之本歟故第一漸次即云脩菩提者永斷五辛也當知菩提無漸次漸次取菩提譬如滄溟太宵詎有涯量由操舟舉翮之異而里數生焉此下乾慧地等即後二漸次之所階也孤山以瓔珞五十二位對今辨之有一合三開之相一合者合十信爲乾慧地也三開者開初住爲十信心開十向爲四加行開等覺出金剛乾慧也今詳此說惟四加行開相則顯餘不應然至下銷文當見其義

阿難是善男子欲愛乾枯根境不偶現前殘質不復續生

吳興曰是善男子指圓教外凡之人也不可躡上安立聖位而爲次第以漸次是通明脩行從微至著地位是別示凡聖自下昇高人未審之便將此地作無生法忍釋

之者誤矣欲愛乾枯者且從麁惑言之若通說者即圓修三觀頓伏五住乃觀行成相也根境不偶者此與上文塵既不緣等名義雖同麁細成異現前下謂由欲愛乾枯則於世間永無相生相殺之業故此身若謝来報不生準天台以五濁輕重分同居淨穢今五濁既輕即當捨穢而趣淨矣

執心虛明純是智慧慧性明圓鎣十方界乾有其慧名乾慧地欲習初乾未與如来法流水接

吳興曰人法二執了無實性故曰執心虛明即惑成智體具寂照故曰鎣十方界大品十地初名乾慧天台於圓教十信前立五品位且曰義推如大品乾慧地也噫智者隋時此經未至而所立名位懸契佛心非聖人孰能是哉沇師亦謂此經乾慧是天台五品位但不合兼通六根清淨耳問既云未與如来法流水接豈非須指初住分真為法流邪荅信之與住俱預法流請以喻觀自明兩相故前文云如澄濁水貯於靜器靜深不動沙土自沉清水現前名為初伏客塵煩惱去泥純水名為永斷根本無明斯則顯以通別二惑為濁流真中二理為清水驗今乾慧未入信心

即以此心中中流入圓妙開敷從真妙圓重發真妙妙信常住一切妄想滅盡無餘中道純真名信心住

吳興曰以觀行心緣中道理相續無間流入初信圓師云此下十信雖與諸經名同而於名下皆結住名故知即是初住分開也況云中道純真豈是相似位邪此說不然夫如来設教被機不同此經以前權實未融地位多別如瓔珞所說先空次假後中之相也今既開權顯實豈以昔經而為較量乎所以原始要終莫不皆用中道妙觀觀常住妙理苟不如是將何以顯此經純圓邪但依一家六即之義銷諸圓妙之文無相濫矣言圓妙開敷者即見惑先落三諦似顯也從真妙圓等釋成上句謂從乾慧真妙圓心重發此位真妙信心心與理冥故曰妙信常住涅槃明須陀洹所斷見惑如四十里水其餘在者如一毛渧今約此義云一切妄想滅盡無餘也名信心住者信為能住理為所住如無著立一十八住判金剛般若始終地位亦何必初住方受住名

真信明了一切圓通陰處界三不能為礙如是乃至過去未来無數刼中捨身受身一切習氣皆現在前是善男子皆能憶念得無遺忘名念心住

吳興曰捨身受身即分段生死也一切習氣即思惑正使也故下文明五不還天所斷欲惑亦名習氣又應通指二死為捨身總名五住為習氣以上文云過去未来無數刼中故若爾則習氣之義不可取大論垢衣香器為喻

妙圓純真真精發化無始習氣通一精明惟以精明進趣真淨名精進心

吳興曰化變也變諸妄習純成真明言其精也惟以下示其進也

心精現前純以智慧名慧心住
温陵曰妄習既盡故心精現前而進趣云
為純智無習矣
執持智明周徧寂湛寂妙常凝名定心住
温陵曰慧既純明須定以持之吳興曰周
徧寂湛謂定之用寂妙常凝謂定之體
定光發明明性深入惟進無退名不退心
温陵曰以定持慧至於寂湛故性光發明
而深入於道
八 心進安然保持不失十方如來氣分交接名
護法心
吳興曰按圓位至此斷三界思盡即六根
清淨之正位也配瓔珞屬七住對大品當
佛地約婆沙齊三十四心智者云三藏佛
位望六根清淨位有齊有劣同除四住此
處為齊若伏無明三藏即劣既是發真斷
惑之大節故特示云十方如來氣分交接
覺明保持能以妙力迴佛慈光向佛安住猶
如雙鏡光明相對其中妙影重重相入名迴
向心

吳興曰覺明保持即護法心也上氣分交
接則自他心佛相應相冥今迴佛慈光向
于佛境則與智明相對相照故曰猶如雙
鏡等又約十方如來對照亦然故曰其中
妙影等
九 心光密迴獲佛常凝無上妙淨安住無為得
無遺失名戒心住
吳興曰迴向既成同佛常寂常寂之體即
是無上妙淨明心安住此心 正防無明微
細之患故得戒名
住戒自在能遊十方所去隨願名願心住
吳興曰准天台圓教未斷無明生同居者
名為願生正符此文也又談十信出假利
益衆生今遊十方亦合其義
阿難是善男子以真方便發此十心心精發
輝十用涉入圓成一心名發心住
吳興曰瓔珞初住增修十心彼乃別教之
相也智者以瓔珞十心對十乘觀法約圓
初住具明十德章安云應是轉似為真一
住具十也今云真方便者謂真家之方便

又真即方便皆以中道心脩故十用涉入
圓成一心豈非智者章安之意乎橫開之
說固無此理
心中發明如淨琉璃內現精金以前妙心履
以成地名治地住
吳興曰能證心如琉璃所顯理如精金履
治也依前心地以觀治之
心地涉知俱得明了遊履十方得無留礙名
脩行住
吳興曰上治地由境得名此修行從智受
稱境發於智故云心地涉知等以智徧脩
故云遊履十方等
行與佛同受佛氣分如中陰身自求父母陰
信冥通入如來種名生貴住
温陵曰妙行密契則妙理冥感將生佛家 十
為法王子故名生貴中陰喻冥感之理也
現陰已謝後陰未生之中名曰中陰孤山
曰分真智與究竟智等名行與佛同分證
理與究竟理等名受佛氣分如中陰下以
喻顯之究竟權智如父實智如母任運相

合名自求父母容齊果德如陰信冥通斯
即稟佛遺體初託聖胎也
既遊道胎親奉覺胤如胎已成人相不缺名
方便具足住
孤山曰此喻雖在真因而自行利他之相
同佛不缺也溫陵曰同妙行之氣分冥妙
理之中陰是遊道胎奉覺胤也道胎既成
故妙相不缺而修行方便具矣
容貌如佛心相亦同名正心住
孤山曰容貌喻應用心相喻理智溫陵曰
容貌外同心相內異非正心也
身心合成日益增長名不退住
孤山曰色心互融不相妨礙故曰合成溫
陵曰同佛之德有進無退
十身靈相一時具足名童真住
溫陵曰具體而微故以童稱十身者菩提
十一
身願身化身力身莊嚴身威勢身意生身
福身法身智身也資中曰十身靈相即盧
舍那也聲聞身緣覺身菩薩身如來身法
身智身國土身業報身衆生身虛空身此
十種身如隨色珠顯現自在菩薩雖未如
佛分得此相異與曰準華嚴八地方現十
身今八住具足者正顯今圓已齊彼別也
補註曰溫陵所解菩提身等即是資中所
解如來身中之所開出者也
形成出胎親為佛子名法王子住
孤山曰出胎者喻破第九住無明又從理
起用亦如出胎紹隆佛種故云親為佛子
溫陵曰自發心至生貴名入聖胎自方便
具足至童真名長養聖胎至此長養功終
故喻出胎王子
表以成人如國大王以諸國事分委太子彼
剎利王世子長成陳列灌頂名灌頂住
孤山曰表以成人堪行佛事也太子世子
異其文耳春秋曰會太子于首止禮云文
王世子皆天子之子也陳列灌頂者華嚴
云轉輪聖王所生太子母是正后身相具
足坐白象寶妙金之座張大網縵奏諸音
樂取四大海水置金瓶內王執此瓶灌太
子頂是時即名受王職位菩薩受職亦復
如是諸佛智水灌其頂故名為受大智職
菩薩彼第十法雲地名灌頂菩薩今此十
住亦分得也然圓教分真以來悉有應用
論其智力不無優劣故初住百佛世界現
十界像利祐衆生位位竪入倍倍增勝經
中所明各就一義若論一位具諸位功德
十二
則十義俱徧十住既爾下去皆然
阿難是善男子成佛子已具足無量如來妙
德十方隨順名歡喜行善能利益一切衆生
名饒益行
溫陵曰具佛妙德故能十方隨順無適不
可自他利備機應俱喜故名歡喜善推妙
德益以利人故名饒益
自覺覺他得無違拒名無瞋恨行
溫陵曰瞋恨生於違拒長水曰自覺故無
明不能違智覺他故有情不能拒化二利
兼成故無瞋恨
種類出生窮未來際三世平等十方通達名
無盡行
孤山曰種類出生者化十界身化復作化

也窮未來際益物無盡竪徧三世横周十方

一切合同種種法門得無差誤名離癡亂行

孤山曰妙智了達塵沙法門異名别說同歸一理故離癡亂

遵五　十三

則於同中顯現群異一一異相各各見同名善現行

孤山曰同中現異達理即事故異相見同達事即理故温陵曰由無癡亂故能於種種法門互現隨應圓融自在所謂善現也

如是乃至十方虛空滿足微塵一一塵中現十方界現塵現界不相留礙名無著行

温陵曰此由善現行充擴圓融也塵中現剎名現界不壞塵相名現塵

種種現前咸是第一波羅蜜多名尊重行

温陵曰種種所現皆是般若性德無作妙力自在成就故名尊重金剛稱第一波羅蜜即般若也吳興曰智慧輕薄般若尊重故此名焉

如是圓融能成十方諸佛軌則名善法行一一皆是清淨無漏一真無爲性本然故名真實行

吳興曰上善法行全性起修故成法則此真實行全修是性故皆無爲温陵曰總括前行無非真性本然妙用相雖萬殊體惟一真故名真實如是十行乃至後位不離前法而皆相躡别設者一使行人隨位增進開擴性覺淨治惑障而成熟佛果也

阿難是善男子滿足神通成佛事已純潔精真遠諸留患當度衆生滅除度相回無爲心向涅槃路名救護一切衆生離衆生相回向

温陵曰前十住十行出俗心多大悲行劣此須濟以悲願處俗利生回真向俗回智向悲使真俗圓融悲智不二是名十回向亦名十願也滿足神通至遠諸留患牒前現塵現界不相留礙等事謂此行滿足當修回向行也回向之行悲願最深故贜在度生然見有可度即涉有爲背涅槃路故須滅除度相回無爲心向涅槃路也

遵五　十四

壞其可壞遠離諸離名不壞回向

吳興曰壞其可壞從所壞境說遠離諸離約能壞智論不見可壞之相是名不壞

本覺湛然覺齊佛覺名等一切佛回向精真發明地如佛地名至一切處回向

吳興曰上覺言智此地言理皆因果體同故云等也至也

世界如來互相涉入得無罣礙名無盡功德藏回向

補註曰準吳興解則世界即理如來即智也

於同佛地地中各各生清淨因依因發揮取涅槃道名隨順平等善根回向

孤山曰於諸佛理地起萬行真因依此真因發越揮散周徧法界以取究竟涅槃之道行從理起名隨順平等能生道果名爲善根

遵五　十五

真根既成十方衆生皆我本性性圓成就不失衆生名隨順等觀一切衆生回向

温陵曰平等善根性真圓融周徧法界故十方衆生皆我本性我善既成故能成就

一切衆生善根無有遺失無有高下故名
　隨順等觀
即一切法離一切相惟即與離二無所著名
真如相回向
　孤山曰即一切法假也離一切相空也二
無所著中也
真得所如十方無礙名無縛解脫回向性德
圓成法界量滅名法界無量回向
　孤山曰三德妙性於此圓成不見十界高
　下差別故云法界量滅温陵曰初證性德
以為齊佛以為如佛以為至一切處等皆
存量見則法界性未離有量及乎性德圓
成乃滅量見乃得無量此總治前位限量
情見此性圓成可入十地矣
阿難是善男子盡是清淨四十一心次成四
種妙圓加行
　温陵曰四十一心者乾慧一信住行向各
　十小乘通教皆有四加而非妙非圓故此
　特標妙圓加行檇李曰攖瓔珞等經皆不
　別列四加行位若惟識等論則以地前四
　十心為外凡資糧位十回向後別明煖等
　為內凡加行位吳興曰今四加行正如惟
　識所說也而彼於地前分內外凡位者乃
　別教一塗之義以登地是菩薩聖位聖位
　難入故開此加行耳問今經圓教何用別
　位乎荅借別名圓斯有其例如仁王云三
　賢十聖住果報是也敏師謂此經未必純
　圓應無別義其失甚哉
即以佛覺用為已心若出未出猶如鑽火欲
然其木名為煖地
　長水曰佛覺果智也補註曰前之佛覺雖
　曰能齊未能正證今將趣聖果故即用佛
　覺為已因心復加功行以求正證初入因
　位未即得果故譬鑽火方得煖相
又以已心成佛所履若依非依如登高山身
入虛空下有微礙名為頂地
　吳興曰依煖地心修佛果智智觀於心故
　如是履地心相垂盡故若依非依高山喻
　當位之心虛空喻所依之理無明未盡故
　下有微礙
心佛二同善得中道如忍事人非懷非出名
為忍地
　温陵曰已心佛覺融為一體曰二同因果
　兩忘二邊不立曰中道而此中道將證未
　證故如忍事人非懷非出吳興曰忍取信
　順之義今心佛二同等即信順也如僧中
　辦事忍則默然既不懷疑亦不出說也
數量銷滅迷覺中道二無所目名世第一地
　吳興曰若迷中道及覺中道皆是數量即
　世間義也今既消滅二無所目當出世間
　然猶未入初地故名世第一也温陵曰若
　進十地極乎妙覺乃出世第一也
阿難是善男子於大菩提善得通達覺通如
來盡佛境界名歡喜地
　孤山曰覺通如來智同佛智也盡佛境界
　理齊佛理也三諦圓融名佛境界比前曰
　盡其實未盡以初得法喜故名歡喜温陵
　曰十地者蘊積前法至於成實一切佛法
　依此發生故謂之地也自十信已還位皆
　躡迹相資直趣妙覺於中不無斷證是皆

不斷而斷不證而證也

異性入同同性亦滅名離垢地

真際曰由前於大菩提善得通達名異性入同同性亦滅者若見於同即爲垢矣華嚴云譬如真金置礬石中如法鍊已離一切垢

淨極明生名發光地明極覺滿名𦦨慧地

温陵曰發光者情見之垢淨則妙覺之明生也𦦨慧者明極覺滿如大火聚一切緣影悉皆燋絕故也

一切同異所不能至名難勝地

呉興曰發地智名同地前智名異至猶及也温陵曰由前𦦨慧爍絕故一切同異所不能至至尚不能孰能勝哉

無爲真如性淨明露名現前地盡真如際名遠行地

温陵曰同異不至則真如淨性明露現前矣真如現前分證則局盡際乃遠迥超極造故名遠行呉興曰盡真如際者斯是無際之際理既無際行豈近乎

一真如心名不動地

温陵曰既盡其際乃全得其體一真凝常故名不動

發真如用名善慧地

温陵曰既得真體斯發真用凡所照應無所不真無所不如故名善慧資中曰華嚴名此菩薩具四無礙智作大法師演說無量阿僧祇句義無有窮盡故名發真如用

阿難是諸菩薩從此已往修習畢功功德圓滿亦目此地名修習位

温陵曰此結前顯後也自初發信至于登地皆修習之事而此善慧已超八地無功用道智悲並圓則修習之功終畢於此故名修習以結十地之因次後乃十地之果無復修習矣華嚴十地以金剛藏表因解脫月表果亦以因地有修果地無修也問後位既無修習復有斷障之事何邪荅此明智悲功終得十地果而已若論斷障則等覺之位猶是修習故至妙覺乃名無學

補註曰此一節諸師有以連下法雲地說今詳文義且順環解

慈陰妙雲覆涅槃海名法雲地

呉興曰以無緣慈普蔭衆生本涅槃相如雲覆海温陵曰慈陰妙雲十地果德也涅槃海妙覺果海也十地果滿智悲功圓無復自利純是利他故大慈之陰充徧法界無心無緣而應彼心緣施作利潤而本寂無作稱合如来大寂滅海故云覆也

如来逆流如是菩薩順行而至覺際入交名爲等覺

呉興曰理無逆順由權實智而得二名如来權智下隨機感故謂之逆菩薩實智上合覺心故謂之順瓔珞云等覺照寂妙覺寂照即其義焉至此位時當二智相交之際故名等覺温陵曰十地菩薩混俗利生與如来同但所趣逆順與如来異盖如来逆流出同萬物菩薩順流入趣妙覺已至覺際故名入交與佛無間故名等覺即解脫道前無間道也此雖齊等未極於妙盖能順能入而已須於大寂滅海逆流而出

妙同萬物乃名妙覺也

阿難從乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心中初乾慧地

溫陵曰此明等覺後心妙覺伏道妙覺之道無別行相但從初乾慧至等覺已復起金剛心從初重歷諸位破斷微細緣影最後無明使纖塵不立乃可入妙為其復從初位以始故名金剛心中初乾慧地識陰盡者能入菩薩金剛乾慧即此也前名乾慧以未與如來法流水接此名乾慧以未與如来妙莊嚴海接名雖乍同義乃逈異吳興曰興福於等覺後別目此地以為一位資中科此在妙覺中真際判屬前等覺位檇李亦然至于孤山復同興福惟長水所說節文有殊從阿難至金剛心中屬等覺位以初乾慧地連下如是重重等攝為妙覺位也意謂初乾慧地但是牒于前文耳諸說相戾人到于今莫知適從余嘗覈之當取節敏二師所說為善如瓔珞云等覺性中有一人名金剛幢慧故知不可別開此地也言初乾慧者由此菩薩以大願力住壽百刧修千三昧今既始獲豈非初邪若疑乾慧之名但在信前不合通後只如伏忍之名亦在外凡何故仁王通金剛定應知彼之伏忍即今之乾慧以障妙覺無明初乾未與究竟如来法流水接故也補註曰金剛乾慧宜依岳師所取判屬等覺且詳味經文云至等覺已是覺始獲金剛心中初乾慧地既云是覺始獲則知金剛乾慧定屬等覺雖屬等覺亦乃入妙之方也如環師所謂至等覺已復起金剛心重歷諸位破斷緣影乃可入妙此亦可取然此但是等覺位中復起此心而已不可目為後心別開一位若據別開則下單複十二乃至五十五位真菩提路恐難配合

如是重重單複十二方盡妙覺成無上道

溫陵曰獨由信心以歷諸位曰單兼金剛心重歷諸位曰複十二者乾信住行向煖頂忍世地等金是也十二為因妙覺為果故單複十二方盡妙覺吳興曰單複十二謂單十複十有二也十信十住十行十地即單十十回向即複十以四加行只是十回向後心耳并前乾慧及等覺位故有二也補註曰環師既謂以金剛心重歷諸位然則金乃能歷位乃所歷而又列金於十二位中此其容有議也故知重歷之說理宜有焉但單複十二及下真菩提路則當以岳解為順

是種種地皆以金剛觀察如幻十種深喻奢摩他中用諸如来毗婆舍那清淨修證漸次深入

溫陵曰此教其用金剛心成就妙覺之方也種種地單複十二位也十喻者幻人陽燄水月空華谷響乾城夢影像化也了法如此則頓忘情解纖塵不立故曰清淨修證奢摩他毗婆舍那云止觀言如来者揀異小乘

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十五

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十六　　遐六

阿難如是皆以三增進故善能成就五十五位真菩提路

溫陵曰信住行向地爲五十并金剛心四加等妙有五十七位獨指五十五爲菩提路者等妙乃菩提之果由是路以趣證也

遐六　一

吳興曰三增進者即漸次也前三文下皆結示云是名增進修行漸次又云從是漸修隨所發行安立聖位或指金剛奢摩㗖婆爲三者非也五十五位若除前乾慧由信至等覺是也問何故除乾慧心又不取妙覺邪荅既言真菩提路則顯乾慧非真妙覺非路補註曰環師前解舉復十二既云十二爲因妙覺爲果今解真菩提路乃兼等覺爲果而又以金剛心路揷於等妙之間故余所謂難配合者此也

作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀

吳興曰五十五位既由三增進故而得成就今簡邪正所以約觀言之須知圓教之外三乘所修皆屬邪觀孤山曰圓教地位以六即配之則十信爲相似即初住以後爲分真即妙覺爲究竟即問六即之義云何荅請以鏡喻一理即如銅性本明塵故不見惡人不了惟謂塵暗二名字即知塵非實有暗體本明三觀行即由知本明方事磨瑩也四相似即惟求明性而麤垢先落也五分真即者明性已現也六究竟即者明性雖現更假四十二番磨瑩然後本明之性乃得究竟顯也四十二番謂由分真初住進至妙覺共有四十二位盖從初住至妙覺共破四十二品無明顯四十二分中道而真明之性得究竟顯也問今經開位既多則其所破無明爲只四十二品爲更多邪荅大分只四十二也如第七回

遐六　二

向雖開四加亦只一品無明細開爲五耳問既從初住進破無明以至妙覺則其間力用無優劣邪荅圓教分真始自初住終乎妙覺悉能現十界像教化衆生論其力用不無優劣故初住止能百佛世界分身散影作十界像利祐衆生由此倍倍轉深矣

爾時文殊師利法王子在大衆中即從座起頂禮佛足而白佛言當何名是經我及衆生云何奉持

孤山曰此經發起爲救阿難是故先開圓解次顯圓行行成入位極乎妙覺垂範來世有始有終於是文殊請問經名及奉持法也溫陵曰上明證果竟自此以下名結經分正宗未終而遽結經者由初示密因次開修證而卒乎極果則經之正範畢矣結經後文尚屬正宗而名助道分者特助道而已故於後别列乃正助之辨也

佛告文殊師利是經名大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印十方如來清淨海眼

遐六　三

溫陵曰大佛頂白傘盖無上寶印者體極含覆超情離見即如來藏之心印也證佛心要必契於此十方如來清淨海眼者照窮刹海淨絕纖塵即爍迦羅之法眼也開佛知見必資於此實大事因緣非小智之

法故以文殊請問

亦名救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩提心入徧知海亦名如來密因修證了義

溫陵曰阿難爲親摩登爲因舉斯二者明有緣皆度也無上正覺由此經得一切智海由此經入亦名如來下謂如來正果籍此爲因權乘修證皆不了義

亦名大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼咒

吳興曰大方廣所說之法也大方是體廣是其用即空如來藏具不空之用也又常徧曰大軌持曰方包博曰廣如次配法身般若解脫亦如來藏之三德也溫陵曰因果同彰染淨不滞於法自在名妙蓮華王出生十方一切諸佛總一切法持無量義名十方佛母陀羅尼咒

亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴汝當奉持

吳興曰此經從天竺灌頂部中流出盖約密言名灌頂章句有誦持者則如來智水灌其心頂亦如剎利之受職也菩薩萬行以首楞嚴爲本又修此定者於一心中具足萬行故涅槃云首楞者一切事竟嚴者堅固一切畢竟而得堅固名首楞嚴溫陵曰菩薩由此受佛職位故名灌頂章句也

楞六　四

結經分竟下爲助道分而有二科一曰別明諸趣戒備失錯始於下文而終于第九卷中二曰詳辨魔境深防邪誤始於第九卷中如來將罷法座處而終于第十卷末

說是語已即時阿難及諸大衆得蒙如來開示密印般怛羅義兼聞此經了義名目頓悟禪那修進聖位增上妙理心慮虛疑斷除三界修心六品微細煩惱

溫陵曰此結叙時衆獲益下乃讚謝也開示密印至增上妙理通指前經奥義也修道所斷之惑小乘於三界分九地地各九品斷欲界前六品而證二果斷後三品而證三果斷上二界各九品而證無學今此增上頓斷故言三界六品

即從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言大威德世尊慈音無遮善開衆生微細沉惑令我今日身心快然得大饒益世尊若此妙明真淨妙心本來徧圓如是乃至大地草木蝡動含靈本元真如即是如來成佛真體佛體真實云何復有地獄餓鬼畜生修羅人天等

楞六　五

道世尊此道爲復本來自有爲是衆生妄習生起

溫陵曰前說真淨妙心本來徧圓則法界一真萬動一體宜無諸趣之異其如方今現有乃常情所疑故或執諸趣而迷妙圓之體或執妙圓而撥諸趣之業以至失錯墮落故特請問冀行人詳明而知所戒備也吳興曰前阿難問位後佛言妙性圓明離諸名相本來無有世界衆生因妄有生因生有滅生滅名妄滅妄名真等於是先約因妄有生明二種顛倒後約滅妄名真明漸次諸位然於世界顛倒中所說十二類生一往且示欲界因果之相其實界趣說而未周今荅位既終故躡前妙性之義領其庶彙皆是真如發起如來妄談諸趣

以此觀之猶是正宗之餘也慈節二師從
文殊問名以來判入流通固未可也
世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒私行婬欲
妄言行婬非殺非偷無有業報發是語已先
於女根生大猛火後於節節猛火燒然墮無
間獄琉璃大王善星比丘琉璃為誅瞿曇族
姓善星妄說一切法空生身陷入阿鼻地獄
此諸地獄為有定處為復自然彼彼發業各
各私受惟垂大慈發開童蒙令諸一切持戒
衆生聞決定義歡喜頂戴謹潔無犯
溫陵曰琉璃毘王太子廢父自立挾宿嫌
誅釋種佛記其七日當入地獄王泛海以
避水中自然燒滅善星比丘能說十二部
經獲四禪果因狎邪友妄言無佛無法無
有涅槃故生陷無間此皆謬執妙圓撥無
楞 六
業趣者吳興曰問意有二謂別業同報別
業別報初問婬殺妄三即別業也為有定
處即同報也為復自然下次問別業別報
據下荅意皆是別業同報耳文云循造惡
業雖則自招衆同分中兼有元地乃至云
不斷三業各各有私因各各私衆私同分
非無定處
佛告阿難快哉此問令諸衆生不入邪見汝
今諦聽當為汝說阿難一切衆生實本真淨
因彼妄見有妄習生因此分開內分外分阿
難內分即是衆生分內因諸愛染發起妄情
情積不休能生愛水是故衆生心憶珍羞口
中水出心憶前人或憐或恨目中淚盈貪求
財寶心發愛涎舉體光潤心著行婬男女二
根自然流液阿難諸愛雖別流結是同潤濕
不升自然從墜此名內分
吳興曰問憐由情愛生水可然恨由怨憎
何以流淚荅此中內分悉約情論以愛為
情且言少分如喜怒哀樂愛惡六者皆人
之情也是故怨恨亦屬于情情重則悲悲
楞 七
乃成淚內分之義當文難曉須取下文外
分顯之且外分云心持禁戒舉身輕清心
欲生天夢想飛舉等應知從持戒善及修
禪定有人天乘者即屬外分降斯已還皆
屬內分問下文云情想均等生於人間若
謂人乘即屬外分合是純想何得均情邪
荅只緣人間持毀相紛善惡猶雜故言均
等至若情想多少並隨善惡升沉惟純想
生天方越內分也沉師以緣身起愛為內
欣彼勝事為外何其近哉
阿難外分即是衆生分外因諸渴仰發明虛
想想積不休能生勝氣是故衆生心持禁戒
舉身輕清心持咒印顧盼雄毅心欲生天夢
想飛舉心存佛國聖境冥現事善知識自輕
身命阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉自
然超越此名外分
溫陵曰想能生勝而卵以想生者由染淨
異也吳興曰且指人天想心名為外分非
出世三乘之智也何者前文因阿難問於
地獄乃至人天等道於是佛說妄習開為
二分次約二分以辨諸趣諸趣之後總結
示云此等衆生不識本心受此輪迴等故
知外分不出三界也文中雖云心存佛國
聖境冥現斯蓋況舉勝氣之相若約修論
乃是十方同居事想耳

阿難一切世間生死相續生從順習死從變流臨命終時未捨煖觸一生善惡俱時頓現死逆生順二習相交

孤山曰生從順習死從變流者以一切衆生皆愛生而惡死也是故生則順其習死則逆其習故復云死逆生順二習相交此乃文辭互略耳只是生從存住故順習死從變流故逆習也未捨煖觸謂現陰之末中陰之初也溫陵曰逆順相交謂方死方生之間也一切善惡之業即於是時隨其

情想輕重而感變焉

純想即飛必生天上若飛心中兼福兼慧及與淨願自然心開見十方佛一切淨土隨願往生

吳興曰必生天上者撥下情少想多但在四天之下驗今純想所生應是忉利以上若單修善禪則惟生上界若兼諸福慧則隨往十方於飛心中旁論福慧故皆云兼

情少想多輕舉非遠即為飛仙大力鬼王飛行夜叉地行羅剎遊於四天所去無礙其中若有善願善心護持我法或護禁戒隨持戒人或護神咒隨持咒者或護禪定保綏法忍是等親住如來座下

溫陵曰勝想不純少滯邪情故感此類其中下謂雖滯邪情而有善願斯感善緣即天龍八部類也真際曰情少想多此通舉也理宜等降四類分之一情九想即為飛仙二情八想為大力鬼王三情七想為飛行夜叉四情六想為地行羅剎

情想均等不飛不墜生於人間想明斯聰情幽斯鈍

孤山曰由昔情想感今聰鈍是知言均等者總報之業也言幽明者別報之業也由所習情想各在強弱致有聰鈍之異

情多想少流入橫生重為毛群輕為羽族七情三想沉下水輪生於火際受氣猛火身為餓鬼常被焚燒水能害己無食無飲經百千劫九情一想下洞火輪身入風火二交過地輕生有間重生無間二種地獄

真際曰情多想少亦合分四六情四想流入橫生七情三想墜為餓鬼八情二想生有間獄九情一想生無間獄溫陵曰橫生者情多故淪變帶想故飛舉而業重不能但為毛群耳俱舍說大地最下有金水風輪有八寒八熱地獄在三輪之上此文說沉下水火風輪又似地獄在三輪之下疑此所指非地下三輪乃地獄三輪也言水輪火際即寒獄第八也受氣猛火謂受火氣以為身故常被火燒或得水飲亦化為火故曰水能害己也下洞火輪即八熱獄也身入風火二交過地謂超寒獄入熱獄也熱獄第八名五無間有間即餘七也孤山曰只就七熱地獄自有輕重而此無間非五無間下文阿鼻方是第八熱獄名五無間也

純情即沉入阿鼻獄若沉心中有謗大乘毀佛禁戒誑妄說法虛貪信施濫膺恭敬五逆十重更生十方阿鼻地獄循造惡業雖則自招衆同分中兼有元地

溫陵曰阿鼻此云無間謂受罪苦具身量

劫數壽命五者皆無遮間名五無間此惟
情業最重者墜入至劫壞乃出若兼謗大
乘等罪則此劫雖壞更入十方阿鼻無有
出期以謗法毀戒令無窮人墮邪見故前
問地獄爲有定處爲復自然故荅純情以
造雖則自招同業所感不無定處元地者
各隨元由
阿難此等皆是彼諸衆生自業所感造十習
因受六交報
溫陵曰前略明情想感變此詳明根境搆
造也十習本於十惑以習成惡業六交因
乎六根而交起惡報補註曰六交者如造
業因眼而餘五爲助至受報時亦徧及也
云何十因阿難一者婬習交接發於相磨研
磨不休如是故有大猛火光於中發動如人
楞六 十一
以手自相摩觸煖相現前二習相然故有鐵
床銅柱諸事是故十方一切如來色目行婬
同名欲火菩薩見欲如避火坑
溫陵曰惡業起於情惑而婬爲情惑之最
故前後皆首明之十習之業皆先言所感
之境次言所報之事婬感火業由惑心熾
盛相摩而發也故所感之境見大猛火舒
王云婬習研磨不休自耗其精則火界熾
然於其生也尚有痟渴內熱等疾則其死
也見大猛火宜矣能所交熾名二習相然
故有鐵床銅柱之報乃應其習業也如來
爲導師故色目以譬之菩薩爲行人故深
怖以避之色目猶諦目也
二者貪習交計發於相吸吸攬不止如是故
有積寒堅氷於中凍冽如人以口吸縮風氣
有冷觸生二習相陵故有吒吒波波羅羅青
赤白蓮寒氷等事是故十方一切如來色目
多求同名貪水菩薩見貪如避瘴海
溫陵曰貪習感水由愛心計著吸取而發
也吸積風爲寒風結水爲氷故有積寒凍
冽之事吒吒等寒氷之報即寒氷獄也俱
舍云吒波羅等忍寒聲青赤白蓮寒氷色
也具與曰吒波羅三青赤白三更有疱裂
二相即八寒地獄
三者慢習交陵發於相恃馳流不息如是故
有騰逸奔波積波爲水如人口舌自相綿味
因而水發二習相皷故有血河灰河熱沙毒
海融銅灌呑諸事是故十方一切如來色目
我慢名飲癡水菩薩見慢如避巨溺
溫陵曰慢習驕逸由輕陵恃己而發以驕
逸馳流故感騰逸奔波之境積致惡毒故
楞六 十二
有血河灌呑之報孤山曰癡水者或云西
土有水飲之則癡如此方之貪泉也
四者瞋習交衝發於相忤忤結不息心熱發
火鑄氣爲金如是故有刀山鐵橛劍樹劍輪
斧鉞鎗鋸如人銜冤殺氣飛動二習相擊故
有宮割斬斫剉刺槌擊諸事是故十方一切
如來色目瞋恚名利刀劍菩薩見瞋如避誅
戮
溫陵曰心屬火氣屬金瞋者由心作氣而
反動其心加之衝擊抵忤則心火轉盛氣
金轉剛故曰心熱發火鑄氣爲金也斷刑
曰宮肉刑曰割
五者詐習交誘發於相調引起不住如是故
有繩木絞校如水浸田草木生長二習相延

故有杻械枷鎖鞭杖檛棒諸事是故十方一切如來色目奸偽同名讒賊菩薩見詐如畏豺狼

溫陵曰詐習依奸智起惡而漸滋蔓故如水浸田草木生長由調引相延故感繩木延引之事讒賊奸詐敗正者也孤山曰校枷也易云屨校滅趾荷校滅耳

六者誑習交欺發於相罔誣罔不止飛心造奸如是故有塵土屎尿穢汙不淨如塵隨風各無所見二習相加故有沒溺騰擲飛墜漂淪諸事是故十方一切如來色目欺誑同名劫殺菩薩見誑如踐蛇虺

溫陵曰誑者以狂言欺人其志誣罔其心飛揚如風鼓塵使人無見故感塵土穢惡之境沒溺騰墜之報

七者冤習交嫌發於銜恨如是故有飛石投礰匣貯車檻甕盛囊撲如陰毒人懷抱畜惡二習相吞故有投擲擒捉擊射拋撮諸事是故十方一切如來色目冤家名違害鬼菩薩見冤如飲鴆酒

溫陵曰冤習銜恨陰隱為傷故如陰毒畜惡而感飛石囊撲之境投擲拋撮之報飛石投擲車匣牢柵皆陰隱事也孤山曰囊撲者囊貯而撲殺之史記秦始皇囊撲兩弟

八者見習交明如薩迦耶見戒禁取邪悟諸業發於違拒出生相反如是故有王使主吏證執文籍如行路人來往相見二習相交故有勘問權詐考訊推鞫察訪披究照明善惡童子手執文簿辭辯諸事是故十方一切如來色目惡見同名見坑菩薩見諸虛妄徧執如臨毒壑

溫陵曰見習有五一薩迦耶此云身見謂執身有我種種計著二邊見於一切法執斷執常三邪見邪悟錯解撥無因果四見取非果計果如以無想為涅槃之類五戒禁取非因計因如持牛狗等戒為生天因之類此五總名惡見順邪反正故云發於違拒出生相反故感王吏證執之境權詐鞫推之報路人相見一往一回喻所見違反也是五惡見能陷法身故名見坑能致業苦故名毒壑行人當疾滅之

九者枉習交加發於誣謗如是故有合山合石碾磑耕磨如讒賊人逼枉良善二習相排故有押捺搥按蹙漉衡度諸事是故十方一切如來色目怨謗同名讒虎菩薩見枉如遭霹靂

溫陵曰於不宜曲而曲之曰枉枉非真情由誣謗發逼壓於人故感報如之排擠挫也押捺亦其義也漉瀝也衡橫也謂迫蹙其體瀝漉其血又於迫隘苦具橫衡而度所謂下透挂網倒懸其頭者皆衡度類也讒能傷人故名讒虎以可驚怖故名霹靂

十者訟習交諠發於藏覆如是故有鑑見照燭如於日中不能藏影二習相陳故有惡友業鏡火珠披露宿業對驗諸事是故十方一切如來色目覆藏同名陰賊菩薩觀覆如戴高山履於巨海

溫陵曰訟非官訟公發其覆之謂也此正覆習也此覆彼訟曰交諠故感鑑見照燭

之境惡友對驗之報陰賊覆藏發則自害
覆罪適足以自壓自墜故如戴山履海也
十習發於十惑通根本而兼隨隨煩惱二
十初曰忿恨惱覆誑諂憍害今詐習即諂
也冤即恨也枉即害也訟即覆也略例而已
云何六報阿難一切衆生六識造業所招惡
報從六根出
吳興曰造業招報根識必俱今以識爲業
而報從根者蓋業並由心報多約色故也
所名六交報者瓘師云因與果交今則不
爾但是果時六根與惡報相涉也
云何惡報從六根出一者見報招引惡果此
見業交則臨終時先見猛火滿十方界亡者
神識飛墜乘烟入無間獄發明二相一者明
見則能徧見種種惡物生無量畏二者暗見
寂然不見生無量恐如是見火燒聽能爲鑊
湯洋銅燒息能爲黑烟紫燄燒味能爲焦丸
鐵糜燒觸能爲熱灰爐炭燒心能生星火迸
洒煽鼓空界
溫陵曰見覺屬火故感猛火畏見於境恐

感於心六交皆直入無間者就重言耳成
論云極善極惡皆無中陰所以直入聞聽
屬水故燒聽能爲鑊湯洋銅鼻嗅主氣故
燒息能爲黑烟紫燄舌主味丸糜味類也
身主觸灰炭觸類也心正屬火燒之轉熾
故迸洒煽鼓吳興曰一者下標示臨終下
釋相先見猛火等即現報也亡者神識等
即生報也發明下就眼根明二相如是下
對諸根明交報他皆放此然一根惡報而
五根徧受者雖可了知理而推之必由六
識造業之時性中相知用中相背從業受
報法爾如斯以相知故六報互通以相背
故諸相差別惟識發現信其不誣問下五
報中悉有當根受報之相今眼根見火後
便云燒聽者何邪荅以燒見易明故況下
黑烟紫燄星火迸洒等皆眼根所交之報
故不別云
二者聞報招引惡果此聞業交則臨終時先
見波濤沒溺天地亡者神識降注乘流入無
間獄發明二相一者開聽聽種種鬧精神愁

亂二者閉聽寂無所聞幽魄沉沒如是聞波
注聞則能爲責爲詰注見則能爲雷爲吼爲
惡毒氣注息則能爲雨爲霧洒諸毒蟲周滿
身體注味則能爲膿爲血種種雜穢注觸則
能爲畜爲鬼爲糞爲尿注意則能爲電爲雹
摧碎心魄
吳興曰上云見火此云聞波今以近義詳
之如易云離爲目爲火坎爲耳爲水將恐
見聞本乎水火之性故發燒注之相也又
其聞波所注諸根循業各變難盡銷會如
注見則能爲雷爲吼等似非眼根所入之
相乃至下文多此義例聖言叵測也溫陵
曰聞聽屬水故觀聽旋復則水不能溺佛
之造業則能感波濤注聞發聲故爲責罪
詰情之事注見能爲雷吼者聞波屬陰見
火爲陽陰陽相薄而成雷故也注息爲雨
霧水隨氣變也注味爲膿血水隨味變也
注觸爲畜鬼水隨形變也注意爲電雹意
出於心水火交感也一切物理莫不因五
行乘陰陽以變化故此隨根轉變之事皆

不出此

三者鼻報招引惡果此鼻業交則臨終時先見毒氣充塞遠近亡者神識從地湧出入無間獄發明二相一者通聞被諸惡氣熏極心擾二者塞聞氣掩不通悶絶於地如是鼻氣衝息則能爲質爲履衝見則能爲火爲炬衝聽則能爲沒爲溺爲洋爲沸衝味則能爲餒爲爽衝觸則能爲綻爲爛爲大肉山有百千眼無量咂食衝思則能爲灰爲瘴爲飛沙礰擊碎身體

資中曰鼻根造業貪齅諸香故招毒氣以受其報孤山曰魚敗曰餒羨敗曰爽溫陵曰質礙也履通也鼻業所依不離通塞故衝息能爲質履也衝見爲火炬衝聽爲沒溺洋沸則見覺屬火聞聽屬水明矣飢餒爭爽由味隨氣變也綻拆爛壞由體隨氣變也衝思爲灰沙依土感也

四者味報招引惡果此味業交則臨終時先見鐵網猛燄熾烈周覆世界亡者神識下透挂網倒懸其頭入無間獄發明二相一者吸氣結成寒氷凍裂身肉二者吐氣飛爲猛火焦爛骨髓如是嘗味歷嘗則能爲承爲忍歷見則能爲然金石歷聽則能爲利兵刃歷息則能爲大鐵籠彌覆國土歷觸則能爲弓爲箭爲弩爲射歷思則能爲飛熱鐵從空雨下

孤山曰準眼耳鼻云見聞齅此應云嘗報言味報者從所嘗爲名也貪味則網捕燒野以取禽獸故見鐵網猛燄之相爲承爲忍謂發言承領忍聲甘受也溫陵曰舌噉生命使彼承忍故歷嘗發苦使已承忍依見貪味故能爲然金石依聽發惡故能爲利兵刃依鼻恣貪籠取群味故能爲大鐵籠觸味傷物故感弓箭以自傷緣味思物故感飛鐵以充味

五者觸報招引惡果此觸業交則臨終時先見大山四面來合無復出路亡者神識見大鐵城火蛇火狗虎狼師子牛頭獄卒馬頭羅剎手執鎗矟驅入城門向無間獄發明二相一者合觸合山逼體骨肉血潰二者離觸刀劍觸身心肝屠裂如是合觸歷觸則能爲道爲觀爲廳爲按歷見則能爲燒爲爇歷聽則能爲撞爲擊爲剸爲射歷息則能爲括爲袋爲考爲縛歷嘗則能爲耕爲鉗爲斬爲截歷思則能爲墜爲飛爲煎爲炙

孤山曰合山刀劒並由貪著男女身分而感也溫陵曰大山來合及鐵城火狗等皆惡觸離感也觸業所依不出離合屠裂即離相也道趣獄路也觀獄王門闕兩觀也廳按皆治罪之處皆身觸所依也括袋所以收氣也思業飄蕩故感飛墜之事剸捧刃於肉也剸射考縛則相因旁舉也

六者思報招引惡果此思業交則臨終時先見惡風吹壞國土亡者神識被吹上空旋落乘風墮無間獄發明二相一者不覺迷極則荒奔走不息二者不迷覺知則苦無量煎燒痛深難忍如是邪思結思則能爲方爲所結見則能爲鑑爲證結聽則能爲大合石爲氷爲霜爲土爲霧結息則能爲大火車火船火檻結嘗則能爲大叫喚爲悔爲泣結觸則能爲大爲小爲一日中萬生萬死爲偃爲仰

温陵曰思屬土而飄蕩故先見惡風吹壞國土等事思業所依不出迷覺荒奔迷思也知苦覺思也思必有所故結思則爲受罪方所見能鑑證故結見則爲證罪人事結聽則能爲大合石等水土交感也車船檻乃息氣乘亂思所變也嘗即舌根聲所自發也大小已下皆言其身乃觸業乘亂思所變也

阿難是名地獄十因六果皆是衆生迷妄所造若諸衆生惡業圓造入阿鼻獄受無量苦經無量劫

資中曰六根十因具足同造入阿鼻獄大無間也

六根　造及彼所作兼境兼根是人則入八無間獄

吳興曰此亦六根具造十因但前後異時故云各耳如一根對境必與意識同起是名各造若加二三等則名兼境兼根也八無間獄應同前獄既非經無量劫故知此罪次重於前後恐通奉八獄以輕從重總云無間是則十因或不具者當隨墮前七也

身口意三作殺盜婬是人則入十八地獄

吳興曰十惡業中惟犯殺盜婬罪雖云口意蓋助成身業也十八泥犁經云火獄有八寒獄有十温陵曰大獄只有八寒八熱而有十八鬲子地獄及八萬四千眷屬等獄皆大獄所分者也

三業不兼中間或爲一殺一盜是人則入三十六地獄

温陵曰三業不兼謂具二闕一也吳興曰三十六獄并下一百八獄未詳名數

見見一根單犯一業是人則入一百八地獄

温陵曰上具二闕一此犯一闕二故又輕也吳興曰能見所見單境單根於殺盜婬單犯一業故罪從輕然經文甚略罪相多品如身業三罪各有根本方便不同豈可一例判入諸獄今應且約根本示之其諸方便若同此獄必有劫數長短差別

由是衆生別作別造於世界中入同分地妄想發生非本來有

吳興曰上文五節惡業不同即別作別造也所感獄報各從其類即入同分地也妄想發生等並酬阿難前所疑問

復次阿難是諸衆生非破律儀犯菩薩戒毀佛涅槃諸餘雜業歷劫燒然後還罪畢受諸鬼形

温陵曰非破律儀無正範也犯菩薩戒無正因也毀佛涅槃無正果也三者不正諸餘皆邪故墮獄罪畢即入鬼趣此類乃感習雜相所謂諸餘雜業不必局配十因文義不循

若於本因貪物爲罪是人罪畢遇物成形名爲怪鬼貪色爲罪是人罪畢遇風成形名爲魃鬼貪惑爲罪是人罪畢遇畜成形名爲魅鬼貪恨爲罪是人罪畢遇蟲成形名蠱毒鬼貪憶爲罪是人罪畢遇衰成形名爲癘鬼貪傲爲罪是人罪畢遇氣成形名爲餓鬼貪罔爲罪是人罪畢遇幽爲形名爲魘鬼貪明爲罪是人罪畢遇精爲形名魍魎鬼貪成爲罪是人罪畢遇明爲形名役使鬼貪黨爲罪是

人罪畢遇人爲形名傳送鬼
溫陵曰貪物則吝著不釋故附物爲怪貪色則惑於妖邪故墮妖魃貪惑爲魃貪恨爲毒固其理也魅精魅也憶者常懷奸雹故遇𡿨衰處爲癘霫鬼傲者虛驕恃氣故乘飢虛氣爲餓鬼貪罔若潛心陰昧遇幽爲魘魘皆陰昧事也貪明者妄意高明故陰附精明爲魍魎鬼貪成者希意曲從故影附明靈爲役使鬼即依靈廟爲驅使者貪黨者阿附邪佞故遇人成形爲傳送即附巫祝而傳吉凶者也

阿難是人皆以純情墜落業火燒乾上出爲鬼此等皆是自妄想業之所招引若悟菩提則妙圓明本無所有復次阿難鬼業既盡則情與想二俱成空方於世間與元負人冤對相值身爲畜生酬其宿債
吳興曰情即地獄之純情想即鬼趣之妄想此想亦情非前文外分之想也

物怪之鬼物銷報盡生於世間多爲梟類風魃之鬼風銷報盡生於世間多爲咎徵一切異類畜魅之鬼畜死報盡生於世間多爲狐類蟲蠱之鬼蠱滅報盡生於世間多爲毒類衰癘之鬼衰窮報盡生於世間多爲蛔類受氣之鬼氣銷報盡生於世間多爲食類綿幽之鬼幽銷報盡生於世間多爲服類和精之鬼和銷報盡生於世間多爲應類明靈之鬼明滅報盡生於世間多爲休徵一切諸類依人之鬼人亡報盡生於世間多爲循類阿難是等皆以業火乾枯酬其宿債旁爲畜生此等亦皆自虛妄業之所招引若悟菩提則此妄緣本無所有如汝所言寶蓮香等及琉璃王善星比丘如是惡業本自發明非從天降亦非地出亦非人與自妄所招還自來受菩提心中皆爲浮虛妄想凝結
溫陵曰土梟附塊即邪著餘習也魃鬼昔爲妖孼故餘習復爲咎徵咎徵者凶事前驗如颶鼠乎人商羊舞水類也爲魅憑畜故餘習爲狐蛇虺蝮蝎皆名毒類蛔者昔爲癘鬼襲人今爲蟯蛔附人昔於鬼中飢虛今爲充饋之畜曰食類也服者昔著幽魘人今亦綿著於人即蠶蚕牛馬類也應者以合精餘習能應節序即社燕寒鴻蟋蟀類也明而不幽故爲休徵即嘉鳳祥麟類也昔依人故循服於人即猫犬雞豚類也凡諸異物性妙乎神靈邁於人若龜善考祥鳫能知道乃至寒鳫蟋蟀之類不假曆數冥知節序皆餘習也各言多者約業習多分言之未必盡然也

復次阿難從是畜生酬償先債若彼酬者分越所酬此等衆生還復爲人反徵其剩如彼有力兼有福德則於人中不捨人身酬還彼力若無福者還爲畜生償彼餘直
溫陵曰爲畜正酬酬過其分則爲人反徵過分謂非理苦役食噉無度悉皆反徵然則凡所食取宜無過分也孤山曰如彼有力謂脩定學慧之力不捨人身則爲彼奴婢或遭其刧殺等

阿難當知若用錢物或役其力償足自停如於中間殺彼身命或食其肉如是乃至經微塵刧相食相誅猶如轉輪互爲高下無有休

息除奢摩他及佛出世不可停寢
溫陵曰償足自停則無交讐償足不停則
交讐不已自非正脩正力莫之還絶具典
曰奢摩他及佛出世此約脩定破惑見佛
得道方免相害縱有宿業所作不亡至果
償之若幻化之非實也
汝今應知彼梟倫者酬足復形生人道中參
合頑類彼咎徵者酬足復形生人道中參合
異類彼狐倫者酬足復形生人道中參於庸
類彼毒倫者酬足復形生人道中參合很類
彼蛔倫者酬足復形生人道中參合微類彼
食倫者酬足復形生人道中參合柔類彼服
倫者酬足復形生人道中參合勞類彼應倫
者酬足復形生人道中參於文類彼休徵者
酬足復形生人道中參合明類彼諸循倫酬
足復形生人道中參於達類阿難是等皆以
宿債畢酬復形人道皆無始來業計顛倒相
生相殺不遇如來不聞正法於塵勞中法爾
輪轉此輩名爲可憐愍者
補註曰梟以附塊相食故餘習頑嚚不義

咎徵本於妖孽故餘習復爲妖異狐以宿
因貪惑乃遇畜成魅魅盡爲狐故今爲人
則庸鄙無識毒倫爲很亦其習之餘也蛔
以衰氣附物故衰微不齒食倫出於餓鬼
故柔怯不勇服倫出於綿著故勞役不息
應倫出於精明故文物不陋休徵出於靈
知故聰明不昬循倫宿涉世事故曉達不
昧是等皆非正報乃餘習所偶故云參合
後三皆便巧雜伎世智辯聰者非賢達文
明之事也
阿難復有從人不依正覺脩三摩地別脩妄
念存想固形遊於山林人不及處有十種僊
溫陵曰僊遷也人之形神能遷而不死者
也故曰存想固形然終歸敗壞比天爲劣
比人爲優故別開也孤山曰抱朴子云求
仙者要當以忠孝和順仁信爲本若德不
脩而但務方術終不得長生也
阿難彼諸衆生堅固服餌而不休息食道圓
成名地行仙堅固草木而不休息藥道圓成
名飛行仙堅固金石而不休息化道圓成名

遊行仙堅固動止而不休息氣精圓成名空
行仙堅固津液而不休息潤德圓成名天行
仙堅固精色而不休息吸粹圓成名通行仙
堅固咒禁而不休息術法圓成名道行仙堅
固思念而不休息思憶圓成名照行仙堅固
交遘而不休息感應圓成名精行仙堅固變
化而不休息覺悟圓成名絶行仙
溫陵曰以藥餌駐一期之壽而不能輕舉
者地行仙也行去聲功行也飧黄精松栢
之類久而身輕者飛行仙也煉金石還丹
之類化骨易形撮土點石以遊戲人間者
遊行仙也乘陰陽運止以調氣固精遺形
涉空者空行仙也鼓天池嚥津液氷雪婥
約不交世欲與天無異者天行仙也吞吸
精色服虹飲霧粹氣潛通者通行仙也能
以術法述道自然者道行仙也澄凝精思
久能照應者照行仙也或存想頂門而出
神縈心腧輪而煉丹皆思憶圓成也內以
坎男離女匹配夫妻外即采陰助陽攝衛
精氣者精行仙也存想化理心隨邪悟能

大變化其行絶世者絶行仙也

阿難是等皆於人中煉心不脩正覺別得生理壽千萬歲休止深山或大海島絶於人境斯亦輪迴妄想流轉不脩三昧報盡還来散入諸趣

長水曰言人中者以仙趣無別總報即於人身總報之上加於前来十種脩煉轉成仙也吳興曰前文情少想多輕舉非遠即爲飛仙蓋約命終隨業受生而說下文云精研七趣皆是昬沉諸有爲相妄想受生妄想隨業而云仙趣無別總報者此義不然況復令云深山海島絶於人境豈非別乎應知人中煉心者非止服餌養生而已必兼戒善方曰煉心別得生理者正由人中之業別感仙趣之報也以其業種之性經生不失故曰生理縱於人間現得長生久視之理其數幾何若生仙趣則千萬歲信有之矣如山海經云崑崙之山廣都之埜軒轅之丘不死之國氣不寒暑人皆數千歲此亦衆私同分非無定處若但固形而不煉心便希千歲是猶見卵而求時夜不太早計乎

阿難諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩愛於邪婬中心不流逸澄瑩生明命終之後鄰於日月如是一類名四天王天

溫陵曰未能離欲且能室欲使愛水不流則湛性澄瑩故能初天託生也六天由脩五戒十善而致今但約欲微增勝者受欲爲輪迴根本前明淪墜亦始於此此明超騰亦始於此意使初心未能成就禪定智慧且疾斷根本則輪迴可出也

於已妻房婬愛微薄於淨居時不得全味命終之後超日月明居人間頂如是一類名忉利天

孤山曰忉利此云三十三帝釋統焉溫陵曰此愛薄於前故報居其上後遞然也淨居謂清淨自居之時未全清淨之味爲有微愛故也日月居須彌腰忉利居頂以澄瑩增明故能超之

逢欲暫交去無思憶於人間世動少靜多命終之後於虛空中朗然安住日月光明上照不及是諸人等自有光明如是一類名須燄摩天

溫陵曰欲心不作故動少靜多也六欲下二名地居天上四名空居天不須日月而常明以蓮華開合分晝夜故名時分

一切時靜有應觸來未能違戾命終之後上昇精微不接下界諸人天境乃至刧壞三災不及如是一類名兜率陀天

溫陵曰雖靜心愈多亦未免應觸此能少欲未能無心也兜率天有內院外院三災至三禪而此言不及者約內院言之精微不接皆內院之事也

我無欲心應汝行事於橫陳時味如嚼蠟命終之後生越化地如是一類名樂變化天

溫陵曰此無心而境自至曰橫陳嚼蠟言味甚薄也諸天皆有報境而此天樂自變化以受用越於下天故名越化

無世間心同世行事於行事交了然超越命終之後徧能出超化無化境如是一類名他

化自在天
溫陵曰了然超越言全無味也化即第五天無化即下天也諸欲樂境不勞自化皆由他化而自在受用名他化自在也吳興曰準天台說六欲天業皆以十善爲本若兼護法心是四天王業若兼慈化人是忉利天業若兼不惱衆生善巧純熟是燄摩天業若兼脩禪定麁住細住是兜率天業欲界定是變化天業未到定是他化天業今經止約欲事輕重而分六天者應有二義一是阿難發起之緣故二是欲界受生之本故
阿難如是六天形雖出動心迹尚交自此以遠名爲欲界
吳興曰形雖出動此對人仙二趣得出動之名心迹尚交謂欲心事迹猶有交合之相故俱舍頌曰六受欲交抱執手笑視婬此言地居兩天則形交燄摩則勾抱兜率則執手變化則對笑他化則相視須知彼文各據六天受欲而說今經只就人中辨

邈六　十

欲事輕重用顯六天感報不同也

大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十六

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首　邈七
楞嚴經會解卷第十七
天竺沙門般剌密帝譯
烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房融筆受
師子林沙門　惟則　會解

邈七　一

阿難世間一切所修心人不假禪那無有智慧但能執身不行婬欲若行若坐想念俱無愛染不生無留欲界是人應念身爲梵侶如是一類名梵衆天
溫陵曰前明六天雖出塵擾而未能絕欲故通名欲界自此而下明十八天雖離欲染尚有色質故通名色界又通名梵世爲已離欲染也通號四禪爲已離散動也欲天但十善感生此天兼禪定感生然特有漏禪觀六事行耳六行者厭欲界是苦是麁是障欣色界是淨是妙是離此則凡夫伏惑超世間道也不假禪那等者言雖非正修真三摩地無正智慧但修六行伏欲

使愛染不生則不留欲界麁惑不染淨報現前故即生梵世初名梵衆則衆庶而已次名梵輔乃大梵宰輔而終於大梵其進有序

欲習既除離欲心現於諸律儀愛樂隨順是人應時能行梵德如是一類名梵輔天

溫陵曰初天但能執身伏欲此天又得定共戒以順律儀行梵德故超之也戒定相應名定共戒

身心妙圓威儀不缺清淨禁戒加以明悟是人應時能統梵衆爲大梵王如是一類名大梵天

溫陵曰由前淨心威儀戒行而進至於妙圓清淨又加以明悟超達則威德之至故爲梵王孤山曰上三天不顯言修禪惟言持戒者蓋此經扶律以勵未來故也資中曰大梵天劫末後去劫成先來外道不測故執爲常也

阿難此三勝流一切苦惱所不能逼雖非正修真三摩地清淨心中諸漏不動名爲初禪

溫陵曰已離欲界八苦故曰苦惱不逼已離散動欲心故曰諸漏不動俱舍云此名離生喜樂地謂離欲界雜惡生得輕安樂也孤山曰禪有四類一有漏禪即今四禪也二無漏禪謂九想八背等三亦有漏亦無漏禪謂六妙通明等四非有漏非無漏禪即今經首楞嚴王中道理定今云雖非正修真三摩地此以第一簡非第四清淨心中正指初禪也

阿難其次梵天統攝梵人圓滿梵行澄心不動湛生光如是一類名少光天

溫陵曰此躡大梵之行升進資中曰二禪已上無有語言但以定心發光光有勝劣分其高下

光光相然照耀無盡映十方界徧成琉璃如是一類名無量光天

溫陵曰定力轉明妙光迭發境隨光發徧成琉璃真際曰映十方界者約其定光隨所受用東西等言之非徧十方世界也

吸持圓光成就教體發化清淨應用無盡如是一類名光音天

溫陵曰此天以圓光成音而發宣化法故名光音

阿難此三勝流一切憂懸所不能逼雖非正修真三摩地清淨心中麁漏已伏名爲二禪

溫陵曰二禪離憂得極喜樂故云憂懸不逼初禪方得漏心不動而未能伏此天已伏麁漏則業漸劣行漸勝也俱舍云此名定生喜樂地謂有定水潤業憂懸不逼也吳興曰地持論目第二禪名喜俱禪此定生時與喜俱發故今說云一切憂懸所不能逼懸或作愁字之誤也

阿難如是天人圓光成音披音露妙發成精行通寂滅樂如是一類名少淨天

溫陵曰由上圓光教體披露妙理發成精行離前喜動而生淨樂是樂非境乃出乎淨性恬泊寂靜名寂滅樂而淨猶劣則能通而已未能成也以猶劣故名少淨也

淨空現前引發無際身心輕安成寂滅樂如是一類名無量淨天

温陵曰淨空者離諸喜動不緣物境之定相也由是充擴使淨相無際協乎妙性故身心輕安而性樂成矣以無際故名無量淨也吳興曰望上未徧望下則多故名無量

世界身心一切圓淨淨德成就勝託現前歸寂滅樂如是一類名徧淨天

温陵曰淨空無際故世界身心一切圓淨淨德成就則性樂歸託於是矣以一切圓淨故名徧淨吳興曰上身心輕安且言其內今世界等者總攝於外

阿難此三勝流具大隨順身心安隱得無量樂雖非正得真三摩地安隱心中歡喜畢具名為三禪

温陵曰具精行性樂名大隨順故安隱無量也歡喜畢具者此名離喜妙樂地謂心雖離喜而喜樂自具也吳興曰地持論目第三禪為樂俱禪此定功德與徧身樂俱發故前二禪雖有樂支為喜支所障今滅喜純樂故得其名而云歡喜畢具者名同體異不以文害意

阿難復次天人不逼身心苦因已盡樂非常住久必壞生苦樂二心俱時頓捨麤重相滅淨福性生如是一類名福生天

吳興曰復次下結三禪之德樂非下顯三禪之過苦樂下正示福生也三禪無下界苦因雖名為樂樂久必壞壞亦成苦今既捨樂苦則不生地持名此為捨俱禪其義同矣温陵曰以捨苦樂名麤重相滅捨念清淨故淨福性生也自此而下明四禪凡有九天然四禪報境但有三天第四無想乃第三廣果別開皆凡夫報境此四之上有五不還天乃聖賢別修靜慮與凡夫不同

捨心圓融勝解清淨福無遮中得妙隨順窮未來際如是一類名福愛天

温陵曰苦樂二忘故捨心圓融心無所累故勝解清淨由是福無遮礙而得妙隨順吳興曰得妙隨順即隨順下文二岐路也由此淨福體性無遮愛樂修習勝妙之法是則福資二路非止當天故云窮未來際

阿難從是天中有二岐路若於先心無量淨光福德圓明修證而住如是一類名廣果天

温陵曰從福愛分二岐也一直往道趣廣果一迂僻道趣無想資中曰此廣果天以四無量心熏禪福德離下地深廣福所感名廣果天

若於先心雙厭苦樂精研捨心相續不斷圓窮捨道身心俱滅心慮灰凝經五百劫是人既以生滅為因不能發明不生滅性初半劫滅後半劫生如是一類名無想天

温陵曰先心雖能伏惑修禪而涉妄帶異以有心為生滅以無想為涅槃於是雙厭苦樂專研捨心以趣無想由物消身以至心想一切皆捨名圓窮捨道心慮灰凝即無想定也以是感報生無想天壽五百劫俱舍說初生此天未全無想經半劫始無及報將盡復經半劫有想然後報謝資中曰是人不了妄性體空乃執生滅以為勞累厭此生滅永不生滅非真不生也但見

第六識不行如冰夾魚不知微細生滅妄謂涅槃

阿難此四勝流一切世間諸苦樂境所不能動雖非無爲真不動地有所得心功用純熟名爲四禪

温陵曰四禪不爲三災所動名不動地然彼器非真常情俱生滅雖非無爲真境而有爲功用至此已純熟矣

阿難此中復有五不還天於下界中九品習氣俱時滅盡苦樂雙忘下無卜居故於捨心衆同分中安立居處

温陵曰第三果人斷欲界九品修惑盡即生此天不復欲界受生故曰不還亦名五淨居謂離欲淨身所居也習氣惑也與現行皆滅故曰俱盡此指欲界無續生業也苦樂雙忘兼指四禪已下無續業也故云下無卜居此五天自四禪別立通名捨念清淨地故曰捨心同分資中曰俱舍云雜修靜慮有五品不同故生五淨居雜修者以有漏無漏間雜而修也靜慮者定慧均等之謂也五品者下中上上勝上極也

阿難苦樂兩滅鬬心不交如是一類名無煩天

機括獨行研交無地如是一類名無熱天

温陵曰前於苦樂有捨有厭則心與境鬬不能無煩惟心境兩釋煩惱斯斷蘊熱曰煩微煩曰熱上雖鬬心不交疑若猶有交地方滅麤相得無煩而已此復增勝心機無對研交無地能滅緣影故得無熱也

十方世界妙見圓澄更無塵象一切沉垢如是一類名善見天

精見現前陶鑄無礙如是一類名善現天

資中曰塵象沉垢即定慧之障也定慧精明融鍊自在故云陶鑄無礙

究竟羣幾窮色性性入無邊際如是一類名色究竟天

吴興曰究竟研窮之義也幾者動之微也研窮多念至於一念故曰究竟羣幾以雜修五品初用多念無漏熏多念有漏乃至最後用一念無漏熏一念有漏名上極品故俱舍云成由一念雜是也窮色性性者窮亦究竟變其文耳心既熏多至少色亦窮麤至微麤細不同故曰性性入無邊際即色界與無色界二邊之交際也俱舍云從此向上無復所居此處最高名色究竟

阿難此不還天彼諸四禪四位天王獨有欽聞不能知見如今世間曠野深山聖道場地皆阿羅漢所住持故世間麤人所不能見

温陵曰下天修有漏凡定此天修無漏聖業麤細有異故不能見

阿難是十八天獨行無交未盡形累自此已還名爲色界

孤山曰獨行無交俱無情欲故未盡形累尚有色質故

復次阿難從是有頂色邊際中其間復有二種岐路若於捨心發明智慧慧光圓通便出塵界成阿羅漢入菩薩乘如是一類名爲回心大阿羅漢

温陵曰色究竟天居有色頂與無色鄰名色邊際四禪皆依捨念修定此言捨心指有頂因心也吴興曰色究竟天第三果人

根有利鈍故分二路其利根者發無漏智
斷盡修惑即出三界其鈍根者復由定心
欣上厭下生無色界應知慧光圓通且約
盡無生智圓滿而言入菩薩乘正約出三
界後勝進而說斯亦今經破定性之明文
也名爲回心者圓師指同涅槃五人發心
之義今謂不爾彼是界外發心即入初住
此是界內廻心方成四果安得五人爲同
年邪

若在捨心捨厭成就覺身爲礙銷礙入空如
是一類名爲空處
溫陵曰自此而下明無色界四天也無色
者無業果色有定果色依正皆然乃滅身
歸無定性聲聞所居或捨厭天人雜處其
類不一皆無色蘊也四天皆依偏空修進
初厭色依空二厭空依識三色空識等都
滅而依識性四依識性以滅窮研而不得
真滅是皆有爲增上善果未出輪廻不成
聖道者也今此初天厭已形礙修空觀
滅身歸無即厭色依空者也名空處定故
報生空處也長水曰捨心有二一者若於
有頂用無漏道斷惑入空即樂定那含也
二者若於廣果用有漏道伏惑入空即凡
夫外道也
諸礙既銷無礙無滅其中惟留阿賴耶識全
於末那半分微細如是一類名爲識處
溫陵曰諸礙既銷而無則不依於色無礙
之無亦滅則不依於空惟留阿賴末那即
厭空依識者也名識處定故報生識處賴
耶第八識末那第七識也而末那所緣色
空識三此位厭色空而依識則色空蔴緣
已無故惟全半分微細也
空色既亡識心都滅十方寂然迥無攸往如
是一類名無所有處

溫陵曰前位雖亡空色而未滅識心此則
都滅故十方寂然迥無攸往以寂無攸往
故名無所有然此雖亡識心未亡識性今
之行人見性不深多滯於此雖能洞了色
空灰滅心慮逮無所有而終於識性幽幽
綿綿不能自脫生死窟穴實存乎此
識性不動以滅窮研於無盡中發宣盡性如
存不存若盡非盡如是一類名爲非想非非
想處
溫陵曰識性者識心幽本也不動者寂無
攸往也既能不動復研窮使滅然依識滅
之竟非真滅是強於無盡中發宣盡性所
以似存不存似盡不盡似存不存故非想
也似盡不盡又非非想也此又幽幽綿綿
至微之相也
此等窮空不盡空理從不還天聖道窮者如
是一類名不廻心鈍阿羅漢若從無想諸外
道天窮空不歸迷漏無聞便入輪轉
吳興曰此等窮空通指凡聖欣厭未盡故
云不盡空理縱是聖人修八聖種觀亦有
四陰細惑未亡以未得滅受想定故從不

還天下明聖人有生此處者是鈍根那含
耳言羅漢者約後爲名也若從無想下明
外道有不生此處者謂窮空不歸也外道
窮空凡有二種一窮至四禪以無想爲極
二窮至無色以非想爲極今既入無想則

迷於有漏無聞四空故五百劫滿自當輪
轉有解此文作外道從無想天來者非也
請觀不歸二字歸猶来也豈非無想窮空
不来乎高麗麻谷普幻師曰其那含天除
其利根廻心羅漢其餘鈍根貪寐定者修
空增勝入四空處其凡夫禪次第修者成
四禪後次從廣果入四空處然則根本天
中第三廣果能攝無想及五那含今云有
頂色邊際者通指廣果聖凡雜地也補註
曰觀長水前解捨心有二及吳興所解窮
空不歸等與麻谷之說畧同今參而言之
鈍根那含廣果凡夫皆能趣入四空而外
道亦有入者惟除無想之外道耳
阿難是諸天上各各天人則是凡夫業果酬
荅荅盡入輪彼之天王即是菩薩遊三摩地
漸次增進回向聖倫所修行路
溫陵曰通指欲色無色天也其衆乃隨業
感報未出輪廻其王乃隨行權應寄位升
進華嚴謂初地菩薩多作閻浮提王二地
輪王乃至六欲三梵天王是也此竪論已

終故通結指
阿難是四空天身心滅盡定性現前無業果
色從此逮終名無色界此皆不了妙覺明心
積妄發生妄有三界中間妄隨七趣沉溺補
特伽羅各從其類

還七

十一

溫陵曰身心滅盡者無色蘊及麤識也孤
山曰無業果色者顯有定果色也補特伽
羅此云數取趣謂諸有情起惑造業隨諸
趣受生也補註曰定果色者顯揚論名定
自在所生色謂由勝定故於一切色皆得
自在即以定變起五塵境也數取趣者能
取當来諸趣即中有也涅槃云中有五陰
非肉眼見天眼所見
復次阿難是三界中復有四種阿修羅類若
於鬼道以護法力乘通入空此阿修羅從卵
而生鬼趣所攝若於天中降德貶墜其所卜
居鄰於日月此阿修羅從胎而出人趣所攝
有修羅王執持世界力洞無畏能與梵王及
天帝釋四天爭權此阿修羅因變化有天趣
所攝阿難别有一分下劣修羅生大海心沉
水穴口旦遊虛空暮歸水宿此阿修羅因濕
氣有畜生趣攝
溫陵曰修羅此云非天福力等天而無天
行爲多瞋故也隨業輕重而有四生之異
水穴即尾閭也吳興曰倶舍四生須但云

還七

十二

鬼通胎化二今卵生修羅鬼趣所攝則世
親之言似未詳矣問法華所列四種修羅
與今四種爲同爲異荅資中云同今謂彼
四只可攝在此四之中不可次第分屬其
類荆溪師云法華四種皆與帝釋鬪戰一
往觀之但同今經第三類耳問此四修羅
既爲四趣所攝應無别報同分之處耶荅
雖屬四趣非無别報今云卜居鄰於日月
等即同分之處也又長阿含云南洲有金
剛山中有修羅宮所治六千由旬欄楯行
樹等然一日一夜三時受苦苦具自来入
其宮中是知此趣且取一分善報謂之人
天若論受苦實在人趣之下故正法念經
惟以鬼畜二種收之良由於此
阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙天洎修

羅精研七趣皆是昏沉諸有爲相妄想受生
妄想隨業於妙圓明無作本心皆如空華元
無所著但一虛妄更無根緒阿難此等衆生
不識本心受此輪迴經無量劫不得真淨皆
由隨順殺盜婬故反此三種又則出生無殺
盜婬有名鬼倫無名天趣有無相傾起輪迴
性若得妙發三摩提者則妙常寂有無二無
無二亦滅尚無不殺不偷不婬云何更隨殺
盜婬事
溫陵曰前問妙心徧圓何有獄鬼人天等
道故此結示由殺盜婬三爲根本有是業
則名鬼倫言必墜也無是業則名天趣言
必升也出生無殺盜婬即天趣也七趣舉
二以善惡通攝也因有而墜因無而升故
曰有無相傾起輪迴性若得正定則妙性
經七　十四
常寂無復輪迴矣有無二無言相傾業斷
無二亦滅言分別情忘也業斷情忘則三
種妄本名迹雙泯矣故欲斷妄輪須修正
定也孤山曰有無二無無生死之俗也無
二亦滅滅涅槃之直也尚無於善況隨於

惡亦應云尚無無二云何隨二中道無著
其旨惟明補註曰有無相傾者鬼趣業盡
或修善而升天趣報衰或轉惡而墜此名
相傾起輪迴性也
阿難不斷三業各各有私因各各私衆私同
分非無定處自妄發生生妄無因無可尋究
溫陵曰前問地獄爲有定處爲復自然彼
彼發業各各私受故此牒荅三業即殺盜
婬也
汝勗修行欲得菩提要除三惑不盡三惑縱
得神通皆是世間有爲功用習氣不滅落於
魔道雖欲除妄倍加虛僞如來說爲可哀憐
者汝妄自造非菩提咎作是說者名爲正說
若他說者即魔王說
溫陵曰殺盜婬爲惑業之本故名三惑上
經七　十五
明諸趣戒備失錯而終於勸斷三業勸除
三惑乃戒備真要也下文即助道分中第
二科名詳辨魔竟深防邪誤也魔即魔羅
此云殺者亦云奪者能殺慧命奪善法開
之有五曰五陰魔煩惱魔死魔天魔鬼魔

合之惟陰魔天魔而已陰魔即生死煩惱
依五陰而起者也天魔因修邪定好害正
道者也未發心者常與隨順則無冦敵惟
正修者違而不順偏致惱害故須辨識也
即時如來將罷法座於師子床攬七寶几迴
紫金山再來凭倚普告大衆及阿難言汝等
有學緣覺聲聞今日迴心趣大菩提無上妙
覺吾今已說真修行法汝猶未識修奢摩他
毗婆舍那微細魔事魔境現前汝不能識洗
心非正落於邪見或汝陰魔或復天魔或著
鬼神或遭魑魅心中不明認賊爲子又復於
中得少爲足如第四禪無聞比丘妄言證聖
天報已畢衰相現前謗阿羅漢身遭後有墮
阿鼻獄汝應諦聽吾今爲汝子細分別阿難
起立并其會中同有學者歡喜頂禮伏聽慈
誨
溫陵曰前法既終當機無問故將罷法座
而又攬寶几回金容無問自說者真止觀
中微細魔事非一切智莫能辨識能隳實
覺破法王家故須特告乃最後深慈也四

禪無聞者比丘無多聞慧但勤小行得生
四禪便謂已證阿羅漢及乎天報將畢見
有生處遂謗佛妄說阿羅漢不受後有因
此墜墮乃邪誤之咎也

佛告阿難及諸大衆汝等當知有漏世界十
二類生本覺妙明覺圓心體與十方佛無二無
別由汝妄想迷理爲咎癡愛發生生發徧迷
故有空性化迷不息有世界生則此十方微
塵國土非無漏者皆是迷頑妄想安立當知
虛空生汝心內猶如片雲點太清裏況諸世
界在虛空耶汝等一人發真歸元此十方空
皆悉銷殞云何空中所有國土而不振裂

溫陵曰覺圓心體所謂真元由迷理背真
化迷立妄成有漏界爲魔所依化迷者隨
迷轉變也空生大覺中如海一漚發又喻
片雲以明世界虛幻微茫易以銷殞也惟
真元之體本自廓然而虛空國土皆是迷
頑妄想安立若汝等一人發真不迷則無
安立者故自殞裂也此并下文皆叙魔所
起蓋有漏空界爲魔所依今若殞裂則魔
不安矣或曰有漏空界乃衆生同感云何
一人而能銷殞刻古今發真者衆而空界
依然安在其銷殞耶曰同業所感不離晦
昧發真返明故可消殞然衆生不可盡世
界不可盡故雖一人發真而衆復感結所
以依然使同業之人同能發真則山河器
界應念化成無上知覺而爲淨妙佛土矣

補註曰迷則轉覺體爲虛空悟則全虛空
是覺體故一人發真歸元則一人所見虛
空悉皆消殞而爲覺體矣即所謂心精通
脗當處湛然彼之未見消殞者是其未能
發真歸元也吳興曰前微塵國土且約同
居而說究論歸元振裂之義須通三土若
發徧真歸小涅槃之元則同居振裂若發
圓真歸大涅槃之元則方便實報振裂今
已開小顯大則真元之理無非寂光但有
相似分極之異耳

汝輩修禪飾三摩地十方菩薩及諸無漏大
阿羅漢心精通脗當處湛然一切魔王及與
鬼神諸凡夫天見其宮殿無故崩裂大地振
拆水陸飛騰無不驚慴凡夫昏暗不覺遷訛
彼等咸得五種神通惟除漏盡戀此塵勞如
何令汝摧裂其處是故神鬼及諸天魔魍魎
妖精於三昧時僉來惱汝

溫陵曰魔以晦昧爲依今修禪飾定妙心
精明故能振裂魔界遂致惱害也凡夫天
魔王天也吳興曰飾猶莊嚴也謂修禪定
功德莊嚴本有真三摩地以修飾故彼菩
薩羅漢所證心性通同脗合此動魔之由
由三摩地將出其境故魔等宮殿自然崩
裂斯亦歸元之前相也問大地無情水陸
異類何以同魔亦皆振慴答三昧威神不
可思議如大樹緊那羅王絃歌一動聲震
大千須彌山王爲之踊沒況菩薩首楞嚴
力豈以情無情異而爲責邪凡夫昏暗不
覺遷訛者此釋伏疑也恐疑者曰魔及諸
天既見其相凡夫何事都不覺知故此釋
云

然彼諸魔雖有大怒彼塵勞內汝妙覺中如
風吹光如刀斷水了不相觸汝如沸湯彼如

堅氷暖氣漸鄰不日消殞徒恃神力但爲其
客成就破亂由汝心中五陰主人主人若迷
客得其便當處禪那覺悟無惑則彼魔事無
柰汝何陰消入明則彼羣邪咸受幽氣明能
破暗近自消殞如何敢留擾亂禪定若不明
悟被陰所迷則汝阿難必爲魔子成就魔人
如摩登伽殊爲眇劣彼惟咒汝破佛律儀八
萬行中只毀一戒心清淨故尚未淪溺此乃
隳汝寶覺全身如宰臣家忽逢籍沒宛轉零
落無可哀救

溫陵曰五陰主人真心也陰消入明指發
真者登伽眇劣只毀戒體諸魔熾惡能隳
寶覺固宜深防也宰臣籍沒喻幾於覺位
而淪惡趣孤山曰以婬女比天魔人眇劣
也以一戒比全身事眇劣也舉劣况勝勗
彼深防初果道共戒力自然無犯故云心
清淨等籍沒漢書云除其屬籍是也

阿難當知汝坐道場銷落諸念其念若盡則
諸離念一切精明動靜不移憶忘如一當住
此處入三摩地如明目人處大幽暗精性妙
淨心未發光此則名爲色陰區宇

補註曰離念精明心未發光等色陰未破
之相也孤山謂在名字位中則似抑之太
低溫陵謂得元明覺無生滅性則似升之
太高當依吳興指屬觀行此蓋禪那得力
之處塵勞暫息之時也定力雖爾而色陰
未破故如明目處幽暗陰以覆蔽爲義區
局性真故名區宇

若目明朗十方洞開無復幽黯名色陰盡是
人則能超越劫濁觀其所由堅固妄想以爲
其本

溫陵曰五陰盡相非滅身歸無乃觀力洞
照不爲迷礙而已故譬若目明朗十方洞
開也色陰始因父母已三妄倫交結故曰
堅固妄想爲本五種妄本經末自釋補註
曰前解五濁云劫濁依於色陰故今色盡
則能超之餘四例此

阿難當在此中精研妙明四大不織少選之
間身能出礙此名精明流溢前境斯但功用
暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若
作聖解即受羣邪

溫陵曰此中者定中也妙體本融由妄質
成礙故精窮妙明則四大不織而身能出
礙也然此特定力所逼使精妙流溢暫而
不常故非聖證孤山曰凡諸境發雖是善
相取著成邪任是惡相若不取著邪亦成
正以境隨心轉故

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十七

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十八　　述八
阿難復以此心精研妙明其身内徹是人忽
然於其身内拾出蟯蛔身相宛然亦無傷毀
此名精明流溢形體斯但精行暫得如是非
為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受
羣邪
溫陵曰真精妙明流溢前境則外無所滯
流溢形體則内無所障故能身内拾出蟯
蛔此亦暫爾
又以此心内外精研其時魂魄意志精神除
執受身餘皆涉入互為賓主忽於空中聞說
法音或聞十方同敷密義此名精魄遞相離
合成就善種暫得如是非為聖證不作聖心
名善境界若作聖解即受羣邪
具興曰除執受身餘皆涉入謂除其色身
而内魂魄等六互相涉入也互為賓主者
餘五入魂則魂為主五為賓乃至入神則
神為主餘為賓也遞相離合即精離本位
而合於魂或魂離本位而合於精等溫陵

曰前之精研初能外虛次能内徹此復内
外精研俱虛徹故其魂魄等皆失故常迭
互相涉故夙昔聞熏自能發揮而忽有所
聞也今夫刻意凝神討論之極則奇文襲
滌未嘗經意者往往煥然得於夢寐則精
研激發神者偶現類可知也
又以此心澄露皎徹内光發明十方徧作閻
浮檀色一切種類化為如來于時忽見毗盧
遮那踞天光臺千佛圍繞百億國土及與蓮
華俱時出現此名心魂靈悟所染心光研明
照諸世界暫得如是非為聖證不作聖心名
善境界若作聖解即受羣邪
溫陵曰淨穢之境常隨心感故澄徹之極
則心魂染於靈悟佛境現於心光資中曰
若脩念佛三昧斯境現前與脩多羅合者
名為正相若脩餘觀設見佛形亦不為正
以心境不相應故況觀真如不取諸相而
有所著者豈非魔邪
又以此心精研妙明觀察不停抑按降伏制
止超越於時忽然十方虛空成七寶色或百

寶色同時徧滿不相留礙青黃赤白各各純
現此名抑按功力逾分暫得如是非為聖證
不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪
具興曰抑按降伏制止超越應對四分煩
惱或如下文排四大性此名等從略而結
也溫陵曰精研妙明抑伏雜想制心勝記
力用過越故妙明逼極煥散而現也
又以此心研究澄徹精光不亂忽於夜半在
暗室内見種種物不殊白晝而暗室物亦不
除滅此名心細密澄其見所視洞幽暫得如
是非為聖證不作聖心名善境界若作聖解
即受羣邪
溫陵曰人固有不明自發暗不能昏者惟
微細定心澄使不亂而後能見暗物不除
言皆實境不隨定變也
又以此心圓入虛融四肢忽然同於草木火
燒刀斫曾無所覺又則火光不能燒爇縱割
其肉猶如削木此名塵併排四大性一向入
純暫得如是非為聖證不作聖心名善境界
若作聖解即受羣邪

溫陵曰定力虛融則五塵併消四大排遣純覺遺身故無傷觸定力所持故火不燒也世之端居巷我者尚能使形槁木心死灰況真定之力哉

又以此心成就清淨淨心功極忽見大地十方山河皆成佛國具足七寶光明徧滿又見恒沙諸佛如來徧滿空界樓殿華麗下見地獄上觀天宮得無障礙此名欣厭凝想日深想久化成非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪

溫陵曰厭濁之質凝欣妙淨之虛融名成就清淨凝想日深久而自化故能洞觀得無障礙也

又以此心研究深遠忽於中夜遙見遠方市井街巷親族眷屬或聞其語此名迫心逼極飛出故多隔見非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪

溫陵曰研心窮遠逼迫精神遺身而出冥有所至故能見聞遠方事也上皆未離色陰徒因定力而能出礙見聞遠及若色陰盡則一方洞開無復幽暗六通縱任無為山壁由之直度固無疑矣

又以此心研究精極見善知識形體變移少選無端種種遷改此名邪心含受魑魅或遭天魔入其心腹無端說法通達妙義非為聖證不作聖心魔事消歇若作聖解即受羣邪

賢中曰此人曾有邪心種子合外魔境相因而來此則非善境界純是魔境不同前九皆稱善境起心作證方乃成魔者溫陵曰所見知識乃魔變現也前九但明定力獨此乃明魔事者定力未成不能動魔研究精極乃漸發魔事也故下文魔事愈甚

阿難如是十種禪那現境皆是色陰用心交互故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成墮無間獄汝等當依如來滅後於末法中宣示斯義無令天魔得其方便保持覆護成無上道

與興曰用心交互者用禪那心與色陰堅固妄想交互故見斯事乃至識陰例此明之何則以五妄想各於本陰區宇之中為禪所觀將破未破如燈欲滅其光復熾乃與定交戰其功故成之敗之則魔佛之道於是乎辨孤山曰大妄語成墮無間獄此約名字位中脩禪定者及五品觀行位中不能安忍俱有墮義以俱未得位不退故然五陰盡相不同在色陰未盡之中即名字位也色陰盡者猶居觀行受陰盡則在相似初二兩信想陰盡則在三四兩信行陰盡則在五六兩信識陰盡則諸根互用此在相似七信已去正是麁垢先落六根清淨位也而其五陰各為十魔種子所依共五十重皆在觀行初心所發故有退墮若入相似墮義不成故佛次第細辨相狀令初心識其所發氣分譬如色陰未破之中或現天魔此即想陰氣分之所發也問受陰盡時既入相似何故想等中復發十種魔境邪答若論陰破豈應發魔但文中說相似已前觀行心中所發耳令知所依故歷五陰次第說之又只作相似位中發境亦應可耳何者魔尚能惱深位豈不能

惱相似淺位邪但相似位人發之終不將爲聖解又如阿羅漢人廻心入大按位雖當相似進入即破無明故不爲所動也若名字觀行位人觀智強者則犹爾如空亦不將爲聖解觀力弱者則爲所惑墮落魔道更受輪廻若相似位或生法愛則名頂墮菩薩

阿難彼善男子脩三摩提奢摩他中色陰盡者見諸佛心如明鏡中顯現其像若有所得而未能用猶如魘人手足宛然見聞不惑心觸客邪而不能動此則名爲受陰區宇

溫陵曰受以領納前境爲義巳破色陰內外虛融故見諸佛心如鏡現像諸佛心即我妙覺明心也如鏡現像謂清淨塵疑了非形礙也雖具妙體而未能運用蓋爲受所覆故如魘寐人支體宛具六根明了而不能運動此受陰之相也

若魘咎歇其心離身反觀其面去住自由無復留礙名受陰盡是人則能超越見濁觀其所由虛明妄想以爲其本

溫陵曰色陰盡者巳離形礙然爲受所覊而未能用故受陰消歇即能離身反觀去住無礙也因違順之幻境生損益之妄受則受陰無體虛有所明故名虛明妄想

阿難彼善男子當在此中得大光耀其心發明內抑過分忽於其處發無窮悲如是乃至觀見蚊蝱猶如赤子心生憐愍不覺流淚此名功用抑摧過越悟則無咎非爲聖證覺了不迷久自消歇若作聖解則有悲魔入其心腑見人則悲啼泣無限失於正受當從淪墜

溫陵曰既破色陰無復幽黯故得大光耀知受陰爲咎故內自抑伏而破之抑伏太過失於慈柔故多悲愍以致悲魔附焉兵興曰其心發明即下文見色陰消受陰明白也有以狂慧釋之者非

阿難又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白勝相現前感激過分忽於其中生無限勇其心猛利志齊諸佛謂三僧祇一念能越此名功用陵率過越悟則無咎非爲聖證覺了不迷久自消歇若作聖解則有狂魔入其心腑見人則誇我慢無比其心乃至上不見佛下不見人失於正受當從淪墜

溫陵曰色盡受現爲定之勝相因喜成功故感激勇動以爲佛果可齊功行易致陵率之過故狂魔附焉今夫以少爲足驕狂犯分自視無前者皆陵率之過也兵興曰陵率謂勇心高率也

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白前無新證歸失故居智力衰微入中隳地迥無所見心中忽然生大枯渴於一切時沉憶不散將此以爲勤精進相此名脩心無慧自失悟則無咎非爲聖證若作聖解則有憶魔入其心腑旦夕撮心懸在一處失於正受當從淪墜

溫陵曰凡脩觀行須定慧等持乃能無失今此定強智微而受陰未盡故進無新證色陰巳消故退失故居進退之間杳無所依名中隳地以無依無見故枯渴沉憶而憶魔附焉憶心妄系故如有撮懸也

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白慧

力過定失於猛利以諸勝性懷於心中自心
已疑是盧舍那得少爲足此名用心亡失恒
審溺於知見悟則無咎非爲聖證若作聖解
則有下劣易知足魔入其心腑見人自言我
得無上第一義諦失於正受當從淪墜

選八　八

溫陵曰前以定強智微此又慧力過定皆
互有所失故欲等持也長水曰定力微故
亡失恒審慧力過故溺於知見
又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白新
證未獲故心已亡歷覽二際自生艱險於心
忽然生無盡憂如坐鐵床如飲毒藥心不欲
活常求於人令害其命早取解脫此名脩行
失於方便悟則無咎非爲聖證若作聖解則
有一分常憂愁魔入其心腑手執刀劒自割
其肉欣其捨壽或常憂愁走入山林不耐見
人失於正受當從淪墜
溫陵曰進退失守故心生艱險以成邪憂
自致患害也
又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白處
清淨中心安隱後忽然自有無限喜生心中
歡悅不能自止此名輕安無慧自禁悟則無
咎非爲聖證若作聖解則有一分好喜樂魔
入其心腑見人則笑於衢路傍自歌自舞自
謂已得無礙解脫失於正受當從淪墜
吳興曰輕安七覺支中其體屬定定若兼

選九　九

慧正道可通今所發者既無慧自持則定
翻成散魔得其便喜樂附焉
又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白自
謂已足忽有無端大我慢起如是乃至慢與
過慢及慢過慢或增上慢或卑劣慢一時俱
發心中尚輕十方如來何况下位聲聞緣覺
此名見勝無慧自救悟則無咎非爲聖證若
作聖解則有一分大我慢魔入其心腑不禮
塔廟摧毀經像謂檀越言此是金銅或是土
木經是樹葉或是疊華肉身眞常不自恭敬
却崇土木實爲顛倒其深信者從其毀碎埋
棄地中是誤衆生入無間獄失於正受當從
淪墜
溫陵曰慢名有七恃已凌他名我慢同德
相傲但名曰慢於同爭勝名過慢於勝爭
勝名慢過慢未得謂得名增上慢以劣自
矜名卑劣慢不禮塔廟等即邪慢也今之
妄人不禮不誦皆慢魔也
又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白於
精明中圓悟精理得大隨順其心忽生無量
輕安已言成聖得大自在此名因慧獲諸輕
清悟則無咎非爲聖證若作聖解則有一分
好輕清魔入其心腑自謂滿足更不求進此
等多作無聞比丘疑誤衆生墮阿鼻獄失於
正受當從淪墜
溫陵曰以色消爲精明以精明爲圓悟遂
以爲得大隨順輕清自在皆得少爲足無
聞之儔也吳興曰輕安者名雖同前其義
則異以云因慧獲諸輕清故此由受陰於
諸塵境無重濁之惑便言成聖得大自在
也

選十　十

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白於
明悟中得虛明性其中忽然歸向永滅撥無
因果一向入空空心現前乃至心生長斷滅
解悟則無咎非爲聖證若作聖解則有空魔

入其心腑乃謗持戒名為小乘菩薩悟空有何持犯其人常於信心檀越飲酒噉肉廣行婬穢因魔力故攝其前人不生疑謗鬼心久入或食屎尿與酒肉等一種俱空破佛律儀誤入人罪失於正受當從淪墜

溫陵曰因得虛明誤執斷空成諸邪咎凡為此者皆空魔也賢中曰此從邪見種生引此空魔入其心腑大般若云魔能入一切眾生心令歸依魔黨如膠如漆斷乎截辯不以為難

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白味其虛明深入心骨其心忽有無限愛生愛極發狂便為貪欲此名定境安順入心無慧自持誤入諸欲悟則無咎非為聖證若作聖解則有欲魔入其心腑一向說欲為菩提道化諸白衣平等行欲其行婬者名持法子神鬼力故於末世中攝其凡愚其數至百如是乃至一百二百或五六百多滿千萬魔心生厭離其身體威德既無陷於王難疑誤眾生入無間獄失於正受當從淪墜

溫陵曰愛心多因順起故定境順心即邪愛成咎具興曰此如天台止觀煩惱境欲發之相智者云生來欲色抑制可停今所發者其感熾盛若見外境心狂眼暗如醉師子觸之哮吼若不識者則能牽人作大重罪今文既云魔入其心則是煩惱與魔二境俱發

阿難如是十種禪那現境皆是受陰用心交互故現斯事眾生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成墮無間獄汝等亦當將如来語於我滅後傳示末法徧令眾生開悟斯義無令天魔得其方便保持覆護成無上道

溫陵曰諸陰結文皆云保持覆護等即深防邪誤助道之意也

阿難彼善男子脩三摩地受陰盡者雖未漏盡心離其形如鳥出籠已能成就從是凡身上歷菩薩六十聖位得意生身隨往無礙譬如有人熟寐寱言是人雖則無別所知其言已成音韻倫次令不寐者咸悟其語此則名為想陰區宇

孤山曰始三漸次終乎妙覺其間有賢有聖皆是三世諸佛所歷之位故通稱聖位今受陰既破即入相似聖位故云得意生身也意生者喻如意去速疾無礙而有三種一入三昧樂意生身謂心寂不動即相似初信至七信入空位也二覺法自性意生身謂普入佛剎以法為自性即相似八信出假位也三種類俱生無作意生身謂了佛所證法即九信十信脩中位也長水曰未破想陰故如熟寐寱言也有成聖位分故如音韻倫次也令不寐者咸悟其語如證聖人則知彼有聖位之分故能若云如来悉知悉見是人皆得成就阿耨菩提

若動念盡浮想消除於覺明心如去塵垢一倫生死首尾圓照名想陰盡是人則能超煩惱濁觀其所由融通妄想以為其本

孤山曰覺明如鏡浮想如塵想盡心明猶居相似首尾猶始終也若悟真常無始終生死之異故云圓照溫陵曰想能融變使

心隨境使境隨心如想酢梅能通質礙故
名融通妄想
阿難彼善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發
明三摩地中心愛圓明銳其精思貪求善巧
爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其
人不覺是其魔著自言謂得無上涅槃來彼
求巧善男子處敷座說法其形斯須或作比
丘令彼人見或爲帝釋或爲婦女或比丘尼
或寢暗室身有光明是人愚迷惑爲菩薩信
其教化搖蕩其心破佛律儀潛行貪欲口中
好言災祥變異或言如來某處出世或言劫
火或說刀兵恐怖於人令其家資無故耗散
此名怪鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去
彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入
輪迴迷惑不知墮無間獄
溫陵曰得受陰盡曰虛妙已無受魔曰不
遭圓定等者想陰定中也愛圓明求善巧
者因其虛妙生愛思於圓明之體以發漚
和之用也天魔變現教化者示漚和善巧
也附人附他人也其人所附人也彼人是
人皆指脩定人也想陰十段皆初舉天魔
次明鬼魔而舊科不分今按經分之前總
叙云或汝陰魔或復天魔或著鬼神或遭
魑魅後總結曰是十種魔或附人體或自
現形魔師媱媱相傳邪精魅其心腑如受
陰中舉悲等十魔即陰魔也想陰初舉十
類即天魔也文云潛行貪欲即魔師媱媱
相傳也次舉口中好言等即鬼神魑魅兼
附之所謂邪精魅其心腑也怪鬼魃鬼皆
前所舉者異興曰飛精附人斯必附其可
附之人亦脩定習慧者耳弟子與師即求
巧之子說法之師下皆例此
阿難又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發
明三摩地中心愛遊蕩飛其精思貪求經歷
爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其
人亦不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼
求遊善男子處敷座說法自形無變其聽法
者忽自見身坐寶蓮華全體化成紫金光聚
一衆聽人各各如是得未曾有是人愚迷惑
爲菩薩婬逸其心破佛律儀潛行貪欲口中
好言諸佛應世某處某人當是某佛化身來
此某人即是某菩薩等來化人間其人見故
心生傾渴邪見密興種智消滅此名魃鬼年
老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子
與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不
知墮無間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛綿脗澄其精思貪求契合爾時
天魔候得其便飛精附人口說經法其人實
不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求合
善男子處敷座說法其形及彼聽法之人外
無遷變令其聽者未聞法前心自開悟念念
移易或得宿命或有他心或見地獄或知人
間好惡諸事或口說偈或自誦經各各歡娛
得未曾有是人愚迷惑爲菩薩綿愛其心破
佛律儀潛行貪欲口中好言佛有大小某佛
先佛某佛後佛其中亦有真佛假佛男佛女
佛菩薩亦然其人見故洗滌本心易入邪悟
此名魅鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去
彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入

輪廻迷惑不知墮無閒獄
溫陵曰愛綿脗者欲密契妙理也希契合
故魔與開悟自開悟下皆密契之事也資
中曰夫亡機寂照理自玄會若希求契合
擬心即差於是天魔得其便也
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛根本窮覽物化性之終始精爽
其心貪求辯析爾時天魔候得其便飛精附
人口說經法其人先不覺知魔著亦言自得
無上涅槃來彼求元善男子處敷座說法身
有威神摧伏求者令其座下雖未聞法自然
心伏是諸人等將佛涅槃菩提法身即是現
前我肉身上父父子子遞代相生即是法身
常住不絕都指現在即爲佛國無別淨居及
金色相其人信受亡失先心身命歸依得未
曾有是等愚迷惑爲菩薩推究其心破佛律
儀潛行貪欲口中好言眼耳鼻舌皆爲淨土
男女二根即是菩提涅槃真處彼無知者信
是穢言此名蠱毒魘魅惡鬼年老成魔惱亂
是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王

難汝當先覺不入輪廻迷惑不知墮無閒獄
溫陵曰愛窮萬化之本故奕其心以辯析
將佛涅槃等者以肉身爲果德以幻生爲
常住而撥無淨土報體皆因其辯析化元
而妄爲混融之說也以穢染爲真淨亦甚
引媟欲也吳興曰夫性海圓澄森羅自現
苟偏求俗理翻益漏心違本禪那邪鬼斯
入
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛懸應周流精研貪求冥感爾時
天魔候得其便飛精附人口說經法其人元
不知覺魔著亦言自得無上涅槃來彼求應
善男子處敷座說法能令聽衆暫見其身如
百千歲心生愛染不能捨離身爲奴僕四事
供養不覺疲勞各各令其座下人心知是先
師本善知識別生法愛粘如膠漆得未曾有
是人愚迷惑爲菩薩親近其心破佛律儀潛
行貪欲口中好言我於前世於某生中先度
某人當時是我妻妾兄弟今來相度與汝相
隨歸某世界供養某佛或言別有大光明天

佛於中住一切如來所休居地彼無知者信
是虛誑遺失本心此名癘鬼年老成魔惱亂
是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王
難汝當先覺不入輪廻迷惑不知墮無閒獄
吳興曰懸應在聖冥感在已於未證理前
求其休驗也
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛深入尅已辛勤樂處陰寂貪求
靜謐爾時天魔候得其便飛精附人口說經
法其人本不覺知魔著亦言自得無上涅槃
來彼求陰善男子處敷座說法令其聽人各
知本業或於其處語一人言汝今未死已作
畜生勑使一人於後蹋尾頓令其人起不能
得於是一衆傾心欽伏有人起心已知其肇
佛律儀外重加精苦誹謗比丘罵詈徒衆訐
露人事不避譏嫌口中好言未然禍福及至
其時毫髮無失此大力鬼年老成魔惱亂是
人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難
汝當先覺不入輪廻迷惑不知墮無閒獄
溫陵曰愛深入幽靜以澄養通力也邪定

能具五通本業宿業也畜生後報也此二
宿命通也知肇他心通也訐露眼耳通也
發人私事曰訐露
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛知見勤苦研尋貪求宿命爾時
天魔候得其便飛精附人口說經法其人殊
不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求知
善男子處敷座說法是人無端於說法處得
大寶珠其魔或時化爲畜生口銜其珠及雜
珎寶簡策符牘諸奇異物先授彼人後著其
體或誘聽人藏於地下有明月珠照耀其處
是諸聽者得未曾有多食藥草不飡嘉饌或
時日飡一麻一麥其形肥充魔力持故誹謗
比丘罵詈徒衆不避譏嫌口中好言他方寶
藏十方聖賢潛匿之處隨其後者往往見有
奇異之人此名山林土地城隍川嶽鬼神年
老成魔或有宣婬破佛戒律與承事者潛行
五欲或有精進純食草木無定行事惱亂是
人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難
汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

溫陵曰好知潛匿異事及宿命也珠寶簡
策皆潛匿異事只興曰宿命者六通之一
也小乘脩成大乘發得今進不待發退不
從脩作念求之故招魔事
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛神通種種變化研究化元貪取
神力爾時天魔候得其便飛精附人口說經
法其人誠不覺知魔著亦言自得無上涅槃
來彼求通善男子處敷座說法是人或復手
執火光手撮其光分於所聽四衆頭上是諸
聽人頂上火光皆長數尺亦無熱性曾不焚
燒或水上行如履平地或於空中安坐不動
或入瓶內或處囊中越牖透垣曾無障礙惟
於刀兵不得自在自言是佛身著白衣受比
丘禮誹謗禪律罵詈徒衆訐露人事不避譏
嫌口中常說神通自在或復令人旁見佛土
鬼力惑人非有真實讚歎行婬不毀麤行將
諸猥媟以爲傳法此名天地大力山精海精
風精河精土精一切草木積劫精魅或復龍
魅或壽終僊再活爲魅或仙期終計年應死

其形不化他怪所附年老成魔惱亂是人厭
足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當
先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄
溫陵曰化元萬化之本也欲乘之以發神
變以愛神變故現撮火履水等事若真神
變則不懼刀兵
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛入滅研究化性貪求深空爾時
天魔候得其便飛精附人口說經法其人終
不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求空
善男子處敷座說法於大衆內其形忽空衆
無所見還從虛空突然而出存沒自在或現
其身洞如瑠璃或垂手足作栴檀氣或大小
便如厚石蜜誹毀戒律輕賤出家口中常說
無因無果一死永滅無復後身及諸凡聖雖
得空寂潛行貪欲受其欲者亦得空心撥無
因果此名日月薄蝕精氣金玉芝草麟鳳龜
鶴經千萬年不死爲靈出生國土年老成魔
惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師多
陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無

間獄

温陵曰欲入滅定以趣空寂也從空出沒等因其好空故依空誑惑口中常說下皆乘其空見而發也近世邪宗妄謂參須實參見須實見遂以因果後身天堂地獄非親見者一皆撥無故得其說者咸謂善惡渺茫浮生不再於是忘戒檢恣嬉樂飲啖昏荒以自斷送僥倖顯慶掊尅侵冒真謂無天堂地獄矣愚每痛之因箋釋及此感發奮筆冀悟魔說無自陷溺也日月薄蝕精氣沠注能為金玉之類孤山曰薄蝕者經史皆作食韋昭云氣往迫之曰薄虧毀曰食

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人竟不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求生善男子處敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前口中常說十方眾生皆是吾子我生諸佛我出世界我是元佛出世自然不因脩得此名住世自在天魔使其眷屬如遮文茶及四天王毘舍童子未發心者利其虛明食彼精氣或不因師其脩行人親自觀見稱執金剛與汝長命現美女身盛行貪欲未逾年歲肝腦枯竭口兼獨言聽若妖魅前人未詳多陷王難未及遇刑先已乾死惱亂彼人以至殂殞汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

孤山曰變易者斷見思盡生法性土故受變易令頓欲變麁身為細質易短壽為長齡從此分段延入彼土也自在天即欲界第六天上別有魔王居處亦他化自在天攝

温陵曰萬里瞬息乃得變易者之事也陀羅尼經有遮文茶天毘舍童子即毘舍遮鬼隸四天王已發心則護人未發心則害人以彼定力虛明為利故食其精氣或不因師者不因魔附之師而親見魔現也口兼獨言聞出異語也

阿難當知是十種魔於末世時在我法中出家脩道或附人體或自現形皆言已成正徧知覺讚歎婬欲破佛律儀先惡魔師與魔弟子婬婬相傳如是邪精魅其心腑近則九生多逾百世令真脩行總為魔眷命終之後必為魔民失正徧知墮無間獄

温陵曰涅槃經云末世魔屬現比丘羅漢等像混壞正法非毀戒律其意同此也

汝今未須先取寂滅縱得無學留願入彼末法之中起大慈悲救度正心深信眾生令不著魔得正知見我今度汝已出生死汝遵佛語名報佛恩阿難如是十種禪那現境皆是想陰用心交互故現斯事眾生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成墮無間獄汝等必須將如來語於我滅後傳示末法徧令眾生開悟斯義無令天魔得其方便保持覆護成無上道

温陵曰始以阿難起教終復囑令弘宣足知大教源流浚發遐被無非阿難之力則

示遺魔事徵心辯見皆爲末法起大慈悲
令不著魔得正知見也當知昔雖四派示
滅今之法化常存與夫在處影響無非留
顧之身也

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十八

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十九　遐九
天竺沙門般剌密帝譯
烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平
章事房融筆受　遐九　一
師子林沙門　惟則　會解

阿難彼善男子脩三摩地想陰盡者是人平
常夢想消滅寤寐恒一覺明虛靜猶如晴空
無復麤重前塵影事觀諸世間大地山河如
鏡鑑明來無所粘過無蹤迹虛受照應了罔
陳習惟一精真生滅根元從此披露見諸十
方十二衆生畢殫其類雖未通其各命由緒
見同生基猶如野馬熠熠清擾爲浮根塵究
竟樞穴此則名爲行陰區宇

溫陵曰通叙想滅行現也浮動妄習晝明
則想夕瞢則夢汩亂性真莫得而一擾動
覺明莫得而靜故想陰盡者夢想消滅寤
寐恒一覺明虛靜猶如晴空也五陰前麤
後細故想盡則無麤重影事雖觀萬象而
無想念故如鏡鑑明無粘無迹虛受照應
了無陳習惟一精真明極如此故幽隱行
陰於是披露也行爲萬化生滅根元故其
相披露則十二類生之元無不殫見各命
由緒識也同生基行也擾動幽隱故譬野
馬乍生乍滅故曰熠熠無復麤影故曰清
擾根塵運止皆本於此故曰究竟樞穴也
孤山曰雖未下謂雖未能別相見彼衆生
脩因趣果因由端緒已能捴相見彼生類
俱由行起名此行陰爲同生基野馬陽燄
浮埃也熠熠光耀閃爍之皃清擾即下文
幽清擾動是也

若此清擾熠熠元性性入元澄一澄元習如
波瀾滅化爲澄水名行陰盡是人則能超衆
生濁觀其所由幽隱妄想以爲其本

遐九　二

溫陵曰行陰習擾成性故稱元性元習能
滅擾習則歸元澄之本而遷流相盡矣故
如波瀾滅化爲澄水也生滅不停業運常
遷名衆生濁故行陰盡則超之行陰密移
曾無覺悟故曰幽隱妄想

阿難當知是得正知奢摩他中諸善男子凝明正心十類天魔不得其便方得精研窮生類本於本類中生元露者觀彼幽清圓擾動元於圓元中起計度者是人墜入二無因論

溫陵曰夢想消亡寤寐常一故稱正知奢摩他又稱凝明正心皆想盡之相也外魔皆因心召故想盡凝明則天魔不至從此惟是脩禪失趣狂解妄計是即陰魔也生類本即同生基也於本類中生元露者於同生基見巳行元也幽清動元即行元也

一者是人見本無因何以故是人既得生機全破乘于眼根八百功德見八萬劫所有衆生業流灣環死此生彼只見衆生輪迴其處八萬劫外冥無所觀便作是解此等世間十方衆生八萬劫來無因自有由此計度亡正偏知墮落外道惑菩提性

吳興曰生機全破者機喻擾動即行陰也不為想陰所覆故云全破眼根八百功德既約三世四方論之今見本無因即乘過去功德下見末無因即乘未來功德斯由定中發宿命通乃今眼根彰此力用業流灣環行陰流轉也冥無所觀外道冥諦也

夫善惡業緣惟識變造是人八萬劫外尚不見行何况於識故從此來起無因計

二者是人見末無因何以故是人於生既見其根知人生人悟烏生烏烏從來黑鵠從來白人天本竪畜生本橫白非洗成黑非染造從八萬劫無復改移今盡此形亦復如是而我本來不見菩提云何更有成菩提事當知今日一切物象皆本無因

溫陵曰謬執生根不達化理以人竟為人乃至黑竟為黑無復改移因而例我本不見道末亦無成是末無因也結文本字合是末字吳興曰無復改移者此見一分人畜之類有經長時業果未轉故起斯計如智論明舍利弗觀鴿子身前後皆八萬劫不改其類今行陰中既見此相乃執一切自然而然此即不知十二類生各命由緒也今盡此形等明未來無因亦應見八萬劫以外道通同聲聞故

由此計度亡正偏知墮落外道惑菩提性是則名為第一外道立無因論

吳興曰肇師云外道末伽梨謂衆生苦樂不因行得皆自然耳前經云末伽梨等都言此身死後全滅今計無因雖不云死滅必至劫滿亦同其倫當知諸見不出四句謂斷常雙亦雙非也上二無因即斷見下四偏常及一分無常一分常乃至死後俱非即後三句餘之所計皆源流於此

阿難是三摩中諸善男子凝明正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於圓常中起計度者是人墜入四偏常論

長水曰行陰生滅相續不失故名常所計四種偏一切法故名圓溫陵曰前言圓擾動元此言常擾動元者以生滅之元皆圓於此遂執為常而起偏常論偏即圓也故此標名偏常後結名圓常

一者是人窮心境性二處無因脩習能知二萬劫中十方衆生所有生滅咸皆循環不曾散失計以為常

溫陵曰由妄計行陰爲生滅圓元遂於心境四大等皆計爲常也真際曰心境二處雖則無因二萬劫來相續不斷故計爲常

二者是人窮四大元四性常住脩習能知四萬劫中十方衆生所有生滅咸皆體恒不曾散失計以爲常

溫陵曰衆生依地水火風生滅而四性元則常住則諸生滅法咸皆體常

三者是人窮盡六根末那執受心意識中本元由處性常恒故脩習能知八萬劫中一切衆生循環不失本來常住窮不失性計以爲常

溫陵曰六根及末那執受即八識也心意識中本元即識性也謂其本性恒常衆生依之循環而住不曾散失此認識神而妄計也真際曰言六根者舉所依根顯能依識也既云心意識中故知觀八識也吴興曰按楞伽云阿梨耶識除佛及八地菩薩諸餘二乘外道脩行者皆不能知由是觀之今行陰未盡豈能於此計以爲常應知心意識者通舉八識也本元由處別指行陰也良以首楞嚴定頓窮八識圓伏五住而於想陰盡處不了行陰微細生滅妄認爲常非謂定中已見第八愍師云若了八識何得異計斯語善爲補註曰俱舍云集起名心思量名意了別名識百法疏云八識名心七識名意六識名識又婆沙云心即意識如火名燄亦名爲熾亦名燒薪只是一心有三差別此中諸解當取岳師通舉八識別指行陰之說爲近理也

四者是人既盡想元生理更無流止運轉生滅想心今已永滅理中自然成不生滅因心所度計以爲常

溫陵曰想元想陰也生理行陰也妄謂流轉生滅皆屬想心今已永滅則不生滅理自然屬行不知行陰即生滅元也長水曰此於生滅計不生滅故執爲常吴興曰前指本元爲常即於生滅計不生滅如見細流謂之止水也今取理中爲常乃於不生滅計不生滅如見虛空謂之常住也斯亦妄認行陰爲理耳

由此計常亡正徧知墮落外道惑菩提性是則名爲第二外道立圓常論

吴興曰此四徧常所窮之境從廣至狹而成次第初通五陰二局色陰三惟行陰四但是行陰不生滅理若言第三計八識第四復計行陰其義既失所次亦非

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於自他中起計度者是人墜入四顛倒見一分無常一分常論一者是人觀妙明心徧十方界湛然以爲究竟神我從是則計我徧十方凝明不動一切衆生於我心中自生自死則我心性名之爲常彼生滅者真無常性

吴興曰觀妙下重舉觀行湛然下正明起計亦由不了行陰生滅妄謂此處心性名之然以爲神我言神我者外道名主諦謂一切法皆是我所悉以此神而爲其主

二者是人不觀其心徧觀十方恒沙國土見劫壞處名爲究竟無常種性劫不壞處名究

竟常

　吳興曰謂三禪以下終為三灾所壞名無常種性四禪以上灾不能壞名究竟常

三者是人別觀我心精細微密猶如微塵流轉十方性無移改能令此身即生即滅其不壞性名我性常一切死生從我流出名無常性

四者是人知想陰盡見行陰流行陰常流計為常性色受想等今已滅盡名為無常由此計度一分無常一分常故墮落外道惑菩提性是則名為第三外道一分常論

　吳興曰前觀我心雖流轉十方性無移改不知我是行陰其體常流今雖見流仍未見識陰之相故對色受想等為常無常也此四顛倒初觀神我及一切衆生即正報也次觀國土與刼即依報也此二對他明常無常三觀我心及身四計陰等此二約自色心明常無常亦從廣至狹也

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於分位中生計度者是人墜入四有邊論

　溫陵曰分位有四謂三際分位見聞分位彼我分位生滅分位

一者是人心計生元流用不息計過未者名為有邊計相續心名為無邊

　溫陵曰生元流用行陰也因遷流計三際以過者已滅來者未見故名有邊現在相續故名無邊不知真際本非有邊非無邊也

邊九　八

二者是人觀八萬刼則見衆生八萬刼前寂無聞見無聞見處名為無邊有衆生處名為有邊

　吳興曰後八萬刼亦合如前今恐存畧溫陵曰前以不見為有邊此以無聞為無邊乃回互倒計也

三者是人計我徧知得無邊性彼一切人現我知中我曾不知彼之知性名彼不得無邊之心但有邊性

　孤山曰我曾下謂但見彼人現我知中而不能知彼人性徧故計彼性以為有邊

四者是人窮行陰空以其所見心路籌度一切衆生一身之中計其咸皆半生半滅明其世界一切所有一半有邊一半無邊由此計度有邊無邊墮落外道惑菩提性是則名為第四外道立有邊論

　溫陵曰因窮行空昔有今無遂以一陰為半生半滅而內根外器一切皆然以生為有邊滅為無邊吳興曰此四有邊初惟約自二單約他三具自他四重計他一切依正斯則前狹後廣以成其次

邊九　九

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於知見中生計度者是人墜入四種顛倒不死矯亂徧計虛論

　資中曰準婆沙論釋外道計天常住名為不死計不亂答得生彼天若實不知而輒答者恐成矯亂故有問時答言祕密言辭不應皆說或不定答佛法訶云此真矯亂故名不死矯亂虛論溫陵曰以邪倒故於知見中狂解不決遂矯亂其語也今之邪

人妄謂得道而中無主正矯惑於人者多
類此四
一者是人觀變化元見遷流處名之為變見相續處名之為恒見所見處名之為生不見見處名之為滅相續之因性不斷處名之為增正相續中中所離處名之為滅各各生處名之為有互互亡處名之為無以理都觀用心別見有求法人來問其義荅言我今亦生亦滅亦有亦無亦增亦減於一切時皆亂其語令彼前人遺失章句
長水曰於一生滅行陰分為八義別見謂變恒生滅增減有無也荅中畧舉六義以不能定其道理但兩楹而荅故云亦生亦滅等
二者是人諦觀其心互互無處因無得證有人來問惟荅一字但言其無除無之餘無所言說
溫陵曰互互無即念念滅相也得證者悟一切法皆無也
三者是人諦觀其心各各有處因有得證有人來問惟荅一字但言其是除是之餘無所言說
溫陵曰各各有即念念生相也言無言是皆不明荅
四者是人有無俱見其境枝故其心亦亂有人來問荅言亦有即是亦無亦無之中不是亦有一切矯亂無容窮詰由此計度矯亂虛無墮落外道惑菩提性是則名為第五外道四顛倒性不死矯亂徧計虛論
吳興曰從二至四於前八中有無分出也
二三單計第四兩亦有即是無如氷是水也無不是有如水非氷也四句之中但涉三句未見雙非其計猶麁
又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於無盡流生計度者是人墜入死後有相發心顛倒或自固身云色是我或見我圓含徧國土云我有色或彼前緣隨我迴復云色屬我或復我依行中相續云我在色皆計度言死後有相如是循環有十六相
資中曰無盡流即行陰也由見無盡故言死後有相溫陵曰或自下心顛倒故固執色身以色是我又謂我體圓徧則色為我有前緣即目前之色也行相續相亦色也於色作此四計於受想行亦然故成十六相皆計死後復有也雋李曰不言識陰者所計之我即識陰也吳興曰不尒外道六法我與識異今行陰未破識未當情故不言耳問前三陰既破何故與我復計四句耶荅但破其計不破其法色等生滅念念不停即無盡流也然此行陰與常塗所辨麁細不同如百論家以識陰為初想陰居次受陰第三三皆無記未能成業至於行陰方起煩惱造作諸業是則四陰之中行陰最麁此據平常未破時說也今觀行中已破受想須知行陰麁相亦盡惟細相在故通前三陰俱見遷流幽隱之元其實難曉
從此或計畢竟煩惱畢竟菩提兩性並驅各不相觸由此計度死後有故墮落外道惑菩

提性是則名為第六外道立五陰中死後有
相心顛倒論
　吳興曰上四陰與我既死後有相或復妄
計煩惱菩提理亦如是以煩惱由陰而生
菩提由我而證言畢竟者即兩性不相陵
遵元　十二
滅入未來際此皆後有也言五陰者通結
五陰正在前四又雖在前四義惟行陰耳
又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮
生類本觀彼幽清常擾動元於先除滅色受
想中生計度者是人墜入死後無相發心顛
倒見其色滅形無所因觀其想滅心無所繫
知其受滅無復連綴陰性消散縱有生理而
無受想與草木同此質現前猶不可得死後
云何更有諸相因之勘校死後相無如是循
環有八無相
　溫陵曰陰性消散謂色受想滅也生理即
行也謂無受想則行亦滅也此約四陰現
在因亡未來果滅因果合論故成八相
從此或計涅槃因果一切皆空徒有名字究
竟斷滅由此計度死後無故墮落外道惑菩

提性是則名為第七外道立五陰中死後無
相心顛倒論
　吳興曰涅槃因果依現陰而修後陰而證
陰既叵測修證何有邪
又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮
遵元　十三
生類本觀彼幽清常擾動元於行存中兼受
想滅雙計有無自體相破是人墜入死後俱
非起顛倒論
　溫陵曰行存則有相也受想滅則無相也
以前後相例則存者終無雖有非有滅者
曾有雖無不無四陰雙計故成八非吳興
曰雙計有無至死後俱非者此有二義一
亦有亦無二非有非無下文先計雙亦次
計雙非
色受想中見有非有行遷流內觀無不無如
是循環窮盡陰界八俱非相隨得一緣皆言
死後有相無相
　吳興曰此計雙亦也見有非有謂色受想
無也觀無不無謂行陰有也如是循環等
例立雙亦謂三陰無亦如行陰之有行陰

有亦如三陰之無四陰各二故名八俱非
相言俱非者對前偏計有無得名文意且
在雙計有無耳故揔結云有相無相溫陵
曰隨得一緣者於四陰隨舉皆生計執
又計諸行性遷訛故心發通悟有無俱非虛
實失措
　吳興曰此計雙非也色受想等皆名諸行
悉有遷訛下文云甲長髮生氣消容皺及
念念不停即其相也於前四陰雙計有無
亦有八俱非義此見既細所以的就行陰
言之
由此計度死後俱非後際昏瞢無可道故墮
落外道惑菩提性是則名為第八外道立五
陰中死後俱非心顛倒論
遵元　十四
　溫陵曰昏瞢無可道者不能明知死後之
事也
又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮
生類本觀彼幽清常擾動元於後後無生計
度者是人墜入七斷滅論
　溫陵曰見行陰念念滅處名後後無由是

妄計設生人天七處後皆斷滅
或計身滅或欲盡滅或苦盡滅或極樂滅或
極捨滅如是循環窮盡七際現前消滅滅已
無復由此計度死後斷滅墮落外道惑菩提
性是則名為第九外道立五陰中死後斷滅
心顛倒論
溫陵曰身滅即欲界人天二處也欲盡初
禪也苦盡二禪也極樂三禪極捨四禪及
無色也是名七際謂七際事相皆現前消
滅更無復生終歸斷滅也吳興曰此計應
從第七外道流出但前約橫論今約竪說
若攝橫歸竪則前無相屬今身滅
又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮
生類本觀彼幽清常擾動元於後後有生計
度者是人墜入五涅槃論或以欲界為正轉
邈九　十五
依觀見圓明生愛慕故或以初禪性無憂故
或以二禪心無苦故或以三禪極悅隨故或
以四禪苦樂二亡不受輪迴生滅性故迷有
漏天作無為解五處安隱為勝淨依如是循
環五處究竟

溫陵曰見行滅復生名後後有妄於五處
計涅槃果轉依者轉生死依涅槃也或於
欲界悟圓明理遂以欲界即轉依處或以
初禪離憂二禪離苦三禪極喜四禪極捨
即轉依處是謂五涅槃也迷有等者不知
此天皆屬有漏非無為果非究竟處也
由此計度五現涅槃墮落外道惑菩提性是
則名為第十外道立五陰中五現涅槃心顛
倒論
吳興曰前標後後今結五現者影互其文
也此計應從第六外道流出橫竪攝屬亦
如七九之類
大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十九

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第二十　邈十
阿難如是十種禪那狂解皆是行陰用心交
互故現斯悟衆生頑迷不自忖量逢此現前
以迷為解自言登聖大妄語成墮無間獄汝
等必須將如來語於我滅後傳示末法徧令
衆生覺了斯義無令心魔自起深孽保持覆
護消息邪見教其身心開覺真義於無上道
不遭枝岐勿令心祈得少為足作大覺王清
淨標指
邈十　一
溫陵曰前云禪那現境乃天魔候得其便
此云禪那狂解乃心魔自起深孽凡見道
不真多岐妄計皆即狂解是謂心魔最宜
深防也汝等下令弘宣人將如來語徧為
羣生保持覆護使魔不侵孽不作不墮邪
岐不取小證而直登覺位是謂作大覺王
標指也吳興曰此云心魔後識陰云見魔
心見不出見愛二惑即煩惱魔也
阿難彼善男子脩三魔地行陰盡者諸世間
性幽清擾動同分生機倏然隳裂沉細綱紐

補特伽羅酬業深脉感應懸絶於涅槃天將大明悟如雞後鳴瞻顧東方已有精色六根虛靜無復馳逸內外湛明入無所入深達十方十二種類受命元由觀由執元諸類不召於十方界已獲其同精色不沉發現幽祕此則名爲識陰區宇

温陵曰通敘行滅識現也行爲世間遷流之體性擾動生機之綱紐補特酬業之深脉能隱晦性天馳逸六根汩擾內湛爲浮根塵究竟樞穴故行陰盡者生機綱紐倏然隳裂補特深脉感應懸絶而性天將大明悟六根無復馳逸以不馳逸故內外湛明以無樞穴故入無所入反動而靜深之又深故曰內外也涅槃性天爲五陰所覆昏如長夜前三陰盡如雞初鳴雖爲曙兆猶沉二陰精色未分此行陰盡如雞後鳴惟餘一陰故將大明悟也受命元由識陰也以行滅識現故深達無樞穴故可觀無遷流故可執無生機故不召遂了十方依正皆識所變故已獲其同性天精色雖未明徹而幽祕之相已漸發現此識陰之相也吳興曰受命元由者識息煖三和合成命受生之際識陰爲先也

若於羣召已獲同中消磨六門合開成就見聞通鄰互用清淨十方世界及與身心如吠瑠璃內外明徹名識陰盡是人則能超越命濁觀其所由罔象虛無顛倒妄想以爲其本

温陵曰羣召同中即十二類之命元識陰也若於此中以定慧力消磨六門使根合而不分界開而不隔則見聞圓通六根互用由是外之世界內之身心無復留礙此識陰盡之相也性本一真由塵隔越性用之間同異失準名爲命濁故識盡則超之識乃妄覺影明元無自體由顛倒起故名罔象虛無顛倒妄想吳興曰六用不隔皆悉通鄰即法華所明六根清淨也孤山曰罔象亦倣象皆不實貌

阿難當知是善男子窮諸行空於識還元已滅生滅而於寂滅精妙未圓能令己身根隔合開亦與十方諸類通覺覺知通脗能入圓元若於所歸立真常因生勝解者是人則墮因所因執娑毗迦羅所歸冥諦成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第一立所得心成所歸果違遠圓通背涅槃城生外道種

温陵曰識由行流故行空則還元既空行陰故已滅生滅尚依識元故寂滅未圓而能漸破識陰消磨六門故已六知根脗合無隔諸類覺性通融不二故能入圓元圓元即融根隔通諸類之識元也若以此爲真所歸地而立爲真因則墮因所因執盖真因非所有所皆妄娑毗外道認阿賴耶識未形之前冥然初相爲所歸真因正同此也以心有所得果有所歸即因即果皆墮所妄所以違圓通背涅槃也吳興曰覺知通脗能入圓元者示觀中所發之相也斯亦功用暫得如是不生勝解名善境界由起邪執故墮外道種類

阿難又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所歸覽爲自體盡虛空界十二類內所有衆生皆我身中一類流出生

勝解者是人則墮能非能執摩醯首羅現無邊身成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第二立能爲心成能事果違遠圓通背涅槃城生大慢天我徧圓種

温陵曰執識元爲自體而謂一切衆生自此流出遂執我能生彼而實不能故曰能非能執摩醯首羅即色頂魔王也妄計我能現起無邊衆生亦能非能類也能爲心能事果者計我能爲彼依能成彼事也大慢天即摩醯也不能謂能故名大慢也徧圓者計我體圓徧空界也

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所歸有所歸依自疑身心從彼流出十方虛空咸其生起即於都起所宣流地作真常身無生滅解在生滅中早計常住既惑不生亦迷生滅安住沉迷生勝解者是人則墮常非常執計自在天成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第三立因依心成妄計果違遠圓通背涅槃城生倒圓種

温陵曰以識元爲所歸依故疑彼能生我及一切法遂計生起流出之處爲真常無生之體此則在生滅中妄計常住既惑真不生性又迷現生滅法以非常爲常故名常非常執既計彼能生我即與計自在天能生一切者同矣由依識元妄計常住故曰立因依心成妄計果前計我圓生物此計彼圓生我故名倒圓異與曰從彼流出者此指所歸識陰爲彼非指他人也

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所知知徧圓故因知立解十方草木皆稱有情與人無異草木爲人人死還成十方草樹無擇徧知生勝解者是人則墮知無知執婆吒霰尼執一切覺成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第四計圓知心成虛謬果違遠圓通背涅槃城生倒知種

温陵曰所知即所觀識陰也謂識有知而一切法由知變起因計知體圓徧諸法遂立異解謂無情徧皆有知無所簡擇故曰無擇徧知此以無知爲知故名知無知執婆吒霰尼二外道也執一切覺謂執一切有知也此謬計圓知以爲因心則果終虛謬矣以無知爲知是倒知也孤山曰問前說無情有性無情作佛何異此文邪執乎荅不然常住真心一體無二用諸妄想依正乃分是故衆生草樹悉如空華當知草樹山河皆是有情自心所變故說有情有佛性時即草樹有性說有情成佛時即草樹成佛以心外無境故華外無空故波不離水故執情不了乃謂一一草木各各有知遂說木死爲人人死爲木未明一體謬計徧圓也

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓融根互用中已得隨順便於圓化一切發生求火光明樂水清淨愛風周流觀塵成就各各崇事以此羣塵發作本因立常住解是人則墮生無生執諸迦葉波并婆羅門勤心役身事火崇水求出生死成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第五計著崇事迷心從物立妄求因求妄異果違遠圓通背涅槃城生顛化種

溫陵曰識陰盡者消磨六門諸根互用今此未盡則纔得隨順而已因隨圓互於是計一切法皆能圓化發生勝果謂火能顯發光明乃至塵能成就器界遂則邪求邪觀而勤心崇事執爲能生勝果而實不能故名生無生執即三迦葉波諸外道之儔也既迷真心從物求異則因果皆妄顛倒化理名顛化種吳興曰圓化者謂觀中所見圓融變化惟識之境也一切發生即四大之相也觀塵成就別名地大以此群塵通指四大既見此等並由圓化乃計修因證果不出火之光明水之清淨等故曰發作本因立常住解迦葉波亦婆羅門別姓下所弁者總攝其類

經

七

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓明計明中虛非滅群化以永滅依爲所歸依生勝解者是人則墮歸無歸執無想天中諸舜若多成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第六圓虛無心成空亡果違遠圓通背涅槃城生斷滅種

溫陵曰觀理不諦誤墮虛無故於圓明性中計皆虛無於是絕滅群化歸於永滅而不知其非名歸無歸執舜若多云空言無想舜若即執斷空外道也以執斷空故圓虛無爲因心成空亡之斷果永滅依即外道之涅槃也吳興曰非滅群化非猶破也群化即四大等

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓常固身常住同於精圓長不傾逝生勝解者是人則墮貪非貪執諸阿斯陀求長命者成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第七執著命元立固妄因趣長勞果違遠圓通背涅槃城生妄延種

吳興曰識陰精明湛不搖處名之爲常今見其常乃執色身同此精圓也身本無常實不可貪以爲長久今堅貪著故云貪非貪執溫陵曰阿斯陀此云無比即長壽仙也彼雖延長終歸壞滅今此欲固妄身以求常住則空長勞耳妄延耳長水曰長勞果者勞應作牢聲之誤耳

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓觀命互通卻留塵勞恐其銷盡便於此際生蓮華宮廣化七珍多增寶媛恣縱其心生勝解者是人則墮真無真執吒枳迦羅成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第八發邪思因立熾塵果違遠圓通背涅槃城生天魔種

經

八

溫陵曰以識陰爲命元互通三際識陰若盡我命亦盡誰證真常故便於定中化諸欲境以留塵勞不令銷盡也依此邪思欲證真常而不知其非名真無真執吒枳迦羅能化欲境自娛即欲頂自在天類也因其邪思感生天魔惟恣塵欲名熾塵果媛美女也

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓於命明中分別精麤疏決真僞因果相酬惟求感應背清淨道所謂見苦斷集證滅脩道居滅已休更不前進生勝解者是人則墮定性聲聞諸無聞僧增上慢者成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第九圓精應心

成趣寂果違遠圓通背涅槃城生纒空種
温陵曰命明者因窮識陰深明衆生受命
元由也以生滅由識精截由業故依四諦
分别决擇以苦集爲截偽以滅道爲精真
於是專脩道因求感滅果以少爲足故居
滅即休斯特定性聲聞上慢之儔也此則
圓精應爲因心成趣寂之小果精應者即
决擇截業惟求精應證於偏真纒空趣寂
而已孤山曰背清淨道者既發小解乃背
圓融常樂我淨之道令於四德畧舉一耳
又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精
妙未圓若於圓融清淨覺明發研深妙即立
涅槃而不前進生勝解者是人則墮定性辟
支諸緣獨倫不迴心者成其伴侶迷佛菩提
亡失知見是名第十圓覺脗心成湛明果違
遠圓通背涅槃城生覺圓明不化圓種
温陵曰融淨覺明即識精也雖無惑習圓
融清淨而未離於識故名覺明若以此爲
深妙立爲果證則定性緣覺獨覺而已此
則圓覺脗爲因心成湛明之滯果爾覺溜
如心精通脗覺知通脗之溜謂僅與正覺
通脗而不前進也湛明即圓融覺明也所
覺止於圓明識精而定性不迴故名覺圓
明不化圓種也
阿難如是十種禪那中途成狂因依迷惑於
未足中生滿足證皆是識陰用心交互故生
斯位衆生頑迷不自忖量逢此現前各以所
愛先習迷心而自休息將爲畢竟所歸寧地
自言滿足無上菩提大妄語成外道邪魔所
感業終墮無間獄聲聞緣覺不成增進汝等
存心秉如來道將此法門於我滅後傳示末
世普令衆生覺了斯義無令見魔自作沉孽
保綏哀救消息邪緣令其身心入佛知見從
始成就不遭岐路
吴興曰大妄語者别指前八也前八通名
外道邪魔亦可别指七是外道八是邪魔
俱未斷惑故云墮獄二乘異此故云不進
言見魔者見以違理爲名前八違真中二
理起界内邪見後二違中道理起界外邪
見以二乘智即無明故又前八中七純是
見八具見愛以留塵勞生勝解故温陵曰
前防心魔此防見魔助道之要盡矣
如是法門先過去世恒沙劫中微塵如來乘
此心開得無上道識陰若盡則汝現前諸根
互用從互用中能入菩薩金剛乾慧圓明精
心於中發化如淨琉璃内含寶月如是乃超
十信十住十行十回向四加行心菩薩所行
金剛十地等覺圓明入於如來妙莊嚴海圓
滿菩提歸無所得
吴興曰如是法門且指識陰禪那現相過
去諸佛無不覺了入佛知見故曰乘此心
開孤山曰諸根互用即圓教相似七信界
内思惑已盡也能入金剛乾慧者從相似
位超入等覺後心也天台明圓教利根一
生有超登十地者與此符合圓明下至寶
月示後心所證有法有喻有體有用金剛
乾慧是妙覺無間道轉入解脱道即妙覺
也故云入於如來等也妙莊嚴海是福究
竟圓滿菩提是智究竟歸無所得是理究
竟福即解脱智即般若理即法身不縱不

攅三德祕藏於茲具顯遠討其因實由初心脩奢摩他三摩禪那三止之功也溫陵曰妙莊嚴海者統衆德合異流不嚴而嚴無證而證之果海也前稱首楞萬行爲妙莊嚴路則趣此而已

此是過去先佛世尊奢摩他中毗婆舍那覺明分析微細魔事魔境現前汝能諳識心垢洗除不落邪見陰魔銷滅天魔摧碎大力鬼神褫魄逃逝魑魅魍魎無復出生直至菩提無諸少乏下劣增進於大涅槃心不迷悶若諸末世愚鈍衆生未識禪那不知說法樂脩三昧汝恐同邪一心勸令持我佛頂陀羅尼咒若未能誦寫於禪堂或帶身上一切諸魔所不能動汝當恭欽十方如來究竟脩進最後垂範

溫陵曰總結五陰辯魔之意使知深防也奢摩他中毗婆舍那者即定之慧也覺明分析即分析覺明此西天文勢也褫猶奪也

阿難即從座起聞佛示誨頂禮欽奉憶持無失於大衆中重復白佛如佛所言五陰相中五種虛妄爲本想心我等平常未蒙如來微細開示又此五陰爲併銷除爲次第盡如是五重詣何爲界惟願如來發宣大慈爲此大衆清明心目以爲末世一切衆生作將來眼

十二 佛告阿難精真妙明本覺圓淨非留死生及諸塵垢乃至虛空皆因妄想之所生起斯元本覺妙明精真妄以發生諸器世間如演若多迷頭認影

吳興曰精真中道也妙明寂照也寂故即假照故即空三諦融通元無塵垢總名本覺圓淨此單論真性也乃至下單論妄想生起諸法斯元下合明真妄發生世間所以爾者無前單論則不知離義無後合明則不知即義溫陵曰生死妄業塵垢妄緣真淨性中既無所留全因妄起猶如迷頭則五陰相中五妄爲本從可知也

妄元無因於妄想中立因緣性迷因緣者稱爲自然彼虛空性猶實幻生因緣自然皆是衆生妄心計度阿難知妄所起說妄因緣若妄元無說妄因緣元無所有何況不知推自然者是故如來與汝發明五陰本因同是妄想

溫陵曰明妄無因不容計度也知妄所起可說因緣不知所起因緣何有況推自然得非妄計邪

十三 汝體先因父母想生汝心非想則不能來想中傳命如我先言心想酢味口中涎生心想登高足心酸起懸崖不有酢物未來汝體必非虛妄通倫口水如何因談酢出是故當知汝現色身名爲堅固第一妄想

溫陵曰想爲虛妄影像欲愛深脉遺體自想愛流出故曰體因父母想生陰心乘想愛冥求故曰心於想中傳命酢梅等說以驗體因妄結故與妄理相應若非妄倫則妄不能感也體因想生心因想起命因想傳諸想交固以成色陰故曰堅固妄想

即此所說臨高想心能令汝形真受酸澀由因受生能動色體汝今現前順益違損二現驅馳名爲虛明第二妄想

吳興曰由因受生者因想故受生也能動
色體即形受酸澀也當知色受想三陰妄
想相由而起必不相離故前文云汝體先
因父母想生下文云種種取像心生形取
皆同懸崖酢物之想由是明之此三妄想
其體纔現非同行識幽微難見所以前三
陰中所發天魔其相亦麤後二陰中所發
心見二魔其相亦細汝今現前下正示受
相也順益即樂受違損即苦受合有非違
非順即不苦不樂受但是文略耳溫陵曰
臨高空想而酸澀真發違順皆妄而損益
現馳則受陰無體虛有所明故名虛明妄
想
由汝念慮使汝色身身非念倫汝身何因隨
念所使種種取像心生形取與念相應寤即
想心寐爲諸遡十夢則汝想念搖動妄情名爲融十四
通第三妄想
溫陵曰念慮虛情也色身實質也虛實不
倫而能相使者由想融之也心生虛想形
取實物心形異用而能相應者由想通之
也至於寤寐搖變使心隨境使境隨心皆
融通妄想也
化理不住運運密移甲長髮生氣消容皺日
夜相代曾無覺悟阿難此若非汝云何體遷
如必是真汝何無覺則汝諸行念念不停名
爲幽隱第四妄想
吳興曰此若非汝此指化理不住等也云
何體遷詰其甲長髮生等如必下若謂體
遷實是汝者何不覺此相代之相以不覺
故行陰生滅名爲幽隱
又汝精明湛不搖處名恒常者於身不出見
聞覺知若實精真不容習妄何因汝等曾於
昔年覩一奇物經歷年歲憶忘俱無於後忽
然覆覩前異記憶宛然曾不遺失則此精了
湛不搖中念念受熏有何籌筭遡十十五
真際曰此陰通收八識用動體常見聞精
明同一識陰吳興曰節公之意以見聞爲
用則動精明爲體則常而不知今文即以
見聞爲精明動用爲常體何則識無所存
徧在諸根根對境時雖涉於用用在無記
未起善惡指此無記名爲精明湛不搖處
若約分齊明之五識五意識及第六心王
皆是其處也佛恐衆生計此爲常故寄阿
難先且定云名恒常者若實精真不容習
妄此破其常也精謂精明真謂恒常何因
下示妄習相念念受熏者以昔覩奇物納
種在識若不受熏覆覩前異必無記憶之
相既不忘失則知中間常爲無明念念熏
習熏習即妄何精真之有乎
阿難當知此湛非真如急流水望如恬靜流
急不見非是無流若非想元寧受妄習非汝
六根互用合開此之妄想無時得滅故汝現
在見聞覺知中串習幾則湛了內罔象虛無
第五顛倒細微精想
溫陵曰湛非真湛特幽潛不覺耳故譬急
流之水幽潛流注不可測知此真憶想之
元容妄之體也直須消磨六門使妄習無
寄然後可滅也串常習也幾微也似無曰
罔似有曰象其體精微故名罔象虛無顛
倒精想吳興曰六根互用等始破見思故

妄想滅即麤於先落也問上文受熏約無明說今妄想滅何止見思邪答無明所熏亦見思種子故前指見物有憶有忘正是麤相今種現雖盡根本猶存非謂六根得真互用問此首楞嚴體無不圓宗無不極至於破陰力用何短乎答非是力用不協體宗由辦魔中五十重境皆從分段五陰妄想中現今齊此論滅故且至六根互用若如前文反流全一六用不行即破根本無明有異此中顛倒妄想也

阿難是五受陰五妄想成汝今欲知因界淺深惟色與空是色邊際惟觸及離是受邊際惟記與忘是想邊際惟滅與生是行邊際湛入合湛歸識邊際

溫陵曰五受陰亦曰五取蘊由一念迷妄受此取此以自蔽蔽也言因界者本無有界由妄相因也故色不自色因空有色故成色邊際乃至滅不自滅因生有滅故成行邊際識稱湛了而湛不自湛因行不流逸性入元澄而合乎湛了成識邊際

此五陰元重疊生起生因識有滅從色除

孤山曰約生則由內造外從細至麤如著衣也故迷理有識乃至有色約滅則由外至內從麤至細如脫衣也故悟理色盡乃至識盡

理則頓悟乘悟併消事非頓除因次第盡

溫陵曰頓悟併消如知巾本無結亦不有也

我已示汝劫波巾結何所不明再此詢問

吳興曰所指前說亦有頓漸二義巾體是一以喻真性悟則成頓也巾結有異以喻妄想除則成漸也原夫天巾由次第而結亦次第而解所辟六根及以五陰生之與滅一往相類再研有殊何者以六根義橫五陰義豎故且如六根迷真起妄因妄成根必無先眼次耳等異至於返妄歸真亦無從麤至細之理豈非義橫邪前以解結次第爲喻者但取六根差別及選圓通謂之次第也今明五陰亦迷真起妄因妄成陰既云生因識有滅從色除豈非義豎邪若以結解喻之則兩番次第究有倫緒當知前文舉喻不可以喻難法此中引例不可以根難陰適時之說須曉大綱

汝應將此妄想根元心得開通傳示將來末法之中諸脩行者令識虛妄深厭自生知有涅槃不戀三界

溫陵曰令以此義自覺覺他永斷妄元齊歸正果也上明助道分竟正宗大分文終于此下乃流通分也

阿難若復有人徧滿十方所有虛空盈滿七寶持以奉上微塵諸佛承事供養心無虛度於意云何是人以此施佛因緣得福多不阿難答言虛空無盡珍寶無邊昔有衆生施佛七錢捨身猶獲轉輪王位況復現前虛空既窮佛土充徧皆施珍寶窮劫思議尚不能及是福云何更有邊際佛告阿難諸佛如來語無虛妄若復有人身具四重十波羅夷瞬息即經此方他方阿鼻地獄乃至窮盡十方無間靡不經歷能以一念將此法門於末劫中開示未學是人罪障應念消滅變其所受地

獄苦因成安樂國得福超越前之施人百倍千倍千萬億倍如是乃至筭數譬喻所不能及

長水曰此有多義故獲勝福一泒弘之經是佛極談教理行果皆不思議故二末世多障能於此流通是經實希有故三施福惟得生死之報但是自利弘經利他令至無漏之果故由是一念超越前施溫陵曰以法示人能消劇報變苦為樂如此其勝者使人因之明心見性脫粘復湛解六巳一破陰𢹂魔不歷僧祇獲寶王果故也彼既如是則此消劇報猶淺近言耳誠將與彼同證也

阿難若有眾生能誦此經能持此咒如我廣說窮劫不盡依我教言如教行道直成菩提無復魔業

溫陵曰上勸流通此勸誦持吳興曰前利他得福此自利成道或以此義釋成上文謂開示未學得福斯勝者良因眾生於教誦持乃至成道所益大故

佛說此經已比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅及諸他方菩薩二乘聖仙童子并諸發心大力鬼神皆大歡喜作禮而去

溫陵曰皆在會聽眾也聖仙童子即天仙類也天力鬼神諸護法者隨所證量皆得法喜也吳興曰初發心者圓教外凡或內凡也皆大歡喜通該凡聖也

勸持叙

首楞嚴王具足萬行總持三昧熏脩脊摩他路開示眾生妙在一門超出由慶喜恨多聞而未全道力故迦文因妄見而直指人心七處之徵寶鏡磨塵而本明自現八還之辯金錍刮膜而幻影隨消斥攀緣則心不是心示真覺則見猶離見既顯真而破妄仍即妄以談真窮陰入處界而列為四科因緣自然二俱排擯會地水火風而通名七大真俗中道三諦圓融本如來藏而含吐十虛隨眾生心而發揮諸相乃至一多相即小大互容現寶剎於毛端轉法輪於塵裏得無罣礙者倒想銷於億劫不隨分別者狂心歇即菩提圓頓機已解寤因中下器須陳妙行於是開遠客還家之路指天王賜屋之門詰諸聖之本因依證悟說最初方便順此方之教體選音聞為第一圓通次為攝心乃重施戒依先世尊舉揚清淨明誨現化身佛宣演祕密伽陀三學圓具而所證非偏諸妄銷亡而不真何待況復精研七趣隨業受生痛喻六交因習招報示五十重禪那之境深防愛見魔邪具八萬種解脫之機對治塵勞煩惱保持覆護竊勸弘宣在始在終無非脩證了義或破或立不離常住真心琴瑟箜篌既逢妙指林木池沼皆演法音令諸闡提隳彌戾車從三摩地得無生忍或自分真而安立聖位或從互用而超至後心坐大道場登無上覺一切事究竟堅固廣開菩薩多方便門十方界任運縱橫同入如來妙莊嚴海其教至矣厥功懋哉愧余之謏而妄擬會通樂法之深而重加讚

勸幸諸方之學者試一披而覽焉師子林
惟則再拜述

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第二十

起信論疏科文

長水沙門　子璿　錄

- 起信論疏科文分二
  - 初論疏題目二
    - 初標疏題目
    - 二述注人名
  - 二序釋本文二
    - 初總叙宗旨二
      - 初序論大意四
        - 初叙一心法
        - 二顯真
        - 三明
        - 四二門不二
      - 二造論因由二
    - 二別釋意門二
      - 初開章門
      - 二隨釋二
        - 初述顯理
        - 二正明二
          - 初正明不二
          - 二釋成
            - 初法二
            - 二喻
            - 三結
    - 初總疏科六
      - 初叙緣起述二
        - 初總叙大師
          - 初略叙今
          - 二正叙
- 二隨文注解〇
  - 初總標辨
  - 二別列四
    - 初教起因緣二
      - 初總叙大法
      - 二述造論
      - 三正述諸論二
        - 初廣論
        - 二略論三
          - 初出所以
          - 二正述論
          - 三彰功益二
    - 二藏所攝二
    - 三教義分齊二
      - 初總標別列
      - 二隨列別釋二
        - 初總叙諸教五
          - 初小乘
          - 二始教
          - 三終教
          - 四頓教
          - 五圓教
        - 二與論相攝二
      - 初約教詮法通局顯分齊二
      - 二約法生起本末顯分齊二
    - 四教所被機二
      - 初總明所被
      - 初標科總示
    - 二別顯二
- 五敘論宗趣二
  - 初標章釋名
  - 二開章正辨二
    - 初開章
    - 二正辨二
      - 初總辨諸宗三
        - 初列五宗
        - 二辨此論
        - 三會五教
      - 二唯明此論二
      - 初總標
- 六所詮宗趣二
  - 二重辨義正二
  - 三別指下文
  - 初約三乘辨一
  - 二約宗性辨
  - 初總標
  - 二別釋四
    - 初隨相門四
      - 初名句文
      - 二唯音聲
      - 三通四法
    - 二唯識門二
    - 三歸性門
    - 四無礙門
    - 初總釋四宗
    - 二別釋大乘
    - 三別釋
  - 二隨文別釋二
    - 初正明
      - 初定分齊
      - 二明相攝
    - 二別示
      - 初唯一心爲本
      - 二依一心開二門
      - 三依後所明義
      - 四依後義三細
      - 五依後義六麤
- 二別二
  - 初列釋
  - 二結示
- 二隨文注解
  - 初解名題三
    - 初論題目
      - 初解四字
      - 二解論字
    - 二造論主
      - 初釋馬鳴
      - 二釋菩薩
      - 三釋造字
    - 三譯論人三
  - 二解文義三
    - 初歸敬述意二
      - 初歸依三寶
        - 初能歸至誠二
          - 初明所分齊
          - 初釋佛
        - 初敘意
        - 二釋文三
      - 二述造論意
    - 二正述論文〇
    - 三總結廻向〇
  - 四別釋起信
  - 西偏一切
  - 初正明起
  - 二通妨
  - 初敘
  - 二明
  - 三示今
  - 初釋文二
  - 二出體二
    - 初通約三業
    - 二稱
  - 初所敬

二所歸分齊二
初能歸三寶三
初佛二
二法二
三僧三
初總相標辨僧寶
二正釋當句二
三兼取上文三
三三寶分齊三
初四各配佛寶
二別釋四
初出體法寶
二釋文二
初依本論消
二依實性又作
初正釋又解
二釋佛身業
三釋佛口業三
四結德屬人者
初解標文二
二解釋文三
初正釋體相二
二知此教行此義
三重釋海喻又作
二能救大
三通妨
初單解及二句初
二通釋此文二
初正釋文此中
二通伏難二
初正通然眞
二轉釋次從
初釋法性次一

初顯意述造
二釋文二
初總釋此偈三
二別解除疑又解
三正述論文二
初標並起說
二正陳所說二
初標列
二牒釋五
二通妨
三引例如來
初釋初句明所為儀初句
二釋中二句明所依益二
三釋後一句明成益意後一
義一
初標起
二別釋八
三總結
初牒問牒數
初體大三
二相大句下
初因緣總相
二釋義令解二
三令入不退
四修習信心
二釋眞如言眞
三釋海字海者
初正解此句次二
二通對下文然解
初解前句明體遍二
三
二解後句明成行
初釋大乘
二釋正信如來
初釋如來根本二

初因緣分二
二立義分二
三解釋分。
四修行信心分。
五勸修利益分。
初結前生後
二正立義宗二
二徵釋總結二
初正釋二
二通難二
初難
二通二
初總問略標
二以義具釋二
五除疑謗邪二
六對治凡小
七勸修佛前
八示益勸修
初都科四段二
二別釋此文問今
初總判以八
二釋立解不謗釋
初總配下文與上
二別釋令義二
初約教法釋以彼
二約證法釋二
初釋如來二

初標總開別
二舉問列名二疏
三依名辨相二
初釋法法者
二釋義三
初依機上徐述
二當機循道
初機
二結
初勝機遇佛悟二
二自力開解悟
二通疑以前
三別判中四
初說法差別顯同義一音
二隨順言音顯同義二如
初約教義前二
二結得名以一
二結根本以今
初正釋又上
二反顯許求

初釋文義者
二結意故是
三影在依
初法二
二義二
初釋意下起
二釋文二
初大二
二乘標果舍白
二顯標四義
初界配三業心
二別釋圓意二
初示意下起
義一
二釋文二
初舉法總立立疏
二開門別立二
初責總立難
二開別釋成二疏
初釋義二
二顯相四
初出法體三
二釋法名二
三釋其法名義
四
初總依意辨法
二別釋相二
初正顯二
二反明若有
三結成今不
四指歎此是
初正釋此出
二反顯若發
三順結論今
初約生滅門是故
二約眞如門若約

初牒章標數
二發起列釋三
初體大
二相大
三用大二疏
三解釋分二
初顯示正義三
二對治邪執。
三分別發趣道相
初總舉釋意二
二別解論文二
初釋文隨
二通妨何故
初結前生後
二分門解釋二
初標一謂
二釋二
初釋心具二門二
初眞如門總舉
二生滅門二
一
初釋前二句二
二釋後一句二
初標數撮列
二牒名辨相三
初眞如門二
二生滅門三
初正釋隨二
初別釋當文
二通前料揀何故
初本文二
二妨難開眞
初別解當文體謂
二通前料揀何故
初正釋約一
二引證生衆
初對前牒文上

初總二
二別二
初示義分科經上
二隨義釋文二
初列數兩門
二會相令入
初示義
二釋文二
初依法門二
二三門鉤鎖二
嚴一
初立二
二釋
初二門示義通局難二
二結指
三引證
初正釋二
二通難二

五

二釋今文意三
初總標意一
二別釋相二
三結歸一心
初約兩各攝
二約二門互攝解

二性相存泯不齊難二
初真如門二
二生滅門二
初約體絕相
二依生滅
初示義上
二釋文三
初空三
二不空二
初舉數總標
二開章略辨
三依章廣釋二
初正釋
二釋疑
初有無四句
二異四句
初泯問
二廣釋二
二總結
初問
二答
初正明如體三
初就實略標二
初牒章
初正擧法體二
二明不斷疑二
初疑真絕修門
二乘真勸修答
初約當體釋

二會釋名二
初釋三
二結
初不會請執
二結名釋
三約相釋遣
二生滅門二
初釋生滅心法二
初標舉依釋
二正顯所依二
三結體立名
初釋妄相從真
二釋異相從真
二會妄顯真二
三結真歸妄三
二示法
三釋成
初釋上句二
二釋下句二
初會妄
二顯真
初正釋之
二引證三
二約對二釋
初釋字二
二釋法界
初釋大總相門二
二釋體字
三釋法門
初引文
二釋意

二釋所示之義
初染淨生滅
二染淨相資
初就體總標三
二依義別解三
初正釋標
二標立題
初標體二
二辨相二
三立名二
嚴一
初正釋論意
二廣辨名相二
初對二師辨
二約三處釋義
初略指
二廣釋二
三標立
初釋和合義三
二釋非異義三
六
初釋非異三
二釋非一四
三法合
初正釋合義二
二對前重辨
初以本從末釋
二攝末歸本釋
三本末平等釋
初正釋一不

初約法明真如
二按經出體
三依義廣釋二
初略釋義
二合釋二義二
三總結成合
初述二異
二顯和合二
二引文
三釋意
四通妨
初釋上生滅心三
二釋上生滅因緣
三釋上生滅之相
初正釋
二引證三
三釋意
初雙標二
二單釋
三總料簡
初離前釋四
二反顯非異二
三舉體相攝
四問答通妨二
初標
二釋
初正辨
二釋疑
初約真妄開合以釋義七
二約諸識合齊以結成
三約問答通妨以辨異二
初第一重
二第二重
初開真妄成四義

初釋因教二
二標辨隨三
初開教辨隨二
二舉問列名
三依名辨釋二
初覺義二
二不覺義
三更辨同異
初標梁攝意
二依義以釋二
初對前門以通合義二
二對前文以釋立義
三躡下句以辨攝義
嚴一
初正顯覺體
二合體立名
初顯本覺體
初顯異立義
二辨異立真
初隨文別釋三
二問答遣妨
七
一約異義成門
二開二義四義
三開四義八義
四開四義成二義
五依八義成門
六約四門成二義
七合二義成一門
初正示六義
二合對四覺
三結指廣略

初示義分科
二依義釋文二
初略標二覺二
二廣明二覺二
初始覺二
二本覺。
初總標因果疏覺
二廣寄四相釋成
三明始不異本二
二釋本覺名疏二
初本覺二
二始覺三疏
初總三
二別二
初標列以今
二釋文二
初別辨文明起
二通辨意此文
三總結示是故
初總敘起盡三
二總配四相今
三引論釋成
初略配二
二實釋四
初貴其名
二答初意以
三答後意以
初正敘者總
二引正證云
初生相
二住相
三異相
四滅相

初正寄四相顯其四位三疏
二引經釋成心源無念四
初示二覺三前
二總敘意
三別釋文二
初略標大意一
二料揀四相
三正釋本義二
四總結前說是故
五條理融攝
六決通伏難
七辨成始覺二
初順流釋所覺疏
二反流釋能覺
初示文
二正釋論四
初能觀人
二所觀相
三辨利益
初滅相四
二異相四
三住相四
初引經證成
二重釋前文
三舉不覺之失
四顯覺者之得
初標立
二釋成疏三

初正釋本文
二問答通妨二
三總結大意
二本覺二
初明隨染本覺
二明性淨本覺
初總標疏
二別釋四
四生相四
初正問答
二引文證二
四結分齊
初總標
二徵列
三辨相二
初智淨相二
二不思議業相
初引攝論
二引楞伽三
初問
二果
八
初立明淨相二
二問答釋成
初標其同異
二顯法義
初明覺起
二顯覺起功用
初正引
二解文
三重證
初法三
二喻
三合

初標本覺之義
二正釋覺四義
初略配
二料簡
初釋智覺
初標名
二辨相
三結所以二疏
二因熏習鏡二
三法出離鏡二
四緣熏習鏡二
初標名顯體
二正釋其相
初通釋上文
二料揀前後二
初標名出體
二別釋二因二
初依體總標
二約用別辨
初通釋上文
二問答釋妨二
初問
二答二
初約佛釋
二約諸佛釋
三約眾生釋
初正釋
二通妨
初約妄無
二約具無妄覺
初現法因
二釋成
初釋正難
二釋轉難
三雙結成

初辨異二義
二結同體
二不覺義三
初明根本不覺
二明枝末不覺
三結末歸本二
初正釋
二轉釋
二正釋其相
初依覺成迷
二依迷顯覺
初法
二喻
三合
初列
二就識釋文
初無明為因生三細二
二境界為緣生六麤二
初總標
二別釋
初標
二釋
初業相
二轉相
三現相
九
初顯體
二釋成因義
初標名
二所依
三正釋

初引經料簡二
二正釋論文二
初略標
二名別釋
初徵
二釋
三更辨同異
初正釋論文
二問答釋妨三
初起計
二生受
三取著
四立名
五造業
初引經
初別解論文
二通釋行相
初問
二答三
三證二
初動作義
二為因義
初六和合
二以義不便
三約計內外
初無和合義

初標列
二解釋二
初問三
初喻
二合
二證二
初喻
二合
大意難
二釋義中
初正引
二釋疑二
初斷疑
二隨釋
初約所依能依故不說
二無餘外義故不說
初正釋疑
二釋妨難
二異二
初明依識因緣
二釋上意識因緣
二重顯所依
初總標
二別釋
二旣問
初解標文
二解標文
初正答
初約達分
二總別義釋
二約末起已釋

初釋所依心
二釋意識
三釋意識
初約人辨麤
二出其意識
三轉所依緣
四別立其名
五識起所依
初標上所
初釋大
初略明
二廣辯
初問
二答
初問
二答
二結
二結歸一心
初正結
二釋疑
初凡小非分
初正結
初標微
二列釋
初業識
二轉識
三現識
四智識
五相續識
初順結三界
二更結六塵
初答無塵
二顯唯心
初略標意

二依位顯釋二
初標微位
二釋深所以
初標顯
二廣顯
初顯淨心
二更釋
初顯不覺之義
二舉佛菩薩分別
初標
二釋二
初正會
二引經證成
二顯機所
初正釋
二釋成
初解文
二釋文
二轉釋
初正釋
二釋妨
初即淨而染
二即染常淨
二釋成體淨
二別解文
二總結釋
初正明本相
二別顯功德
初顯起無
二能起令塵
初正釋此文
二通會重示

二明無明染
初釋心不相應
二顯染之相
二釋不相應
初標
二微
三釋
初標意
二釋文
初相應義
二不相應義
初執取計名字相
二相續相
三智相
四境界相
五能見相
六業相
初釋
二釋
初障
二治
初障
二治
初標
二釋
初釋
二釋
初總屬此識
二總通前五
初正顯行位
二引論證成
初約麤以明細
二對理顯微
初約麤顯細
二通顯以顯細

初舉前明約治料揀
二釋前應不相應義
三舉染心及前所約境及二
初問
二答
初約染不同
二正顯相應
初正明
三引正
三結義
初釋立
二重釋
初正釋前義
二行前過妨
初約心妨釋
二染不異體
二釋定離實
初釋煩惱礙
二釋智礙
初煩惱障
二智障
初標法定名
二顯其礙義
初顯無別異
二正道相應
初正釋前義
初標法定名
三顯其礙義
初釋文其顯
初釋文其顯
二顯其礙義
二重釋前初

三釋上三識之相
二通妨
三通妨
初標前標數
二微列略顯
二廣釋其相
初約人對顯
二釋相所依
三辨深淨相
初明通緣
二顯別因
初順辨生緣
二通論滅義
初正辨
二釋疑
初問
二答
初法
初總立喩本
初以前消其文
二引經證釋
三經論料簡
初標前開其
二正引經文
三廣釋其義
初細中一因
二麤中二因
引同
初正釋
二引證文
三按證
初正釋
初正釋
二結屬不相應
三結屬相應
初附相應心滅

初敘章意辭
二立解釋喻
初舉數總標
二徵列別名
三依釋染淨普賢義二
四顯染淨盡不盡義二
初顯染法違真無始有終
二淨法順理有始無終
初問
初喻二
二證明普賢
二喻二
三合二
初合總喻
二合別喻
叢一
初總二
二別二
初染二
二淨二
二別顯普賢相二
初喻
二合二
初問
二答二
初喻二
廣二
初示義顯
三喻不相應滅
初染熏染淨一染
二淨熏淨淨淨
初無明熏真如
十二
二妄心熏無明
三境界熏妄心
初總舉能所熏體
二別明熏習之義三
初境界熏妄心

二答二
二廣二
初妄心熏習二
二真如熏習三
初標數
二徵列
三辨相二
初體相二
二用大二
二辨其功能二
初標徵
二別釋二
初正釋標
二通妨二
初正顯二
三釋疑二
初問
二釋文三
初業識熏習
二意熏習二
初問
二答二
初明熏習
二顯功能
初標所疑
二妄心熏無明
三無明熏真如
初因二
初犯前行
二果二
二死上行
初正答
二種答
初厭厭樂果
二證理成德
初約依根本差別
二約依障差別一
三雙結難了

初別釋二
二合明三
初標
二徵列
三釋二
初未相應
二已相應
初標
二徵
二答二
初約染淨法前說緣起有厚薄二
二約淨法前後遠近差異二
叢一
初相事總標
二約緣別顯三
初明感用因
二正明用相二
初總二
二別二
初差別緣二
二釋所執二
初立理
二正釋二
初明差別因二
二辨用之益
初開總成別
二攝別成總
初親疎近遠二緣
初所知障
二煩惱障
初因緣互闕之失
二但用相應之得
十三
初緣闕無失
二明闕因不成
初喻說
二法合
初總
二別

三釋二
初明能作緣平等
二明對根顯平等
二辨所依之義二
初敘章意
二解論文二
初總明二
二別釋三
二平等緣二
初體
二相二
初總標二大名
二別釋二大義二
初體相二大二
二別辨用大二
初舉本正行
二舉本大願
二就前近遠合開為二
初正顯勝德二
二開合重辨二
初就體就用難
二約不違難答三
初明離染別而不二三
二明離染而差別二
初略
二廣二
初明對染表示之相
二舉依染染二科明三
三結
初明德相三
二顯立名
初正明
二微釋

初標
二徵
三釋
初正顯用相二
二問答除疑二
初問
二答二
初釋法身離見二
二釋所現之色
初標
二釋二
初總明不二
初色即心
三舉悲智大後
初就對果舉因
二標用顯果三
初舉所迷理
二別顯配三
三結得名
初標舉前因
二明自利果二
三明利他果二
初明用甚深明
二顯用廣大顯二
初別舉一念
二總舉諸法
三別影滿
初無明
二局見普賢
三妄見真智對之
四無性有體對妄
五所行真實對妄
六

二別明相即二
二心即色
三用常寂二
七變易
初直顯其用二
二重釋分別二
初應身二
二報身三
初約識眾人
二所見報相三
三結果由因以釋名
初顯正報
二辨依報
叢一
初約識果人
二釋見有麁所以三
初略消其文不違
二廣隙問答十四
三權實對辨
初佛顯
二微釋具
初佛身凡識不分難
二源同流異迷悟答
三真起識現相違難
四隨流返流相資答
十四
五心外佛差別難
六心體佛體無差答
七師資義一文異難
八文異意同義答

三通明無量之相二
初摽顯無邊
二竪顯無量
初明住上分見應身
二明地上分見勝
三明究竟位無見二
初明無見
二釋所以
三釋身三通問答
初應身
九心佛不起作用難問
十未起厭求乖教答
十一不能熏令捨離問
十二引前因緣五門答
十三具佛何假修習難問
十四因果無性同趣答
初標見淺深
二所見分齊
三釋無分別所以
四喚異地上
初約報通釋
二問答釋名
三會相入實顯動靜不二三
初標
二釋二
初觀色
二觀心二
初喻
二法
三結
二對治邪執二
初就本總標
二別名指障二
初人二
二法三
初標數
二徵列
三辨相二
初標
二徵
三釋二
初執緣
二執相
三對治
初對治離三
二究竟離二
初約法明治二
二會釋伏難三
初正會伏疑
初約依空求執二
二三約有倒見二
初執性德同色心三
初妄執事空以為法體三
二妄執法體唯是空無二
初執緣
初執緣
初標難釋通
二結會辨非
初舉起執緣
二正明執相
三辨對治相二
三辨定聖意
三延以釋成
初約法總顯
二舉廣顯求
三分別發趣道相二
初標意釋名
二開章釋相三
初標數
二徵列
三辨相三
三執法性本有淨二
二執染淨有殊三
初執緣
二執相
三對治二
初執緣
二執相
三對治二
二執相
三對治
二執相
三對治
初法體離始顯生死無初
二法體非終顯涅槃無盡
初信成就發心二
初明信成就之行二
二顯發心之相三
三顯發心利益四
二辨行發心二
三證發心三
初虛空妄執是妄
二法身真非妄
初牽破
二縱破
初立
二釋
三結
初問
二答二
初總標歎勝
二顯其勝相二
初時勝
二行勝二
初總
二別
初通明發心體三
二明發心相
三舉成滿德二
初總
二別
初顯勝德
二明微過
三通權教
四歎實行
初標章別問
二標徵列釋
三問答除疑二
初問
二答二
初正答前問二
二舉劣顯勝二
初明劣相二
二結成退失
初喻
二合三
初答
初內因力微
二外緣力劣
二重顯方便二
初正答所問二
初答三問三
二結成位
初正顯勝德二
二問答除疑二
初除一切種智疑
二除自然業用疑
初問
二答二
初問二
二答三
初法
二喻
初標數
二徵起
三別釋三
初標地依
二明行體
三明勝用四
初除疑一
二決疑
初引本文證
二引釋文證
初不住道
二三自立行二
三二利他行
初稱法上首德
二隨根延促德
三實行不殊德
四應機殊行德
初立正理
二舉非顯失
初答能修人
二答所修行
三答行成相發
初斷德
二智德
初總顯
二別結
初反前章得二
二約義結名
三合［illegible］
初約本論通簡
二引他論明不退二
三對辨兩文之意
四修行信心分四
初結前生後
二就人標益
三約法廣辨二
四防退方便二
三會文意
三舉是彰得二
初與二問
二通兩答二
初答信心二
二答修行二
初標數
二徵起
三列釋
初明可退之人
二明防退之法二
初通舉聖意
二別引經論
初正引彼文
二會釋彼文
初舉數標意
二徵起列名
初施
二戒
三忍
初正顯
二別明除障方便二
初釋義
二引證二

三依門隨釋五
四進二
五止觀二
初略明二
初識
二釋三
初障
治
三釋成止
二廣說三
初止
二觀
三俱
初止五
初修方便二
初明勝人能入二
二顯障者不能
二顯勝能二
初托靜息心修止方便二
初藉坐行三昧
二止成得定除障不退
三辨魔事二
四簡真偽二
五示益勸二
二觀
三俱
初揀內外二定以別邪正二
二對理事二定以明真偽二
初真
二偽
初邪
二正
初略二
二廣二
初魔事
二對治二
初治諸魔
二治諸鬼
三治精魅神
初略明二
二指廣
初約外緣
二安內心二
三依生禁益三昧
初約坐修止二
二約餘威儀修止
初魔事五
二對治
初正釋論旨
二別出對治二
初離境
二除心二
初總標
二別解三
初離外惡緣
初善友攝護益
二四離障益二
初遣妄想三
初正遣
二釋成
三重標
初正顯

三辨內惑業
二觀三
初明修觀意
二辨觀行相四
三結觀分齊
初法行觀四
二大悲觀
三大願觀
四精進觀
三五行依止觀益
初無常觀
二苦觀
三無我觀
四不淨觀
二住果益二
初現形說法
二得通起辯
三起惑造業
四據定得禪
二辨相
三俱三
初總標
二別辨二
三總結
五勸修利益分二
初寄別總釋
二約通釋二
初約法明俱
二對障明俱
初即止之觀
初問
二答二
初歎難解答
二正標辨四
初正釋文意
初標依古法
二引經為據
三依法正標
四合顯經喻三
五會差別
初結前生後
二舉信謗損益二
三結勸修學
二即觀之止
二通示用心
初信受福勝二
二謗毀罪重
初約三藏舉其益
二別顯三慧益相三
初聞時益
二思時益
三修時益三
初時少德多
二較量多相
三釋多所以
初喻
二合
三結

能立法不成者如說聲常無質礙故諸無質礙見彼是常猶如極微然彼極微所成立法常性是有能成立法無質礙無以諸極微質礙性故

所立法不成者謂說如覺然一切覺能成立法無質礙有所成立法常住性無以一切覺皆無常故

俱不成者復有二種有及非有若言如瓶有俱不成若說如空對非有論無俱不成

無合者謂於是處無有配合但於瓶等雙現能立所立二法如言於瓶見所作性及無常性

倒合者謂應說言諸所作者皆是無常而倒說言諸無常者皆是所作如是名似同法喻品似異法中

所立不遣者且如有言諸無常者見彼質礙譬如極微由於極微所成立法常性不遣彼立極微是常性故能成立法無質礙無

能立不遣者謂說如業但遣所立不遣能立彼說諸業無質礙故

俱不遣者對彼有論說如虛空不遣常性無質礙性以說虛空是常性故無質礙故

不離者謂說如瓶見無常性有質礙性

倒離者謂如說言諸質礙者皆是無常如是等似宗因喻言非正能立

現量相違者如說聲非所聞
比量相違者如說瓶等是常
世間相違者如說懷兔非月有故又如說言
人頂骨淨衆生分故猶如螺貝
自教相違者如勝論師立聲爲常
自語相違者如言我母是其石女
能別不極成者如佛弟子對數論師立聲滅
壞
所別不極成者如數論師對佛弟子說我是
思
俱不極成者如勝論師對佛弟子立我以爲
和合因緣相符極成者如說聲是所聞
兩俱不成者如成立聲爲無常等若言是眼
所見性故兩俱不成
隨一不成者所作性故對聲顯論隨一不成
猶豫不成者於霧等性起疑惑時爲成大種
和合火有而有所說猶豫不成
所依不成者虛空實有德所依故對無空論
所依不成
共者如言聲常所量性故常無常品皆共此
因是故不定爲如瓶等所量性故聲是無常
爲如空等所量性故聲是其常
不共者如說聲常所聞性故常無常品皆離
此因常無常外餘非有故是猶豫因此所聞
性其猶何等
義一　二十
同品一分轉異品徧轉者如說聲非勤勇無
間所發無常性故此中非勤勇無間所發宗
以電空等爲其同品此無常性於電等有於
空等無非勤勇無間所發宗以瓶等爲異品
於彼徧有此因以電以瓶爲同法故亦是不
定爲如瓶等無常性故彼是勤勇無間所發
爲如電等無常性故彼非勤勇無間所發
異品一分轉同品徧轉者如立宗言聲是勤
勇無間所發無常性故勤勇無間所發宗以
瓶等爲同品其無常性於此徧有以電空等
爲異品於彼一分電等是有空等是無是故
如前亦爲不定
俱品一分轉者如說聲常無質礙故此中常
宗以虛空極微等爲同品無質礙性於虛空
等有於極微等無以瓶樂等爲異品於樂等
有於瓶等無是故此因以樂以空爲同法故
亦名不定
相違決定者如立宗言聲是無常所作性故
譬如瓶等有立聲常所聞性故譬如聲性此
二皆是猶豫因故俱名不定
義一　三十
法自相相違因者如說聲常所作性故或勤
勇無間所發性故此因唯於異品中有是故
相違
法差別相違因者如說眼等必爲他用積聚
性故如臥具等此因如能成立眼等必爲他
用如是亦能成立所立法差別相違積聚他
用諸臥具等爲積聚他所受用故
有法自相相違因者如說有性非實非德非
業有一實故有德業故如同異性此因如能
成遮實等如是亦能成遮有性俱決定故
有法差別相違因者如即此因即於前宗有
法差別作有緣性亦能成立與此相違作非
有緣性如遮實等俱決定故
起信論疏科文　終

大乘起信論疏卷第一 并序　巖二

西太原寺沙門法藏述

草堂沙門宗密錄之隨科注於論文之下

夫真心寥廓絕言象於筌罤沖漠希夷忘境智於能所非生非滅四相之所不遷無去無來三際莫之能易但以無住為性隨派分歧逐迷悟而升沈任因緣而起滅雖復繁興鼓躍未始動於心源靜謐虛凝未嘗乖於業果故使不變性而緣起染淨恒殊不捨緣而即真凡聖致一其猶波無異溼之動故即水以辨於波水無異動之溼故即波以明於水是以動靜交徹真俗雙融生死涅槃夷齊同貫但以如來在世根熟易調一稟尊言無不懸契大師沒後異執紛綸或趣邪途或奔小徑遂使宅中寶藏匱濟乏於孤窮衣內明珠弗解貧於傭作加以大乘深旨沈貝葉而不尋羣有盲徒馳異路而莫反爰有大士厥號馬鳴慨此積綱悼斯淪溺將欲啓深經之妙旨再曜昏衢斥邪見之顛眸令歸正趣使還源者可即反本非遙造廣論於當時遐益群品既文多義邈非淺識所闚悲末葉之迷倫又造斯論可謂義豐文約解行俱兼中下之流因茲悟入者矣　將解此論文分二章初懸敘義門六一辨教起因緣有十徵釋以顯十因一依何智謂依論主洞契心源之智隨機巧妙之辯二示何法謂一心二門三大四信五行等法三云何示謂以巧便開一味大乘作法義二種分一心法復作二門析一義理復為三大由此善巧而得開示四以何顯謂妙音善字譬喻宗因能令義理明了顯現五依何本謂依佛聖言及正道理定量為本大藉何力謂歸命三寶請加承力七為何義謂助佛揚化摧邪顯正護持遺法令久住世報如來恩八以何緣謂令眾生離一切苦得究竟樂九由何起謂由菩薩大悲愍物迷謬十機何益謂令生信得聞思修慧證入因滿二約諸藏所攝三藏之中對法藏攝一藏之中菩薩藏攝三顯教義分齊二一約教詮法通局顯分齊謂以義分教教類有五一小乘教但說我空縱少說法空亦不明顯但依六識三毒建立染淨根本未盡法源故多諍論二大乘始教亦名分教於中但說諸法皆空未盡大乘法理故名為始但說一切法相有不成佛故名為分三終教亦名實教說如來藏隨緣成阿賴耶識緣起無性一切皆如定性二乘無性闡提悉當成佛方盡大乘至極之說故名為終以稱實理故名為實四頓教總不說法相唯辯真性亦無八識差別之相訶教勸離毀相泯心但一念不生即名為佛不依地位漸次故說為頓五圓教所說唯是法界性海圓融緣起無礙相即相入帝網重重主伴無盡若於五中顯此論之分齊正唯終教亦兼於頓若將此論與五教互相攝者五唯後三攝此此唯攝五前四二約法生起本末顯分齊謂依此論所詮染法從本起末畧有五重以對諸宗顯其分齊五重者初唯一心為本源即華嚴經一真法界然華嚴所宗雖四法界而彼疏云統唯一真法界謂寂寥虛曠沖深包博總該萬有即是一心（正當此門體）絕有無相非生滅莫窮其始寧見中邊（即下心真）

迷之則生死無窮解之則廓爾大悟（即下心生）
（如門滅門）二依一心開二門一者心真如門即頓教
分齊也始教中空義亦是密說此門二者心
生滅門謂依如來藏有生滅心所謂不生不
滅與生滅和合非一非異名爲阿梨耶識即
終教分齊也以始教相宗不知佛說如來藏
以爲阿賴耶故非彼分三依後門明二義一
者覺義（前真如門但明心體不變此門覺義但顯染中淨相及反流還源並非起）
（末倫次）二者不覺義（前生滅門及此不覺即是生起次也）四依後
義生三細一業相（相即自體分）二轉相（見分）三現相
（相分）即唯識宗齊此業相以爲諸法生起之本
以彼宗未明此等與真如同以一心爲源故
說真如無知無覺凝然不變不許隨緣但說
八識生滅縱轉成四智亦唯是有爲不得即
理故詮法分齊唯齊業識五依最後生六麤
一智分別境界二生苦樂受三著苦樂四計
名字五造業六受報二乘所明諸法唯齊第
三人乘天乘唯齊第五若取血脉相承一向
躡前起後以明生起畧有八重一以一心爲
本二不覺一心成業相三能見相四境界相

五分別相續（法執）六取著計名（人執）七造業八受
報四明教所被機一切衆生皆有佛性無非
所被不同法相宗唯被菩薩性及不定性然
一切衆生三聚統收此論正唯爲不定聚故
下文云依未入正定聚衆生故說脩行信心
兼爲邪定作遠因緣兼爲正定令增妙行準
此義例則五性中正被菩薩性及不定性令
脩信心兼爲餘性作遠因緣又因緣分中別
明所被至文當辯五能詮教體畧作四門一
隨相門於中或唯名句文謂能詮諸法自性
差別二所依故或唯音聲離聲無別名等攝
假從實故或假實雙取四俱爲體又徧於六
塵一切所知境界總有生解之義悉爲教體
二唯識門謂說者淨識所現文義爲增上緣
令聞者識上文義相現故下文云若離自心
念則無一切境界之相是故一切聲名句文
皆是自心之所顯現三歸性門此識無體唯
是真如故下文云是故一切法從本已來離
言說相乃至唯是一心故名真如四無礙門
謂於前三門心境理事同一緣起混融無礙

交徹相攝以爲教體以一心法有二門故二皆
各攝一切法故六所詮宗趣當部所崇曰宗
之所歸曰趣二初總辨諸宗一切經論通大小
乘宗途有五一隨相法執宗即小乘諸師依阿
含等經所立以造諸部小乘等論二真空無相
宗即龍樹提婆依般若等經所立以造中觀等
論三唯識法相宗即無著天親依解深密等經
所立以造唯識等論四如來藏緣起宗即馬鳴
堅慧依楞伽等經所立以造起信等論五圓融
具德宗謂事事無礙主伴具足重重無盡即華
嚴經今此論宗當其第四門也然此五宗對前五
教互有寬陿教則一經容有多教宗則一宗容貫
多經隨何經中皆此宗故後唯明此論又有總別
總以一心法義爲宗信行得果爲趣別者有五對一
教義對教說爲宗義意爲趣如下文令捨言取
意等二理事對舉事爲宗顯理爲趣如從生滅
門入真如門等三境行對以真俗境爲宗止觀
行爲趣四證信對以成信不退爲宗登地入證
爲趣五因果對以因爲宗克果爲趣此五是從
前起後漸漸相由矣（二隨文注解二初解名題）

大乘起信論

大者當體爲目包含爲義乘者就喻爲稱運載爲功大乘即所信之境起信即能信之心心境合目也此即大乘之起信又亦起大乘之信又大者就義謂體相用乘者就人謂菩薩乘又依雜集論由與七種大性相應故名大乘一境二行三智四精進五方便善巧六證得七業起謂發起以有本覺內熏爲因善友聞熏爲緣於此勝境發希有信能令心淨如水清珠何故但明信而不言餘行以是行本故論爲初機故

故下文云自信己性知心妄動修遠離法又華嚴云信爲道源功德母等論者表立決了可軌文言判說甚深法相道理依決判義名之爲論又論者集法祕論也謂假立賓主往復徵析論量正理故名爲論

馬鳴菩薩造

名馬鳴者此菩薩初生之時感動諸馬悲鳴不已又善能撫琴以宣法音諸馬聞之感悲悲鳴中印度月氏國王將欲試驗以行正法取馬七匹餓其求草已經六日至第七日宣會集東王朝種請升座說法今於衆中以草穀等飼其群馬馬皆不食唯悲鳴垂淚諦聽法要於是遠近敬伏從化故名馬鳴言菩薩者具云菩提薩埵此云覺有情亦有三釋一約境所求所度二約心有覺悟之智除情慮之識三約能所所求能求三皆如次配覺及有情造者製作佛滅度後六百年內所造也故摩訶摩耶經云如來滅後六百歲已諸外道等邪見競起毀滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩

叁

真諦三藏譯

總有二譯一西

六

印度優禪尼國沙門波羅末陀此云真諦梁元帝承聖三年於衡州建興寺譯成一卷二十四紙月氏國安首那王子譯語沙門智愷筆受沙門惠顯惠旻娑振等并贊誠大將軍太保蕭勃證義然此三藏梁陳二代勅譯經論總三十四部一百四十一卷其傳解神異具如譯經記二于闐國沙門實叉難陀此云喜學大周則天時於東都佛授記寺譯成兩卷亦二十四紙沙門波崙玄軌筆受復禮綴文弘景法寶法藏等證義今解前譯三解文

長三一歸敬述意二一歸依三寶歸三寶者略有六意一報恩德故二請加被故三令生信故四爲儀式故五表尊勝故六顯益物故

歸命

顯能歸至誠歸者是依於趣向義命者總御諸根一身之要人之所重莫不爲先舉此無二之命以奉無上之尊又歸者是還源義衆生六根從一心起而背自源馳趣六塵今舉命根總攝六情還歸一心一心即一體三寶然能歸之體必具三業欲顯佛有天眼天耳他心故又圓滿三業善故成就三輪因故或見不聞處聞不見處不見不聞處則身語意如次歸依在見聞處則三業皆歸今云歸命是意意業最重矣

盡十方

所歸分齊也非直一方三寶無方非直一二等利中三寶頌三寶會徧故歸心廣大故樣異小來故然三寶又有住持別相同體之味爲福之田竹可實重今所歸者意歸別相理故同體也

最勝業徧知色

無礙自在救世大悲者

佛寶也過小曰勝起因日最業者總舉三

叁

輪業用謂悲徧知身無礙語能救世也徧知有二一真智徧知心真如門恒沙功德二俗智徧知心生滅門緣起差別理量齊等無倒徧如色無礙自在者如華嚴說乃有多種今界舉四一大小無礙謂一一根皆徧法界而不壞諸根之性又不雜諸根之相二互用無可謂諸根相作三事理無礙謂現色納爲而不礙舉體性空四應於無礙謂圓廻之身十方齊應多機須感身亦不分世者三世間中是衆生世間即所救也大悲者三緣之中是

七

無緣悲即能救也無緣最勝故云大悲佛性論云悲者皆救不能真救大悲者能永救濟恒不捨稱然萬德之中如來唯用大悲爲力救偏舉之者者結德屬人即徧知色無礙故世之者

及彼身體相法性真如海無量功德藏

法實也然四種中教淺理深行分果圓今取深圓惟歸理果故約彼佛身以明法寶是果法也顯身之體相是理法也初句標及者有二義一拔前義顯是二事二合集義非但歸

佛亦及法也此中及言顯佛與法是非一義彼身體相顯佛與法是非異義體謂體大相謂相大以用大中辨佛報化二身是故體相二大自是法身屬法寶攝以彼用大依體相起會用歸體故云彼身體相次二句釋上句釋體六法性者明此真體普稱之義非直與前佛寶爲體亦乃通與一切法爲性即顯真如徧於染淨通情非情深廣之義故智論云在衆生數中名爲佛性在非衆生數中名爲法性言真如者此明法性稱染淨時無變異

義真者體非偽妄如者性無改異海者約喻釋疑問云真既不變云何隨於染淨既隨染淨云何不變釋云如海因風起於波浪波唯起盡深性無變無變之性不緣起浪浪釋萬動不德一涅是故動靜無二法準忍之下句釋相大謂此法身如來藏中含攝蘊積無邊恒沙性功德故成此句亦攝報行二法教含所甚之德行稱所成之功皆如此中通四法實俱有含藏之義又海之一字通喻體相永絕百非如海甚深包含萬物如海廣大無德

不備如海珠寶無像不現如海現影也

如實修行等

僧寶也階通凡聖賢唯聖位也聖通大小菩薩爲勝是故此中唯歸地上大菩薩僧謂證理起行名如實修行下文云依法力熏智是地前行如行修行是地上行滿足方便是地滿位此中實中等依後也又依了此論說地上菩薩約之修彼得說二修行故論云一如實修行了如理一味二徧備行備知一心有恒沙法界今此文中樂正體等取後得故云等也又解次上一句

亦屬僧寶上句舉德取人謂地上菩薩隨修一行萬行集成其一一行皆等法界隨功所得故云功德人德攝德故名爲藏下句即正歎行德也攝後釋云無邊德藏僧勸求正覺者即行後解也然菩薩釋屬僧寶修行所成之德則屬法寶由是前解攝屬法也亦加體相是佛法身而攝入法寶故知此句文通上下二遂違論意

爲欲令衆生

除疑捨邪執起大乘正信佛種不斷故

述造論意

也亦是歸敬意初句舉所為標所為義竟已如前釋次二句明所成益上句今釋起由疑故迷真失於樂也由執故起妄種於苦也十地論中菩薩三種觀於眾生起大之悲一遠離最上第一義樂二具足諸苦三於彼二顛倒解謂真樂本有失而不知妄苦本空得而不覺故云顛倒故令菩薩興悲造論故解釋分中文有三一顯示正義即除疑也令悟真樂二對治邪執即捨邪執也令離妄苦三分別發趣道相即此下句起大乘正信也意 嚴二 八 令成行既於真不疑於邪不執未知於何起行稱於大乘以一心三義是究竟根本法故來如於大乘起何行謂起正信以信是乘行之本故即翻疑云信翻邪執云正徑一句明成益悲謂令乘生離過求行使信成滿入住不退堪求佛果故云佛種不斷故下云信成說發心者畢竟不退入如來種中正因相應等又解除疑者況為疑惑乃有多途來大乘者所疑有二一者疑法障於發心二者疑門障於脩行令立一心法以遣前疑開二種門以遣後挾二正述論文二初標益起說論曰撰異經律有法一心二門三大即所說法體能起摩訶衍信根題目正依此立也摩訶衍此云大乘謂約心真如門信理次定約心生滅門信因果不士約三大中信三寶不懷信根者謂信滿入住成根不退根有二義一能持義自分不失二生殺義勝進上求是故應說論主思惟見此勝益是故要須說也二正陳所說二初標列說有五分云何為五一者因緣分言不自起製必有由名為因緣章別除陳故釋為分二者立義分由致既興次宜略標網要以為宗本三者解釋分宗要既略次宜廣釋令其生解四者脩行信心分次宜依解起行有解無行如貧數他寶是所不廣五者勸脩利益分雖示行依鈍根斷慢次立舉益勸脩也然五中初一是序分次三是正宗後一是流通二偈作五一

因緣分一正釋二初說因緣分標騰問曰有何因緣而造此論設問答曰是因緣有八種舉數云何為八徵起一者因緣總相此門通與一部論為發起之由故云因緣總相總通無正下七則別為當機所謂為令眾生離一切苦苦苦壞苦行苦分段變易二生死苦得究竟樂無上菩提覺法樂無上涅槃寂滅樂非 嚴二 九 求世間名利恭敬故非欲令共求於說世人天利樂等亦可論主自云我為益生故造斯論非為名利等故云總相二者為欲解釋如來根本之義與立義分及解釋分中顯示正義對治邪執作發起因緣以沈文中說依一心法有二眞門各攝一切法即是如來可說法門之根本又生識門中本覺名如始覺名來始本不二名曰如來此即所覺本覺眞理名如能雖無分別智名來猶衆生來有無分別智時是如無來也令以如來依此心成故名此心為如來根本之義令諸眾生正解具釋此義令彼地前三賢諸菩薩等比觀相惡故云正解即顯示正義也不謬故比觀雜倒故云不謬不謬即對治邪執也三者為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故即下分別發趣道相也以彼文中令利根者發決定心進趣大道堪任住於不退位故此當十信終心自分滿足故云成熟退入任正定眾中使前信心堪任不退十四者為令善根微少眾生脩習信心故即下脩行信心分初四種信心及四種脩行也以彼文中令信未滿者脩行信心使滿足故此當十信住心以信位未滿故云微少令進向滿故云脩信心也五者為示方便消惡業障善護其心遠離癡慢出邪網故即此下四種識當信

位初心以前三根勝雜退不故名方便助成道力故各一此中根劣易退類示方便故有四也四中前三為下中上三人後一家以勸脩令初當下品也即下脩行信心分中事四脩行未文是也以彼文中令業重惑永皆善根雜故眾生以證懺等方便消惡業障障經故內離頑羅殿慢外出邪魔習網六者為示脩習止觀對治凡夫二乘心過故當中品也即下第五所行止觀門以彼文中雙明止觀進凡小二執故云對治也七者為示專念方便生於佛前必定不退信心故當上品也即下脩行信心分末後次眾生初學是決下勸生淨土門等以彼文中眾勝方佛令彼觀解分得相應眾生恐後禁逆遇緣次退故令往生使不是也八者為示利益勸脩行故即下勸脩利益分也以彼文中舉彼損益勸物脩捨即總策成前諸行也有如是等因 嚴二 十 緣所以造論總結二通難二一難問曰脩多羅中具有此法何須重說二通二一答門略標答曰脩多羅中雖有此法敘其問旨以眾生根行不等或利或鈍樂廣樂略假但假論之殊受解緣別過佛過教之異也□二以義具釋二一明餘據不假此論三□一勝根過佛除向無紙素之經何況須論所謂如來在世時勝眾生利根根勝能說之人色心業勝緣勝圓音一演顯緣勝相異類等解顯根勝相則不須論結成不教論也色心圓音即三矣一音及四齊者方二初如來一音說一切法無不頌了故名圓音華嚴云如來於一法言中演出無邊契經海二如來同一切方故云圓音華嚴云一切眾生語言法一言演說言眾餘以一切音即一音故云一音一音即一切音故云圓音一一語音偏了生

界而其青讀性不雜亂若言不偏則是言非圓若言等備失其讀由則是圓非音今不塚
由而等備不動備而益積此是如來圓竹非是心識思量境界耳○二自力聞經悟若
如來滅後或有眾生能以自力廣聞而取解
者自力聞廣經文得解佛意不須他論故云自力此具文持義持或有眾生
亦以自力少聞而多解者亦以自力尋界經文而能深解佛意
故亦不須他論此有義持無文持○三劣攝因等廣論悟或有眾生無自
心力因於廣論而得解者但依經文不依解意因他廣論而得
解了試云無自心力此有文持無義持△二明當擴須造此論二○一擴自有眾
生復以廣論文多為煩心樂總持少文而攝
多義能取解者此人不要繁文作依文的義豐之論深解佛經所說之古
故云總持多義然不須廣者有二意一報利不紋二心煩不耐○二結如是此
論為欲總攝如來廣大深法無邊義故應說
此論此論文句雖少總攝一切大乘經論深廣深者如理智境廣者如量智境無邊
者深廣無除△二立義分二○一結前生後已說因緣分次說立
義分△二正立義宗三○一標總開別摩訶衍者總說有二
十一
種○二寄問列名云何為二一者法二者義法者出大乘法
證謂自體故對智故顯義故即宗本法也大位在因通於染淨義者辨大乘名義何故此
心是以乘即稱此心具三大義故名為大有二運轉故名為乘是故先顯法體後釋義理
收義足也依宗所顯差別義理大位在果唯取於平△三依名辨相二初法○起下釋中
初釋法體之文文二○一舉法總立所言法者謂眾生心出其法體

謂如來藏心具和合不和合二門以其在於眾生位故若在佛地則無和合義以始覺日
本唯是真如即當所顯義之令就隨淨眾生位中故得具二門也是心則攝
一切世間出世間法辯法功能以其此心體相無疑染淨同依隨流
及誠唯轉此心是故若隨染成於不覺隨流世間法不覺之本覺反反流之始覺則則攝
世間法與猶約生滅門辨若約真如門攝出者則統融合猶染淨不殊下文具顯依於
此心顯示摩訶衍義釋其法名謂依此一心宗本法上顯示大乘三
大之是故名此心以為法也△二關門別立二一貫總之雖何以故貪有二意
一云心通染淨大乘唯淨如何此心能顯數義二云心法是一大乘義廣如何一心能具
示依○二問別釋成釋初意云人衆雖脊相相必對染成今生滅門中既几含除淨故能
顯也以發染之時則無淨用故衍後竟云心法雖一而有二門真如門中示大乘體生成
門中具示三大大乘之義具過是三故依一心得具示也是心真如總眾真如
門起下文中即是一法界已下文相即是具如相起下後次真如者依吉起分別已
下即示摩訶衍體故是心生滅隨熏變動故無眾生滅門
文下依如來藏故起生滅心已下文因緣生滅緣由故起下復次生滅因緣已下文
相有生滅之狀故起下復次生滅相者已下文能示摩訶衍何故真如門中
云即示生滅門中云能示者以真如是不起門與能所顯詮旨不別能云即示以是不也
故唯示體生滅是起動門染淨既異詮古又分能所不同故不云即自體相用
故體謂生滅門中本覺之義是生滅之自體生滅之因故在生滅門中六辨體也翻淨
之淨相及隨染之業用並在此門中故具說耳是以下文釋生次門內具顯所示三人之
義意在於此何故真如門中直云體生成門中乃云自體等者以所示二大義還在能示

生滅門中顯非別外故云自也間真如是不起門但亦於體者生滅是起動門應唯示於
相用各真如是不起門不起不必由起立由無有起故所以唯示體生滅是起動門起必
賴不起起含不起故起中具示三大餘如下就△二義○起下復次真如自體相者已下
釋義之文文二○一人所言義者勝章則有三種標數云何
為三故起一者體大真性深廣凡聖涂淨皆以為依故受大名謂一
切法真如平等不增減故隨流加涂而不增反滅除涂而不減
又反深加淨不增隨流闕淨不滅良以除淨之所不斷始終之所不易故二者相
大謂如來藏具足無量性功德故即二種如來藏中不
十二
空之義謂不限體之相故云性德如水入德不異於水三者用大能生
一切世間出世間善因果故謂隨涂乘行然此用大是報化
二身家細之用令諸眾生始成世善稱成出世善也下文顯之何故作言善不云不善者
以不善法遂真理故是所治故非共用也若个言不於法應雜於真釋云以迷真故不得
雖真以迭真故非其用也○二來一切諸佛本所乘故標果望因
以能乘也一切菩薩皆乘此法到如來地故樂因望果
以成運即始覺之智是能乘本覺之理為所乘故染攝論云乘大性故名為大乘△三解
釋分二○一結前生後已說立義分次說解釋分△二分門
解釋二一標數徵列解釋有三種云何為三一者顯示
正義於釋所立大來法義二者對治邪執既明正理隨逆異計三
者分別發趣道相趣正理之階降△二牒名辨相三一顯示正義二初
總○釋上立義分中眾生心攝一切等也於中二○一依法關門一顯示正義

者依一心法有二種門云何爲二一者心真如門二者心生滅門謂一如來藏心含於二義一約體絕相義即真如門謂非染非淨非生非滅不動不轉平等一味性無差別衆生即涅槃不待滅也凡夫彌勒同一際也二隨緣起滅義即生滅門謂隨熏轉動成於染淨染淨雖成性恒不動只由不動能成染淨是故不動亦在動門是故下文識有二義中本覺是也上文生滅門中自體是也勝鬘云不染而染染而不染等楞伽云如來藏名阿賴耶識而與無明七識共俱如大海波常無斷絕等又云如來藏者爲無始虛偽惡習所熏名爲識藏又云如來藏有爲善不善因受苦樂與因俱若生若滅猶如伎兒作諸趣無等此等並約生滅門說也然此二門其體通融際限不分體相莫二此無二處諸法中實不同虛空性自神解故云一心△二二門該攝二○一立是二種門皆各總攝一切

十二

十三

法上立義分中直云攝今釋中云各攝者以一心含通別二門故今分通別又各攝故以真如門是染淨通相通相之外無別染淨故得總攝一切諸法生滅門者別顯染淨染淨之法無所不該故亦總攝一切諸法通別雖殊齊無可遣故云各攝又以此即是真如隨緣和合變作諸法諸法即無異體還攝真如門也以此二門齊攝不二故得說爲一心也問二門既齊相攝各何故上文真如門中唯示大乘體不顯於相用生滅門中具顯三耶答真如是泯相顯實門不壞相而即泯故得攝於生滅以泯相而相不存故但示於於也生滅是攬理成事門不壞理而成事故得斷於真如以成事而理不失故具示三大同前既泯相相不存但示於體亦可攬理理不存應但示相用何故不齊耶答生滅起必攝於真故攬理理不失真如未必存生滅故以相相不存相不存故唯示於體必不失故具示於二是故攝義是齊示義別也○二行此義云何責云若二門各別不可相

從若本中一心未客影攝下答云以是二門不相離故亡體析不遮故如全與非最具若以全故具具無所遮以具攝全全無不盡良以二門一揀全體攝故此義亦然思之可見△二別○釋上立義分中何以故下二門別義於中二一別解二門斷動靜不一二一真如門二一顯體離言如明親智境○釋上立義分中真如義之指中二一正舉法體二一正斷如體三○一就貴舉標心真如者標章即是一法界即無二真心爲一法界此非算數之一謂如理在融平等不二故稱爲一又對下依言有二義故令約體但云一也依生聖法故云法界中進論云法界者聖法因義也故大總相法門體二門之中不取別相門於中但取總相然亦識故別直故云大也此一法界係體全作生滅門衆體全作真如門爲顯此義故云體也執生物解曰法聖智通遊曰門所謂心性不生不滅釋上法體訓隨

十三

十四

妄不生約治不滅又備之不生廢染不成故攝論云世間不破出世間不盡○二合妄顯真一切諸法唯依妄念而有差別妄執者云現見諸法差別遷流云何乃言性無生滅釋云差則相者是於偽計妄情所作本來無實如依病眼妄見空華若離心念則無一切境界之相境者又云以何汙如無妄念生釋云以諸聖人離妄念故既無此境即驗此境定從妄生又者此境無妄所作定實有者聖人不見應是達倒見尼手既見應是覺悟如不見空華雅是病眼○二結真釋妄是故一切法從本已來是所執本空故具心不動故由此一切諸法皆即真如也離言說相非如青聲之所說也離名字相非如文句之所詮表此二句言語路絕非聞詮境離心緣相非意言分別故即心行處滅非思慮境上來釋偽妄故名真自下緣異相故名如又下三句長釋相釋離

世間非情慮境唯正智與之相應畢竟平等肆偏通染淨而性恒無二無有變異所以得無二者以在緣時始終不改變不可破壞可以在忘爲中相不安異者以不異有爲可破壞反此則在余不破有遣不壞唯是一心沛時法微故名真如依義立名△二會執釋名二一得三○一正會謂執以一切言說假名無實名言故非實不可如言耶也但隨妄念不可得故釋成無實所以恐諸見思聞上真如名則謂論主自得相迷上文難云離名乎相何故復立此真如名故今釋遣假名非實不相違也言真如者亦無有相良以名依相立但是偏計所緣故楞伽云相名常相隨而生諸無相成名相雙遣○二話名釋遣謂言說之極立名分齊也疑云既思名相但假立客名者何故不立餘名而唯云真如耶我云真如者是言說之極謂此名之後

十四

十五

更無有名則諸名之中最後邊際故攝論中十種名內真如是第十究竟名故云極也因言遣言立名之意也立此極名爲遣於名如以聲止聲也若無此名無以名者件此名亦不成遣名○二的相得遣此真如體無有可遣述二漆一云外人見前文雙遣真如名相則明直如本體亦共可遣之法則生斷見故此擇云但遣虛妄名相不遣真如實法以是如智觀境故二云非以真體遣生滅法也何以不遣下云以一切法悉皆真故釋上不遣也以法悉真無法可遣又以生滅門染等等法即無自性不異亦知故不所遣亦無可立外人既聞真理不遣則謂有法可立當情執取故釋云亦無可立以離妄情故又生滅等法即真不待立也何以不立下云以一切法皆同如故真故不可遣如故不可立又生滅等法本來同如故此真如未曾不顯更何所立也○二結當知一切法

不可說不可念故名為真如結離言絕慮也△二問答斷疑
二○一從真起修問問曰若如是義者諸衆生等云何
隨順問方從觀而能得入問正觀也○二衆真動修答答曰若知
一切法雖說無有能說可說雖念亦無能念
可念是名隨順答方便觀也觀念皆無能所者須念即無念非滅於念非
戒念故故名離念離於斷見也即無句故皆無能所離於常是也於一念問離此二見無
此二故欲能離順中進隨順法性又亦可雖在於念等即觀此念等常無能所雖未能離
會而順於無念故名隨順也若離於念名為得入答正觀也知上
久觀不已即證雖然妄念契後無念真理故名正觀云得入音觀習與入也十信論云智
行處故又亦可正知無能所之念亦方入真如△二依言釋德以明生信境○釋上生
義中真如相也於中三○一來數總際復次真如者依言說分
別有二種義斷此二義者香離於言即宗一作今說依言故說有二即顯不
可說言執取也但為生物信解故說此文故十地論云何故不但說無言示現依言求解
修○二開習畧辨云何為二徵起一者如實空此以如實之中
空無妄除非謂如實自空此則如實之空也以能究竟顯實故以妄
空故遠能顯示具理故云顯實二者如實不空有二義以有自
體一異妄無體故具足無漏性功德故二異恒沙有派煩惱故故
佛性論仍云由客塵空故與法界相離無上法不空與法界相隨△三依章實釋二一空
三○一畧明所言空者從本已來一切染法不相
應故總舉證所分別皆不相應謂離一切法差別之相所取

相也以無虛妄心念故能取見也又以妄境從妄念生故釋顯空無也
良以倒心亦從情有理無真如之德理有情無故不相應也○二義釋當知真
如自性非有相明真離妄有也非無相遮者云既其非有即意是
無故釋云無無也非非有相非非無相或者開上非有非無則謂
覺非是真知法釋云代次非謂有說非有且謂法體是非有非次謂無說非無非謂法體
是非無故又義者云我上生者雖卻雙非也立無次立雙非雙
非若存即有無隨使今雙非既非我有無遣立釋云我非次雙非故說非非非許雙是如
何復執似扣非有無俱相
非一異俱相準消四句可知然執取雖多總備不為此一四句故廣百云
非一相非異相非非一相非非異相
復次為斷世既所執消計計非真實及窮道所執不同故俱曰有非有俱非一別一異
況隨次而既屬智者達非真彼論次第度破四宗外通今此約長樹計執不同彼論役次
被外道說○三德當乃至總說依一切衆生以有妄心
念念分別皆不相應故說為空安計塵小雖可徧歷故今
總攝歸不相疵此順結也若離妄心實無可空故反結也以對染
無說真為空非無如設以為空也打可此文是釋疑疑者間上真空則擬無真體及恆沙
功德故為此釋是明間空不異不空色入二不空二○一正釋所言不空者
已顯法體空無妄故緣前顯後即是真心寧彰常常德
恒聚德不變民於也以離空易芳非業所繁自九故九淨法滿足淨地
則名不空結也○二釋斂亦無有相可取肖間中凡不空川
謂同於情執之有故此稱也是則不空不異於空以離念境界唯證

相應故釋無相所以也者妄念所緣是則有相既唯真智之境明知無妄執之相
也△二生滅門一初釋生滅心法一一明來淨生滅二一就體總標三○一釋體心
生滅者章際依如來藏故有生滅心釋體也所不生滅心
目無明風動作生滅故說生滅心依不生滅心然此二心覺無二體但的二義以說相依
如不動之水為風所吹而作動水動靜雖殊而水體是一亦得既言依靜水故有其動水
當知此中理趣亦隔宜可思之謂自性清淨心名如來藏目無明風動作生滅故云依如
來藏有生滅心也提和勝發與同此說此顯真心隨動故作生滅非謂衆所依取依依以
此門中有二義故依示三大是故通攝所依亦入此門○二辨相所謂不生
不滅與生滅和合不生不滅者是上如來藏自性清淨心動作生滅不
相離故故云和合非謂則有生滅來與真如合謂生滅之心心之生滅無二相故心之不

生滅因無明成生滅之心從本覺起而無二體不相捨離故下文云如大海水因風波動
水相風相不相捨離乃至廣說此中水之動定風相動之濕是水相以水舉體動故水不
雖於風相無動而非濕故動不離於水相心亦如是不生滅心解體動故心不離生滅之
和生滅之相其非神解故生滅不離於心相如是不離名為和合此是不生滅心與生滅
合以是隨緣門故非是生與不生滅合以此非是句本真如門故非一非異
真如全體動故心與生滅非異而恒不變真性故與生滅不一依楞伽經以七識染法為
生滅以如來識淨法為不生滅此二和合為阿梨耶識以和合故非一非異非異門皆有
三種二以本從來明不異經云如來識是善不善因釋攝與造一切槃生乃至下云若生
善識等又經云佛性隨涅成別味等二攝來歸本明不異經云衆生即如也又涅槃云若十
二因緣即佛性故又十地論云三界唯一心者第一義諦也又此論下文云四相本來平

等陸一覺故又前即來之本本無別本故性
有生滅覺無則法可如異也植即本之木具
無別來故唯有不生滅亦無別法可如異也
三本來平等明不異經云若深如來識而與
七識俱又經云阿梨耶識名如來藏而與無
明七識共俱如大海波常不斷絕又論云唯
真不生畢是不成真實和合方有所為此則
本大際限不分故云不異也不一貪者即以
前斷末之本唯不生藏故與彼撕本之來唯
生滅法而不一也依是義故經云如來藏者
不在阿黎耶中是故七識有生有識如來藏
者不生不滅解云此中唯生滅是七識唯不
生滅是如來藏二義既分遂使染耶無別自
體後云不在中此約不一義起非謂不和合
阿以故此中即來藏不生滅即七識生滅之
不生滅故與自生滅不一也七滅生滅即如
來說不生滅之生滅故與自不生不亦不一
如此中非直不非不異以明不一亦ア由不
異故既於不一何以故若如來故故緣作生
識時火自不生滅者則不得有生滅是故由
不生識得有生識是則不異故不一也又此
中真妄和合諸淺緣起以四句辨之一以如
果藏唯不生之知不不性二七識意生成如
水波浪三衆亦淺亦生滅亦不生滅如海含
動靜四無明別次非生滅非不生滅如起浪
性風非水非浪此四義中隨舉一義即緣攝
自體靜起義理無二相故此中具約識性不
失義從動靜不一故說水不在於染中立可
此浪離水之外別有體耶餘義準此心之問
既云動即不一則應云如來藏不在亡識中
何故故云不在梨耶中答梨耶藏動靜動動靜
不二是梨耶令既動靜分梨耶無別體故云
不在中也門梨耶既通動靜不屬作在生成
門答為起靜以成動無別有動體是故靜性
隨於動亦在生滅中非直梨耶具動靜無此
少滅中亦乃如來成唯不動亦在此門中何
以故以彼生成無別體故虛恐畢之又若一
者生滅識相滅言之時真心應滅則望斷過
若是異者依無明風盡動之時靜心之所應
不隨殊則望常通聚此二邊故非一異人者

阿梨耶識
此生滅不生滅即之義不一伴之
心不異因此云義不二之心戶阿
衆耶識義云阿賴耶者但薰香是見習梨相
真淨三藏說名細為無後識今時熏法時體
義細為藏識藏是攝藏義無後是不失義義
一名異也阿攝名藏諸諸染生取為我故所
以然者良以真心不守自性隨熏和合似一
似常故諸恐者以似為實執為內我我見所
攝故名為藏由是義故二種我見永不起性
失賴耶名也又能藏自體於諸法中又攝義
諸法於自體內論云能藏所藏我
愛執藏此之謂也此依義立名也
一因無和合言異亦無和合生一非異故得
和合也如經云言如說團微塵非異非不異
會性變具亦覆如變若泥團微塵異者非塵
所成而實彼成是故非異若不異者泥團微
體惡無生別如是得識藏識真如若異者藏
識非日若不異者轉識識藏識者惑滅而自
真相實不滅是故非良真相滅但業相識非
云此中真相是如來藏轉識是七識藏識是
衆耶本此論主總招故種和上下文意
作此安立故云非一異也〇三立名

名為

大乘起信論疏卷第一

大乘起信論疏卷第二

西太原寺沙門法藏述

草堂沙門宗密錄之注於論文之下

ㄙ二依義別解三一釋上
生滅心三〇一開數辨德

此識有二種義

義以
循靜今攝括上下文略叙其意餘可至文當
知何者謂真如有二義一不變義二隨緣義
無明亦二義一無體即空義二有用成事義
此真妄中各由初義故成上真如門也各由
後義故成此生滅門也此隨緣真如是成事
無明亦各有二義一違自順他義二違他順
自義無明中初違自順他亦有二義一能及
對詮示性功德二依知名義成淨用違他順
自亦有二義一復真理二成妄心真知中違
他順自亦有二義一翻對妄染顯自真德二
內熏無明今起淨用違自順他亦有二義一
隨自真體義二顯現妄法義此上真妄各四
義中由無明中反對詮示義及真如中翻妄
顯德義從此二義得有本覺又由無明中能
知名義及真如中內熏義從此二義得有始
覺又由無明中覆真義及真如中隱體義從
此二義得有根本不覺又由無明中成妄義
及真如中顯妄義從此二義得有枝末不覺
此生滅門中真妄略開四義廣即有八門若
約兩兩相對和合成緣起分相有四門謂二
覺二不覺若本末不相離但唯有二門謂覺
與不覺若妄融總攝唯有一門謂一心生滅
門也又若約諸識分相門本覺本不覺在本
識中餘二在生起事識中若約本末不二門
並在一本識中故云此識有二義也問此中
一識有二義與上一心有二門何別答上
一心中含於二義謂不守自性隨緣歸義及不
受自性絕相義今此但就隨緣門中染淨理
事無二之相門此識也是別前一心義究該
故於二門此一識酒局在於一門問此中
本覺與上真如門何別答真如門約體絕相
說本覺約性功德說謂大智慧光明義等名

本覺相本者是性義覺者是智甚義以此音爲翻妄染顯故在生滅門中攝以真如門中無翻染等義故與此不同也是故體相二大俱名本覺並在生滅門中故得具三大也**能攝一切法生一切法**上二門中云皆各總攝此中不云各者以此二義賾於二門故但明一識由含二義故攝一切不言二義各攝一切又上文中但云攝而不云生者以真如門無能生義故此識之中以不覺熏本覺故生諸染法流轉生死

以本覺熏不覺故生諸淨法反流出纏成於始覺依此二義備生一切染淨法故云能生也下習熏習中廣辨此也非直相熏依上說法亦乃生諸法已不離此心爲此心所攝故云攝知上二門各攝處釋也〇二寄門列名**云何爲二一者覺義**

二者不覺義乚三依名辨釋三一明覺乚約淨法明心生滅故文二一略辨

始本二覺二一不二〇一顯本覺體覺**所言覺義者**字依**謂心體**

離念謂於妄念顯無不覺**離念相者等虛空界**非作無不覺之

開乃有大智慧光明義等故也虛空有二義以況於本覺**無所不徧**一周滿義

謂據備三際豎通凡聖故**法界一相**二無泰別義謂在纏出障川陋無二故

即是如來平等法身欲明究竟出體相顯故**依此法身**

說名本覺說是法身之覺理非前成故云本也無性攝論云無垢無累凝智名

爲亦身全光明經名大圓鏡智爲法身等皆此義也〇二釋本覺名**何以故**真

立名真有二意一云上開章中直云覺義何故今結乃名本覺二云此中既云本覺何故

上文似云覺那**本覺義者對始覺義說**以對始故說之爲本名初

意也又以本覺隨染生於始覺遠行此始覺方名本覺**以始覺者即同**

本覺以至心源時始本與二相如是故上文但云其覺爲後意也又此始覺是本所

義遠契心源歟同一體方名始覺故問若始覺異本則不成始若始同本即無始覺之與如何說言對始名本答今在生滅門中約隨染義形本不覺說爲始覺而實始覺至心源時染緣說盡始本不殊乎等絕言即真如門攝也故本覺之名在生滅門中非真如門也〇二始覺**始覺義者**稱名**依本覺故而有不覺**明始起安

之所由謂即此心體隱無明緣動作妄念**依不覺故說有始覺**本望

內熏力故漸有微覺厭求乃至究竟還同本覺故下文云本覺隨染生智淨相者即此始覺也此文意明本覺成不覺不覺成始覺覺始覺同本覺以同本覺故則無不覺無不覺故則無始覺無始覺故則無本覺無本覺故平等平等雖言絕處是故佛果圓融備然無齊尚無始本之殊況有三身之異但隨物心現故說根化之用下文顯之△二廣明二覺二

一始覺三〇一總標因果二覺**又以覺心源故**染心之源謂性淨也入靈

相之源謂生相也**名究竟覺**始覺道圓同於本覺故也此在佛地**不覺**

心源故非究竟覺不了其原始未同本故也此在金剛已還△二廣寄

四相釋成〇前三相釋狀不究竟覺後一相釋上究竟覺文二〇一正寄四相顯其四位

此中文意將四相麤細寄顯反流四位以明始覺分齊然此四相約真心隨熏麤細差別寄說爲四非約一剎那心明四相也今以二門略辨一總明二別說總者原夫心性離念

無生無滅而有無明迷自心體違寂靜性鼓動起念有生滅四相是故由無明風力能令心體生住異滅從細至麤經云佛性隨流成種種味等又經云即此法身爲煩惱之所漂動往來生死名爲衆生此下文云自性清淨心因無明風動等令就此義以明四相既鼓靜令動遂有微著不同先後際異就彼先際最微名爲生相乃至後際最麤名爲滅相故佛性論云一切有爲法約前際與生相相應約後際與滅相相應約中際與住異相相應

也二別明者對彼下文約位別分生相有一住相有四異相有二滅相還一生相一者名爲業相謂由無明不覺心動雖有起滅而相見未分以無明力故轉彼靜心至此最微名爲生相甚深微細唯佛能知下文云依無明所起識者乃至唯佛能知故即下文三細中初一及六染中後一五意中第一此等並同此生相攝作相內者一名轉相謂由無明力不覺前動相即無動故轉成能見二名現相謂由無明依前能見不了無相遂令境界妄

現此二及初並在賴耶位中屬不相應心二名智相謂由無明迷前自心所現之境妄起分別染淨之相故云智也四名相續相謂由無明不了前所分別空無所有更復起念相續不斷此二止在分別事識細分之位屬相應心無明執前生相和合轉彼淨心乃至此位行相循細染執聖住名爲住相下文三細中後二及六麤中初仁並五意中後四亦六染中中四此等並同是此住相攝言異相二者一執取相二計名字相謂此無明迷前染

淨違順之法更起貪瞋人我見愛執相計名取著轉深此在事識麤分之位無明與滴住相和合轉彼前心令至此位行相前麤食動身口令共六業名爲與相下文六麤中中二及六染中切一並五意中後意識此等並同足此與相攝言滅相一者名起業此謂此無明不了善惡並業定招苦樂二報故廣判消緣造集諸業依業受果滅前與心令但消趣以無明力轉彼淨心至此後際行相最麤極乎於此周盡之終名爲滅相下文六麤中第

五相是也以果報非可斷故不論第六相也是故三界四相唯一夢心皆圓根本無明之力故經云無明住地共力最大此論下文當知無明除生一切染法此之謂也維復從微至著辨四相階降然共始終竟無前後總此四相以爲一念謂麤細終始唯是一心故說俱時而有皆無自立也然未窮源者隨位淺深覺有前後達心源者一念四相俱時而知經云菩薩知終不知始唯佛如來始終俱知始者謂生相也終者謂餘相乃至滅相也既

因無明不覺之力起生相等種種夢念動其心源轉至滅相長眠三界流轉六趣今因本覺不思議熏力起厭求心又因真如所流聞熏教法熏於本覺以體同用融領彼聞熏益性鮮力損無明能漸向心源始息滅相終息生相朗然大悟覺了心源本無所動今無始靜平等平等無始覺之異如總所說夢渡大河喻等大意如此次正釋四相各爲四段△一能觀人二所觀相三辨觀利益四結觀分齊對文詳之○一滅此義云何

嚴三　四

且總相漸前依起如凡夫人一能觀人位在十信覺知前念起惡二所觀相謂未入十信已前廣造身口惡業而不覺知今入信已能知惡業定招苦報故言覺知此明覺於滅相義也故能止後念令其不起三辨觀利益今既覺故能不造惡止滅相也雖復名覺即是不覺故四結觀分齊能知滅相實是不善故不造惡名爲離覺而猶未知滅相是夢故云不覺此

但能止惡業故云雖覺未覺煩惱故云不覺○二異如二乘觀智初發意菩薩等三賢菩薩也十解初心名發心住舉初等後以此菩薩雖留惑故不從人空然於人空實得自在故與二乘同一位論覺於念異如上所說二種異相分別內外計我我所貪嗔見愛等此二種人共了知故明本淨心爲無明所眠夢於異相起諸煩惱而今漸與智慧相應從異相夢而得微覺故云覺於念異也念無

異相既能覺異相之夢彼所夢異相永無所有以捨麁分別執著相故釋上以成觀益也起貪瞋等名麁分別著違順境名執著相以於異相夢覺故能捨之名相似覺而猶眠在住相夢中故云相似覺以此位中菩薩未至從位二乘不了法空故云相似覺問覺異相等亦不覺後位何不亦立不覺之名答據覺前不覺彼亦得名不覺故下文乃至二地皆名不覺若約覺業不覺義正名爲不覺即此文

中以覺了義正敵對故非同業也○二住如法身菩薩等初以迄法身沙滿乃生九地意同證得皆名法身菩薩初覺於念住念無住相覺亦四觀法相雖知一切法唯是識故不起心念麁執分別然出麁使於自心所現法上猶起來淨法執分別明彼淨心爲無明所眠夢於住相今與無分別智相應從住相夢而得覺悟已顯住相竟無所有以離分別麁念相故異前人執及著外究

嚴三　五

故今約心但云分別又異從根本無明生所細念故云麁合相也此四麁住相中於物也七地入地凡地各離一初也下種自當顯可名隨分覺離於麁念住相而得覺悟滿自眠於生相夢十覺道未開故云隨分○四生如菩薩地盡十地位學前故云盡此是總本下二句別明滿足方便是方便道一念相應是無聞造覺心初起心無初相根本無明依覺故逮動被靜心本起

微念今乃覺知非本覺無不覺即動心本來寂約知迷方謂東爲西悟時即西是東又無西相彼云心無初但也前三位中雖各有所覺以真動念未亦故但言念無住相等个此究是住中動心都盡唯一心在故云心無初相也以遠離微細念故集識動念念中最細名微知念謂生相也此相都盡永無乃餘故言遠離得見心性遠離麁妄故真性即顯現故云見心性也前三住中相本盡故不云見性心即

常住前三位中覺未至源循夢生相動彼於心業滿起成故不云常住今生相夢息無明風止性是乃狀甚無常住也名究竟覺前未至心源夢念未盡求成山爲空到彼岸今即參心都盡覺了心源本不派淨今無始背常自一心平等平等始不與本名究覺覺入二別從[illegible]成心源無念四一一別從[illegible]成是故脩多羅說若有眾生能觀無念者則爲向佛智故住已地時

雖未離念能觀如此無念道理說此能觀爲向佛智以是證知佛地無念此是未因望果說也○二意得前文又心起者以上覺心初起之言無有初相可知非謂覺時知有初相故也而言知初相者即謂無念問既無初相何故說言知初相耶故爲此答也知覺迷方時知西即東更無西相可知言知出相者謂即東也覺心之時知初動念即本未靜執云即無念也○三來不覺之時是

故一切眾生不名爲覺以前無念得名爲覺故即顯有念不得名覺以從本來念念相續未曾離念顯不覺所以即全到已遠一切眾生本離無始無明之念故不得名覺然則前對四相夢之義剖故說辯覺不約無明眠之無異故況不覺故說無始無明結成下覺義也此識無有業法業於無明故云無始也入無明依真円無始故也○四閑覺者之得若得無

念者則知心相生住異滅若生心源得於無念則猶知一切眾生一二所轉因相等引以無念等故釋成上義謂云佛得無念眾生有念寺象悲潮何能知也釋云眾生有念本來無玄夢出得彼無念無念與念本來平等故云以無念等故是故得知也又釋云以四相念中各即無念故云以無念等也是故得無念有端知四相諸念也○三明始不異本而實無有始覺之異標也

嚴三　六

相皆得無念之覺然其所覺四相本來無起生何不覺而有始覺之異以四相俱時而有皆無自立本來平等同一覺故釋成上義也以依四相一心所成約樂連往無有前後離淨心外無別自體無自惱故本來平等同一本覺然未至此位隨其智力前後而覺不攝法故不得同本今所四相俱時平等覺知皆無自體同一本覺是故則無始覺之異問四相云何而得俱時既其俱時何故上

文覺有前後答上已辯色問唯一夢心四相
流轉厳夢之士謂爲前覺各冬睫其智力成
深分分而覺然夫覺之者如夢四但唯一淨
心無有想性可辨前後故云但所無亦自之
等也故爲論云處夢謂經年悟乃無史須故
時非無異獨在一例邪此中一利那者即前
無念後伽二一切法不生後說剎刹義初生
即有滅不名爲者說解云以利那滅轉必無
自性無自性故即是無生者非無生則不滅
轉是故契無生者方見別那也以序名經中

不生不滅是無常義等楞伽又云七識不流
轉不受苦樂非涅槃因如來藏者受苦樂與
因俱若生若滅此等經意並明具心隨流物
作諸法諸法無別體性故唯是真心無作別
法是故○相即一真心不覺即同本覺故
△二本覺二一明隨染本覺三○一抱標
復

次本覺隨染分別生二種相
此二既在隨染
門中故云生也

與彼本覺不相捨離
生已不辯不動覺
體故○二像列
云何

爲二一者智淨相
明本覺隨染
還淨之相
二者不思議

業相
明還淨本覺業用之相此之二相若離
染緣則不得成故云隨淨也△三辨相
二一智淨相二一直
明淨相二○一因
智淨相者謂依法力

熏習
真如內熏之力久所流數法外緣柔力
此在地前依此熏力於習實豈加行善
根
如實修行
登地已上
行與真如
滿足方便故
十地行
只也此

七

在金剛因位
極也○二果
破和合識相
由前方便能究竟
合識亦生滅之作
明不生滅之性此根本無明盡故
心無所合即顯法身本覺義也
滅相續心

相顯現法身智淳淨故
即於此時能滅染心
之中業和尋相續之
相不風相續心體故今隨染本覺之心逐即
還原成乃淨圓智成於應身始覺義也然此
始登無別始起即是本覺隨染作也令染緣
既息始還同本故云淳淨淳淨智即智依作

皆斷總也△二問答釋
成二○一執真同妄問
此義云何
問畫云如
上所說動
彼淨心成於起滅今既盡於生成息
滅淨心△二問法異真答三○一法
以一切

心識之相皆是無明
意云業等染心名諸滅
相此等皆是不覺之相
非約心體說轉難云既言識相皆是無明故
說識若皆應別有體性離於真如即真妄別
體難也故
下答云
無明之相不離覺性
如此諸識不
覺之相不離

隨染本
覺之性
非可壞非不可壞
此無明之相與故
本覺之性非一非
異非異故非可壞非一故非不可壞若依非
異非可壞義說無明即明故涅槃經云明與
無明異性無二無二之性即是實性若說非
一非不可壞義說無明明有可識故此般云因
滅無明得菩提證無明識覺涅不
淨滅或之義業此如之○二喻
如大海水

因風波動
一真隨
妄轉隨
水相風相不相捨離
二真
妄相

依
前
而水非動性
三真體不變前此顯非
自性動但隨他動也
若風

止滅動相則滅濕性不壞故
四息妄顯真前
此明若自性動
者動相滅時濕性隨滅而但隨他
動故動相滅時濕性不壞○三合
如是衆生

自性清淨心因無明風動
一合水隨風動也
以水不生自濕要
因風起波風不能自現動相要因水方現
動相故風動即水動無別體也所現可知
心

與無明俱無形相不相捨離
二合風水相依
也以濕全動故
無於水相以動全濕故無於風相心法亦問
真心隨熏全作識流故無心相然彼識染云
非是真故
無無明相
而心非動性
三合水性不動也此
下第四合風息顯水
云
若無明滅
根本無明
滅合風識
相續則滅
業識滅合
動相滅也

智性不壞故
隨染本覺無業之性不滅是合
濕性不壞△二不思議業相二

○一依
體總標
不思議業相者以依智淨相能作

一切勝妙境界
謂與衆生作六根境界故寶
性論云諸佛如來身如虛空
無相乃諸勝智者作六諸境界示現徵妙色
出乎妙有勝令與佛和根與佛妙法來使覺
三勝兩今如深妙法故香
妙境界○二約用別辯名
所謂無量功德之

相
一橫頭業
齊多無登他
常無斷絕
二豎顯業報
深窮未際
隨衆

八

生根自然相應
三顯業勝能
無功應恢
種種而現得利

益故
四顯業勝益利潤不虛如此則是報化
二身真如大用無始無緣相續不絕故
無始得自利方起利他之業云何利他說無
始邪○答以無明盡故始覺即本覺然彼本
覺無始世來常起業用利益衆生是故始覺
同我亦無有始○以一切佛無差別故無新
舊故皆無始覺之異故本覺平等無始無
故故能常化衆生是且如之用故云不思議

業也此本覺用與衆生應本來無二作不覺
隨流用即不現妄心所求用則於故心中別
根源現而不作慈我現差別故云隨根自
扣意非不作慈現白不蓋△二明性淨本總
二○一
想際

復次覺體相者
再攝前本覺故標
云後少際云前
有

四種大義與虛空等猶如淨鏡
以空及故作
有四長不取
之乃前一空鏡謂一一切外物之體二不立
綫疑復不無依現萬象三淨鏡謂磨治離始

四受用鏡究之高受須者受用四中前二白
性呼後二供治淨又如二就因隱時說中二
就果顯時說六何中約空不空爲二後佐
體用爲二又初二體後二相故云覺體相
又初一及节三明有空義第二第四明有前
義故乐二俞△二別釋四鏡各依論中本
久
○○

云何爲四一者如實空鏡
真如中妄法
本無非先有

後
無
遠離一切心境界相無法可現
例心妄覺
本不相應

非謂有而不現但以妄法理無故無可現如鏡非不能現但以兔角無故無可現也**非覺照義故**有二義一以妄念望於真智本無覺照之功以情執違理故如鏡非有外物以彼外物無照用義故即顯鏡中無外物體二以本覺望於妄念亦無覺照功能以妄本無故如淨眼望空華無照明之功亦如鏡望毛角此約病計說下約依他說故能現世間境界**二者因熏習鏡**有二因義初能作現法之因二作內熏之因亦可初是因義後是熏習義故云因熏習也**謂如實不空**此總出因熏法體謂有自體又性功德故下別釋二因初因云**一切世間境界悉於中現**明一切法離此心外無別體性猶如鏡中能現影也**不出**明心待熏故方現諸法非不待熏而自出也**不入**離心無別能熏故不從外入**不失**雖復不從內出外入緣起之法顯現不無**不壞**諸法緣集起無所從不異真如故不可壞如鏡中影非外能傳以同鏡故**常住一心**會相同體**以一切法即真實性故**釋成同體所由以於心中顯現無出入等故即無體性無體性故本來平等不異真如故云常住一心乃至真實性故下釋後因云**又一切染法所不能染**以性淨故雖現染法非染所汙非直現染之時非染所染亦乃由現染故反顯本淨如鏡明淨能現穢物穢物現時反顯鏡淨豈此纖物能汙鏡耶若不現染則無以顯其不染是故現染釋成不染義**智體不動**以本無染令無始淨是故本覺之智未曾移動又雖現染不為所染故云不動如鏡中像隨質轉變然其鏡體未曾移動也**具足無漏熏衆生故**此本覺中恒沙性德無所少也又與衆生作內熏之因令厭生死苦樂求涅槃故勝鬘經云由有如來藏能厭生死苦樂求涅槃也佛性論云自性清淨心名為道諦**三者法出離鏡**謂真如之法出於二障離於和合故云出離前依纏性淨不空如來藏今明不空出纏離垢法身如寶性論云有二淨一自性淨以同相故二離垢淨以勝相故**謂不空法**出法體也即前因熏之法**出煩惱礙**處如染心**智礙**所依無明**離和合相**淨心小障被業識等和合**淳**離和合離相故**淨**無惑淨故**明故**出無明故謂大智慧光明等**四者緣熏習鏡謂依法出離故徧照衆生之心令修善根隨念示現故**即彼本覺出障之非隨衆物機示現萬化與彼衆生作外緣熏力故云依法乃至示現故問前隨染中智淨與此法出離何別前業用與此緣熏何別答前約隨染故還淨說為智即明依智用俱就始覺說此約自性故離障顯法體即明此法用俱說法體說是故前云智此云法前云業此云緣也然法智緣味體無差別以始覺即本覺該但令就義間說故有境智不同也△二明不覺三一明根本不覺二一依覺成迷三。一法**所言不覺義者**標也**謂不如實知真如法一故**不了如理一味故釋根本不覺義如迷正方也**不覺心起而有其念**業等相念即邪方也**念無自相不離本覺**邪無別體不離正方。二喻**猶如迷人依方故迷若離於方則無有迷**合。三**衆生亦爾依覺故迷若離覺性則無不覺**前合可知。二依迷顯覺**以有不覺妄想心故能知名義為說真覺若離不覺之心則無真覺自相可說**於中二初明妄有起淨之功後明真有翻妄之義良以依有之妄方能顯真隨妄之真還待妄顯故也二明依未不覺以一始文覺作二種釋一約合說喻二約識釋文初者本覺真如其猶淨眼熱翳之氣如根本無明翳與眼合動彼淨眼業識亦爾由病眼動故有病眼起能見相亦爾以有病眼向外觀故即見空華妄境界現境界相亦爾以有空華境故令其起心分別好醜惡華等智相亦爾由此分別堅執不故相續相亦爾由執定故於違順境取捨違求執取相亦爾由取相故於其相上復立名字若彼相未對之時但聞名即執計名字相亦爾既計名取相發動身口執此空華造善惡業起業相亦爾受苦樂報長眠生死而不能脫業繫苦相亦爾皆由根本無明力也△二釋文二一無明爲因生三細二。一總標**復次依不覺故生三種相與彼不覺相應不離**相不離體故末不離本故依無明起妄心依妄心起無明故△二別解三。一總**云何為三**總徵△二釋三。一業相**一者無明業相**標名**以依不覺故**釋標中無明即根本無明也**心動說名為業**釋標中業也此中業有二義一動作是業義即此心動是也**覺則不動**反樂寂成既得始覺時即無動念是知令動只由不覺**動則有苦**二為因是業義此既招苦即為因也如得寂靜無念之時即是證涅槃樂故知令動則有生死苦患**果不離因故**不動既樂即知動必有苦動因苦果既無別時故云不離也此雖動念而極微細緣起一相能所不分即當賴耶自體分也如無相論云問此識何相何境界答相及境界不可分別一體無異當知此約賴耶業相義說也下二約本識見相二分為二。二轉相**二者能見相**標也即是轉相**以依動故能見**依前業識轉成能見**不動則無見**若依性淨門則無能見也反顯能見必依動義如是轉識雖有能緣以境界微細故猶未轉之知攝論云意識緣三世境及非三世境是即可知此識所緣境不可知故既云所緣不可知即前能緣以明本識轉相義也○三現相**三**

者境界相緣也即是現相**以依能見故境界妄現**依前轉相能現境界**離見則無境界**乃釋可以二境界為緣生六麤即分別事識也如楞伽經云境界風所動種種諸識浪此之謂也問三細屬頼耶六麤屬意識何故不說末那識耶答有二義意一前識說頼除末那必執相麤故不說瑜伽論云頼耶識起必二識相麤故又由意識緣外境所必內依末那為染淨根方得生起是故既說六麤必

內依末那故亦不別說二以義不便故略不說之不便相者以無明住地為本靜心令起和合成染耶末那說無此義故前三細中略不說又由外境牽起事識末那無緣外境義故六麤中亦略不說亦可計內為我屬前三細計外為我所屬從六麤故略不論也使以經中亦門此說故彼經云大言略說有三種識廣說有八種相何等為三謂真識現識分別事識乃至廣說經中現識即是三細中說相也分別事識即是下六麤也所以知者彼

經下釋分別事識中乃云攀緣外境界起前事識下故知事識非是末那此論下文丘汩此識宜可記之文中二○一牒前相行**以有境界緣故復生六種相**△二立名別標二○一徵**云何為六**二釋六○一起計**一者智相依於境界心起分別愛與不愛故**於前現識所現相上不了自心所現故創起慧數分別染淨執有定性○二生受**二者相**

續相依於智故生其苦樂覺心起念相應不斷故謂依前分別愛境起樂受覺不愛境起苦受覺數數起念相續現前此明自相續也又能起惑潤業引持生死即令他相續也故下文云住持苦樂等○三取著**三者執取相依於相續緣念境界住持苦樂**上也足前相續相也**心起著故**見此執取相也謂於前苦樂等境不了虛無深起取

著故下文云即此相續識依諸凡夫取著轉深計我我所等也○四立名**四者計名字相依於妄執分別假名言相故**依前顛倒所執相上更立假名是分別故楞伽云相名常相隨而生諸妄想故云依於妄執等也上來起或自下造業受報五造業**五者起業相依於名字尋名取著造種種業故**謂執相計名依此麤惑發動身口造一切業即苦因也六

發三　十二

受報**六者業繫苦相以依業受報不自在故**業因已成招果必然循環諸道生死長縛△三結末歸本二一正釋**當知無明能生一切染法**三細六麤總攝一切染法皆因根本無明不了真如而起二釋成**以一切染法皆是不覺相故**問染法多種差別不同如何根本惟一無明答染法雖多皆是無明之業氣總是不覺之差別相故不異不覺也△

三雙辨同異二一標列**復次覺與不覺**雙標**有二種相**標也**云何為二**徵也**一者同相二者異相**列也△二解釋二一同三○一喻**同相者**標名也染淨二法同以真如為性真如以此二法為相**譬如種種瓦器**喻染淨法**皆同微塵性相**器以塵為性塵以器為相二合**如是無漏**始本二覺**無明**本末二不覺也**種種業**

幻此二皆有業用顯現而非實有故云幻此等合種種器也**皆同真如性相**以動真如門作此生滅門中染淨二法也無別體故云性也真如亦以此二法為相染相可知其染相者下文云但以無明而熏習故即有染相△三引證二一正引**是故修多羅中依於此義說一切衆生本來常住入於涅槃**依此同相門如上本末二不覺本來即真如故說一切衆生自

性涅槃不生滅度故淨名經云一切衆生即涅槃相不復更滅**菩提之法**依此同相門如上始本二覺即真如故諸佛菩提非修等也又前約不覺即如故衆生昔來入涅槃今約覺智即真故諸佛菩提無新得也**非可修相**望前出纏非是了因所顯**非可作相**望前菩提非是生因所作**畢竟無得**此之界生淨本有疑云若衆生已入涅槃更無於滅者即已同諸佛何故不能現報化等色身故下釋

發三　十三

云○二釋疑**亦無色相可見**法性自體本無色相可見如何使現色等耶又疑云若以法性非是色相可見法故不現色著諸佛何故現報化等種種色耶故下釋云**而有見色相者唯是隨染業幻所作非是智色不空之性**彼見諸佛種種色乎於並是隨衆生染幻心中變異顯現屬依異相門非此同相門中本覺內有此色等不空之性也又亦可本覺不空但妙總中

亦無此色故也問何以得知彼法體中無色相耶下答云**以智相無可見故**以本覺智非是可見之法故也○二異**異相者如種種瓦器各各不同**喻也下合云**如是無漏無明**趣指**隨染幻差別**別明無為法也**性染幻差別故**是無明法也以彼無明迷平等理足故其性自是差別故下文云之足無明自性差別故也諸無漏法順乎等世直

論其性則無差別但隨染法差別相故說無漏法有差別耳如下文中對業識等差別染法故說本覺但多性德又由對治彼染法差別故成始覺萬德差別也如是染淨皆是真如隨緣顯現似有而無體故通名幻也△二釋上生滅因緣二一明生滅因緣義三○一總標**復次生滅因緣者所謂衆生依心意意識轉故**躡前以標也梨耶心體不守自性隨生滅因根本無明熏動心體是生成得又

無明住地諸染根本是生滅因外安境界動起識浪是生藏緣依是二義以顯目緣諸識生成相集而生故名衆少而無別體唯依心體故言依心即是衆耶自相心也依依衆生是意意識依心體起故云轉轉者起也○二總問此義云何此心刂衆生義云何△三引釋三○一釋所依心以依阿梨耶識說有無明梨耶者是上所說心即是生滅之因無明者於梨耶識二義中此是不覺義即生滅之緣

欲明依此因緣意意識轉故故言以依等也上總中略指其因故但言依心此別釋中其顯同緣故說依心及無明也同上說依覺有不覺由此不覺力故動彼心體令起義和合方有梨耶業相等識何故此中說依染耶有無明于呑此有三釋一由此染耶有二種義故謂由無明動彼真心成此染耶又即此染耶還卻與彼無明爲依以不相静故何者謂依逐起似故即是動真心成業識違似爲實散即是依染耶而有無明也二云以染耶有

二義謂覺不覺前別此本說故云依覺有不覺今記都住論故云依業耶有無明也此即二義中不覺之義正在染耶中故說依也三云此中正意唯取真心隨緣之義此隨緣義非明目故成說未起說依真如句無明義約成就已起說依染耶有無明然此二名方盡其義是故文中前後轉五言耳△二釋意轉三○一略明略明五位藏相不覺而起所依心體由無明業舉體而動即是素識也前依染耶有無明即依似起逹今忠淨

心成染聲印依逹起似此二義一將說有前後耳能見即拔心體轉成能見是特識也能現即依心體復成餘現即是現識能取境界隨取現識所現境界是爲習識起念相續前所取境起諸蟲念是相續識故說爲意依此五義次第轉成依止依止此義而生意識等故說爲意故攝論云意以能生依止爲義也△二屬辯二乚一標微此意復有五種名標也云何爲五

欲也○二別釋依名五習一者名爲業識主名也四半此下謂無明力根本無明即所依緣也明心不自起起必由緣不覺心動故正明起相釋成業義起動是業義故二者名爲轉識依於動心能見相故依前業識之動轉成能見之相轉識有二若說無明所動轉成能見者在本識中若其境界所爲轉成能見者在事識中此中轉相約初義也三者名爲

現識所謂能現一切境界依前轉識之見起此能現之切狀匸見境界以其心體其無明今業別力故現於種性無逹境界狀也猶如明鏡現於色像對可知也現識亦爾隨其五塵對至即現無有前後尸衆五塵麤顯以令色像而寔通現一切境界故法說中云一切也若依喻伽論中則現五根種子及器世間等今此論中偏說五塵者以此約率走分

別事識義故作是說也以一切時任運而起常在前故非如六七識有時斷滅故云常在前又爲諸法本故明此識在諸法之先以是諸法所依故依異本耶識四者名爲智識謂分別染淨法故卩川識內細分謂不了前心所現境故起染淨微細分別故云智識五者名爲相續識亦是所說中細分前六相中相續相也以念相應不斷故

法執相應得長相續此持自體不斷釋相續義住持過去無量世等善惡之業令不失故以此識能起潤業煩惱能引持過去無明所依諸行善惡業種令成世任來果之有若無感潤業種其亡故也此則引生令熟復能成熟現在未來苦樂等報無差違故又復依起潤土煩惱能伏已熟之業成報相應成熟無差如只三世因果派特違持不能功由意識以是

義故名相續識能令現在已經之事忽然而念未來之事不覺妄慮顯此識用麤分別相不同智識微細分別故也此上所釋但屬此相讚約其功能解相續義又爲解從住持下總辨前一意功能初住持業果是前三知功能屬業耶後念已未之境是從二功能屬事識二分△三結歸一心二○一正論身心曲分二說是故三界虛偽唯心所作一頃時二界是

前一心隨無明動作五種識故經說三界唯心轉也此心隨業現似曰虛隨其虛體作現頁此曰偽虛偽之狀緣有種種然實其川緣中心所作也十地餘中亦同此也離心則無六塵境界二及結六塵雜撥現識則無塵境又驗六塵唯是一心乚二釋疑責辨三○一問此義云何現有塵境云何唯心○二答以一切法皆從心起以一切法皆是此心隨熏丙起更無異說故說唯心又緣

云何以此心作諸法耶故下釋云妄念而生由妄念熏故生起諸法人亦可疑非法既非心我何不見而我所見生是一異心釋云言異心者是決妄念分則而作一切分別即分別自心覺唯識現無外實法是故分別但分別自心此一句顯無塵唯識義前心不見心既塵無相識不自緣是故無塵識不生也無相可得能所俱故也攝論云無有少法能取少法○三結當知世

間一切境界皆依衆生無明妄心而得住持無明根本也妄心業識也以一切境界由此而成即現識等也若無明未盡已還此識生持境界不息此即崇用身心也是故一切法如鏡中像無體可得計汎也此境離心之外無體又即心故無體如像離鏡之外無形鏡內後無其體又然云流其無體何以起然顯現故下釋云唯心虛妄此並具心之上盡妄

顯現何處訂微而可得耶則何以得知心上頗現下本云以心生則種種法生心滅則種種法滅故反發作心顯現成妄也以心生法未等故知也此中以無明力不覺心動乃至能現一切境等故言心生則種種法生此則心隨熏動故云七也弟無明滅境界隨識謂識分別小成無餘故言心滅則種種法識此則心添悶大收云滅並既心隨不覺妄現淵境即驗借覺步心氣體也同上說生滅結過屬無

巖三　六

明此文辨因緣云何結屬心耶答前以無明勤後靜心令其生滅故此生識功在無明令此因緣和合道理成辨然法無性義顯不住義彰故結和合屬於心也△三釋悉識轉五○一約人辨麤復次言意識者昧以前標即此相續識此生起識麤細雖殊同是一識更與別從故即於前第五識也但前說細分法執分別相應依上義門則說爲意此中約其依起見愛麤業湘應從前起門說名爲意識謂意之識故名

意識依諸凡夫簡非聖六意識也以前習染及相資識通在二乘及地前所起故令約凡顯共麤也取著轉深以無對治故建著妄境釋極麤現故云深也二世其計我我所非直心外計境爲麼亦種種或種後於身計我於塵計所妄執顯計我之相也或執即施隨事攀緣分或執靜應三明執所依係別六塵但緣於例境之事不了正理故云隨事等四制立其名名爲意

識此根識別說意識分別六塵依然義分出五亦名分離識於大根別別取六塵故又復說名分別事識來門外種釋事相故五明此識依見愛煩惱增長義故見識起所依前見惑住他即見道惑受謂欲色有三愛即修道感以此見修二惑惑於本識今生此分別事識故云增長上六麤中執取計名及起芽相並相從入此意識中及後六除中既相

二應一深略明緣起甚深二一標數善深亦入此攝已二重顯所依緣體依無明熏習所起識者滕上所說依根本無明起彼靜心成業等識也非凡夫能知亦非二乘智慧所覺凡小非分也二乘但覺四住不了無明故此無明所起之識非其境也下明菩薩分知云謂依菩薩從初十信之初發心之時即觀本識性緣起因果之體得成正信也自正信發心

巖三　七

觀察三賢位中並言此觀故云觀察若證法身得少分知乃至菩薩究竟地不能盡知地上證之未窮故以其但覺住相不覺生相緣唯佛窮了四相俱了故得窮源釋甚深所以二一微二何以故緣起妙理貫通凡聖何故說見惟在果人三釋三一即淨而染是心從本已來自性清淨一緣起體即因也而有無明二發緣起之由

即緣也二即染爲無明所染有其染心雖有染心而常恒不變是故此義唯佛能知三顯體起之相即不染而染也二即染常淨成難測結也三釋緣起甚深義即染而不勝淨性云可住清淨心難可了知故心爲煩惱所染亦難可了知乃至結云唯佛解知後細細中亦同此說故彼極云知來藏是清淨相客塵煩惱垢染不淨乃至廣說下結云我令與汝乃諸菩薩甚深智

者能了分別也二廣顯緣起差別二一助前緣起體相三一顯上不變之義所謂心性常無念故名爲不變動舉體動而本來靜故云常無念顯上緣起因體也二顯上無明緣起之由以不達一法界故心不相應忽然念起名爲無明此顯根本無明最極微細未有能所王數否別即心之惑故云不相應非同心王心數相應唯此無明爲染法之源最極微細

更無染法能爲此本故云忽然念起也如與移本業經云四住地前始無法起故名無始無明住地是則明其無明之前無別有法爲始集之本故云無始即是此論忽然爲也此的麤細相依之門說爲無前亦言忽然不對時節以說忽然也三顯上緣起之相謂有其染心之的也三一標染心者有六種三微云何爲六六中各二相陣後治三釋然此六染逆次配六麤中前四及後三細由此第一合後麤中三四故但

六也便借彼名以料此六一執取計名字攝一者執相應染是六麤中第三第四相也亦是上意識見受煩惱所增長義亦是上四相中麤分別執著相也但麤心外執爽境相息汙依二乘解脫至無學位其淨行故云染也見修煩惱究竟離也及信相應地遠離故十解已去信根成就無有退失名信相應故地論云地前地名信行地菩薩無著論中亦同此說也此菩薩得人空見修煩惱

巖三　八

不傳現行故云違離非約隨眠以留惑約者攝論云若不斷上心則不異凡夫若不留從種子則不異二來又二意留惑爲自他也也的終教說若約如教初地已上方說留惑留餘論說今此華薩非直斷四住人執亦分如無明住他故以論下云不了一法界義者從信相應地觀卒學商故○今但爲顧二者不人我麤執故不論彼也二相續相斷相應染六麤中第一也從此至六又逆配前五意中此當第五但執法續生

生起不斷即是相續義也依信相應地修學方便漸漸能十解已去修唯識觀分同方便乃至切地捨得淨心地究竟離故證二無性偏滿真如法執分別不得現行山二習俱三者分別智相應六中第一五中第四以能分別世出世諦法染淨故云習也是法報修惑染依具七地已遠戒地漸離乃至無相方便地究竟離故

有出入觀異故於境界有微細分別然地分除故云斷雜入地已去無出觀究竟故七地盡此滅也故云無相方便地七地雜也以二地三緊我具故云具我地以相方前無相觀有加行方便有功用故無○四便地以八地已上無相無方便功用故中當境界相**四者現色不相應染**三細五意根本當第三此即依以八地無明動彼淨心現境界也今**依色自在地能離故**得以三八種地世中

間自在色以色性隨心自在無有隔礙不故云色自在中地經云緣相也以色不隨心相也○五者能見心不相應染中三此中位在違依見相根本無明動心能令見能見故不相應染三五皆第五能以依於中善心知成見心生見故第二云心九地於自在中動心成就地上文以云心自在地能離故此以佛十種自在依根本業不相應也四無礙智出華嚴經說六十種自在緣水不破得起○六大業相有礙自行在以自淨故**六者根本業不**

相應染三中五中皆當業一以熱明力不覺心動故**依菩薩盡地**金剛智到氣心定無念十地中終心十地因微細習氣故心念上文云得見心性心則常住無明住故此地故即見上無明名為究竟**得入如來地能離故**都盡史重故上文云一得見上無明一乃至如說也二無明住地也上文云從初佛地依無明住地盡故**不了一法界義者從信相應地觀察學斷入淨心地隨分得離乃至如來地能究竟離故**

初麤者至初地依無明住者無明住地盡故也心是上淨心所依無明淺者滅地無佛涅槃如真如故心故上大淨心云和合無明淺者滅無明若淨相即相違心斷上淨心故令無明者染心無明說有前後相應染法此念此不一故也二二無明說業前後一切者**言相應義者**三六是染中間淨心故釋上相應不相王應也此言三相三依是無三位之中義中間之相故有二二釋心境王數依主故識不一一言王非相念法名為所依心念所心心即境名為王所故法異心王王數以心所為能依心王依王數不生**謂心念法異**云異也心迦旋釋論中所心數心心所故

依染淨差別而知相緣相同故謂念法故境又心謂念心謂能境能不緣同心法所分別同異心緣及釋心中此境同作相即分於知作相即心即所依作三二所以不同故各異又王心心相應知見於緣解淨非相見此心心上下故依緣各有別體而異者心即不相染不同念法但是一心於一心分別異者也故名不**不相應義者謂即心不覺常無別異**

不同知相緣相故不與心王相應此即不覺此名無明數故心念法不同心即以覺何故即不覺亦不云與心異心故名不相應也○無明言即是不覺此王自覺不成不相應也○是心不覺故亦文云不然故心即王相是識心相故不釋此文是不覺亦不覺心中亦不覺此心即覺前故此中即覺心本心也方便乃明此不覺心在本心之上心故即非相應

不同知相緣相者不同知心不同知相緣相者即是能緣異相不同故又相應王以心相即緣是也心上不覺不相也心中不覺是王數相同體此即無明不見故也○云何心心相應者不相應也有此前後二分皆是不覺心等者相相似緣不緣同境相也**又染心義者名為煩惱礙能障真如根本智故**不同是相應義即不相應心相應即是心王數三了別不覺中能有所覺分別外境心與相違二六染其義等也次二中故因此不可見相數者本名心根也○言智一能初中說不相違心乃至觀心上又合前也根本智能障於真如自性清淨此心動故不今此依自境勝智不靜也智名故染心故

無明義者名為智礙能障世間自然業智故依本末相依門以無明為所起染心為能人法二種煩惱依起心之法所作故無明本人為煩惱以明依根本無明業等於染心不覺一切諸法不見所名無明所起以分別世間所得無明真如故無明即智故先於後得智出二種智言上來障自然業智故二煩惱者云何答如此二月煩惱用智名為智障何以業智是智故一念水智性分別不以所障外道名此無明此見障不二○煩惱二種故心不同別名聖智所分上此義云何○心體何動名成此染心明所謂

此義云何

以依染心能見能現妄取境界違平等性故無明是細障理智何以智不染心然心應智不以二後三能障細心名為三體○本釋智成妄取竟界以通所依前三心以無明於法性差別所明○業明二根**以一切法常靜無有起相無明不覺妄與法違故**不了知法起妄法性有不正之智能起明迷逆法說一切有起以

滅法與法違故也正生減釋之障相即三上數是也○智以一相業相者法三有二種相○一名數三釋種一相心起上法障智名上心上前也○智礙云**不能得隨順世間一切境界種種知故**

復次分別生滅相者有二種云何為二心從相○中有三重上三種初三細也釋前後麤中有心是是三前麤中相應三初數名三中所以心為心法**一者麤與心相應故二者細與心不相應故**滅生不相應心相生從中有三相以無不相應故

麤中之麤顯之相其體微細經說為識之言其相細名為一○其相麤者凡夫境界三細三釋前三相應染心依名為一初三麤於人中也此二即識所生○又**麤中之麤凡夫境界**

中之麤三賢位中智相應染名故內名凡夫之間由其中麤二又謂於三不二斷麤中相應染於此智染心相應三分別名故中心相俱染及能分別色則細相應二又三謂於麤下中前名爲細爲能見形相根本業識故不細本云麤是也是相應也應前二名**又細中之麤**菩薩境界**細中之細**

十地已還智所知故佛通此細相根本業心者所謂細相○釋中細故分別相應一佛所知因二來○分一順釋緣彼顯別所言二種**細中之細是佛境界**依二種○一細緣彼皆此所作**二種生滅依於無明熏習而有**此說三細及本起三細相起根本無明起動通起三細業本起心以故以無明為依根本所**謂依因依緣依因者不覺義故依緣者妄作**

境界義故
若別而言之依無明因生三細不相應心依境界緣生六麤相應心故也此中文少若具說之各有二因如楞伽云大甚不思議熏不思議變是現識因取種塵及無始妄想熏是分別事識因解云不思議熏謂無明能熏真如不可熏處而依熏故名不思議熏又熏則不熏不熏之熏名不思議熏不思議變者謂真如心受無明熏不可變異而變異故云不思議變又變即不變不變之變名不思議變勝鬘中不染而染染而不染難可了知者謂此不思議也然此熏變甚微且隱故所起現微行相微細於中亦有轉識業識業麤現細故但名現識即是此不相離也取轉種在者即是現境所現種種境界遂能動彼心海起諸業識之浪故此無始妄想熏者即彼和合心海之中妄念習氣無始已來熏習不所未實能念故此塵良念見動心海種種識生以妄念及塵麤而且斯故所起分別事識行相麤顯成相又心也經中說明現識依不思議熏故轉生依不思議變故得住事識依境界故得生依心身故得住今此論中但說生緣不論依住是故於細中唯說無明熏麤中舉取境界緣也△二違治滅義二○一正辨
若因滅則緣滅
得對治無明滅時無明所起現識境界亦隨滅此通明滅也下別順滅云
因滅故不相應心滅
以三細既依無明而生故無明滅時亦隨滅也
緣滅故相應心滅
以三麤示現依境界外生故境界滅時亦隨滅也此依始從起盡道理以明二種生滅之義非約剎那生滅義也△二釋後二○一問
問曰若心滅者云何相續
若境界滅時心體亦滅亦無明三細隨其未生心體已滅更依何生而得相續此號相續心也
若相續者云何說究竟滅
若言以心生不滅令無明相續若心體既其不小與明則常相續云何亦道得究竟滅此究不相應心答中變答此二也△二答三○一法
答曰所言

滅者唯心相滅非心體滅
境界滅時六心麤相滅非心自體滅又以無明滅時唯心細相滅亦非心體滅此通答二問下喻合則別說○二喻
如風依水而有動相
喻無明風依心體水故有動相此示無明雖於心體不能自現動相也
若水滅者則風相斷絕無所依止
此示若境界滅時令心體亦滅者則無明風無所動故業等三細則應斷絕
以水不滅風相相續
以境界滅時心體不滅故無明三細則得長相續良以無明滅故境界滅非以境界滅故無明滅由是義故境界滅時無明動心三細相續此答初問相應心滅義
唯風滅故動相隨滅非是水滅
以無明盡時永等動相亦隨之滅非靜之體而亦滅也此共復問不相應心滅義合中次第合前二種心云○二會
無明亦爾依心體而動若心體滅者則衆生斷絕無所依止以體不滅心得相續唯癡滅故心相隨滅非心智滅
上文以對不覺故名為覺則一識有二義今以對癡故名為智則一心有體稍不覺癡相釋滅成於始覺則本覺不滅共始覺還源無二無別也

大乘起信論疏卷第二

大乘起信論疏卷第三 嚴四

西太原寺沙門法藏述

草堂沙門宗密錄之注於論文之下

二辨染淨相資亦云染淨互熏相生不斷即顯上總中能生一切法義也四○一舉數總標
復次有四種法熏習義故染法淨法起不斷絕
由此染淨相資故得起不斷絕也○一標列別名
云何為四
徵也
一者淨法名為真如
此是生滅門中真如以三義故故云淨法一約體本來淨故二約帶相以內熏故令反染成始淨故梁攝論云然成立者謂真如十種功德所成立者習十伊新生正行也三約用為故應從成淨緣
二者一切染因名為無明
六染及九相皆因無明而有
三者妄心名為業識
妄心者通事識及業識今論共本故同言業識
四者妄境界所謂六塵
事識所緣之境也此三皆是染法由此染法自性差別伏託因緣故具說三種淨法對染雖成熏義然其體用竟未曾別故但明一種△三廣釋染淨熏習之義二一總二○一喻
熏習義者如世間衣服實無於香若人以香而熏習故則有香氣
喻也下合二○二合 有
此亦如是真如淨法實無於染但以無明而熏習故則有染相
一染熏淨也顯真無相但熏現相又顯妄法無體故但云相又當相自無反流之用故云相不云用也此約隨流生滅門說此釋經中如來藏為惡習所熏等
無明染法實無淨業但以真如而熏習故則有淨用
二淨熏染也此是生滅門中本覺真如故有熏義真如門中則

無此義由此本覺內熏不覺令成厭求反流順真故云爾也此釋經中由有如來藏故能厭生死苦樂求涅槃也涅槃經云闡提之人未來佛性力故還生善根彼言佛性力者即此本覺內熏之力耳良以一識含此二義更互相熏發生染淨故也此中佛者是覺性者是本故名佛性爲本覺也△二別二一標二○一問云何熏習起染法不斷汎論熏習各二種一習熏謂熏心體起染淨等二資熏謂現行心境及諸惑相資等△二答二○一略所謂以依真如法故有於無明舉能熏所熏之法體也亦可此中但舉依熏無明然必依真如故約本舉也以有無明染法因故即熏習真如根本無明熏習也以熏習故則有妄心依無明熏動真如有業識心也以有妄心即熏習無明不了真如法故不覺念起現妄境界以此妄心還熏其無明增其不了令其轉成業識及現識以有妄境界染法緣故即熏習妄心令其念著造種種業受於一切身心等苦以此境界還來動心海起諸識浪緣念彼境即起事識也上六麤中初二名念中一名著後一名苦此也謂依惑造業依業受報三廣○即明前三種從後向前次第說也文三○一明境界熏妄心此妄境界熏習義則有二種云何爲二一者增長念熏習由境界力熏習事識中智相相續相法執分別念也二者增長取熏習增長事識中執取計名字相謂人我見愛煩惱也○二明妄心熏無明妄心熏習義有二種云何爲二一者業識根本熏習能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅苦故以此

業識能資熏住地無明迷於無相起於轉相現相等令彼三乘人雖出三界離事識分段麤苦猶受梨耶變易行苦然此細苦無始來有但爲微細異麤故約已滅麤苦時相顯廣耳二者增長分別事識熏習能受凡夫業繫苦故以事識能資熏起持無明起見愛麤惑發動身口造種種業受凡夫分段苦故○二明無明熏真如無明熏習義有二種云何爲二一者根本熏習以能成就業識義故謂根本不覺熏動真如成業轉現識但舉初故云業識二者所起見愛熏習以能成就分別事識義故謂枝末不覺熏動心體成分別事識上文云此識依見愛煩惱增長義故此末從本生故云所起也△二淨二○一問云何熏習起淨法不斷△二答二一略三○一正明熏習所謂以有真如法故能熏習無明以熏習因緣力故則令妄心厭生死苦樂求涅槃以此妄心有厭求因緣故即熏習真如先明真如內熏無明令成淨業後即此淨用反熏真如增其勢力前即本熏後即新熏也△二辨其功能二○一因自信已性十信位中信也下即三賢位中修知心妄動無前境界解也脩遠離法依解成行謂尋伺等觀唯識無塵等行也以如實知無前境界故初地見道證唯識理異前比觀故云如實也下明十地修道位中廣修萬行以順真如云種種方便起隨順行不取所取無相不念能念不生乃至久遠熏習力故三祇熏故二果無明則滅根本以無明滅故心無有起妄心熏也以無起

故境界隨滅妄見滅也此上皆識滅也即翻前三種染下明證理成德云以因無明緣妄境界俱滅故心相皆盡名得涅槃此並滅故心體轉依名得涅槃成自然業起不思議業用△二資二○一明妄心熏習妄心熏習義有二種云何爲二一者分別事識熏習即上意識依諸凡夫二乘人等厭生死苦隨力所能以漸趣向無上道故以此識不知諸塵唯是識故執心外實有境界凡夫二乘雖有發心趣向解脫而猶計有生死可厭涅槃可欣不了唯心道理由此作意力故久後還得菩提二者意熏習若約本而言名爲業識通而論之即前五種意謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故以諸菩薩知一切法唯是識量捨彼事識外計分別觀了事心趣理速疾異前漸悟故云乃至速趣涅槃也問此中妄心既並熏習真如起反流行熏習既是染耶如何能各自發心修行答前凡夫二乘不覺染耶但依分別事識資持力故而發心脩行以不遠本故向大菩提趣而且遠妙云漸也此菩薩沉了染耶本識即依此識妄淨力故方行於心修行以了本故向大菩提說而具近故云近也此所所依相貫稱熏非各自發心等此如下文證發心中說也△二顯真如熏習二○一標類真如熏習義有二種列二徵云何爲二一者自體相熏習內熏二者用熏習外緣△三辨相二一別釋二一體相二一正顯自體相熏習者從無始世來具無漏法備有不思議業不空本覺名無漏法此性真熏衆生非物能了故云不思議此中業者是真熏作用作境界之性非直熏彼妄心令其厭求成能觀智亦乃與其觀智作所

觀境界依此二義恒常熏習以有力故能令衆生厭生死苦樂求涅槃顯熏功能謂此心境二法亦可料體相二法眞熏衆生有力故令起厭求等行自信己身有眞如法發心脩行依熏起斷行相△二釋從二○一問問曰若如是義者一切衆生悉有眞如等皆熏習云何有信無信初約現在信心有義無量前後差別從前未來信心前後內熏既有何得如是皆應一時自知有眞如法勤脩方便等入涅槃結成難也此則執別疑通難△二答二○一約染熏成緣明起有厚薄答曰眞如本一通體明內熏不熏而有無量無邊無明從本已來自性差別根本無明住地本來自性差別隨人厚薄厚不信薄有信不同故前後亦爾非彼內熏使之然也過恒河沙等上枝末是根本上煩惱依無明起差別是從無明所起迷諸法門事中無知所知障中麁分攝我見愛染煩惱是無明所起四住煩惱煩惱障攝依無明起差別如是一切煩惱依於無明所起前後無量差別唯如來能知故雙結前二種煩惱皆依根本無明所起由是義故前後非一差別無量前後難知故唯佛了△二約淨法類緣成前後差異二○一立理又諸佛法有因有緣因緣具足乃得成辦若獨內因不假外緣可知所貴然今外假用熏及內正因方得成辦故致前後不可一時故上開二熏習不云一也△二正釋二一明因緣互闕之失二一類闕緣之失二○一喻說如木中火性是火正因若

無人知不假方便能自燒木無有是處○二法合衆生木也亦爾雖有正因熏習之力火性若不遇諸佛菩薩善知識等善無人知等以之為緣能自斷煩惱能自燒木入涅槃者則無是處○二明闕因緣成若雖有外緣之力而內淨法未有熏習力者亦不能究竟厭生死苦樂求涅槃謂無明厚重之流雖本覺內熏然不有力縱雖遇善友外緣之力亦不能令其得道○二明性用相應之得若因緣具足者所謂自有熏習之力又為諸佛菩薩等慈悲願護故具因緣也下明熏益云能起厭苦之心信有涅槃脩習善根自分也下明勝進云以脩善根成熟故則值諸佛菩薩示示義教教行利喜既得義利具斯行故成善乃能進趣向涅槃道△二用大二○一前事地探用熏習者即是衆生外緣之力○一行緣別斷三○一探如是外緣有無量義略說二種列二徵云何為二一者差別緣為於凡小事識熏習而作於緣謂現形不同故云也亦可依差別機為緣故也謂三賢已上乃至諸佛能作此緣感衆生也二者平等緣為諸菩薩業識熏習而作佗緣前等現佛身平等無二故云也亦可與平等心機為緣故也謂初地已上乃至諸佛等依同體智力能作此緣△三釋二一差別緣二一德二○一明成用因差別緣者此人機欲之人依於諸佛菩薩等出外緣體從初發意始求道時明能成依機脩行作

乃至得佛於中若見若念正明行者之心感用衆也顯見其身妙合其功德也△二正明用相二正明差別之用二○一開總成別一或為眷屬父母諸親一慈愛以攝生或為給使二居卑以利物或為知友三同類以勸發或為寃家四怖之以入道或起四攝五以四攝法攝之○二攝別成總乃至一切所作無量行緣二[illegible]用之益以起大悲熏習之力能令衆生增長善根若見若聞得利益故△二別二一就根熟不熟開近遠二緣此緣有二種云何為二一者近緣速得度故二者遠緣久遠得度故○二就前近遠本開為二是近遠二緣分別復有二種云何為二一者增長行緣謂方便行即自分也二者受道緣謂依前方便正觀相應即勝進也亦可初即四攝利他行攝即三空自利行入二平等緣二○一明能作緣者平等平等緣者一切諸佛菩薩皆願度脫一切衆生平等心也自然熏習常恒不捨常用應機以同體智力故釋成常用隨應見聞而現作業顯其用相二明對機顯平等所謂衆生依於三昧乃得平等見諸佛故謂十住已去依三昧力普見諸佛身量平等無有彼此分齊之相二合明三一釋此體用熏習分別復有二種○二徵云何為二三釋緣為二唱一者未相應謂凡夫二乘初發意菩薩等約位衆人以意意識熏習依信力故而能脩行明共行多凡小

意識業菩薩五意業並未契真如故下正明未相應云未得無分別心與體相應故無正體智故未與法身體相應未得自在業修行與用相應故無證真後得智故未與應化身用相應也二者已相應謂法身菩薩隨位得無分別心如此智與體相應也與諸佛智用相應以有如量智故得然也下約行勝斷前劣云唯依法力證真如而修行非如前位但有作力自然修行八地已去無功用行熏習真如滅無明故妄滅行成四明染淨盡不盡義二一明染法違真無始有終復次染法從無始已來熏習不斷乃至得佛後則有斷二明淨法順理有始無終淨法熏習則無有斷盡於未來一正顯此義云何以真如法常熏習故妄心則滅法身顯現起用熏習故無有斷二釋成也以真熏妄滅淨用無盡故二辯所示之義即明所永有顯義功能問何故真如門中不辯所示義生滅門中具辯所示三大義耶答以真如門中即示大乘體能所不分詮旨不別故不別辯生滅門中染淨不一法義有殊故具說三上立義分中真如門內云即示生滅門中云能示釋義在此也文二△一釋體相二大二○一

嚴四

七

總標二大明復次真如自體體大相相大者二別釋二大義二一體一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減人雖說位以分優劣真體隨人未曾增減非前際生常也凡位為前非後際滅恒也佛位為後畢竟常恒三句皆顯不增減時以△二相二一正明性德二一明相三○一總德從本已來自性滿足一切功

德○二別所謂自體有大智慧光明義故一本覺智明遍照法界義故二本覺顯照諸法真實識知義故三顯照之時無倒自性清淨心義故四性淨感染常樂我淨義故五性德圓備清涼不變自在義故六性德無遷○三結具足如是過於恒沙不離性德塵沙不離真體不斷無始相續不異與體同味不思議即不異而有恒河之義故佛法唯佛窮達故亦可是所覺法故乃至滿足無有所少義故若此真體無性德者如來證此不應具德既證性已萬德圓備即驗真如本具也○二顯立名名為如來藏隱時能出生如來亦名如來法身顯時萬德依止△二問答重辯二○一執體疑相難問曰上說真如其體平等離一切相云何復說體有如是種種功德△二相不違體答二○一明雖差別而不二答曰雖實有此諸功德義而無差別之相等同一味唯一真如實德非多同一如味此義云何多德何以唯一下釋云以無分別非所分別離分別相非所分別是故無二無能所故△二明雖不二而差別二○一基復以何義得說差別既真不二何以說別以依業識生滅相示以依生滅識相恒沙染法又此表示真如淨德恒沙差別且舉宗本故但云業識△二廣二○一問對染表示之相此云何示○二舉彼染法一一對顯以一切法本來唯心實無於念來所違理而有妄心不覺起念見諸境界故說無明依真起妄

謂細麁染心本末不覺也將欲釋淨先舉其染對以顯之下諸句然云何顯者下云心性不起即是大智慧光明義故既起念即是不覺無明故不起即是本覺智明若心起見則有不見之相妄見不同心性離見即是遍照法界義故真照圓明若心有動非真識知反之即顯真知無動無有自性明妄染無體反之即

嚴四

八

顯自性淨心非常非樂非我非淨明妄四倒反之即顯真如四德熱惱諸惑燒心是極熱惱故說真如是清涼也衰變妄染遷改反顯真如不衰變也則不自在業果繫縛故則顯真如自在上云清涼不變自在義故乃至具有過恒沙等妄染之義對此義故心性無動則有過恒沙等諸淨功德相義示現翻對故染淨皆過恒沙若心有起更見前法可念者則有所少妄心外念求之不足如是淨法無量功德即是一心更無所念是故滿足淨德性滿無假外求名為法身如來之藏結名△二別解用大二一總列二一對果收因三○一來本正行復次真如用者所謂諸佛如來本在因地發大慈悲修諸波羅蜜攝化眾生○二大悲大願立大誓願盡欲度脫等眾生界真大心也亦不限劫數盡於未來長時心也○三悲智大方便以取一切眾生如已身故悲深而亦不取眾生相智不也乘上亦別下顛倒亦可釋前長時所以此以何義顯悲智深所以也謂如實知

一切衆生及與巳身真如平等無別異故依真如門答顯深也○二牒因顯果以有如是大方便智一牒前因除滅無明見本法身二自利果三正顯用即利他果於中三自然而有不思議業種種之用一明業用甚深非待作意如攝論云如摩尼天鼓無思成自事等即與真如等徧一切處二顯用廣大稱理之用故又亦無有用相可得三用而常寂也於中此正顯也何以故次徵云佛具三身何以乃云無有用相謂諸佛如來唯是法身智相之身第一義諦無有世諦境界離於施作若廢機感論如來唯是妙理本智更無應化世諦生滅等相但隨緣起用用則無用如波即水故用恒寂也涅槃經云吾今此身即是法身等攝論云唯如如及如如智獨存名為法身但隨衆生見聞得益故說為用辭真理妙智本來常湛而隨機感益用無證即寂而常用△二別釋三○一標此用有二種○二徵云何為二△二釋二○一正顯用相二○一直顯真用二○一應身一者依分別事識凡夫二乘心所見者凡夫二乘不知唯識計有外塵即是分別事識義今見佛身亦謂心外順彼事識分別計度故說依分別事識見也亦可此人唯覺六識不知彼七八識故但云作事識也名為應身依此麤識分別但見應化麤相不見報身細相○下釋見麤所以云以不知轉識現故見從外來取色分齊不能盡知故不違即色是心無有分齊問佛身何故唯衆生識耶答衆生真心與諸佛體平等無二○但衆生迷自真理起於妄念是時真如但現染相不顯其

嚴四 九

用○以彼本覺內熏妄心故有厭求有厭求故其用即現○厭求劣故用相即麤厭求漸增用亦漸細如是漸漸乃至心源無明既盡厭求都息始覺同本用還歸體平等平等無二無別來至心源已還用於識中隨根斷現故云識中現也問者緣此義用從真起何故說言轉識現耶答轉識即是染耶中轉相依此轉相方起現識現諸境界此識即是真妄和合若隨流生死即妄有功能妄雖有功離真不立若反源出塗真有功能真雖有功離妄不顯故說緣起和合識中說其用耳問若據此義乃是衆生自心中真如之用云何說言佛報化耶答衆生真心即諸佛體更無去別故華嚴經云若人欲了知三世一切佛應觀法界性一切唯心造又不增不減經云法身即是衆生衆生即是法身法身與衆生義一而名異既從法身起報化用何得不是衆生真心耶問義若然者衆生心佛還自見化衆生何故說言佛悲願力答即此真心是佛悲願謂無緣大悲及力體無障礙化用等即性起大用也問衆生既無不有心何不早起化用令滅無明答本有厭求故問既各有本發何不早熏令起厭求答無明厚薄不同緣五問不等此心上說同若真心即是佛者何故下文云從諸佛菩薩等因生答此約小覺隨染義說然共始覺覺至心源平等一際有何差別上來約終教說若約始教說者即以諸佛悲智為增上緣衆生機感種子為因緣故此佛本質上自心受影像故云在自識中現也餘如瑜伽唯識等論說也△二報身三○一約識衆人二者依於業識謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心所見者名為報身十解已去菩薩似解唯識無外諸塵順業識大以見佛身故○二明所見報相初正報後依報身有無量色身無分齊故色有無量相相有無量好依身有相相亦無量依相有好好亦無盡然相以衆德令人敬德以令佛好為屬身

嚴四 十

令入受樂欲觀近也所住依果亦有無量種種莊嚴能依無邊故所依土亦復無邊顯勝迎等殊勝之寶常放光明無缺校飾故隨所示現即無有邊不可窮盡離分齊相異前化身分齊之色由此菩薩知分齊即無分齊故一一色相皆稱法界互用無礙自在難思故也隨其所應常能住持不毀不失隨其業行所感成者即皆常住非三界等之所壞也○三明果由因以釋名如是功德皆因諸波羅蜜等無漏行熏及不思議熏之所成就具足無量樂相故說為報如是依正二報無障礙不思議事皆因十度深行之熏及本覺不思議熏二因所成樂相圓備故名報身△二重牒分別二○一應身又為凡夫所見者是其麤色隨於六道各見不同種種異類非受樂相故說為應前凡異小如三惡道皆見佛如黑象腳等三尺之身又如提謂等以人天位見佛為樹神及天神身等準此即六道衆生並見佛不同也皆非出世相故非樂也如二乘人等見佛為出世是阿羅漢等聖人身○二報身復次初發意菩薩等所見者以深信真如法故少分而見十解菩薩等依比觀門見真如理是相似覺故云少分異前十信故彼云深異後真證故但云信知彼色相莊嚴等事無來無去離於分齊以見真如異於凡小是故得知色相等事性無分別唯依心現不離真如釋無分別所以也攝論中地上見報身者彼緣證之相應成就處說今此地前菩薩少分見者以知色境界但是現識不離真如即無分齊故得少分見也既非全見故不相違但以與前凡小心外取境見

嚴四 十一

危化故故約唯心少分明見然此菩薩猶自分別以未入法身位故簡異地上若得淨心所見微妙其用轉勝乃至菩薩地盡見之究竟顯於地上可見用相超於地前故云轉勝漸漸微細至金剛後心業相都盡用即歸體故云見之究竟以窮其源故若離業識則無見相要依業識乃有轉相及現相故也以諸佛法身無有彼此色相迭相見故若離業識寧無明即唯是真如故佛無有彼此分別之見△二問答除疑二○一問問曰若諸佛法身離於色相者云何能現色相△二答二○一釋法身說現答曰即此法身是色體故能現於色總也下別所謂從本已來色心不二謂依所現報化之色不異法身真心

如波與水本來無二以色性即智故色體無形說名智身明色即心既前不二以色即心故迷令色相都盡故就其本但云智身智謂本覺心智也以智性即色故說名法身徧一切處明心即色顯前不如二水徧在波中○二釋所現之色所現之色無有分齊隨心能示十方世界無量菩薩無量報身無量莊嚴各各差別皆無分齊而不相妨此非心識分別能知以真如自在用義故以彼真心無礙周徧所現之色亦復圓融自在無礙故云所現之色乃至不相妨礙於中無量菩薩者亦是報身作用也亦可即是成報身大用之機緣皆能須起以一一根皆徧法界然互不相妨此真如之用非妄識能知△二合相入實顯動靜不異三○一釋復次顯示

從生滅門即入真如門所謂推求五陰色色陰之與心四陰△二釋二○一觀色六塵境界畢竟無念先觀色法也覺從心起畢竟無體都心之外無可念相以心無形相十方求之終不可得非直心外無別六塵說心內求色等形質亦不可得前則所緣無相此則能緣無相△二觀心二○一喻如人迷故謂東為西方實不轉法○二眾生亦爾無明迷故謂心為念心實不動推求動念已滅未生皆不可得中無可住無可住故則無有起故知心性實不動也○三結若能觀察知心無念即得隨順方便觀也入真如門故正觀竟△二對治邪執二○一就本總標對治邪執者一切邪執皆依我見若離於我則

卷四　十二

無邪執△二別明治序二一對治離三○一標數是我見有二種○二徵列云何為二一者人我見計有總相主宰此是佛法內初學大乘人迷教妄執非是外道等所起也二者法我見計一切法各有體性即二乘所起也△三釋相二一人三○一標人我見者依諸凡夫說有五種○二徵云何為五此五何別答初一約果餘四通因果餘如料文問此等既並於真如法上計云何說為人我執邪答此有二釋一云此是初學凡夫有人我者作此執故云人我執也二云由如來藏中有二義○一是本覺義即當是人於上妄計故云人執二是理實義當所觀之法今據初義故說人執△三釋二一二於空疑執二一妄執事空以為法體三○一辨起執緣一者聞脩多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空○二正明執相以不

知為破著故即謂虛空是如來性以衆生執佛色身之狀相故說法身如虛空遣說意故執同太虛△三料對治相二一虛空妄計真三○一工云何對治明虛空相是其妄法一向情有體無不實二立理無○二釋滅一釋情有也偏計情中相持而有妄念所緣故非法身以一切色法本來是心實無外色若無色者則無虛空之相二釋理無也本以持色為空今既中心無色何得更有於空○三結所謂一切境界唯心妄起故有一結情有也若心離於妄動則一切境界滅唯一真心無所不偏二結理無也辨法同喻以用偏如空故取虛空為喻○二法身真非妄此謂如來廣

卷四　十三

大性智究竟之義非如虛空相故簡法此分謂是如來本覺性智豈同太虛妄法也△二妄執法體唯是空無三○一執緣二者聞脩多羅說世間諸法畢竟體空乃至涅槃真如之法亦畢竟空本來自空離一切相大品云乃至涅槃如幻如夢若當有法勝涅槃者我說亦復如幻如夢○二執相以不知為破著故即謂真如涅槃之性唯是其空不知乃依情計有執即撥性德共無○三對治云何對治明真如法身△二三下有消智三○一自體不空具足無量性功德故執性德同色心三○一執緣三者聞脩多羅說如來之藏無有增減體備一切功德之法○二執相以不解

故即謂如来之藏有色心法自相差別三對治云何對治以唯依真如義說故二之不二也因生滅染義示現說差別故不二之二也如上文云以依業識生滅相示等△二執法性本有染三○一執緣四者聞脩多羅說一切世間生死染法皆依如来藏而有一切諸法不離真如○二執相以不解故謂如来藏自體具有一切世間生死等法以不解因緣之義則謂自性有染△三對治二○一奪破云何對治以如来藏從本已来唯有過恒沙等諸淨功德不離不斷不異真如義故明淨德妙有以過恒沙等煩惱染法唯是妄有性自本無明妄染理無從無始世来未曾與如来藏相應故明妄不入真也○二破始若如来藏體有妄法而使證會永息妄者無有是處△三執染淨有始終三○一執緣五者教執治等各二法謂生死涅槃聞脩多羅說依如来藏故有生死依如来藏故得涅槃○二執相以不解故謂衆生有始以見始故復謂如来所得涅槃有其終盡還作衆生聞依真有妄便謂真先妄後故起有始見也如外道立從冥初生覺等既般生有如依妄故證得涅槃者還作衆生成有始之義也如外道立衆生終盡還歸於實名為涅槃從冥起覺更作衆生此亦如是△三對治二○一明法體離始則顯生死無初云何對治以如来藏無

前際故無明之相亦無有始若說三界外更有衆生始起者即是外道經說如仁王經云我說三界外別有一衆生界者是外道大有經中說非七佛說也○二明法體離外則顯涅槃無盡又如来藏無有後際諸佛所得涅槃與之相應則無後際故△二法三○一執外法我見者依二乘鈍根故如来但為說人無我○二執相以說不究竟見有五陰生滅之法怖畏生死妄取涅槃○三對治云何對治以五陰法自性不生則無有滅本来涅槃故△二究竟離二一約法明治二○一約法總顯復次究竟離妄執者當知染法淨法皆悉相待無有自相可說中論云若法因待成是法還成待今即無因待亦無所成法等準此可知相待無別待法體本無自由悟夜夕使其於故下云○二衆處須求是故一切法從本已来非色非心非智非識非上非心也非有非無非上并色也畢竟不可說相△二舍釋伏拔三○一三會伏疑而有言說者既云聖者了知諸法離性不可說相云何乃有種種言說教牒外難云有言說者下釋云當知如来善巧方便假以言說引導衆生正會伏拔也欲言巧引意不在言○二辯定聖意其旨趣者皆為離念歸於真如○三乃以釋成以念一切法令心生滅不入實智故△三分別發趣道相二○一標意作名分別發趣道相者謂一切諸佛

所證之道衆所趣之覺道一切菩薩發心脩行趣向義故顯能起之因行欲明菩薩發心趣向佛所證道體顯下同故云分別發趣道相△二開章釋相三○一標數畧說發心有三種○二徵列云何為三一者信成就發心十信行滿入十住位中初發心住也二者解行發心十行位中能解法空順行十度行成就熟發迴向心入十迴向位也三者證發心初地已上乃至十地也前二是相似發心後一是真實發心△三辨相三○一信成就發心二○一明信心成就之行二○一問信成就發心者依何等人一問能脩行人脩何等行二問所脩之行得信成就堪能發心三問行成堪發○二答前信滿故進後信未成狀退二一正答故問二本三問三○一答能脩行人一所謂依不定聚衆生分別三聚乃有多門今此文中直明菩薩十住已上決定不退名正定聚未入十信不信因果名邪定聚此二中間十信住人欲求大果而心未決或進或退本業經中十信菩薩如空中毛名不定聚今依此人明共脩行也○二答所脩行有熏習善根力故信業果報能起十善謂有聞熏及本覺內熏之力并依前世諸善根力故能信業果故捨惡從善脩福德分也厭生死苦欲求無上菩提成菩提分及解脫分善也上皆辨行因得值諸佛親承供養脩行信心明脩行緣也謂約此因緣脩六種信心行○三答行風性發經一萬劫信心成就故一明行成諸佛菩薩教令發心或以大悲故能自發心或因正法欲滅以護法因緣故能自發心二約勝緣正明

發心謂發十住初心如麻絲非多羣乘三種於中初一化力後二自力亦可月下三心攝明教故行立心護法故得淨心餘同此也○二結成住 如是信心成就得發心者此下有二 入正定聚畢竟不退一顯於下乘夫 謂入十住初發心住位不墮凡小之地 名住如來種中正因相應二明於上有行也謂住習種性位行順內熏之因故云正因又此位已去定當得果故云正因以更不退失故 二舉劣顯勝如前進劣若如此退大二○一明劣緣二○一內因力微 若有衆生此下有二善根微少久遠已來煩惱深厚一惑重也雖值於佛亦得供養二遇佛也於中三然起人天種子一求或起二乘種子二求設有求大乘者根則不定若進若退二網像大宋○

一外緣力劣或有供養諸佛此下有二未經一萬劫一行時未滿也於中遇緣亦有發心二遇緣不勝也於中有口所謂見佛色相而發其心一以色見佛或因供養衆僧而發其心二供僧或因一乘之人教令發心三隨勞教發心或學他發心四學他進趣菩薩悲智之心似求非失○二結成退失如是等發心悉皆不定遇惡緣同或便退失墮二乘地

大乘起信論疏卷第三

大乘起信論疏卷第四

西太原寺沙門法藏述

草堂沙門宗密録之注於論文之下

△二顯發心之相三○一標章以問 復次信成就發心者發何等心徵○二列釋畧說三種標云何為三徵一者直心正念真如法故謂向理之心無別歧路故即二行之本二者深心樂集一切諸善行故備具萬德歸向心源即自利行本三者大悲心欲拔一切衆生苦故廣拔物苦令得菩提即利他行本妙行雖廣三行就收故標云畧說三也以此即是三聚戒故三德三身皆由此成故亦即是攝三迴向故謂初向實際次向菩提後向衆生皆應相配釋之△三

問答除疑二○一問 問曰上說法界一相佛體無二何故不唯念真如復假求學諸善之行△二答二一正答所問二○一喻 答曰譬如大摩尼寶體性明淨而有鑛穢之垢若人雖念寶性不以方便種種磨治終無得淨△二合三○一正合 如是衆生真如之法體性空淨而有無量煩惱垢染若人雖念真如不以方便種種熏修亦無得淨○二委釋以垢無量徧一切法故修一切善行以為對治釋須修衆行所以○三順真若人修行一切善法自然歸順真如法故以諸善行外違妄染內順真如故△二重顯方便三○一標數

畧說方便有四種徵○二云何為四△三別釋四門各三一標名二釋相三明意文三○初一不住道一者行根本方便謂觀一切法自性無生離於妄見不住生死智也觀一切法因緣和合業果不失起於大悲修諸福德攝化衆生不住涅槃悲也以隨順法性無住故次二自利行二○一斷德二者能止方便勸斷二惡止持門也謂慚愧悔過能止一切惡法不令增長以隨順法性離諸過故○二智德三者發起善根增長方便勸修二善作持門也謂勤供養禮拜三寶讚歎隨喜勸請諸佛約緣修行也辨修利益云下以愛敬三寶淳厚心故愛敬四句一愛而非敬如母於子等二敬而非愛如僕於主等三亦敬亦愛如修行人於三寶等四非敬非愛如冤家等信得增長乃能志求無上之道又因佛法僧力所護故能消業障善根不退以隨順法性離癡障故○三一利他行四者大願平等方便所謂發願盡於未來長時心也化度一切衆生使無有餘廣大心也皆令究竟無餘涅槃第一心也以隨順法性無斷絕故一正順順性法性廣大徧一切衆生平等無二不念彼此究竟寂滅故二明起大願意亦即常心也三願發心利益四○一願勝德菩薩發是心故則得少分見於法身十解菩薩

佛性觀門見故云分亦可依人空見少以見法身故隨其願力能現八種利益衆生所謂從兜率天退入胎住胎出胎出家成道轉法輪入於涅槃初發心住中部作此事○二明微過然是菩薩未名法身異地上也以未證真但依信力見於少分以其過去無量世來有漏之業未能決斷隨其所生釋異所以與微苦相應亦非業繫異凡夫也菩薩於報修短自在不由惑業以有大願自在力故以留惑益生悲願之力故○三通權救如修多羅中或說有退墮惡趣者一舉救也非其實退但為初學菩薩未入正位而懈怠者恐怖令彼勇猛故二釋通也文皆可見如瓔珞本業經中言七住已前名為退分若不值善知識者若一劫乃至十劫退菩提心如淨目天子法才王子舍利弗等欲入第六住其間值惡知識因緣故退入凡夫不善趣中乃至廣說今釋此意是權語非實退但恐怖彼初入人令不慢故也○四數實行又是菩薩一發心後速離怯弱畢竟不畏墮二乘地一於下不總也若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃亦不怯弱二於上不怯也以信知一切法從本已來自涅槃故釋不怯所以也此即顯彼經文是釋非實故△二解行發心二○一總標歎勝解行發心者當知轉勝前位信滿入解令此行滿入向更深發心故也△二顯其勝相二○一時勝以是菩薩從初正信已來於第一阿僧祇劫將

欲滿故鄣初地故△二行勝二○一總於真如法中深解現前解也所修離相行也下六度中皆明此二○二別以知法性體無慳貪故顯上深解現前也隨順修行檀波羅蜜願上所修離相也下五一一準此謂離三輪等相以十行已去菩薩得法空故能順法界修六度等行即發心所依之解行以垢障未真故修離障之行以順如也以知法性無染離五欲過故隨順修行尸波羅蜜以知法性無苦離瞋惱故隨順修行羼提波羅蜜以知法性無身心相離懈怠故隨順修行毘棃耶波羅蜜以知法性常定體無亂故隨順修行禪波羅蜜以知法性體明離無明故隨順修行般若波羅蜜△三證發心二一也明發心體三○一將心證發心者從淨心地乃至菩薩究竟地證何境界所謂真如心二明行體根本以依轉識說為境界境界所足現識必依轉相起故而此證者無有境界然本智正證之時實無能所豈可得說以為境界今但約後得智中業識未盡故轉現猶存假說此識說正證中定有真如為所證境也以後得智反緣正證亦有現似境故說能識見也唯真如智名為法身而實真證能所十等△三明勝用後得文中四○一播法上首德是菩薩於一念頃能至十方無餘世界此下有二供養諸佛請轉法輪一正明作請法為開導利益衆生不依文字二願其請意○二隨報延從德

或示超地速成正覺以為怯弱衆生故一從此於中先舉用後顯意或說我於無量阿僧祇劫當成佛道以為懈慢衆生故二延也亦先舉用後顯意能示如是無數方便不可思議三結○三實行不殊德而實菩薩此下有四種性根等一因等發心則等二行等所證亦等三證等無有超過之法以一切菩薩皆經三阿僧祇劫故四時等○四應根殊行德但隨衆生世界不同所見所聞根欲性異故示所行亦有差別二明發心相又是菩薩發心相者有三種心微細之相云何為三一者真心無分別故根本無分別智二者方便心自然徧行利益衆生故後得智三者業識心微細起滅故二智所依阿棃耶識也理實亦有轉現但今略擧根本細相此非發心之境但顯此菩薩二智起時有微細生滅之累不同佛地純淨之德是故合為發心相△三明成滿德二一正顯勝德二○一總有二功德成滿一因位窮也故地論云者現報利益受佛位故一於色究竟處示一切世間最高大身二果位彰也故地論云二者後報利益摩醯首羅智處生也何故他受用報身在此天者一義云以寄十王顯其十地業第十地菩薩寄當此天即於彼身示成菩提故在彼天餘義如別說○二別謂以一念相應慧謂一念始覺至心源時與於本覺無明頓盡名一切種智無明盡故顯照諸法亦可一念等背無間道名一切種智是解

既道即勲上真心於此成也上會自利行滿下利他德顯云自然而有不
思議業能現十方利益衆生顯上方便心明不待功用也又
亦可初智淨相從不思議業相皆是本覺隨染所成也△二問答除疑二一除一切種智
疑二一問○問曰有二虛空無邊故世界無邊世界
無邊故衆生無邊衆生無邊故心行差別亦
五
復無邊如是境界不可分齊難知難解一且求疑
謂有虛空處皆有世界有世界處皆有衆生有衆生處皆有心行如是境界分齊難知也
若無明斷無有心想云何能了名一切種智
二正設難難云非直外境無邊分齊難知亦復內盡心想云何得了也△二答三○一立
正理答曰意云只由內盡妄想心故能外廣知也一切境界本來
一心離於想念境雖無邊不由一心既從心源何不能了真心之境皆於
妄念故盡想念方始能知也○二釋非顯失以衆生妄見境界故
心有分齊一妄見有限之境以妄起想念不稱法性
故不能了二釋成不見所由即明為妄見故有所不見○三衆是彰得諸
佛如來離於見相無所不徧無妄見故無所不見心真
實故佛心離妄體一心源無始覺之異故即是諸法之性然此本覺
在生滅門中為妄法之體故自體顯照一切妄法一切妄法並是
本覺佛心之相相既現於自體之上以體深其相有何染了而不知也故云自體照事也
故上文中辨佛報化之用則在於衆生心中今辨衆生妄法則在於佛心之上良以心源
無二故得然也華嚴云如心佛亦爾如佛衆生然心佛及衆生是三無差別此之謂也

有大智用無量方便隨諸衆生所應得解皆
能開示種種法義是故得名一切種智以同體智
力起勝方便攝化有情二除自然業用疑二一問又問曰亦二若諸佛
有自然業能現一切處利益衆生者一切衆
生若見其身若觀神變若聞其說無不得利
一且除疑云何世間多不能見二正設難二答答曰有法喻合
諸佛如來法身平等徧一切處無有作意故
說自然但依衆生心現以法身普徧衆生心中但有厭求機感即
顯麤細之用非由功用也上文中已顯此義也衆生心者猶如於鏡
鏡若有垢色像不現如是衆生心若有垢明無
感佛之機非謂煩惱現行以善星等煩惱心中得見佛故法身不現故法身
能現報化之用令據本而言故云法身不現也如攝論中十二甚深皆是法身之德顯現
甚深依中言由世尊不現如月於破器中釋曰諸佛於世間不顯現而世間諸佛身常住
云何不現譬如破器中水不得住水不住故於彼破器實有月不得顯現如是諸衆生無
奢摩他軟滑相續但有過失相續於彼實有諸佛亦不顯現水譬奢摩他軟滑性故此中
六
依定得見佛者是過去修習念佛三昧乃於此世得見佛身非謂今世要依定心方能見
佛以散心中亦見佛故欲攝論中約過去定習為因非約現在此論中約根熟為因非約
無感有此左右四修行信心分四一結前生後已說解釋分次說修
行信心分來意者以上來明其大乘令為正明心信故有此分來也二就人擇
意是中依未入正定聚衆生故說修行信心

不定聚人有二一者修信滿足為說發趣道相令入正定是前勝人也二者修信未滿是
前劣人即此文所為以四信五行令其修行使信成滿信成滿已還依發趣入正定也三
約法廣辨二一興二問何等信心云何修行二還兩答二一答信
心三一標數略說信心有四種即四不壞信也二徵起云何
為四三列釋一者信根本真如之法諸佛所師衆行之源故所
謂樂念真如法故非直就起信心亦乃樂念觀察二者信佛
有無量功德常念親近供養恭敬發起善根
願求一切智故三者信法有大利益常念修
行諸波羅蜜故四者信僧能正修行自利利
他常樂親近諸菩薩衆求學如實行故三寶中各
二一標所信之勝德二起勝因以願求二答以行三一舉數標意修行有五
門能成此信有信無行則信不堅不堅之信遇緣便退故修五行以成四信
之心令不退也二徵起列名云何為五一者施門二者戒
門三者忍門四者進門五者止觀門止觀合修定慧
雙運二門不二故唯五也三依門標釋五一施云何修行施門寄問以徵
七
若見一切來求索者所有財物隨力施與以
自捨慳貪令彼歡喜資財施也若見厄難恐怖危
逼隨己堪任施與無畏無畏施也若有衆生來求
法者隨己能解方便為說不應貪求名利恭
敬唯念自利利他迴向菩提故法施也○二戒云何

修行戒門所謂不殺不盜不淫不兩舌不惡口不妄言不綺語遠離貪嫉欺詐諂曲瞋恚邪見攝律儀戒若出家者為折伏煩惱故亦應遠離憒鬧常處寂靜修習少欲知足頭陀等行乃至小罪心生怖畏慚愧改悔不得輕於如來所制禁戒攝善法戒又從小罪下明護戒心當護譏嫌不令眾生妄起過罪故攝眾生戒○三忍云何修行忍門所謂應忍他人之惱心不懷報他不饒益忍也下明安受苦忍云亦當忍於利財業潤已衰損耗侵凌毀越過以毀譽略德而歎稱依實德讚譏依實過論苦逼迫侵形樂心神適悅等法故△四進二○一正顯云何修行進門所謂於諸善事心不懈退一勤勇精進立志堅強遠離怯弱二難壞精進當念過去久遠已來虛受一切身心大苦無有利益三無足精進以念已長淪虛受大苦以自勸勵修善無厭是故應勤修諸功德自利利他速離眾苦總結勸修△二別明除障方便二○一障復次此下有二若人雖修行信心以從先世來多有重罪惡業障故一內有業障即因也為邪魔諸鬼之所惱亂或為世間事務種種牽纏或為病苦所惱有如是等眾多障礙二外感報障即緣也○二治是故應當此下有二勇猛精勤晝夜六時

禮拜諸佛一總明除障方便如人負債依附於王則債主無如之何如是行人禮拜諸佛諸佛所護能免諸障誠心二別除四障懺悔一除惡業障勸請二除謗法障隨喜三除嫉妬他勝障迴向菩提四除樂三有障常不休廢總結能治得免諸障總結所治善根增長故結益由此四障能令行入不墮諸行不趣善提故四行治盡善根長也又初一治業障以止持故後三長善根以作持故△五止觀二一略明二○一微寄門以標△二釋三○一止所言止者謂止一切境界相先由分別依諸外塵今以覺慧唯識道理破外塵相塵相既止無所分別故云止此方便是隨順奢摩他此云止也觀義故但今就方便存此方語的止即存梵言也以雙現時方名止觀故今但言隨順○二觀所言觀者謂分別因緣生滅相隨順毗鉢舍那此云觀觀義故依生滅門觀察法相故言分別如瑜伽論菩薩地云此十菩薩即於諸法無所分別當知名止若於諸法勝義理趣及諸無量安立理趣世俗妙慧當知名觀是知依真如門止諸境相無所分別即成根本無分別智依生滅門分別諸相觀諸理趣即成後得智然此二門惟一心見故雙運方得名為正止觀也○三俱云何隨順此下有二以此二義漸漸修習不相捨離一願能隨之方便雙現前故二明所隨之止觀隨相而論止名定觀名慧就實而言定通止觀慧亦如定如世攝論二十般羅密通有二說一不散亂為體謂止定二不顛倒為別謂觀慧也二廣靜三一止五一修方便二一明勝人止入二一訖神息心修止方便二一外外緣若修止者住於靜處若具言之有五緣一閑名於處謂住山休及諸

閑靜等處若住聚落必有喧動二者持戒清淨謂離業障若不淨著必須懺悔三者衣食具足四者得善知識五者息諸緣務今略舉初故云靜處也端坐調身也先安坐靜處每令安穩久久無妨次當正腳或全跏或半腳若坐腳著先以左腳置右髀上牽來近身令腳指與髀齊次解緩衣帶使周正不令坐時腳落次以左手置右手上壘手相對頓置腳上牽來近身當心而安次當正身先挺動其身并諸支節作七尺反如自按摩法亦勿令手足差異正身端直令脊骨相當勿曲勿聳次正頭頸令鼻與臍相對不偏不邪不低不仰平面正住次以舌約上齶次閉眼不令全合廣如天台山顗禪師二卷止觀中說也今略總說故言端坐也正意調心也末世行人正願者少邪求者多詐現寂靜威儀苟求名利心既不正得定無由離此邪求故云正意意欲令其觀心與理相應自度度他至無上道名正意也二安內心二一約坐修止二一離境不依氣息數息觀境不依形骨璅等色青黃赤白四相不依於空不依地水火風地等五相皆是事定所緣之境乃至不依見聞覺知○是識一切處通前為十一切處亦可見聞等是舉散心時所取六塵於此等諸塵推求了達知唯自心不復說緣故言不依二除心一切諸想隨念皆除除前諸境更有餘心皆亦遣也亦遣除想所遣既無能遣不立泯然寂靜方名止也問何故能所心想並不存下文云以一切法本來無想欲頓於法性故能所皆不存念念不生念念不滅特釋成法性無想所以也良以想無自性覓之則空故無生滅自體可得此乃即生無生即滅無滅故也如陽夬水本自乾耳亦不得隨心外念境界後以心除心若心外有實境二緣此境時抑令不緣不可得故後以心除心者令既心外無塵即所取

繫相所取無相故能取自然不生何務陵心方更除鄣心若馳散即當
攝來住於正念初習多馳故攝令住正何者正念下云是正念
者當知唯心無外境界外境唯心是為正念即復此心
亦無自相念念不可得妄境既無唯心亦寂二約餘威儀修止
若從坐起去來進止有所施作於一切時常
念方便隨順觀察非直坐時常修此止餘威儀中一切時處常思方便
順於法性不動道理二止成得定除障不退久習淳熟其心得住
一止成以心住故漸漸猛利隨順得入真如三
眛二明止力附心猛利得定深伏煩惱信心增長速成不
退三明伏或入位即信滿入住二顯障者不能唯除疑惑一於理猶豫
不信二闡提誹謗三外道重罪業障四五逆四重我慢
五特我自高懈怠六放逸不勤如是等人所不能入是六
種障隨有一種即不能入二顯勝能二一能生一行三昧復次依是三昧
故則知法界一相一標立謂一切諸佛法身與
衆生身平等無二二釋相即名一行三昧三顯名二
鏊　十
能生無量三昧當知真如是三昧根本文殊般若經云何名一行
三昧佛言法界一相繫緣法界是名一行三昧入一行三昧者盡知恒沙諸佛法界無差
別相乃至廣說以此真如三昧能生此等無量三昧故名三昧根本也上皆一行三昧下
明無量三昧云若人修行漸漸能生無量三昧義如上所
引文殊般若經中已說△三辨魔事二一略二○一魔事
或有衆生無善

根力則為諸天魔也此魔云障礙外道鬼惟惱鬼也神精魅也
之所惑亂如是鬼神嬈亂佛法令入邪道故名外道如是三種能變作三種五
塵壞人善心三種者下云若於坐中現形恐怖一示可畏之身怖之
以失志或現端正男女二現可愛之形惑之以生染等相三現
非違非順平等五塵動亂人心○二對治當念唯心境界則滅
不為惱一切諸境尚唯自心何況坐中此等諸境是故觀察唯心魔境隨滅不能
嬈亂以此唯心非彼所知故此是道遺之法邪門遣者治諸魔者當誦大乘般若及治魔
呪黙念誦之治諸鬼者堆惕鬼者或如蟲蟵緣人頌面鎖判瑠瑠或復擘壓人而脫下乍
抱持於人咸言說音聲宣宣及作諸寂之形異相非一来偈行者則應聞日一心陰而罵
之作如是言我今識汝汝是此閻浮提中食大安香偷艱吉支邪見喜破戒種我今持滅
終不畏汝若出家人應誦戒律若在家者應誦菩薩戒本或誦三歸五戒等鬼便却行匍
閑而出也精魅神者謂十二時狩能變作種種形色或作少男女相或作老宿之形及作
可畏身相等非一衆多惱亂行者其欲惱人各當十二時中本時來也若其多於寅時來
者必是虎兕等乃至若多於丑時來者必足牛類等行者恒用此時則知某獸精魅說其
名字訶責即當謝滅此等皆如禪經中及頭禪師止觀守廣說△二廣二一魔事十事五
鏊　十一
對○一現形說法或現天像菩薩像亦作如來像相
好具足若說陀羅尼若說布施持戒忍辱精
進禪定智慧或說平等空無相無願無怨無
親無因無果畢竟空寂是真涅槃○二得通起辯或
令人知宿命過去之事亦知未來之事得他

心智辯才無礙○三起惑造業能令衆生貪著世間
名利之事又令使人數瞋數喜性無常準或
多慈愛多睡多病其心懈怠或卒起精進後
便休廢生於不信多疑多慮或捨本勝行更
修雜業若著世事種種牽纏○四據定得禪亦能使
人得諸三昧少分相似皆是外道所得非真
三昧或復令人若一日若二日若三日乃至
七日住於定中得自然香美飲食身心適悅
不飢不渴使人愛著○五食上顛安或令人食無分
齊乍多乍少顏色變異五到皆如文可見問如現佛菩薩像
說甚深法或是宿世善根所發云何揀別定其邪正答此事實難分以亡者若見魔所作
謂是善相而心取著則發邪得若實是善根所發之境謂為覺事心從捨謂則遇夫亦然
然無進趣是故邪正實難取別令且於古德相修界以二法引之一以定理覺二依木修
治三智惡觀察如經言欲知真金三法試之謂境打魔行人亦爾難可別識若欲別之亦
須三試一則常與共事共事不知當與久處久處不知智悲觀察○今偕此意以殷邪正
謂定中境相發行邪正雖知者當深入定心於欲境中不取不捨但平等定住若是為根
之所發若定力遍深存根猶發共是魔所為者不久自壞弟二依本修治若且如不修不
淨觀禪令則依本修不淨觀若如是修境界當明者則非偽也若以不修治斷斷滅者當
知是邪也爾三習志觀念者觀所發相推除抹原不見生虔深知空邪心不作若邪當自
滅正當自現知之真分互其光色若是俱金叩自當然境此中真偽宿知亦自定譬於棄

本治精行智慧觀察類之以境以此三驗邪正可得知也○二對治以是義故行者常應智慧觀察依自隨分所有覺慧觀諸魔事察而治之勿令此心墮於邪網若不觀察則墮邪道三結驗中此當第三智悲觀察當勤正念不取不著邪不干正自然退散若取著者則背正入邪若不取著則因邪顯正故邪正在著不著也是則能遠離是諸業障不取著故無障不難如智度論云除諸法實相其餘一切皆是魔事偈云若分別境相即是魔羅網不動不分別是即為法印此之謂也從當勤下總顯三中濟之二法以此大乘止門唯修理定更無別趣故初定研摩并依本修治更無則法所以分說但依本止門故Δ四簡真偽二一樂內外二定以別邪正二○一邪應知外道所有三昧皆不離見愛我慢之心我見我愛我慢之使常相應也貪著世間名利恭敬故內著邪定外貪名利又但一切禪定不能成損煩惱者皆不可擾也○二正真如三昧者謂在定時而不味著不住見相以忘心故不住得相以忘境故乃至出定亦無懈慢出定亦無情定之慢所有煩惱漸漸微薄貪瞋癡漸薄即正定之相也Δ二對理事二定以明真偽二○一真若諸凡夫不習此三昧法得入如來種性無有是處謂修大乘菩薩行者要依此真如三昧方入種性不退位中除此更無能入之路種性者約位在十住門去不退位中辯二偽○以修世間諸禪三昧謂四禪四空定等世間諸定及不淨安般等但取境相定皆名世間定也多起味著依於我見繫屬三界與外道共以味著定境故不離於我故云與外道共共者同得

此事定故若離善知識所護則起外道見故以其共故復次若得善友護助之力得入佛法若離善友則入邪道Δ五示益勸二○一總標精勤專心修學此三昧者現世當得十種利益後世利益無量無邊現世利益略陳十種Δ二別解十中分三○一一善友攝護益云何為十一者常為十方諸佛菩薩之所護念以修此真如三昧故諸佛菩薩法應護念今得勇猛勝進不退也Δ二四離障益二○一離外惡緣二者一離天魔現形不為諸魔惡鬼所能恐怖二離外道邪惑三者不為九十五種外道鬼神之所惑亂○二離內惑業四者一除第也遠離誹謗甚深之法不起新業重罪業障漸漸微薄舊業輕也五者二滅惑也滅一切疑諸惡覺觀○三五行成堅固益六者於理增信於諸如來境界信得增長七者處深不住遠離憂悔於生死中勇猛不怯八者不為緣樂其心柔和捨於憍慢不為他人所惱九者無世滋味雖未得定於一切時一切境界處則能減損煩惱不樂世間十者得深禪定若得三昧不為外緣一切音聲之所驚動八二觀三○一明修觀意復次若人唯修於止則心沈沒或起懈怠不樂眾善失自利也下初觀以治之第四觀以成之遠離大悲失利他也丁第二觀以治之第三觀以成之是故修觀○二遊觀行相四一法相觀明四非常觀文四心一一無常即修

習觀者當觀一切世間有為之法總標四觀所觀也無得久停須臾變壞○二苦觀一切心行念念生滅以是故苦○三無我觀應觀過去所念諸法恍忽如夢無體難追應觀現在所念諸法猶如電光剎那不住應觀未來所念諸法猶如於雲欻爾而起本無積聚但緣集欻有不從十方來○四不淨觀應觀世間一切有身悉皆不淨種種穢汙無一可樂上來四觀除於常等四倒配釋可知○二大悲觀如是當念一切眾生從無始時來皆因無明所熏習故令心生滅已受一切身心大苦現在即有無量逼迫未來所苦亦無分齊難捨難離而不覺知無心厭背故使苦無限也眾生如是甚為可愍深發悲心三大願觀○作是思惟即應勇猛立大誓願因悲立願願令我心離分別故願體徧於十方修行一切諸善功德盡其未來長時心也以無量方便救拔一切苦惱眾生廣大心也令得涅槃第一義樂第一心也四精進觀○以起如是願故於一切時一切處所有眾善隨已堪能不捨修學心無懈怠唯除坐時專念於止○三結觀分齊若餘一切悉當觀察應作順理不應作違理Δ三俱三○一總標若行若住若臥若起皆應止

觀俱行（上來始習未淳故動靜別修今定慧終成故能雙運△二別辨二一約法明俱二○一即止之觀）所謂雖念諸法自性不生（約非有義以明止）而復即念因緣和合善惡之業苦樂等報不失不壞（約非無義以明觀此二不二故云即也此順不動真際而建立諸法良以非有即是非無故能不捨止而修觀也○二即非觀之止）雖念因緣善惡業報而亦即念性不可得（此順不壞假名而說諸法實相良以非無即是非有故能不捨觀而修止此說時有前後然在行心鎔融不二不二之性即是實性理味在此宜可思之○二對障明俱）若修止者對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見（治於二過謂正治凡夫人法二執貪樂世間兼治二乘執五陰法見苦生怖以止門無生除此等執）若修觀者對治二乘不起大悲陿劣心過遠離凡夫不修善根（亦治二過謂正治二乘陿劣之心令普觀眾生起於大悲兼治凡夫懈怠之心令觀無常策修善行○三揔結）以是義故是止觀門共相助成不相捨離（如凡夫人非不樂世間無以勤修善行約二乘人非不怖生死無以起於大悲是二行不相離也）若止觀不具則無能入菩提之道（止觀秖須如鳥兩翼車之二輪二輪不具別無運載之功一翼若闕則無凌虛之勢△四防退方便二○一明可退之人）復次眾生初學是法欲求正信其心怯弱（先標行劣下舉處釋成）以住於此娑婆世界自畏不能常值諸佛親承供養懼謂信心難可成就意欲退者（以其內心既劣）

藏五　十五

（外闕勝緣信行難成故欲退也△二明防退之法二△一通舉聖意）當知如來有勝方便攝護信心（標聖善巧）謂以專意念佛因緣隨願得生他方佛土常見於佛永離惡道（釋顯巧相二別引經證）如修多羅說若人專念西方極樂世界阿彌陀佛所修善根迴向願求生彼世界即得往生（引經也下釋經文）常見佛故終無有退若觀彼佛真如法身常勤修習畢竟得生住正定故（但往生之人約有三位一如蓮華未開時信行未滿未名不退但以處無退緣故與不退二信位滿是已去華開見佛入十住位得少分見法身住正定位也三者三賢位滿入初地已去證遍滿法身生無邊佛土如佛記龍樹菩薩等住初地生淨土等也此中畢竟等是後二位五勸修利益分三○一結前生後）已說修行信心分（結前大章）次說勸修利益分（標前大章）如是摩訶衍諸佛祕藏我已揔說（二舉信謗損益二一信受福勝二一約三慧揔舉其益）若有眾生欲於如來甚深境界得生正信遠離誹謗入大乘道當持此論（聞慧）思量（思慧）修習（修慧）究竟能至無上之道（二別顯三慧益相三一聞時益）若人聞是法已不生怯弱當知此人定紹佛種必為諸佛之所授記（二思時益）假使有人能化三千大千世界滿中眾生令行十善不如有人於一食頃正思此法過前功德不可

為喻（三修時益三一時少德多）復次若人受持此論觀察修行若一日一夜所有功德無量無邊不可得說（二校量多相）假令十方一切諸佛各於無量無邊阿僧祇劫歎其功德亦不能盡（三釋多所以）何以故謂法性功德無有盡故此人功德亦復如是無有邊際（二謗毀罪重）其有眾生於此論中毀謗不信所獲罪報經無量劫受大苦惱（一謗成誹重）是故眾生但應仰信不應毀謗（二誡勸止謗）以深自害亦害他人斷絕一切三寶之種（三釋罪重意）以一切如來皆依此法得涅槃故一切菩薩因之修行得入佛智故（四轉釋斷三寶之義於中二句一約果人依之得涅槃二約因人依之得菩提菩提涅槃即是法寶佛僧可知也三結勸修學）當知過去菩薩已依此法得成淨信現在菩薩今依此法得成淨信未來菩薩當依此法得成淨信是故眾生應勤修學（三世菩薩同行此法更無異路故勸修學三揔結迴向）諸佛甚深廣大義我今隨順揔持說（結上所說也於中上句結上義下句結文）迴此功德如法性普利一切眾生界（迴向利益也於中上句明德廣下句辨退竟）

藏五　十六

大乘起信論疏卷第四